

Маариль Блох

УРОКИ ЗНАНИЯ

ТАЙНОЕ УЧЕНИЕ ЕШИВЫ ТЕЛЬЗ

שעורי דעת

I том

Еврейская община Литвы

Вильнюс

2014

Маариль Блох
УРОКИ ЗНАНИЯ
Тайное Учение ешивы Тельз

שעורי דעת

I том

Часть 1 – Вера и Провидение

Часть 2 – Величие Торы

Издатель Еврейская община Литвы

Ответственный редактор р. Хаим Бурштейн

Редактор Наталья Хейфец

Консультант р. Лейб Александр Саврасов

Переводчик Александр Кутуков

Макет и обложка Виктора Томбака

© 2014, Еврейская община Литвы

Все права сохраняются за издателем.

Издано в Литве

Pylimo g. 4, Vilnius

Отпечатано в типографии AB „Spauda“

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva

*У*важаемый читатель!

Еврейская община Литвы рада представить
Вашему вниманию первый том книги Тайного
Учения ешивы Тельз «Уроки Знания», включающую
в себя уроки главы ешивы и раввина города Тельз
(Тяльшай) Маария Блоха, произнесенные в Святой
Ешиве, где они были записаны его учениками.

Книга Тайного Учения «Уроки Знания» посвящена
изучению тайны человека, его духовных сил,
сокровищ души и служению Творцу мира, которое
может привести человека в желанное Б-гу духовное
состояние, сотворив его по Своему образу и подобию.

«Уроки Знания» – это учение, которое может
дать нам силы исправить себя и связанную с нами
часть мира, и сделать действительность, в которой
мы живем, возвышенной и утонченной.

Каждый урок этой книги приводит читателя к
новым постижениям Б-жественного Знания, когда
истина наполняет его сердце и исправляет душу.

ישיבת *Yeshiva*
שב שמעתתא *Shav Shematata*

Rabbi M. Shapira
Dean

ירושלם ה' סיון תשנ"ב

הרב מ. שפירא
ראש הישיבה ד"ר

ידידי הרה"ק ר' חיים ברושטיין שליט"א הנכבד
דהלוי ולדא דליטא האדור מבלי בליה והחידה ממזני' ת"ה והצ"ה להנהיג, נש
ידידי הנ"ל דצמח זמירא ויהו"ל אורי דשפ"ה המזני' ממזני' ומחלגס של גאון ליטא
אמר זהם של ושארי דמקום קדושתם והידבר מרגש, ונאמן הוא דפאיתא ודייקן
הוא דשמואל ודבדבויס נאמנים ומאקנים כפזק ידו שאינו מוצא למחג ידו דבר
שאינו מאקן, מלח ידו דפדולא ודוצא. אגס גאונים נוחי נפל צללה מכיוס
או סודה נשטתהם צודקא וידי

בדרכי מלכה

לשלם ירא

*АСКАМА ДОСТОПОЧТЕННОГО РАВВИНА
МОШЕ ШАПИРО, ДА ПРОДЛЯТСЯ ЕГО ДНИ*

*Мой друг, раввин Вильны Хаим Буриштейн, поддерживающий
искру скорбящей о сыновьях своих Общины Израиля в Литве,
где разрушены ее дворцы и осквернена ее слава.*

*Мой друг возложил на себя труд перевести и выпустить
в свет Учение и Знание великих мудрецов Литвы, дабы
утвердились их имена и упрочилась память о них.*

*Рав Хаим надежен в работе и точен в своем понимании.
И труд его надежен и выверен, ибо не выйдет неверное из под
руки мудреца Торы.*

*Неоценима польза от его дел и, вне сомнения, великие
мудрецы Торы, благословенной памяти, пребывая в своих
захоронениях, признательны раву Буриштейну, и, благодаря
ему, живы их уста.*

С благословением,

Моше Шапиро.

Rabbi A. D. Goldberg
2602 Bishop Road
Wickliffe, Ohio 44092

אהרן דוד הלוי גולדברג
ראש הישיבה
טלו - וויקליף

יום שישי, כ' בתמוז, תשע"ד

באתי בזה להביע את תודתי לכבוד הרב ר' חיים בורשטיין שליט"א המכהן כרב בוילנא שנטל על עצמו העבודה לתרגם את הספר "שיעורי דעת" של אא"ז הגמזריי"ל בלאך וצוק"ל אב"ד ור"מ דטלו לשפת רוסית עבור אחינו יושבי גלות רוסיה אשר נפשם צמאה לדעת את ה' ודברי תורתו. הספר "שיעורי דעת" אינו צריך לשום הסכמה כי כבר הוכר בכל עולם התורה כאחד מהספרים היסודיים להאיר העינים ולעורר רגשות הלב ביסודי הדת והאמונה ובכל עניני עבודת ה' כפי שנמסרו בישיבה הגדולה דטלו בליטא. וחבורות חבורות של מבקשי האמת נוצרו לקבוע לימוד ועיון בשיעורים הללו. והנה הרב הנ"ל זכה לקבל הסכמתו של גדולי ישראל שיוצא מתחת ידו דבר מתוקן, ועל כן באתי בזה רק לברכו שזכות אא"ז וצוק"ל תעמוד לו שיעלית בעבודתו לזכות את הרבים להפיץ את תורת רבינו וצוק"ל ויתברך בברכת בריך אשר יקים את דברי התורה הזאת.

בברכת התורה,

אב"ד
אהרן דוד הלוי גולדברג

ראש הישיבה - ישיבת טלו - וויקליף, אהיא

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЕШИВЫ ТЕЛЬЗ

2 Тамуза 5774 (2014) г.

Этим письмом я хочу выразить благодарность раввину Вильны Хаиму Буриштейну, да продлятся его дни, возложившему на себя труд перевести на русский язык книгу «Уроки Знания», написанную в Литве главой раввинского суда и ешивы Тельз Маарилем Блохом, благословенной памяти. Издание этой книги рав Хаим Буриштейн осуществил для наших братьев, проживающих в российском изгнании, души которых жаждут Знания Б-га и Его Торы.

Книга «Уроки Знания» не нуждается в рекомендации, ибо она уже известна во всем мире как один из первостепенных источников, озаряющих глаза и пробуждающих сердца к той вере и служению Б-гу, которые зародились в великой ешиве Тельз в Литве.

В поисках истины возникли многие группы для глубокого совместного изучения этих уроков. И, поскольку раввин Буриштейн удостоился получить Аскаму великих в Израиле, подтверждающую, что из-под его руки выйдет лишь верное, я благословляю его, дабы заслуги нашего учителя помогли ему, и своим трудом он удостоился многих привести к обретению заслуг, распространяя Учение нашего учителя, и да коснется его благословение: «Благословен тот, кто восстановит слова этого Учения...»

С благословением Торы,
Раввин Аарон Давид Алеви Голдберг,
Глава ешивы Тельз – Виклиф, Огайо

ЕШИВА «ТЕЛЬЗ»

Ешива «Тельз» находилась в городе Тельз (Тяльшай) Шауляйской губернии Литвы и была одним из самых известных Шатров Торы Восточной Европы.

Ешиву «Тельз» в 1875 г. основали рав Меир Атлас, который позже занял должность раввина города Шавель (Шауляй), рав Цви Яков Опенгейм (тесть рава Эльхонона Вассермана – главы ешивы «Баранович») и рав Шломо Залман Абель. Существенную помощь в строительстве и материальную поддержку ешиве оказывал известный филантроп из Берлина Овадия Лахман, который был особенно близок к основателю Мусара – раввину Исроэлю Салантеру и поддерживал ешивы Мусара в Литве и Польше.

В 1884 г. на должность главы ешивы был избран рав Элиезер Гордон (1841–1910), родившийся в местечке Черняны, неподалеку от городка Свирь, в семье р. Авраама Шмуэля Гордона – ученика рава Хаима из Воложина (великого ученика и последователя Виленского Гаона).

В годы юности рав Элиезер Гордон учился в Заречье (пригород Вильны) в Доме Учения Мусара рава Исраэля Салантера и позже в «Колеле Ковно», куда рав Салантер перенес свой Дом Учения, столкнувшись с непониманием, а порой и враждебностью к Учению Мусара в Вильне. Вместе с равом Гордоном учились такие выдающиеся Мудрецы Торы, как рав Ицхак Блазер (раввин Петербурга), рав Симха Зиссель Зив-Бройде (основатель Дома Учения Мусара в Кельме), рав Нафтали Амстердам, рав Йерухам Перельман и другие. В 1874 г. рав Элиезер Гордон принял на себя должность раввина города Кельм, общине которого служил 10 лет до переезда в Тельз.

Изучение Торы в ешиве Тельз было основано на глубоком изучении Талмуда, который преподавал рав Шимо Шкоп и постижении Творения через призму Мусара, в чем юношам помогали духовные руководители ешивы рав Бенцийон Краниц (ученик Сабы из Кельма) и рав Лейб Хасман, позже ставший духовным руководителем ешивы Хеврон на Земле Израиля.

Вскоре ешива Тельз стала одним из мировых центров изучения Торы, и число учеников в ней достигло пятисот. Молодые люди, стремившиеся к Знанию Торы, направились в Тяльшай со всех концов Европы, так что ешива уже не могла вместить всех желающих и принимала только по одному ученику из каждого города.

Среди выпускников ешивы Тельз были рав Йосеф Шломо Каанеман (основатель ешивы Поневеж), рав Эльханан Вассерман (основатель ешивы в Барановичах), рав Цви Песах Франк (главный раввин Иерусалима), рав Йехезкель Абрамский (глава раввинского суда в Лондоне) и другие выдающиеся раввины.

В 1908 г. в Тельзе случился страшный пожар, в котором сгорели все деревянные дома города. Тогда рав Элиезер Гордон отправился в Германию и Англию собирать средства на нужды погорельцев и строительство нового здания ешивы. В то время ему было уже почти 70 лет, он страдал болезнью сердца и умер в Лондоне в 1910 г. На его похороны на еврейском кладбище в Эдмонтоне собрались 50 тысяч человек.

После смерти рава Э. Гордона ешиву возглавил его зять – великий мудрец Торы рав Йосеф Йеуда Лейб (Маариль) Блох, уроки мировоззрения которого, произнесенные в стенах ешивы перед ее учениками, вошли в книгу «Уроки Знания».

МААРИЛЬ БЛОХ – АВТОР КНИГИ «УРОКИ ЗНАНИЯ»

Маариль – рав Йосеф Йеуда Лейб Блох (1860-1930) родился в городе Расейный (Литва). Обладая величайшими духовными и интеллектуальными способностями, в четырнадцать лет он уже учился в Доме Учения рава Элиезера Гордона в Кельме, где посещал уроки Мусара ближайшего последователя рава Исраэля Салантера – рава Симхи Зисселя Бройде, известного под именем Саба из Кельма.

Позднее он поступил в ешиву Воложин, где изучал Тору под руководством Рава Нафтали Цви Йеуды Берлина (Нацев из Воложина). После возвращения в Кельм женился на дочери своего учителя – р. Элиезера Гордона.

В 1884 г. Маариль вместе с тестем переехал в Тельшай, где стал одним из преподавателей ешивы, посвятив себя в первую очередь глубокому изучению и преподаванию Талмуда. В 1902 г. он возглавил общину города Варены, а два года спустя стал раввином г. Шедува, где основал ешиву, в которой занимались около ста студентов.

В 1910 г. после смерти р. Элиезера Гордона, еврейская община Тельза пригласила его на должность раввина города и главы ешивы.

За время своей раввинской деятельности Маариль превратил Тельз в царство Торы, создав широкую систему еврейского образования. В городе были открыты начальный Хедер для мальчиков, Мехина – подготовительное отделение для поступления в ешиву, где р. Блох ввел преподавание светских предметов, в соответствии с программой российских гимназий. При ешиве был открыт «Колель Арабаним», где учащиеся ешивы продолжали свое обучение после создания семьи. Позднее в городе был открыт Педагогический институт, где готовили преподавателей для хедеров и ешив из числа выпускников ешивы, отличавшихся способностями к преподаванию. В последние годы своей жизни р. Блох уделял особое внимание созданию системы женского образования. В Тельзе была открыта гимназия для девушек, в которой образцовое преподавание светских предметов и иностранных языков сочеталось с глубоким изучением Торы. В 1930 г. был открыт женский учительский семинар, готовивший преподавательниц для начальной школы и гимназии.

Благодаря педагогической и организаторской деятельности р. Блоха, Тельз стал одним из центров еврейского образования в Европе. И хотя многие раввины критиковали его за введение в программу обучения светских предметов, он решительно отстаивал свое понимание новой исторической перспективы, в которой оказались евреи, сохранившие верность заповедям Торы.

Маариль Блох являлся одним из духовных лидеров поколения и входил в число руководителей всемирного объединения ортодоксальных общин «Агудат Исраэль» – «Единство Израиля».

По свидетельству современников, р. Блох отличался исключительным стремлением к порядку. На протяжении всего дня он был облачен в изысканный черный фрак и шляпу. На его одежде было невозможно обнаружить ни складки, ни пятнышка. Даже перед членами своей семьи он, как правило, появлялся во фраке.

Его дом всегда блестел ослепительной чистотой, напоминая своей изысканностью особняки представителей высшей аристократии. Раввин путешествовал лишь в вагонах первого класса или на роскошных каретах, полагая, что это способствует укреплению раввинского авторитета в глазах общины. Пунктуальность раввина вошла в легенду. Еще в юности он приучил себя вставать в пять утра и оставался верен этому обычаю всю жизнь. Никакие обстоятельства не могли заставить его изменить привычный распорядок дня.

Везде – в кругу семьи, в ешиве и во всей общине города раввин был окружен величайшим почетом и уважением. Дети и члены семьи относились к нему с трепетом и любовью, стараясь немедленно исполнить любую его просьбу. Никто из них не мог позволить себе перебить отца или легкомысленно вести себя в его присутствии. Каждый вечер ровно в десять часов семья собиралась вокруг отца, чтобы обсудить с ним волнующие их мировоззренческие вопросы и трудные места в Торе. Эти доверительные беседы продолжались около двух часов.

В ешиве царил образцовый порядок. Раввин внимательно следил за тем, чтобы одежда каждого студента была опрятной и чистой, а манеры отвечали требованиям Мусара – еврейского мировоззрения.

На одной из встреч несколько раввинов посетовали на то, что в их общинах им не оказывают должного уважения. Р. Блох удивился их словам и отметил, что не понимает, как такое возможно: «Если человек относится к себе с уважением, то его уважают и другие, но невозможно помочь тому, кто пренебрегает своим достоинством».

Маариль Блох умер в городе Тельз 7 Хешвана 1930 г. и был перенесен в свою вечную обитель в присутствии всех жителей города. Его могила сохранилась до сего дня, несмотря на то, что большая часть еврейского кладбища города Тельшай была разрушена и снесена в годы советской аннексии Литвы.

После смерти учителя ешиву и общину города возглавил его сын – рав Авраам Ицхак Блох, который оставался духовным учителем еврейского Тельза вплоть до гибели еврейской общины от рук германских фашистов и их литовских пособников.

ГИБЕЛЬ ЕШИВЫ ТЕЛЬЗ

После захвата, оккупации и последующей аннексии Литвы Советским Союзом в 1939 году вся еврейская жизнь в стране была объявлена вне закона. Многочисленные союзы, организации и общественные структуры еврейской общины

были закрыты. Та же участь постигла и ешиву Тельз. Однако изучение Торы в городе не приостановилось; молодые люди разделились на небольшие группы и продолжили занятия Талмудом и совершенствование своих духовных качеств в синагогах и частных домах.

Вторая мировая война пришла в Тельшай 26 июня 1941 года. В течении трех недель продолжались унижения и издевательства над евреями Тельза, вплоть до их запланированного уничтожения.

Сохранилось свидетельство одного из немногих выживших:

«Перед наступлением Святого Шабата офицеры СС вошли в дом нашего ребе и вывели его и всю его семью на центральную площадь города. Там уже были выстроены рядами евреи города. Нашего ребе и других раввинов поставили в первый ряд. Немцы насмеялись над ними, но они полностью игнорировали издевательства, размышляя исключительно о своих душах и об очищении перед самопожертвованием во имя освящения Б-жественного Имени. Наш учитель не обратил ни малейшего внимания на приказ немцев и обратился к своей общине с предсмертной речью. В абсолютном спокойствии он призвал евреев полностью раскаться перед Всевышним, произнести молитву «Видуй» и отдать свои души, освящая Б-жественное Имя. Вся община слово в слово произнесла «Видуй» вслед за ребе. Страх покинул их сердца, ибо они достигли возвышенных миров, поднявшись над окружавшей их действительностью. Даже немцы ощутили возвышенную атмосферу, молча и с удивлением смотрели на великих духом и верой. Евреи Тельз подтвердили вечную истину Б-жественного народа и обрели истинное видение силой духа и возвышенность души».

Еврейская община и ешива Тельза была расстреляна во рвах 20 и 21 Тамуза 5701 (14 и 15 июля 1941) г., да будет благословенна память о них, и да отмстит Всевышний за их кровь.

Тельз – символ цельности и чистоты – разрушен...

Велико горе моего народа о страшном пожаре, поглотившем этот великий город...

Глубоко, как море – горе наше, кто излечит нашу боль...

ЕШИВА ТЕЛЬЗ ВОССТАЛА ИЗ ПЕПЛА

Немногие из ешивы и города Тельз спаслись из огня катастрофы. К началу страшной войны, унесшей жизни почти всей еврейской общины Литвы, в Америке находились брат главы ешивы рав Элия Меир Блох и зять рав Хаим Мордехай Кац, занимавшиеся сбором средств на нужды Дома Учения. В Америке также находился рав Мордехай Гифтер, который родился в Портсмуте (Вирджиния), приехал в Литву за Светом Торы, много лет провел в Шатре Знания Тельза и ненадолго вернулся домой проводить семью перед началом войны. Эти мудрецы Торы заново основали Ешиву Тельз в Кливленде (Огайо) уже в 1941 году.

После войны к ним присоединилась небольшая группа юношей, чудом выживших в огне катастрофы и спасшихся в России, во главе с равом Хаимом Штейном. Ешива «Тельз» и сегодня продолжает нести в мир свет и знание Торы.

Уважаемый читатель! Мы рады представить Вашему вниманию книгу «Уроки Знания».

Я хотел бы выразить глубокую сердечную благодарность всем, кто принял участие и внес свой вклад в издание этой книги:

- Еврейской общине Литвы: председателю Фаине Куклянски, зам. председателя Маше Гродникене, исполнительному директору Симонасу Гурявичюсу, редактору газеты «Литовский Иерусалим» Милану Херсонскому, Стефану Оскару (JDC), оказывающему спонсорскую поддержку Еврейской общине Литвы.
- Моим друзьям в Вильнюсе, Риге, Таллине, Москве, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке, благодаря помощи которых книга «Уроки Знания» вышла в свет в память об ушедших и на благо живых.

В Вильнюсе:

- Соломон и Джил Абрамович и Бен и Елена Брамс — в память о родителях (Яков бен Шломо) и (Броха бат Ицхак)
- Александр Арончик — в память о бабушке (Софья бат Айзик)
- Татьяна Бирюкова
- Витаутас Вайниконис
- Анатолий Вульф
- Генех и Маша Гродник — в память о родителях (Хаим бен Генех, Хиена бат Мотл, Маня бат Манэль Файнгольд — Атамукене)
- Евгений и Эрнеста Колас
- Олег и Оксана Либман, Ефим и Жанна Либман — в память об отце (Велвел бен Фридман) и матери (Галина бат Валентин)
- Александр Марк — в память о дедушках и бабушках (Шия бен Давид, Ефим бен Исроэль, Хана бат Эли), Ноталь бат Эли
- Михаил и Надежда Роситсан — в память о матери (Дебора бат Моше)
- Иегошуа Резник — в память об отце (Элиягу бен Михаэль)
- Марина Стеценко — в память о родственниках (Иегошуа и Мирьям Москвины)
- Шалом и Ниеле Субич — в память об отце (Юдель бен Мотл), матери (Белла бат Хаим) и брате (Авраам бен Юдель)
- Виктор и Эва Томбак — в память об отце (Анатолий бен Авраам), бабушке (Броня бат Борух) и дедушке (Авраам бен Лейзер)
- Симон и Лорета Цейтлин — в память об отце (Михаил бен Тевель)
- Раиса Тримайлене — в память о родителях (Яков бен Ехиель и Фаина бат Беньямин) и сыне (Александр бен Раиса)
- Леонид и Виолетта Фурер — в память об отце (Янкель бен Лейбл), бабушке (Голда бат Маркл), дедушке (Исраиль бен Иссак) и бабушке (Эмма бат Йосеф) Хинкис
- Александр и Анна Чернов
- Игорь и Юлия Шифрин — в память об отце (Велва бен Макс)
- Александр и Лиля Юрвичюс — в память о дедушке (Евсей бен Яков Яцовский) и бабушке (Лея бат Манэль Яцовскене)

В Риге:

- Пинхас и Малка Розенберг — в память о дедушке (Нахман бен Гершон), прадедушке (Гершон бен Йосеф) и прапрадедушке (Йосеф бен Авраам)

В Таллине:

- Аарон Райхштейн — в память о бабушке (Ягида бат Яков), прадедушке (Яков бен Мордехай) и прабабушке (Гита бат Наум) Млодик.

В Москве:

- Анатолий и Ирина Пинский — в память о дедушке (Давид бен Вульф) и бабушке (Ривка бат Носон)

В Санкт-Петербурге:

- Михаэль и Хана Твердовский — в память о дедушках (Сруль бен Ефим и Григорий бен Янкель) и бабушках (Шифра бат Хаим и Эстер бат Авраам)

В Нью-Йорке:

- Яков Лайон (Лиссон) — в память о Хаиме (Алексе), Йосефе, их родителях: Лейбе и Эстер Блуме Лиссон и их семье, погибшей от рук нацистов в местечке Ванжигало. Я благодарен раввину Шломо Ноаху Манделю (Canadien Foundation) за участие в издании этой книги.

Издание этой книги поддержали «Фонд доброй воли» и Еврейская община Литвы.

*Хаим Буриштейн,
главный раввин Вильнюса и Литвы.
Сиван 5774 г.*

Вечная память мудрецам Торы, записавшим «Уроки Знания»

*Раби Авнер Аклянский, да отомстит Всевышний за его кровь
Раби Авраам Ицхак Блох, да отомстит Всевышний за его кровь
Раби Авраам Шмуэль Гиршович, да отомстит Всевышний за его кровь
Раби Элиягу Меир Блох, благословенной памяти
Раби Дов Иуда Шойхет, благословенной памяти
Раби Залман Блох, да отомстит Всевышний за его кровь
Раби Хаим Поэн, да отомстит Всевышний за его кровь
Раби Хаим Мордехай Кац, благословенной памяти
Раби Йеошуа Голоб, да отомстит Всевышний за его кровь
Раби Йозель Дов Закс, да отомстит Всевышний за его кровь
Раби Яков Довид Майзель, да отомстит Всевышний за его кровь
Раби Ицхок Эльхонон Стуль, да отомстит Всевышний за его кровь
Раби Ицхок Йаффе, да отомстит Всевышний за его кровь
Раби Шмуэль Хаим Денис, да отомстит Всевышний за его кровь*

Да будет благословенна память о них

ИБО ВСЕ, НА НЕБЕСАХ И НА ЗЕМЛЕ... (ЧАСТЬ 1)¹

«Ибо все, на Небесах и на земле...»²

НАГРАДА ЗА ЗАПОВЕДЬ В ЭТОМ МИРЕ – СОТВОРЕННОЕ
В НАШЕМ МИРЕ КОРЕНИТСЯ В ВЫСШИХ МИРАХ...

«Не бойся, Аврам, Я – щит тебе»³.

Повествует Мидраш:

«Сказали мудрецы: «Наш праотец Авраам изрек в трепете: «Я был брошен в огненную печь – и был спасен, я вступил в войну с царями – и был спасен. Может оказаться, что я уже получил всю свою награду в этом мире и у меня больше нет удела в мире Грядущем?» Ответил ему Святой, благословен Он: «Не бойся, Аврам, Я – щит тебе. Все, что Я совершил для тебя в этом мире, Я сделал не в дар тебе. Награда же, уготованная тебе в Грядущем мире, – очень велика». Именно об этом говорится: «Как велико Твое благо, которое Ты хранишь для трепещущих перед Тобой»⁴»⁵.

Сказанное здесь не совсем понятно. Неужели Авраам полагал, что уже получил всю награду, уготованную ему в Грядущем мире, – здесь, в этом мире, когда он был брошен в огненную печь – и спасен, а потом вступил в войну с царями – и ему тоже было даровано спасение?! Это ведь наш праотец Авраам, который постиг своего Творца, провозгласил имя Б-га и, сделав Его известным всему миру, приближал к Б-гу людей... Мидраш говорит об этом: «И души, которые они сделали в Харане»⁶, – Авраам приближал к вере мужчин, а Сара – женщин⁷... Возможно ли, что в победе над четырьмя царями и спасении племянника, была бы заключена вся награда Авраама?

Вызывает недоумение сама идея того, что уже в этом, временном преходящем мире, где и награда лишь сиюминутна, можно получить все воздаяние, уготованное человеку в Грядущем, вечном мире. Об этом сказано: «Час наслаждения в Грядущем мире лучше всей жизни в этом мире»⁸. Это означает, что все наслаждения и удовольствия этого мира, подвластные воображению человека, не стоят одного часа наслаждения в мире Грядущем. А раз так, разве может человек получить всю награду, уготованную ему в Грядущем мире, удовольствиями этого мира?

Ведь мы не способны ни постичь, ни представить награду, которая ожидает праведников в Грядущем мире! Наши мудрецы сказали об этом: «Пророки ве-

1 Произнесено 3 Кислева 5688 (1928) года. Записал раввин Йозель Дов Закс, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Диврей Аямим (1) 29:11.

3 Берешит 15:1.

4 Теилим 31:20.

5 Берешит Раба 44:5.

6 Берешит 12:5.

7 Берешит Раба 39:14.

8 Авот 4:17.

щали только о награде тех, кто поддерживает мудрецов Торы, но награда самих мудрецов – ничей глаз ее не видел...»⁹ Разве она может быть дарована в виде благ и удовольствий этого мира?

Эту идею мы встречаем и в повествовании Талмуда:

«Рассказал Раба, сын бар Ханы: когда раби Элиэзер тяжело заболел, ученики пришли его навестить. Он сказал: «Сильный гнев Б-га проявляется в мире!» Ученики заплакали, а раби Акива возрадовался. На их вопрос о причине его радости, раби Акива ответил: «А вы почему плачете?» Они объяснили: «Разве можно не плакать, если «свиток Торы» – мудрец, глубоко изучивший ее – в беде?!» На что раби Акива сказал: «Поэтому-то я и радуюсь! Пока я видел, что вино раби Элиэзера не киснет, лен не поражается, масло не горкнет, а мед не застывает, я говорил себе: «Может быть, упаси Б-г, раби уже получил свой Грядущий удел в этом мире?! Теперь же, когда я вижу раби в беде, я радуюсь»»¹⁰.

Это тоже совершенно непостижимо! Великий раби Элиэзер сам свидетельствует о себе, что он не оставил неисполненной ни одной заповеди Торы¹¹, его руки сравниваются с двумя свитками Торы, и его ученик раби Акива, вне всякого сомнения, постиг величие своего учителя и его праведность. Он относил его к праведникам, о которых сказано, что «их награды ничей глаз не видел...»¹², и которым уготованы вечные наслаждения. Разве Раби Акива мог предположить, что его учитель уже получил свою награду тем, что жил без тревог и забот в спокойствии и благоденствии. Возможно ли, чтобы ничего не стоящие наслаждения и удовольствия этого мира заменили собой Вечную награду?!

Мало того, на земле человек не может испытать совершенного удовольствия, к которому не примешивались бы страдание и тревога. Да и кто в нижнем мире, полном несчастий и невзгод, может жить в полной безмятежности, как сказано в Месилат Йешарим: «Что такое жизнь человека в этом мире? Кто в нем по-настоящему счастлив и безмятежен? «Дни наши – в них семьдесят лет, а если сильны – восемьдесят лет, и вся их гордость – хлопоты и суета»¹³ и всевозможные страдания, болезни, мучения и тяготы; а завершение всему – смерть. Не найти даже одного из тысячи, кого жизнь одарила бы удовольствием и истинной безмятежностью. Но и он, даже если доживет до ста лет, уходит и пропадает из мира»¹⁴.

О великом раввине, авторе «Шаагат Арье», рассказывают, что, когда он был принят на должность раввина в Мец, община прислала ему множество подарков, что ввергло его жену в расстройство и слезы. Когда он спросил о причине ее слез, жена ответила, что боится – вдруг из-за этого уменьшится их удел в

⁹ Брахот 34б.

¹⁰ Сангедрин 101а.

¹¹ Там же.

¹² Иешаягу 64:3.

¹³ Теилим 90:10.

¹⁴ Месилат Йешарим, глава 1.

Грядущем мире? Раввин успокоил ее: «Да разве эти безделицы могут заменить награду в Грядущем мире?!» Для него было совершенно очевидно, что награда, которой человек удостоится в Грядущем мире, не может быть дана в виде этих преходящих благ.

Следует знать, что даже когда мы не в состоянии до конца постичь смысл сказанного нашими мудрецами, необходимо принять буквальный смысл их слов и извлечь из них для себя урок. И благодаря свету, который излучают их святые слова, нам станет гораздо легче достичь более глубокого и возвышенного понимания, проникнуть в дух и истинный смысл сказанного. То, что не все, сказанное мудрецами, нам понятно, не дает нам права исказить их слова и приписывать им переносный смысл.

Во многих местах разъясняется, что смысл награды и наказания состоит не только в том, что человек получает воздаяние за свои деяния, то есть за хороший поступок ему даруется награда, а за дурной определяется наказание. Поступок человека и воздаяние за него – это не две различные сущности. Сам поступок строит мир человека в высших сферах, благодаря чему он достигает высших миров и притягивает оттуда благословение и милость всем, и в первую очередь – самому себе, поскольку человек связан с миром, сотворенным его деяниями. Получается, что сам поступок включает в себя награду или наказание. Мишна говорит об этом: «Награда за заповедь – заповедь»¹⁵.

Здесь мы приходим к неожиданному выводу. Если вдуматься в высказывания наших мудрецов и внимательно изучить их святые слова, можно увидеть, что награда и наказание, которые человек получает в этом мире, не связаны с дарованием или лишением награды, которая ожидает его в мире Грядущем. Если бы эта плата вычиталась из высшей награды, никакое благо в этом мире не было бы достаточным, чтобы уменьшить вечное воздаяние. Ведь благословение, получаемое человеком в нижнем мире, ни в каком отношении не сравнимо с высшей наградой. Таким образом наградой или наказанием в этом мире человек не может обрести воздаяние, уготованное ему за его поступки.

В действительности, получая награду или наказание в этом мире, человек обретает именно то, что существует и приготовлено для него в Высшем мире. Однако когда он притягивает эту награду из ее места в Высшем мире в этот мир, она воплощается и материализуется в явления нижнего мира, принимая соответствующую ему форму. Есть вечные, незыблемые явления, которые на своем месте в Высшем мире столь велики и святы, что невозможно представить наслаждение и пользу, которую они в себе таят – «ничей глаз их не видел, кроме Тебя, Господь ...»¹⁶ Но, спускаясь в наш преходящий и лишенный вечного существования мир, они претерпевают сжатие, превращаясь во временные и преходящие удовольствия и наслаждения. Принимая форму, соответствующую этому миру, они обретают и его горький привкус.

¹⁵ Авот 4:2.

¹⁶ Иешаягу 64:3.

Теперь мы сможем понять сказанное в Талмуде:

«Всякому, кто исполняет даже одну заповедь, воздают добром... и всякому, кто не исполняет даже одной заповеди, не даруют добро».

На это Талмуд задает вопрос: но сказано: «Всякого, у кого заслуги превышают преступления, наказывают злом, и он подобен человеку, который сжег всю Тору. А всякому, у кого преступления превышают заслуги, воздают добром, и он подобен человеку, исполнившему всю Тору и не пропустившему в ней ни одной буквы». Сказал Абайе: «Мишна говорит о том, что человеку дается хороший день и плохой день»¹⁷.

Раши объясняет: «Когда о человеке, у которого больше преступлений, Мишна говорит, что «ему воздают добром», она имеет в виду, что ему готовят «плохой день», то есть награду за заповеди ему выплачивают в этом мире, чтобы приготовить его к «плохому дню». И здесь возникает вопрос: почему награда злодеев за совершенные ими добрые дела, уготованная им в Грядущем мире, меньше, чем награда за добрые дела праведников? Ведь добро и истина, совершенные злодеями, тоже вечны! А значит, они могли бы справедливо возразить: почему вместо заслуженной ими высшей награды им предлагают временную, лишенную вечного существования?

Однако предложенное нами разъяснение позволяет увидеть, что ничего удивительного здесь нет. В этом мире злодеи получают плату, которая ничем не отличается от награды, уготованной им в Высшем мире. Это в точности та же награда. Но, оказавшись в преходящем мире, она принимает форму, соответствующую ее нынешнему месту.

И то, что злодеям награда выплачивается в этом мире, – справедливо. Ведь место, в котором человек должен ее получить, определяется тем, насколько он связан с высшими мирами. Если он связан с более высоким миром, то и его награда будет соответствовать данному миру. Но поскольку души злодеев полностью погружены в удовольствия этого мира и жаждут лишь материальных наслаждений, их награда по справедливости должна соответствовать их устремлениям.

Это знание побуждает нас прочувствовать, сколько вечных сокровищ, сколько недоступных взгляду кладов, растрчивает и расточает человек, когда дурное побуждение склоняет его к поискам сомнительного, зачастую излишнего удовольствия. Он подобен глупцу, раскуривающему трубку ценными бумагами! Хорошо осознав это, человек научится избегать излишних удовольствий.

Таким образом, мы выяснили, что награда, даруемая человеку в этом мире, – это та же награда, что уготована ему в мире Грядущем. Пребывая в высшем мире, она недоступна нашему пониманию, возвышенна и совершенно чиста. А когда награда переходит в наш мир, она воплощается и материализуется в явлениях этого мира. Этому учат святые слова наших мудрецов. И хотя мы еще не постигли всех частных истин, однако осознали, что это утверждение в них, безусловно, содержится, и у нас нет никакого права приписывать словам наших мудрецов иное значение, кроме их истинного прямого смысла.

¹⁷ Кидушин 39б.

Сказано в Мидраше:

«Вот что произошло с раби Шимоном, сыном Халафты. Наступил канун Шабата, а ему неоткуда было взять пищу для трапезы. Он вышел за пределы города, помолился Всевышнему, и с Небес ему был дарован драгоценный камень. Раби Шимон отдал его меняле и купил еды на Шабат. На вопрос жены он ответил: «Это – пропитание, которое дал мне Господь». Она воскликнула: «Если ты не расскажешь мне, откуда это, я не притронусь к пище!» Раби Шимон ответил: «Я вознес молитву Всевышнему, и вот что было мне послано с Небес». Жена заявила: «Я ничего не буду есть, пока ты не пообещаешь мне возвратить этот камень после исхода Шабата! Неужели ты хочешь, чтобы твой стол был с изъяном, когда столы твоих товарищей совершенны?» Раби Шимон обо всем рассказал Раби. Тот велел ему: «Пойди и сообщи жене, что если у твоего стола будет изъян, я возьму его со своего стола». Услышав это, женщина пришла к Раби и обратилась к нему: «Да разве один человек может повлиять на жизнь другого в Грядущем мире? Разве у каждого праведника не особый мир? Ведь сказано: «Когда уходит человек в свой вечный дом...»¹⁸ Не «в вечные дома», а именно «в свой вечный дом»!» Когда раби Шимон услышал это, то вернул подарок с Небес. Сказали наши мудрецы: «Последнее чудо было более великим, чем первое. Когда раби Шимон протянул руку, чтобы возвратить подарок, спустился ангел и принял его, потому что награда за соблюдение Торы – только в Грядущем мире, в конце дней»¹⁹.

Здесь мы видим, что драгоценный камень со стола, уготованного раби Шимону в Грядущем мире, – это тот же камень, который он получил в этом мире. Только переход из мира в мир изменил его суть. В Грядущем мире этот камень – духовная сущность, непостижимая и возвышенная. Опираясь на свои познания в этом вопросе, наши мудрецы называли его «ломящимся столом». Но, спустившись в наш мир, этот камень приобрел материальную форму. И хотя по своей сути, обретенной в этом мире, в глазах раби Шимона, сына Халафты драгоценный камень не обладал ценностью, хоть сколько-нибудь сопоставимой с образом камня, уготовленного для его стола в Грядущем мире, все же он не представлял собой нечто иное. Иначе если бы раби Шимон и принял драгоценный камень в этом мире, его столу в мире Грядущем не грозил бы изъян. Ведь если забрать нечто, не представляющее собой в точности ту же награду, стол не оскудеет²⁰!

18 Козлет 12:5.

19 Шмот Раба 52:3.

20 Еще более явным доказательством послужит то, что раби Шимону потребовалось великое чудо: было необходимо, чтобы явился ангел, забрал драгоценный камень и возвратил его на Небеса. Ведь если бы все дело было в опасности, что в Грядущем мире у раби Шимона окажется меньше заслуг, достаточно было бы объявить камень ничьим и отказаться от него! Однако, поскольку наш учитель объяснил, что этот камень был взят с его стола в Грядущем мире, то было необходимо его вернуть на место. Поэтому Мидраш и поясняет, что «последнее чудо было больше первого». Ведь движение из нижнего мира в высшие – это воздействие, которое человек оказывает на высшие миры, исполняя заповеди и совершая добрые дела, благо

В Мидраше мы находим еще одну подобную историю:

«Вот что произошло с одним из учеников раби Шимона, сына Йохая. Он отправился за пределы Земли Израиля и возвратился с большим богатством. Другие ученики позавидовали ему и тоже захотели отправиться за пределы Земли Израиля. Узнав об этом, раби Шимон привел их в долину Пней Марон, обратился с молитвой и велел долине наполниться золотыми динарами! Его слово незамедлительно исполнилось на глазах всех учеников. Раби Шимон сказал: «Если вам нужно золото, вот оно, берите! Только знайте: всякий, кто возьмет его, заберет свой удел в Грядущем мире, ибо награда за соблюдение Торы только там!»²¹

Мы опять видим, что абсолютно та же награда существует во всех мирах, приобретая вид и форму, соответствующие месту, в котором она находится.

Почему нужно было вывести учеников в долину и показать это чудо? Ведь они и так знали, что из-за удовольствий этого мира человек теряет свою вечную награду! Дело в том, что раби Шимон знал: на учеников можно будет повлиять, только удалив из их сердец зависть и страсть к богатству, только если они своими глазами увидят, как их награда воплощается в материальном мире, и ощутят, что они теряют, забирая ее. Это заставит их задуматься и почувствовать, что даже награда, которую они получают при других обстоятельствах, в силу легко объяснимых причин, например путем торговли, если она дается за счет их уровня в Торе и трепете перед Б-гом, то тоже заимствуется из сокровищницы, уготованной людям в Грядущем мире. И когда ученики осознали это в полной мере, их покинуло желание получить никчемную плату золотыми динарами и променять на нее сокровища вечных и возвышенных наслаждений.

Все, что мы разъяснили относительно нисхождения духовных явлений и превращения их в удовольствия этого мира, станет понятно из уже известного нам принципа²²: у всего, что существует в этом мире, наверху есть свой корень и источник, откуда все спускается в наш мир.

ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ ВНИЗУ, ЕСТЬ И НАВЕРХУ...

Не только корень, но и сама суть всех явлений и творений нижнего мира существует и в самых высших мирах, и во всех мирах она едина, только принимает форму и образ в соответствии с тем миром, в котором находится.

Поэтому мы способны понять форму явлений, имеющих свой корень в высших мирах, на основании их связи с явлениями этого мира. Хотя дистанция

же и благословение только спускается из высших миров в нижние. Поэтому естественный путь состоит в том, что высшее, духовное наслаждение воплощается в материальное удовольствие. Но превращение материальной вещи в нечто духовное и возвышенное противоречит естественному порядку, который Всевышний установил для Своего Творения. Поэтому в Талмуде о сходном происшествии сказано: «Мы знаем по традиции: давать – дают, но забрать – не забирают» (Таанит 25а).

²¹ Шмот Раба.

²² См. Шиурей Даат, «Душа Торы». И см. книгу Дерех Ашем Рамхала, часть 2, глава 1.

между мирами чрезвычайно велика и человек не в силах полностью осознать эту связь, все же мы можем делать выводы о высших мирах на основании всего материального и духовного, что существует в нашем мире, включая и самого человека. Ведь, несмотря на разделяющую их дистанцию, явления нашего мира и явления высших миров мы определяем одним и тем же словом!

Приведем такой пример. О человеке, который возвышается в своих духовных качествах, мы говорим, что он «поднимается». И тем же самым словом мы пользуемся, говоря о человеке, восходящем на гору. Согласно нашему пониманию реальности, речь идет о совершенно разных понятиях, и между тем, кто возвышается в своих духовных качествах, и тем, кто физически поднимается на высоту, – большое различие. И все же в глубине души мы ощущаем, что два этих явления как-то соотносятся друг с другом. Именно поэтому мы и называем их одним и тем же словом.

Кроме того, в языке мы часто находим понятия, о которых наше понимание и постижение, наши чувства и разум говорят, что они никак не связаны и не соотносятся друг с другом, но несмотря на это, мы называем их одинаковыми словами. Например, слово «טעם» на Святом языке используется и в значении «вкус», так и в значении «смысл». Вопросы «каков вкус?» и «каков смысл?» на Святом языке звучат одинаково! Поверхностное понимание значения этих понятий говорит нам о том, что между ними нет ничего общего, хотя в данном случае их связь в определенной степени нам ясна. Оба они обозначают то, благодаря чему вещь становится ближе к человеку, так что он получает возможность постичь ее сущность. С точки зрения глубинной сути эти два понятия – одно. Мы не понимаем этого только потому, что не в состоянии постичь истинное значение понятий «смысл» и «вкус». Однако в глубине души мы ощущаем эту связь, а потому и пользуемся одним и тем же словом.

То же самое относится и к более высоким понятиям. Мы не в состоянии понять как могут быть связаны бесконечно далекие друг от друга вещи только потому, что не можем представить себе жизнь в других мирах.

Когда мы удостоимся оказаться там, то увидим и поймем, что это – единая суть, единое понятие во всех мирах. Мы также увидим, что нечто возвышенное и вознесенное в высших мирах, – это же самое, с чем мы сталкиваемся внизу, но в присущем данному миру образе.

На самом деле, многие поступки человека определяются ощущаемой в душе связью между духовными и материальными явлениями, – даже тогда, когда разум убеждает нас в том, что никакой связи вовсе нет.

Вот один из примеров. Раби Элизер и мудрецы спорили о «печи Ахнаи»²³. Раби Элизер заявил: «Если Закон следует моему мнению, пусть это докажут с Небес!» И с Небес спустился глас, провозгласивший: «Зачем вам спорить с раби Элизером? Закон всегда следует его мнению!» Тогда раби Йегошуа вскочил на ноги и воскликнул: «Не на Небесах она – Тора!»

23 Бава Меция 59б.

Мы видим здесь, что даже наперекор голосу, спустившемуся с Небес, раби Йегошуа столь сильно желал настоять на своем, что заявил: «Не на Небесах она!», – и его стремление проявилось также в движении тела, когда, желая придать большую силу своим словам, он встал на ноги. И хотя, на первый взгляд, ментальное и телесное упорство так же не имеют между собой ничего общего, как и понятия «стоял на своем» и «стоял на ногах», – все же между ними ощущается внутренняя связь. Четкая и стойкая мысль из глубин души человека воздействует на тело и приводит его в движение, побуждая человека подняться на ноги, поскольку внутренняя сущность души и тела едина.

Итак, с Б-жьей помощью, нам до некоторой степени раскрывается тайна воплощения духовного в материальном и суть нисхождения из высших миров в низшие.

ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ НАВЕРХУ, ЕСТЬ И ВНИЗУ...

После того как мы все это глубоко обдумали, возникла необходимость нечто добавить. Оказывается, дело не только в том, что явления материального мира пребывают и в высших мирах, где находится их корень и основа существования. На самом деле, все, что существует наверху, существует также и внизу, и нет наверху того, чего не было бы внизу. В каждом из миров все явления принимают свой образ и форму, следуя его сущности. Однако их формы безмерно далеки друг от друга, как далека душа от тела и даже больше.

Творцу, в Его великой мудрости, не нужно было создавать особые творения для каждого мира. Он создал творение, которое находится во всех мирах и все их пронизывает. Проявляется же оно в каждом из миров так, каким ему следует быть именно в данном мире. Находясь в нижнем мире, мы не способны ощутить, что высшие явления во всех своих подробностях представляют собой то же самое, что мы встречаем внизу. Однако когда мы удостоимся оказаться в высшем мире, то увидим единство всего Творения. Мы убедимся, что явления нашего мира – это те же самые явления, которые мы сможем постичь в самых высших мирах, и прочувствуем их взаимосвязь, идущую сверху вниз.

Мы пришли к этой мысли потому, что ощутили ее логическое совершенство. Однако мы находим все это и в словах наших мудрецов, если не искажаем их надуманными объяснениями, а вникаем в их истинный смысл.

ЕДИНСТВО МИРОВ – «ИБО ВСЕ, НА НЕБЕСАХ И НА ЗЕМЛЕ ...»

Повествует Мидраш:

«И пусть возьмут Мне приношение»²⁴. Раби Берахья начал объяснение этого стиха: «Тебе, Всевышний – величие и могущество.., ибо все, на Небесах и на земле ...»²⁵ Ты видишь: все, что Всевышний сотворил наверху, Он сотворил и внизу. Наверху есть «свечение» и «мгла». «Свечение» – поскольку сказа-

²⁴ Шмот 25:2.

²⁵ Диврей Аямим (I) 29:11.

но: «И узри из свечения Твоей святости»²⁶. «Мгла» – поскольку сказано: «И Моше вошел во мглу...»²⁷ То же и внизу: «Тогда сказал Шломо: Б-г полагал обитать во мгле...»²⁸, и еще: «Я построил Дом свечения Тебе»²⁹. Наверху: «Срафим (ангелы служения) стоят выше него...»³⁰, – и внизу: «Доски из дерева кедра, стоящие»³¹. Наверху крувим, поскольку сказано: «Восседающий в окружении крувим»³², – и внизу: «И будут крувим...»³³ Во всем Творении проявляется принцип: «Ибо все, на Небесах и на земле...»³⁴ И еще сказано: «Мое серебро и Мое золото – сказал Б-г воинств»³⁵»³⁶.

Эти слова мудрецов подчеркивают мысль о том, что все, что есть наверху, есть и внизу. Дистанция между творениями нижнего и высшего миров безгранично велика – как расстояние между стоящими возле Б-га ангелами и «стоящими» досками кедрового дерева. Однако, поскольку миры связаны между собой, эти творения тоже связаны, и их суть – одна. Ведь, создавая мир, Всевышний сотворил его единым, «ибо все на Небесах – и на земле».

Невозможно по-другому понять и Мидраш на начало главы «Трума»: ««И пусть возьмут Мне приношение»»³⁷. Об этом сказано: «Ибо благой удел Я дал вам, Торы Моей не оставляйте»³⁸ – не оставляйте наследие, которое Я вам даровал. В подарке, получаемом от человека, может быть золото, но не быть серебра, или наоборот. Но в уделе, что Я дал вам, есть и серебро – как сказано: «Речения Б-га – речения чистые, серебро очищенное»³⁹, и золото – как сказано: «притягательнее золота...»⁴⁰ Иногда человек получает в удел поля, но не сады или сады, но не поля, – в этом же уделе есть и поля, и сады, как сказано: «Твои поля – сад гранатовый»⁴¹»⁴².

Обычно такие стихи воспринимаются как иносказания и метафоры, помогающие постичь великую ценность Торы. Но при этом непосредственно слова Мидраша остаются совершенно непонятными, они не разъясняют, а наоборот, запутывают! Что нового мы узнаем, если чему-нибудь уподобим Тору, сравним

26 Иешаягу 63:15.

27 Шмот 20:18.

28 Млахим (I) 8:12.

29 Млахим (I) 8:13.

30 Иешаягу 6:2.

31 Шмот 26:15.

32 Диврей Аямим (I) 13:6.

33 Шмот 25:20.

34 Диврей Аямим (I) 29:11.

35 Хагай 2:8.

36 Шмот Раба 33:4.

37 Шмот 25:2.

38 Мишлей 4:2.

39 Теилим 12:7.

40 Теилим 19:11.

41 Шир Аширим 4:13.

42 Шмот Раба 33:1.

ее с различными предметами?! Мы могли бы высказать все это в одной фразе: «Никакая вещь с Торой не сравнится»!

Так что мы видим, что это – не сравнение и не метафора. Мидраш имеет в виду буквально то, что в нем сказано. В Торе действительно содержатся серебро и золото, поля и сады – в том виде, в котором они пребывают в нижнем мире. Тора включает в себя все предметы в их духовном смысле, то есть корни их материальных воплощений. В Торе содержатся все удовольствия и наслаждения, заключенные в серебре и золоте, полях и садах. Ведь каждая отдельная вещь предназначена для того, чтобы приносить человеку свою особую пользу. Но духовная польза неимоверно высока и очень далека от материальной выгоды, извлекаемой человеком из серебра и золота, полей и садов.

На самом деле, все удовольствия и наслаждения этого мира связаны только с их духовным корнем в высших мирах, проникающим через завесу грубой материи. Пока это наслаждение остается духовным, оно возвышенно и невообразимо, но пройдя сквозь грубую материю, теряет почти всю заложенную в него чистоту и незамутненность. И пока это наслаждение спускается в нижний мир, его вкус упрощается, к нему примешиваются отруби и мякина, без которых невозможно никакое земное наслаждение.

Путь, которым удовольствие, воспринимаемое нами в нижнем мире, спускается сюда из своих корней в высших мирах, и огромное расстояние, разделяющее удовольствие в высшем, духовном мире от вкуса удовольствия, который мы ощущаем в этом мире, можно описать примером и притчей. Талмуд рассказывает: «Вот история о человеке, который испытывал столь страстное влечение к запрещенной ему женщине, что это отразилось на здоровье его сердца. Совет врачей был таков: «Его спасет даже разговор с ней через ограду». Мудрецы же вынесли решение: «Пусть умрет, но она не должна говорить с ним даже через ограду»⁴³. Этот рассказ показывает нам, что любовь, которая «сильна, как смерть»⁴⁴, в определенной степени может быть удовлетворена приближением к предмету страсти даже с другой стороны ограды. Но ведь очевидно, какое огромное расстояние отделяет сильнейшую любовную страсть от ее удовлетворения таким косвенным образом! Как же безгранично далеки ступени, на которых находятся все наслаждения этого мира, от истинного духовного наслаждения в его чистоте и незамутненности.

По правде говоря, какое бы наслаждение человек не испытывал, он не может познать его истинную сущность. В нашей власти лишь узнать способ, которым соединяются различные составляющие, придающие наслаждению вкус. Однако мы не способны постичь тайну этого вкуса, не можем открыть его природу. А ведь вся суть удовольствия и наслаждения неким предметом или явлением заключена в самой глубине их души. Удовольствие, которое мы испытываем, – это разбавленное, ослабленное ощущение, – блеклое подобие наслаждения душой каждой вещи. Мы осознаем сомнительную ценность удовольствия, вы-

⁴³ Сангедрин 75а.

⁴⁴ Шир Аширим 8:6.

нужденного спускаться и проникать сквозь толстые и плотные стены и ограждения, в сравнении с духовным наслаждением, которое чистая душа ощущает в единении с Б-гом.

Поэтому, когда в душе человека возникает страсть к чему-то запрещенному или даже разрешенному, он обязан как можно глубже осознать ничтожность удовольствия, которое он способен обрести здесь через ограждения и стены, в сравнении с тем, что он обретет, если преодолеет свою страсть и испытает это наслаждение без всяких примесей, в чистоте и совершенстве, – и не через толстую стену, а непосредственно!

Данные нами разъяснения проливают яркий свет на изречение мудрецов:

«Во всякое время пусть будут твои одежды белыми, и пусть не оскудеет масло на твоей голове»⁴⁵. Сказал раби Йоханан, сын Закай: это можно сравнить с царем, который пригласил своих рабов на трапезу, но времени не назначил. Мудрые среди них украсились и сели у входа в царский дворец, поскольку подумали: «В царском дворце всего в избытке!» А глупцы отправились на работу, так как подумали: «Не бывает трапезы, для которой не приходится хлопотать!» Внезапно царь призвал своих рабов. Мудрые среди них явились к нему в нарядных одеждах, а глупцы вошли неряшливыми. Царь обрадовался мудрым и разгневался на глупцов, сказав: «Украсившие себя в честь трапезы пусть сидят, едят и пьют; те же, кто не украсили себя для трапезы, пусть стоят и смотрят!» Раби Меир сказал: «Тогда они были бы похожи на прислуживающих за трапезой! Нет, и те, и другие присутствуют на трапезе; эти едят, – а те голодны, эти пьют, – а те жаждут, ибо сказано: «Так сказал Б-г: Мои рабы будут есть, а вы будете голодны; Мои рабы будут пить, а вы будете томимы жаждой; Мои рабы будут воспевать в радости сердца, а вы будете страдать в сердечной боли!»⁴⁶»⁴⁷

Смысл приведенного изречения мудрецов совершенно неясен. Что нам проясняют все эти описания будущей награды и наказания: эти сидят, а те стоят и так далее? Все было бы понятно, даже если бы нам просто сказали, что одни готовы к трапезе, а другие – нет! Те, кто занимались своими делами, не ощущая обязанности подготовиться к царской трапезе, не удостоятся наслаждаться ею. И мораль притчи была бы совершенно ясна: человеку всегда следует быть готовым, иначе он не будет достоин награды. Более того, совершенно непонятно, в чем суть спора между раби Йохананом и раби Меиром. Какая разница, сидят ли обе группы, или одна стоит, а другая сидит?!

Но наше разъяснение раскрывает слова мудрецов в их истинном, буквальном смысле. Они также исходят из того, что в высших мирах находится нечто, во всех деталях подобное явлениям этого мира. И хотя, согласно вознесенности тех миров, там все чище и возвышеннее, – тем не менее, суть их та же, что и в этом мире. Поэтому и там удовольствие можно определить как трапезу и

⁴⁵ Козлет 9:8.

⁴⁶ Иешаягу 65:13.

⁴⁷ Шабат 153а.

сытость, а страдание – как голод. Различие только в том, что голод и сытость в высших мирах соответствуют возвышенной и неизмеримо далекой от нас сути духовного мира. И когда мы удостоимся вознестись и оказаться в более высоком мире, то ощутим и убедимся, что суть у них одна.

Поэтому человек должен понимать: страдание от голода и жажды, известное нам в этом мире, легче и незначительнее, чем его корень и духовный источник – голод и жажда близости к Б-гу. И наоборот: сытость этого мира – это лишь смутная тень чудесного наслаждения сиянием Шехины благословенного Б-га. И, осознав это, сколь усерден должен быть человек в служении Всевышнему, как старательно готовиться к царской трапезе!

Теперь понятно, почему, обсуждая суть награды, мудрецы выражают его через понятия трапезы и пира. Ведь и в других источниках мы находим, что в будущем Всевышний устроит для праведников трапезу с мясом Ливъятана, выдержанным вином и мясом дикого быка⁴⁸. Если воспринимать эти слова буквально, они вызывают недоумение. На первый взгляд, подобным материальным явлениям не должно быть места в Грядущем мире, «в котором нет ни еды, ни питья»! И действительно, в святых книгах объясняется, что Ливъятан – это суть познания, которого мы удостоимся, поднявшись на высокую ступень. Выдержанное вино символизирует тайны Торы: «Вино, выдержанное в виноградинах». Но тогда возникнет вопрос: как связаны понятия трапезы и пира с понятиями Высшего Знания и тайн Торы? Как их можно объединить?

Если основываться на наших словах о том, что все, существующее в высших мирах, во всех подробностях и во всех смыслах есть и внизу, то получится, что и наверху существуют понятия еды и питья! Различие состоит лишь в том, что еда и питье в высшем духовном мире соответствуют его уровню.

Люди пытаются выяснить сущность «Геинома». Кто точнее описал Геином: Рамбам или Решит Хохма? Рамбам объясняет, что суть Геинома – это духовный позор и страдание⁴⁹. А по мнению Решит Хохма, наказание в Геиноме – это страдания, которые причиняют огонь, змеи и скорпионы⁵⁰.

На самом деле здесь нет противоречия. Разумеется, в Геиноме есть все эти страдания⁵¹. Но поскольку Геином находится в более высоком и духовном мире, его огонь тоже принимает соответствующие данному миру духовный вид и форму. А чем более духовно наказание, тем сильнее и тяжелее страдание. Ведь огонь этого мира в состоянии сжечь только тело человека, а высший огонь сжигает душу. И как велико тогда страдание, как непереносима боль!

Точно так же, если мы удостоимся блага в высшем мире, то ощутим все наслаждения и удовольствия, которые есть и в нашем мире, но в неизмеримо большей и высшей степени. Ведь эти наслаждения будут очищены от всех примесей, вознесены и неизмеримо возвышены.

48 Бемидбар Раба 13:3.

49 Рамбам, Торат Аадам, раздел «Воздаяние».

50 Раздел «Трепет», глава 13.

51 Согласно словам наших мудрецов: «Каждый день собирают его пепел, его судят и сжигают» (Гитин 57а). – Примечание редакции.

Очистим же свои мысли, исправим поступки и тем самым заслужим награду
оказаться среди рабов, достойных трапезы Царя мира!

ИБО ВСЕ, НА НЕБЕСАХ И НА ЗЕМЛЕ... (ЧАСТЬ 2)¹

ВСЕ СОТВОРЕННОЕ – ЕДИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, ПЕРЕХОДЯЩАЯ ИЗ ВЫСШИХ МИРОВ В НИЗШИЕ

На прошлом уроке мы уже разъяснили, что у всех явлений и творений нашего мира есть начала и корни в высших мирах, где они представляют собой тонкую и возвышенную духовную реальность. В нашем же мире эти творения телесны и материальны.

И наоборот: все, существующее в высших мирах, находится и в нижнем мире. Различие между ними лишь в том, что наверху все являет собой утонченную и вознесенную духовную реальность, а внизу – телесную и материальную.

Мы сделали даже более важное открытие. Дело не только в том, что эти реальности связаны друг с другом. Пребывая в высшем мире, явления и творения принимают вид, соответствующий его понятиям и ограничениям, а находясь внизу, эти же творения и явления принимают облик, определенный ограничениями и «суженностью» нижнего мира. Это подтверждает наше объяснение Мидраша: «Ибо все, на Небесах и на земле... все, что сотворил Всевышний наверху, Он сотворил и внизу». Иными словами, и наверху, и внизу находятся одни и те же творения или явления. Наверху – это идея «Срафим (ангелов служения), стоящих над ним (над человеком)»², внизу та же идея проявляется в виде «стоящих кедровых деревьев»³.

Сейчас я хочу продвинуться еще на один шаг в объяснении этой идеи и подняться еще на одну ступень в ее понимании. Если объединить наши прежние рассуждения с повествованием Мидраша, то слова: «Все, что сотворил Всевышний наверху, Он сотворил и внизу», – можно понять так, что для всего, сотворенного в высшем мире, созданы такие же творения во всех остальных мирах. Только эти аналоги настолько сужены и ограничены, насколько каждый нижеследующий мир отдален от высшего.

Но на самом деле мы не должны думать, что творения, связанные одной идеей, существуют в каждом мире в своем особом виде, специфическом для каждого из них, в соответствии с его понятиями и ограничениями. Мы не должны думать, что в высшем мире сотворены «Срафим», а в нижнем – другие творения, соответствующие им, которые из-за узости этого мира приняли вид стоящих кедровых деревьев.

Истинное понимание и правильное описание будет следующим. Те же самые творения существуют одновременно во всех мирах. Каждое творение, коренящееся в высших мирах, со всеми своими свойствами и качествами проходит сквозь все миры вплоть до нижнего. Но в каждом из миров видится и воспри-

1 Произнесено в 3 день недели Микец 5688 (1928) года. Записал раввин Шмуэль Хаим Денис, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Иешаягу 6:2.

3 Шмот 26:15.

нимается только определенная часть его реальности. Это единое творение в каждом мире существует в том виде, в котором оно может в него проникнуть, согласно свойствам и суженности каждого из миров.

То же самое творение, которое в наивысшем мире излучает свет и действует во всей своей истинной реальности, затем спускается ниже и отдаляется от сияния своего корня, а его свет сжимается и тускнеет. Но эта часть тоже содержит в себе все его грани, в той узкой и малой степени, которая соответствует удаленности этого мира от корня творения. Это же самое творение в каждом мире материализуется в форме и в виде, соответствующим миру, через который оно проходит. Все видимые нами изменения определяются видом и степенью свечения, в каждом мире проникающего во всякое творение из его корня.

Нам не следует понимать и воспринимать это по-другому. Ведь мудрый ремесленник, способный исполнить то, что от него требуется, создав нечто цельное, не станет делать единую вещь в виде нескольких разрозненных предметов.

Мы очень далеки от того, чтобы понять это во всех нюансах, но должны принять и ту малость, в которой Б-г наставляет нас и которую можно постичь. Когда мы поймем, прочувствуем и верно представим все это в своем сердце, даже это обобщенное знание будет светить нам великим светом истины, делая наше постижение и понимание мира Всевышнего более высоким и возвышенным.

Итак, мы узнали, что тот же самый человек, который пребывает в низшем мире, со всеми присущими ему интересами, знаниями и чувствами, в то же самое время существует и живет и в высших мирах. В самом буквальном смысле, он существует сейчас и в высшем из миров в окружении тех же самых предметов! Это подтверждают многие повествования Торы. Если мы осознаем их истинность, нас не будут больше смущать их трудность и необычность, и мы узрим свет.

НАМЕК ТОРЫ НА УМЕНЬШЕНИЕ СЛАВЫ ЧЕЛОВЕКА ВО ВСЕХ МИРАХ

Мы уже приводили и объясняли Мидраш:

«Сказал раби Натан: из чего исходили главы колен, когда решили первыми принести подношение при освящении жертвенника, а приношение на строительство Мишкана первыми не принесли? Они решили так: «Пусть община даст все, что требуется, а мы восполним недостающее». Но община принесла все необходимое, как сказано: «И собранного было достаточно...»⁴ Главы колен задумались: «Что же нам делать?», – и принесли «драгоценные ониксовые камни...» Поэтому при освящении жертвенника они сделали подношение первыми. А из-за того, что вначале они промедлили, из их титула была изъята одна буква: слово «главы» – «несиим» было написано без буквы «йуд»⁵».

Мы способны почувствовать, в чем состоял недостаток глав колен. Если бы это служение для них было действительно важно, и если бы они ощутили более сильное и глубокое внутреннее стремление пожертвовать для Мишкана, нет

⁴ Бемидбар, гл.7.

⁵ Бемидбар Рабба 12:16 и Раши на Шмот 35:27.

сомнений, что они поторопились бы принести пожертвование первыми! Важность этой заповеди исключала подобные расчеты: «То, чего будет не доставать, мы восполним». И, кроме того, если бы главы колен всерьез задумались об этом, то поняли бы, что община Израиля может пожертвовать все необходимое, как на самом деле и произошло, так что они поторопились бы принести жертвование первыми. И поскольку их промедление было связано с внутренним, духовным изъятием, они заслуживали наказания.

Но разве изъятие одной буквы из их титула – это наказание? Кто из нас способен различить, произносится слово «несиим» с буквой «йуд» или без нее?

Однако мы все же можем прочувствовать суть наказания лишением буквы и в нашей повседневной жизни. Когда речь заходит об отношениях между людьми, мы часто слышим тонкие нюансы произношения, которые происходят из того, что к разным людям относятся по-разному. Если человек не очень уважаем, его имя могут произнести в краткой форме, пропустив какие-то буквы. Например, имя Авигдор могут произнести нечетко, называя человека «Вигдор». И наоборот, говоря об очень уважаемом человеке, каждый в душе хочет произнести его имя как можно более четко и правильно, подчеркнув каждую букву: «А-виг-дор».

И поняв, что в душе человека есть место таким чувствам, мы сможем осознать и наказание, определенное главам колен. Во время приношения жертвований для Мишкана им не хватило расторопности, из-за чего их уровень несколько понизился. Теперь они уже не заслуживали к себе такого почтительного отношения, как раньше, не могли претендовать на то, чтобы их титул произносили столь разборчиво и ясно. Поэтому Тора и лишила его одной буквы.

Но все же главное пока остается непонятным. Кто сможет различить это едва уловимое изменение в произношении титула глав колен? Из-за чего им чувствовать себя уязвленными? И даже если кто-нибудь все же расслышит, уловит эту разницу в произношении – в чем тяжесть такого наказания?

Но это непонятно только нам, поскольку мы считаем это наказание полностью исчерпанным тем, что мы видим здесь. Теперь мы узнали, что промедление и наказание глав колен, как и они сами находятся не только здесь, в то же самое время они пребывают и в высших мирах. И хотя по Торе, как она воспринимается нами в нижнем мире, в этом наказании не ощущается особого позора, все же, в соответствии с реальностью высшего мира, где Тора записана черным огнем на белом огне⁶, любое малейшее отклонение вечно, и различие там огромно!

Здесь нам кажется, что титулу глав колен недостает всего одной мельчайшей детали, и мы ощущаем лишь оттенок чувства, – там, в вечном мире, этот недостаток глубоко ощутим. Здесь мы проходим мимо этого ощущения, не замечая его, но там, в вечном мире, оно воспринимается с полной ясностью. Это уже совершенно другой уровень!

Теперь мы поймем еще одно рассуждение, связанное со стихом Торы: «Имя убитой женщины, мидьянитки, – Козби, дочь Цура. Он – глава народов в

6 Иерусалимский Талмуд, Шкалим 6:1.

Мидьяне»⁷. «Глава народов» – один из пяти царей Мидьяна, о которых сказано: «И Эви, и Рекема, и Цура ...» Цур главенствовал над всеми царями, – ведь о нем сказано: «глава народов». А поскольку, отдав свою дочь для разврата, он проявил неуважение к самому себе, стих привел его третьим»⁸.

Это ведь тоже трудно понять. Какое наказание понес Цур тем, что его упомянули третьим? Он ведь уже умер, его больше нет! И вообще, какое отношение он имеет к тому, что написано в Торе? Он ведь в нее не верит, она не представляет для него ценности! Разве Цуру не безразлично, что после его смерти Тора упоминает его имя без достаточного уважения к его высокому положению, – ведь он об этом ничего не знает! Но даже если бы и знал – что значило бы для него уважение или презрение в этом мире? И даже если бы он еще был жив – разве это серьезное наказание? Поэтому мы должны понять, что Цур живет не только здесь, но и в более высоких мирах.

Ведь мы прекрасно знаем, что и злодеи живут не только здесь, что и они в своем злодействе существуют в более высоких мирах, чем наш. Мы подробно разъяснили это, когда говорили об Онкелосе, который посредством колдовства вызвал дух Тита⁹.

Небольшой недостаток уважения в этом мире превращается в великий позор в мире высшем, – а это невероятно мучительно и болезненно. И то, что в Торе Цур упоминается лишь третьим, указывает на его истинное положение, и, согласно сути высшего мира, там он действительно третий. До некоторой степени наш дух воспринимает и то, что мы чувствуем в этом мире, но по-настоящему сильно, неизмеримо больше это ощущается в высшем мире.

Разве стоит глубоко переживать даже самое большое потрясение в этом мире, если оно проходит бесследно! Вся жизнь человека на земле – проходящая тень. Даже если что-то оставило след – на какой срок он сохранится, долго ли будет замечен? Он стирается в мгновение ока и бесследно исчезает.

Даже в миг, когда чувство воздействует на душу человека, оно невыразительно и тускло. Каждое новое впечатление ослабляет прежнее, лишает его силы. В этом мире чувства подобны кричащим рекламным плакатам, которые расклеивают на стенах, а потом приходят другие и лепят поверх них новые афиши, так что каждое новое впечатление стирает память о предыдущем. Таковы чувства в этом мире – каждое последующее стирает предыдущее, удаляя его из памяти. Так разве могут чувства этого мира быть ценными?

Однако в высших мирах отпечатки всех чувств ясно видны и остаются навечно, сияя ярким светом, отражающим все в истинном виде. Такая незначительная деталь, как упоминание человека третьим, в высших мирах приводит к сутевым изменениям. В высшем мире, где человек находится совсем на другом уровне, это не просто легкое и незаметное пренебрежение, – оно становится очевидным всему Творению!

⁷ Бемидбар 25:15.

⁸ Мидраш Танхума, Пинхас. И Раши, Бемидбар 25:15.

⁹ Гитин 56б. См. Шиурей Даат, «Жизнь миров» и «Уровень человека».

Так же мы должны понимать и сказанное об Эфроне. Наши мудрецы отмечают, что в стихе «И отвесил Авраам Эфрону серебро»¹⁰ имя Эфрона лишено буквы «вав», «потому что он говорил много, но даже малости не сделал»¹¹.

Это место тоже трудно для понимания. В этом мире Эфрон ничего не знал о Торе, а после смерти – это уже не тот Эфрон! Как на нем отразилось то, что Тора написала его имя без буквы «вав»?

Наш подход позволяет понять, что тот же Эфрон и после смерти существует в высших мирах. Там он явственно ощущает отсутствие буквы в своем имени, потому что оно ставит его в совершенно другое положение. Его низость подчеркнута и очевидна для всех, как это и должно быть в мире истинного существования.

ДУША И ТЕЛО – ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

Итак, живя в этом мире, человек одновременно находится и в высших мирах. Значит неверно думать, что человек – это тендем тела и души, где душа спускается сверху и обретает связь с материальностью, а после смерти она выходит из тела и поднимается в высшие миры.

На самом деле человек постоянно находится во всех мирах и живет там в реальности, которая окружает его согласно уровню каждого из миров. Только в самом нижнем из миров он связан с телом и облачен в материю. Это и есть активная часть нижнего мира. Здесь человек действует через органы тела и подчиняется законам природы этого мира. Но в своей основе человек существует в высших мирах, где живет вечно: и тогда, когда его существование в нижнем мире связано с телом и материальностью этого мира, и после смерти, когда тело отделяется от человека и перестает существовать.

При этом та же идея тела и души, которую мы видим в нижнем мире, существует и в реальности человека в высших мирах. Но там это уже нечто совсем иное, существующее согласно реальности тех миров и уровню, который человек в них занимает. Более того, когда наши мудрецы перечисляют различные духовные аспекты человека и дают им такие названия, как «животная душа», «дух», «душа человека»..., это вовсе не означает, что у человека есть несколько душ одна над другой. В действительности было сотворено не множество разных душ, а одна – единая для всех миров. Все эти названия относятся к каждому человеку, согласно его свойствам и качествам в каждом из миров, в которых он находится.

Однако уровень нижней ступени, связанной с телом, так же не одинаков для всех. Если человек груб и неразвит, его реальность в этом мире настолько ограничена и сужена, что во всех ее проявлениях видна только нижняя ступень его души. Если же человек возвышен, он и в нижнем мире живет возвышенной жизнью, и в его теле проявляются тонкие свойства его сути. Если же уровень человека еще выше, он и в этом мире живет жизнью, озаренной возвышенным светом своей души.

¹⁰ Берешит 23:16.

¹¹ Бава Меция 87а.

В словах наших мудрецов мы находим:

«С чем можно сравнить праведников в этом мире? С деревом, которое целиком стоит в чистом месте, а его крона склоняется над нечистотами. Когда отсекают крону, все дерево оказывается в чистом месте...»¹²

Праведник, возвышенный человек, и в нижнем мире живет утонченной жизнью души. Здесь его реальность проявляется в рамках ограничений более тонкого и вознесенного мира, и только в самых поверхностных своих проявлениях, которые наши мудрецы сравнили с кроной, он подчиняется ограничениям и суженности нижнего мира. Когда отсекают его «крону», он целиком остается в чистом месте: ведь и в нижнем мире праведник озарен высоким светом, и его истинное существование проявляется глубже и утонченнее. Поэтому, если отсечь крону – одяние его материальности, – он оказывается в чистом месте, в более высоком, утонченном и незамутненном мире.

Однако и у злодеев не вся их реальность связана с материей. Их истинная сущность тоже укоренена в высших мирах. Но в нижнем мире их возвышенная суть неощутима. Они и сами связывают свою жизнь только с телесной реальностью нижнего мира.

Основываясь на связи тела и души, можно понять отрывок из Талмуда о толковании сновидений: «Когда во сне мертвый забирает что-то из дома – это хороший знак, если только это не ботинки или сандалии, утрата которых указывает на смерть»¹³. Это объясняется следующим образом. Как мы уже сказали, не вся душа человека заключена в теле, ее истинное существование – в более высоких мирах, ибо там она существует во всех проявлениях своей сути. Когда же душа спускается в более низкий мир, ограниченный и суженный, в тело человека облачается только та ее часть, которая соответствует этому миру и связана с ним. Оказывается, что лишь самая малая часть души человека пребывает в этом мире и связана с телом, остальное же находится вне его и освещает человека светом его корня, находящегося наверху.

Суть этой нижней части души человека, облакаемой в его тело, – это сущность ноги, обутой в ботинок. Ведь ботинки надевают только на самую нижнюю часть тела человека¹⁴! Поэтому, когда человек видит во сне, что забирают его ботинок, тем самым ему предрекают смерть, то есть отделение души от тела. Сон предупреждает, что обувь, то есть облачение самой низшей части человека, будет с него удалена.

¹² Кидушин 40б.

¹³ Брахот 57б.

¹⁴ См. Нефеш Ахаим, Врата 1, глава 5, в примечаниях. Там сказано то же самое, что здесь говорит наш учитель, и это подтверждается отрывком из Тикуней Зоар, где тело названо «ботинком». – Примечание записавшего.

НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИРЫ НАЧИНАЮТСЯ НАВЕРХУ

Все то, что мы доказали относительно существования человека, относится и к другим творениям. Истинная сущность животных, например, тоже не такова, какой раскрывается нашим глазам в нижнем мире. Мы видим их уже суженными до границ этого мира, когда из всей их сути проявляется только один аспект. И хотя корень и начало существования животных не столь высоки, как у человека, все же и их суть коренится в чрезвычайно возвышенных и вознесенных мирах.

Действительно, в каждом из миров эти творения стоят на более низком уровне, чем человек, согласно качествам, которыми он обладает в высшем мире. Уровень животных наверху неизмеримо выше его части, которая проявляется в нижнем мире, низшей части их реальности, когда они раскрываются нашим глазам как существа, лишенные дара речи.

Истинность этого мы поймем из многих высказываний наших мудрецов, если примем их слова, не искажая и не извращая их буквальный смысл.

ПЕСНЬ ТВОРЕНИЙ – «ПЕРЕК ШИРА»

О Давиде, царе Израиля, наши мудрецы сказали: когда он завершил книгу Теилим, то возгордился и сказал Всевышнему: «Создал ли Ты в Своем мире творение, возносящее Песни и восхваляющее Тебя больше, чем я?» Тогда к нему пришла одна лягушка и сказала: «Давид, не возносись, – ведь я произношу больше Песен и восхвалений, чем ты...»¹⁵

Мы привыкли объяснять суть Перек Шира таким образом: идею и мысль каждого его стиха мы узнаем из сущности и природы творений. Поэтому мы связываем определенный стих с конкретным творением, как будто оно само произносит эту песнь. Например: «Небеса повествуют о славе Господа, и о деяниях Его рук вещает небосвод»¹⁶. Ибо когда мы обзираем небо и бесчисленное множество звезд, то приходим в восторг, понимаем и чувствуем красоту славы Б-га и деяний Его рук.

Но на самом деле буквальный смысл слов мудрецов заключается именно в том, что сами творения возносят Песнь восхвалений. Только они делают это не на уровне лишенных дара речи существ, каковыми воспринимаются в нижнем мире, а на уровне истинного существования в их корне, где они вознесены, возвышенны и, обладая рассудком и разумом, возносят Песнь, в которой выражают степень своего постижения Царя мира.

«БЛАГОСЛОВЕННО ИМЯ СЛАВЫ ЕГО ЦАРСТВА ВО ВЕКИ ВЕКОВ» – УРОВЕНЬ ПОСТИЖЕНИЯ АНГЕЛОВ

И вот Песнь лягушки – «Благословенно имя славы Его царства во веки веков»¹⁷ – дает нам возвышенное и внушающее трепет знание и наставление.

¹⁵ Введение в Перек Шира.

¹⁶ Теилим 19:2.

¹⁷ Перек Шира.

Сказали наши мудрецы:

««Слушай, Израиль...» Наши учителя говорят: когда Моше поднялся до Небес, он услышал, как ангелы восхваляют Всевышнего: «Благословенно имя славы Его царства во веки веков», – и передал эти слова Израилю. А почему еврейский народ не произносит их вслух? Рав Аси говорит: «С чем это можно сравнить? С тем, как человек украл жемчужное ожерелье из царского дворца, подарил жене и сказал: не украшайся им при всех, носи его только дома!» Но в Йом Кипур, когда сыновья Израиля чисты, как ангелы, они произносят эти слова во весь голос: «Благословенно имя славы Его царства во веки веков»»¹⁸.

Это означает, что знание, заключенное в этом стихе, настолько утонченно и возвышенно, что постичь и понять его истинность может лишь достойный уровня «ангела».

Суть этого знания мы уже разъясняли на предыдущем уроке, говоря о двух аспектах познания царствования благословенного Б-га. И хотя оно далеко от возможностей нашего понимания и скрыто от нас, все же даже из той малости, которую мы удостоились воспринять, на нас изольется великий свет. Это знание – поистине неоценимый дар для того, кто ищет истину и хочет познать Б-га.

Вот в чем оно состоит. С точки зрения абсолютной истины, нет никакого другого существования, кроме существования благословенного Б-га, и в сравнении с Ним, все Творение в определенном смысле вообще не существует. Только Он, Единственный, обладает истинным существованием, и нет места свободного от Его присутствия. И все же мы ощущаем существование «Творения» и «творений», над которыми Он царствует, хотя на самом деле все это выше нашего понимания, сокрыто от нас, и разум человека не в состоянии этого постичь.

Однако одна привычная картина помогла мне понять и хотя бы немного почувствовать, что идея «существования» верна лишь в определенном аспекте, но в более глубоком смысле она таковой не является.

Это случилось, когда перед зеркалом поставили две свечи – но вместе с их отражением я увидел четыре. И я подумал, что если бы у нас не было чувства осязания, которое дает нам знание, что наши глаза нас обманывают и на самом деле свечей всего две, мы бы ошибочно полагали, что перед нами четыре свечи. Значит явление или творение, которое «существует» в одном определенном смысле, для одного определенного пути постижения, оказывается несуществующим для более высокого и верного восприятия!

Отсюда мы поймем, что даже если сейчас через свои органы чувств мы воспринимаем некие творения как существующие, то если бы для нас были сотворены новые органы чувств, с их помощью мы могли бы ощутить и понять, что на самом деле этих творений нет! Только благодаря ограниченности нашего восприятия они представляются нам существующими, но если бы мы могли воспринять реальность в ее истинном виде, то увидели бы, что все Творение никаким существованием не обладает. Только Б-г – лишь Он один – и ничто больше!¹⁹

18 Дварим Раба 2:26. Этот отрывок приводит Тур, Орах Хаим 619.

19 Следует обратиться и к другим объяснениям, которые наш учитель привел в книге Шиурей

Знание о царствовании Б-га настолько вознесено и возвышенно, что становится слишком тонким для его правильного постижения людьми, ибо оно недостижимо для их понятий и чувств, суженных и ограниченных нижним миром. Для укоренения этого знания необходимо более ясное и глубокое сознание, которое может существовать только в мире ангелов.

Различие между знанием творений в этом мире и их постижением в высших мирах столь существенно, что идею, которую в нижнем мире не способен постигнуть ни один человек, в высших мирах понимает даже лягушка. И там ее восприятие реальности и царствования Б-га настолько ясно и полно, что она выражает его в такой высокой и возвышенной Песне, как «Благословенно имя славы Его царства во веки веков», – Песне, повествующей о величии царствования благословенного Б-га.

Ведь чем на более высокий уровень освящения будет восходить Творение, – в седьмом, десятом, в юбилейном тысячелетии и далее, поднимаясь в святости «навек», тем больше будет раскрываться существование благословенного Б-га и Его единство, тем яснее будет видно, что Б-г есть Господь, и помимо Него нет в мире существования. И на всех этих уровнях «имя славы Его царства», будет видно четче и яснее как и наивысшее осознание того, что вся реальность – ничто в сравнении с истинным существованием благословенного Б-га.

Сколь высоким постижением царствования благословенного Б-га обладает лягушка в своем корне в высших мирах! Она видит, что по мере вечного развития мира, когда одна эпоха сменяет другую, будет возрастать и постижение Его славы и Его царства. И имя славы Его царства будет благословенно в веках!

Поэтому Песнь лягушки более высока и вознесена, чем восхваления царя Давида. Ведь его восхваления, его осознание царствования Творца подчиняется ограничениям, в которых он находится в данный момент. Все песни и прославления, которые он возносит Творцу за милосердие, могущество и великопение, все это – качества царствования Всевышнего, которые проявляются в Его Творении. Над всем этим возвышается познание величия Творца и Его царства, заключенное в Песне лягушки: «Благословенно имя славы Его царства во веки веков». Ведь здесь она подчеркивает понимание имени Его царства, которое будет проявляться вечно, бесконечно и безгранично. И над всем этим – недостижимое и вознесенное истинное существование благословенного Б-га.

Когда лягушка ответила, что возносит больше Песен и восхвалений, чем царь Давид, это именно так и было: через пророческий дух царь Давид достиг способности услышать, как звучит Песнь лягушки в высших мирах, и обнаружил, что там она поет высочайшую Песню «Благословенно имя славы Его царства во веки веков». Царь Давид понял, что в своем корне лягушка столь возвышенна, что достигает мира ангелов, в котором только и возможно ясное осознание и постижение таких тайн.

Мы не можем сказать, что здесь произошло чудо и лягушка, в суженном и ограниченном виде, в котором она живет в этом мире, заговорила с царем

Давидом. Это было бы чрезвычайно великим чудом, ведь про ослицу Билама сказано, что ее уста – одно из десяти чудес, сотворенных в сумерки шестого дня Творения²⁰.

Мы не можем также сказать, что это только метафора и что сам царь Давид записал эту Песнь, услышав ее от лягушки. Дело не только в том, что от лягушки, в том виде, в котором она существует в этом мире, он не мог бы перенять столь высокое постижение. Иначе, как мы тогда поймем слова: «Тогда к нему пришла одна лягушка»? Это означает, что не произошло никакого чуда и это не метафора, подлежащая иносказательному толкованию. Лягушка пришла к царю Давиду в облике, соответствующем ее корню и уровню в мирах, где она возвышенна, обладает разумом и возносит именно эту Песнь.

ПОСТИЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ В ВЫСШИХ МИРАХ

Подобное мы встречаем не только у животных, но и у растений. Их истинная реальность тоже не такова, какой она раскрывается нам в этом мире. Здесь, в нашем мире, они настолько ограничены, что из их истинной реальности нам виден только один аспект. Он не содержит в себе ни разума, ни чувств и воплощается здесь в приземленном виде того или иного растения. Но в высших мирах, в их корне, растения обладают разумом и сознанием и способны познавать истину.

Иначе как мы сможем понять идею наказания земли? Комментируя стих: «И сказал Господь: пусть взрастит земля травяной покров – травы с семенами, плодовое дерево, дающее плод по его виду...»²¹, наши мудрецы поясняют:

««Плодовое дерево» – Б-жественное речение повелело, чтобы вкус дерева был таким же, как вкус плода. А вместо этого «...вывела земля дерево, дающее плод», а не дерево, которое само обладало бы вкусом плода. Поэтому, когда Б-г проклял грех Адама, Он вспомнил и о грехе земли и наложил проклятие также и на нее»²².

Как можно наказать землю? Разве в том виде, в котором земля существует в нашем мире, она может различать добро и зло и заслужить наказание?

Такой же вопрос вызывает у нас и другое толкование наших мудрецов на стих: «И вывела земля травяной покров, травы, с семенем, по видам их...»²³:

«Когда Всевышний повелел деревьям давать плоды «по их видам», трава рассуждала: «Если Всевышний желает, чтобы травы выросли в смешении, почему Он повелел деревьям «по их видам»? Деревья обычно растут по отдельности, и все же Всевышний сказал «по их видам». Я тем более должна так поступить!» И каждая травинка сразу же выросла отдельно. Тогда ан-

20 Авот 5:8.

21 Берешиш, гл. 1.

22 Берешиш Раба 5:9 и Раши.

23 Там же, 12.

гел, властвующий над миром, сказал: «Да будет слава Б-га вечной, да возрадуются Б-г Своим деяниям!»²⁴»²⁵

Какое объяснение мы сможем дать этим толкованиям? Некоторые полагают, что это метафоры и притчи, намекающие на нечто иное. Но любой разумный человек может без труда определить места, в которых наши мудрецы выражались иносказательно. Таковы, например, толкования Рабы бар бар Ханы²⁶, – каждому видно, что они приводятся в аллегорической форме и говорят о сокрытом, о чем мудрец не пожелал сказать прямо. Но толкования, приведенные выше, изначально предполагают буквальное восприятие. Растения на самом деле рассуждали, и из этого мы можем заключить, что они обладают разумом и сознанием, понимают суть и природу тех или иных явлений. Растения были способны проанализировать, понимать истинный замысел Творения и исполнить волю благословенного Творца. Именно об этом говорил ангел, властвующий над миром: «Да будет слава Б-га вечной, да возрадуется Б-г Своим деяниям!»²⁷

Отсюда мы заключаем, что в своей истинной реальности растения вовсе не таковы, какими мы видим их в этом мире: растущими и безмолвными. Согласно своей высшей реальности, своему корню, они тоже достойны глубочайшего почтения. Когда мы рассматриваем их с точки зрения реальности нашего мира, то совершенно этого не чувствуем и не замечаем. Но в корне своей реальности растения знают и ощущают все, что с ними происходит, – поэтому они и способны рассуждать. Другого объяснения мы не сможем найти.

Земля согрешила, не дав своих плодов так, как ей было велено, и была за это наказана. Как же земля может грешить? Как она способна – в виде, в котором мы наблюдаем ее реальность здесь, – восстать и выбрать другой путь действий?

Из всего этого мы заключаем, что, когда Всевышний повелевал – Ему было, кому повелевать, и было кому услышать Его повеление и исполнить его либо отказать исполнять. Все это относится к высшей реальности, обладающей высочайшим знанием того, что следует делать. Поэтому для земли было возможно и согрешить, и восстать. И поскольку она не вырастила дерево со вкусом плода, то заслужила наказания, и ее преступление не было забыто.

И пусть у нас не возникает вопроса, как на столь высоком и возвышенном уровне возможны грех и восстание. Ведь мы находим идею восстания даже у ангелов! Разве не сказано: «И в Своих ангелах обличает недостатки...»²⁸, «И они не будут оправданы перед Твоим судом»²⁹.

Итак, мы видим, что и те создания, которые в нашем мире считаются неодушевленными, в своем корне обладают разумом и сознанием, живут и понимают.

²⁴ Теилим 104:31.

²⁵ Хулин 60а.

²⁶ Бава Батра 73б.

²⁷ Теилим 85:8.

²⁸ Йов 4:18.

²⁹ Мусаф на Рош Ашана.

В Мидраше на стих: «И оказался на этом месте ... и взял камень и положил его в изголовье»³⁰, – мы находим:

«Камни начали ссориться друг с другом. Один говорил: «Пусть праведник положит голову на меня!», – а другой возражал: «Нет, пусть на меня!» И тогда Всевышний сделал их одним камнем».

На первый взгляд, это очень странно. Кто же здесь ссорился между собой? Камни, которые не видят и не воспринимают! Как они могли спорить, да еще на такую утонченную тему: на какой из них праведник положит голову?! Объяснить это можно только на основе наших умозаключений. Хотя в нижнем мире неодушевленные предметы ничего не знают и не осознают, в своих корнях они способны ощущать и воспринимать. Когда что-либо происходит с неодушевленным предметом в нашем мире, то, хотя согласно своему состоянию нем, он и не способен это почувствовать и осознать – все же в своем корне, в том качестве, в котором этот предмет пребывает в высших мирах, он воспринимает все происходящее с ним на земле. И все, что случается с предметом во всех аспектах его существования во всех мирах, воплощается и действует в мире его истинной реальности, где и находится его высший корень, ощущающий все происходящее и требующий от него исполнения своего предназначения.

Примером этому может служить явление, с которым мы сталкиваемся в нашем мире. Силой разума человек ощущает все, что происходит в каждом его органе. Но отдельный орган не воспринимает ни того, что происходит с человеком в целом, ни даже того, что происходит с ним самим. Истина в том, что то же самое относится и к растениям, и к неодушевленным предметам. Своей высшей сутью, там, где находится корень его существования, творение ощущает все, что с ним происходит на всех его уровнях и во всех не только высших аспектах, но и в его сущности, подчиняющейся ограничениям этого мира, где его реальность сжимается до пределов растения или неодушевленного предмета. Отдельный орган цельной реальности, то есть его суженное состояние в этом мире, не воспринимает того, что происходит с его высшими проявлениями. Он не знает даже того, что происходит с ним в этом мире, подобно тому, как отдельный орган тела человека не воспринимает происходящего с ним самим и с человеком в целом.

Подобное мы находим и в словах наших мудрецов: «Поскольку, когда Моше опустили в Нил, река его защитила, Моше не стал наказывать Нил ни кровью, ни жабами. Это сделал Аарон»³¹.

Во время египетской казни вшами Моше тоже не наказывал песок Египта сам, поскольку песок выручил Моше, сокрыв мертвого египтянина³². Способность человека испытывать благодарность уменьшается, если он с пренебрежением относится к тому, что принесло ему пользу. Наши мудрецы сказали: «В колодец, из которого ты пил, не бросай грязи»³³.

30 Берешит 28:11.

31 Шмот Раба 9:9.

32 Шмот Раба 10:7.

33 Бава Кама 92б.

Но все-таки остается непонятным: почему в человеке заложено такое свойство? Это же противоречит логике – относиться с уважением к неодушевленной вещи, испытывая по отношению к ней чувства, которые можно питать только к человеку! Откуда же в душе человека может появиться такое чувство к неодушевленному предмету?! Это останется непонятным, если не принять нашего подхода и не сказать, что в своем корне эти предметы живы и способны чувствовать. Поэтому и в душе человека должны присутствовать ощущение благодарности за полученную от них пользу и нежелание пренебрегать ими.

Когда мы изучаем слова мудрецов, замечая, как просто и лаконично они повествуют о том, что неодушевленные предметы наделены чувствами, упоминая об этом, как о чем-то очевидном, мы восхищаемся их величием и невероятной мудростью! Ведь столь утонченные знания для них просты и естественны!

Теперь становится понятной одна удивительная мысль в Мидраше:

««И не поднимайся по ступеням на Мой жертвенник ...»³⁴ Отсюда следует очевидный вывод. Если даже к камням, которые не знают ни добра, ни зла, Всевышний запретил относиться пренебрежительно, – тем более ты не должен так относиться к своему ближнему, сотворенному по образу Б-га»³⁵.

На первый взгляд, это непонятно. Как можно отношение к камням применить к человеку? Это ведь камни, которые не могут ощущать никакого унижения! Как мы можем делать отсюда выводы об унижении человека?

Некоторые комментаторы объясняют, что, поскольку камни ступеней жертвенника обладают святостью, Тора заповедует человеку относиться к ним соответственно и ступать по ним скромно, не проявляя пренебрежения. Это чувство может побудить человека особенно остро ощутить запрет неуважения к людям, поскольку они обладают еще большей святостью, – ведь люди сотворены по образу Б-га.

Действительно, можно понять и так. Но ведь место и корень этого чувства – в душе человека. Видя святость, его душа ликует! Ведь в таком случае он будет еще сильнее ощущать святость человека, подобия своего Творца. Но какое отношение все это имеет к выводу из того, что «камни не знают ни добра, ни зла»? Эта фраза подразумевает, что нужно учитывать чувства самих камней, как будто бы они были в состоянии ощутить унижение!

Поэтому трудно принять объяснение, согласно которому весь отрывок говорит только о чувствах человека. На самом деле, мы должны его воспринимать через призму нашего подхода. В своем исходном виде камень тоже не таков, каким выглядит в нашем мире, где он проявляется лишь как не способный к ощущению предмет. Каждый камень обладает душой и существует в высших мирах, где его душа объединяет все его сущности, и где все они становятся единым целым. Теперь мы поймем, что на самом деле камни способны чувствовать себя оскорбленными, хотя мы и не воспринимаем их в этом аспекте. Поэтому из чувств камня можно делать выводы о чувствах человека.

³⁴ Шмот 20:23.

³⁵ Мидраш Танхума, Итро, 17.

Такое объяснение мне показалось противоречащим словам мудрецов: «поскольку у камней нет разума, чтобы возмутиться пренебрежением к ним». Здесь мы говорим об их чувствах согласно их высшей природе! И я разрешил это противоречие следующим образом. Вывод делается из того, что, согласно положению камней в нижнем мире, они не в состоянии ощутить пренебрежение. При этом мы не сомневаемся в способности людей страдать от унижения. А значит, говорит Мидраш, как же бережно и внимательно мы должны относиться к каждому человеку.

Но отметим, что приведенный выше Мидраш Танхума несколько отличается от объяснения Раши. Раши пишет: «У них нет разума, чтобы ощутить пренебрежение к ним». А в Мидраше Танхума сказано: «Если даже к камням, которые не знают ни добра, ни зла, Всевышний запретил относиться пренебрежительно...»

Этот Мидраш совершенно непонятен. Как это связано с добром и злом? Однако наши мудрецы выразились здесь предельно точно. Ведь на самом деле до греха Адама пренебрежение вообще не ощущалось, так как Адам не знал добра и зла. Только грех привел к возникновению чувства обиды. И можно было бы подумать, что подобное чувство существует только в этом, нижнем мире. В высших же мирах ощущения, связанные с пренебрежением и почитанием, остались такими же, какими они были до греха. А если так, то камни, для которых чувство существует только в их высшем корне, возможно, вообще не ощущают оскорбления, когда по ним поднимаются на жертвенник. И все же Писание запрещает нам относиться к камням с пренебрежением. Ведь камни знают, что у человека в этом мире есть чувство обиды, поэтому и по отношению к ним надо проявлять внимание. А значит, к человеку, который в состоянии почувствовать себя униженным, тем более следует относиться чутко и почтительно.

Мидраш излагает предельно точно: «которые не знают ни добра, ни зла». Он имеет в виду именно осознание добра и зла, которое пришло к человеку от Древа познания. Если бы я не боялся что-то добавить к словам древних мудрецов, то сказал бы, что на самом деле в Мидраше должно было быть сказано: «поскольку у них нет познания добра и зла», а нынешний вариант возник из-за ошибки переписчика. Теперь мы должны понимать по-другому и выражение Раши. Он сказал: «... поскольку у них нет разума, чтобы возмутиться пренебрежением к ним». Здесь не имеется в виду, что у них вообще нет разума – сказано только, что их разум не способен возмутиться пренебрежением к ним. Ведь эта способность была обретена только человеком и только после греха вкушения плода Древа познания!

Все, что мы здесь объяснили, и все приведенные нами высказывания мудрецов, возможно, вызовут многочисленные вопросы и недоумение, поскольку содержат совершенно новую идею. Но, когда мы задумаемся в сказанное, то увидим, что именно в этом их истинное значение, только так их и следует толковать. И человек, имеющий представление о беспредельности глубинных познаний наших учителей в Законе и Агаде, увидит и осознает их безграничную мудрость

и в этом аспекте тоже. Ведь всякому разумному человеку понятно, что в этих словах нет завуалированных намеков и метафорических описаний. И хотя, ступив на зыбкую почву сомнений, можно исказить слова мудрецов, навязав им неверный и далекий от истины смысл, все же правда восторжествует, раскрыв истинный смысл их слов, которому мы и посвятили этот урок.

ИБО ВСЕ, НА НЕБЕСАХ И НА ЗЕМЛЕ... (ЧАСТЬ 3)¹

«Б-г – твоя тень возле твоей правой руки»²

СЛУЖЕНИЕ НАШИХ ПРАОТЦОВ В ЖЕРТВОПРИНОШЕНИИ И МОЛИТВЕ

«И он принес жертвы Б-гу своего отца Ицхака»³.

Повествует Мидраш:

«Сказал раби Йеошуа бен Леви: я обошел всех знатоков Агады, живущих на юге, но никто не мог объяснить мне смысл этого стиха Торы, пока я не встретил раби Йеуду бен Педайя, племянника Бен Акапара, который сказал: когда учитель и ученик вместе идут по дороге, вначале приветствуют ученика, а уже потом – учителя»⁴.

Простой смысл этого стиха Торы таков: Яков принес жертвы именно Б-гу своего отца Ицхака, а не Б-гу своего деда Авраама, потому что так поступают все, кто приходит приветствовать учителя – вначале они встречают ученика. Ведь учитель находится в окружении учеников, поэтому, прежде чем подойти к учителю, встречают учеников⁵.

Мидраш продолжает:

«Бар Капара и раби Йосеф бен Патрос разошлись во мнениях. Один из них считает, что Яков думал так: «Как мой отец придавал слишком большое значение еде, так и я придаю ей слишком большое значение». А по мнению другого, Яков рассуждал: «Как мой отец выделял одного сына среди других, так и я выделяю одного сына среди остальных». Но затем Яков подумал: «Мой отец должен был заботиться только об одном человеке, на меня же возложена забота о семидесяти душах»⁶.

1 Произнесено в среду 11 Тевета 5688 (1028) года. Записано при жизни нашего учителя, благословенной памяти, нашим учителем, великим мудрецом раби Э.М.Блохом, благословенной памяти.

2 Теилим 121:5.

3 Берешит 46:1.

4 Берешит Раба 94:5.

5 Обратимся к комментарию Рамбана на этот стих. Он пишет: «В этом стихе заключена тайна, раскрытая в Берешит Раба. Когда Яков намеревался спуститься в Египет, он увидел, что изгнание начнется с него и его детей. Испугавшись этого, он принес множество жертв «Тому, перед Кем трепетал его отец Ицхак», чтобы качество Б-жественного Суда по отношению к нему не было слишком сурово. В первую очередь он обратился к качеству «Гвура», мощи, которая была к нему ближе всего. Поэтому в Берешит Раба и упоминают, что отца следует почитать больше, чем деда. В этом же состоит смысл и другого изречения этого Мидраша: «Вначале приветствуют ученика, а уже потом – учителя»». Смысл этого комментария раскроется нам по мере разъяснения этой темы нашим учителем.
– Примечание записавшего.

6 Берешит Раба 94:5.

Здесь совершенно неясен даже простой смысл Мидраша.

Из сказанного следует, что, принося жертву, наш праотец Яков полагался на заслуги своего отца Ицхака, который придавал еде слишком большое значение. Ведь о нем сказано: «И полюбил Ицхак Эсава, поскольку его добыча у него во рту»⁷. Яков и сам намеревался поступить так же: спуститься в Египет ради пропитания. Или, согласно другой точке зрения, Яков полагался на то, что Ицхак выделял одного сына среди остальных, то есть любил Эсава больше, чем Якова, и сам Яков тоже любил Йосефа больше других сыновей.

Но разве в Торе все это сказано в похвалу нашему праотцу Ицхаку? По мнению мудрецов, это были недостатки, не соответствующие его праведности. Зачем же во время жертвоприношения Яков, вместо упоминания заслуг своего отца Ицхака, говорит то, что как раз принижает его величие и пробуждает на Небесах обвинение?

И еще один вопрос. Ведь никому в принципе не следует упоминать о недостатках своих родителей! Даже если отец – недостойный человек, надо говорить о нем с уважением, вспоминать о его достоинствах и никогда не упоминать недостатков. По какой же причине, принося жертву Б-гу, наш праотец Яков решил упомянуть недостатки, умалявшие величие его отца Ицхака – святого для Б-га? Что заставило Якова рассуждать о том, что отец придавал значение еде и неодинаково относился к своим сыновьям? Это непостижимо разуму!

Мы привели здесь простой смысл Мидраша для того, чтобы осознать неоднозначность этой темы, еще до начала ее обсуждения. Ведь когда тема раскрыта, и слова мудрецов объяснены, – все становится очевидным, так что трудно ощутить, почему прежде все казалось сложным? Ведь тогда мы видим и знаем, что обсуждаемые слова нужно непременно понимать именно так, а не иначе. А когда человек не восхищен неожиданностью найденного объяснения, он не станет о нем глубоко задумываться, а потому и не извлечет из него урока. От великого и праведного мудреца раби Симхи Зисселя (Сабы из Кельма), благословенной памяти, я слышал, что человек должен приучать себя постоянно следить за ходом своей мысли: «Так я думал раньше, и вот что я понял теперь», и только тогда он воспримет и прочувствует то новое, что узнал, и осознает свое открытие с полной ясностью.

ЗАКОНЫ ДУХОВНОЙ ПРИРОДЫ СОВПАДАЮТ С ЗАКОНАМИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ

В предыдущих главах мы разъясняли идею связи миров, говоря о том, что не только корни всего, существующего здесь, находятся в высших мирах⁸. На самом деле, все творения, пребывающие в высших мирах, есть и во всех нижеследующих мирах, вплоть до нижнего мира. В высшем мире нет ни одного творения, которое не материализуется в нижних мирах. Это помогло нам понять

⁷ Берешит 25:28.

⁸ См. Шиурей даат «Не иссякнет ароматное вино» и «Душа Торы».

комментарий наших мудрецов на стих: «Ибо все, на Небесах и на земле...»⁹

Мы также отметили, что неверно думать, будто в каждом из миров Всевышний сотворил особые, лишь похожие друг на друга творения. Разумеется, в действительности они представляют собой одно и то же творение. То же творение существует во всех мирах, проявляясь в каждом из них в подобающем ему одеянии и приобретая качества, соответствующие именно данному миру¹⁰.

Основываясь на этой идее, сегодня мы хотим продолжить наши рассуждения и подняться еще на один уровень понимания. Не только сами творения существуют во всех мирах так, как того требует их сущность, но также и законы их природы, и все, что с ними связано, – это те же самые законы, которые проявляются в каждом мире. Поэтому все процессы, происходящие в нашем мире, то есть законы его природы, существуют во всех мирах. Они проявляются и ощущаются согласно особенностям каждого мира, в соответствии с его законами.

Мудрость благословенного Б-га повелела, чтобы мир существовал по установленным для него законам. Поэтому в нашем мире человек способен действовать, используя предметы материального мира и применяя их по своей воле. Законы продолжают действовать, даже если человек воспользуется ими для нарушения воли благословенного Б-га. Этого не происходит только в исключительных случаях, когда, согласно установленным для этого законам, изменяется сам порядок мироздания¹¹. Кроме того, человек может действовать с помощью скрытых духовных сил. Мы называем их «сверхъестественными», но на самом деле – это те же силы природы, заложенные в мир по воле Б-га. В глазах мудрого человека привычные явления природы не более естественны, чем духовные и вознесенные явления и силы – если он только способен их постичь и может ими воспользоваться.

А о материальности нашего мира мудрецы сказали:

«Если человек прелюбодействовал с чужой женой, то по Закону она не должна была бы зачать. Однако мир по-прежнему продолжает жить по своим законам, а глупцы будут отвечать за содеянное»¹².

Имеется в виду, что Благословенный Творец, всемогущий и всеильный, утвердил в миропорядке неизменные принципы и ограничения. Даже если в рамках этих принципов человек сделает нечто, противоречащее воле Б-га, природаотреагирует согласно заложенным в нее законам. А то, что человек испортит своим поступком, будет учтено в полной мере: безумец получит наказание за содеянное. Мы прекрасно знаем, что если положить уголек на одежду или тело человека, он станет действовать согласно закону его природы: сожжет одежду и может привести к смерти.

Точно так же действуют и заложенные в Творении высшие духовные силы. Если человек сумеет к ним приблизиться и привести их в движение согласно за-

9 См. Шиурей даат «Ибо все, на Небесах и на земле», часть 1.

10 См. Шиурей даат, «Ибо все, на Небесах и на земле», часть 2.

11 См. Шиурей даат, «Чудеса и природа» и «Суд».

12 Авода Зара 54б.

конам, установленным для них Творцом мира, эти высшие духовные силы всегда исполняют то, чего требует их природа. Даже если человек воспользуется ими для неподобающих целей, это никак не повлияет на их природу, а безумец будет наказан за совершенное.

Много лет назад, еще в детстве, из надежного источника я услышал высказывание, передаваемое от имени Виленского Гаона. Он сказал, что если вор роет подкоп под домом и в это время всецело уповает на Б-га, его кража будет успешной. Тогда я не мог понять заключенную здесь идею того, что упование на Б-га поможет человеку совершить преступление, достичь успеха в злодеянии перед Ним.

Но как раз об этом мы и говорим. Упование на Всевышнего – это духовная сила, заложенная в природу мироздания. Если человек обретет это качество, то сможет воспользоваться им и с его помощью добиться желаемого. Поэтому если человек удостоится обрести упование на Б-га, что является основным средством достижения цели, и захочет воспользоваться этим качеством для совершения преступления, он достигнет успеха. Ведь природа этой силы не изменится, она в любом случае будет действовать. Здесь все происходит точно так же, как и в привычных нам явлениях природы: когда человек пользуется естественными силами природы, которые может воспринимать непосредственно, законы природы всегда действуют одинаково.

Это поможет нам понять нечто совершенно удивительное. О продаже Йосефа сказано: «И оплакивал его отец»¹³. Мидраш повествует об этом:

«Отец – это Ицхак. Раби Леви и раби Симон рассказывают: когда Ицхак был возле Яакова, он плакал, но когда Яаков уходил от него, – сразу омылся, ел и пил¹⁴. Но почему же он не раскрыл Яакову, что Йосеф жив?! Ицхак решил так: Всевышний не раскрыл ему, и я тоже не должен!»¹⁵

В Мидраше Танхума наши мудрецы объясняют, почему Всевышний не открыл Яакову, что Йосеф жив:

«Братья Йосефа сказали: примем клятву, чтобы ни один из нас не поведал нашему отцу Яакову о продаже Йосефа! Йеуда возразил им: но здесь среди нас нет Реувена, а такую клятву можно принести только вдесятером! Тогда они присоединили к своей клятве Всевышнего, чтобы Он тоже не раскрыл правды их отцу... И Всевышний так и поступил. Хотя о Нем и сказано: «Он сообщает Свою весть Яакову»¹⁶, – из-за связавшей Его клятвы этого Он ему не раскрыл. Поэтому Яаков и пребывал в трауре: «растерзан, растерзан Йосеф»^{17»¹⁸.}

¹³ Берешит 37:35.

¹⁴ То есть Ицхак не оплакивал Йосефа, поскольку знал, что тот жив. – Примечание редакции.

¹⁵ Берешит Раба 84:19.

¹⁶ Теилим 147:19.

¹⁷ Берешит 37:33.

¹⁸ Мидраш Раба, Вайешев 2.

На первый взгляд, все это совершенно непонятно. Как можно было добиться, чтобы Всевышний утаил от Якова правду о продаже Йосефа, связав Его клятвой? Если Б-г не хотел поведать ему об этом, то не было потребности в клятве, а если Он хотел открыть, чем такая клятва могла помешать?

И вообще мы не понимаем, что может означать: «Они присоединили Всевышнего к их клятве». Как можно присоединить Б-га к клятве человека?

Выбранное нами направление мысли поможет немного разобраться и в этом. Если человек совершает некое действие в момент духовного подъема, очищает свое сердце и свое мышление и приближается к Б-гу, этим он добивается согласия Б-га на свое действие. Теперь Всевышний помогает и способствует достижению его цели! Творец заложил этот закон в мироздание: насколько человек приближается к Всевышнему и направляет свои мысли на Его святые имена, настолько он пробуждает действие имени благословенного Б-га. Итак, связывая свою жизнь с именем Б-га, человек тем самым присоединяет Всевышнего к исполнению своего замысла. А клятва – это тоже нечто укорененное в мироздании. Она влияет на мир, создает в нем новый запрет и становится причиной наказания нарушившим его.

В тот момент братья Йосефа возвысились до имени Всевышнего. А, как разъясняется в святых книгах, это святое имя соответствует самому возвышенному и вознесенному управлению. Имя Всевышнего указывает на «Сфирот», с которыми связано управление нижним миром. Приближение братьев к этому имени привело к тому, что пророчество Якова, как об этом сказано: «Он сообщает Свою весть Якову»¹⁹ в этом отношении оказалось прерванным. Причиной этого стало участие Всевышнего в заверенном клятвой соглашении братьев, не раскрывать произошедшего Якову.

И хотя братья Йосефа совершили свой поступок против воли благословенного Б-га, все же, благодаря их святости, чистоте помыслов и силе веры, сумели приблизиться к имени Б-га и присоединить Его к своей клятве, это принесло ощутимый результат. Они соединили свой замысел с именем Всевышнего, и все произошло согласно законам, которые благословенный Творец вложил в мироздание.

В Торе сказано: «И большое стадо было у сыновей Реувена и у сыновей Гада»²⁰. Вот что на этот стих повествует Мидраш:

«В мире было сотворено три дарования, и тот, кто заслужит одно из них, обретет самое драгоценное, что есть в мире. Кто удостоился мудрости, получает все; кто удостоился мужества, получает все; кто удостоился богатства, получает все, – но при условии, что это – дарования с Небес, обретенные через силу Торы. Однако мужество и богатство человека ничего не стоят. Ведь царь Шломо сказал: «Я оглянулся и увидел, что под солнцем не легконогим удача в беге, и не сильным – победа в войне,

¹⁹ Тейлим 147:19.

²⁰ Бемидбар 32:1.

и не мудрецам – хлеб»²¹ Об этом говорит и пророк Ирмеягу: «Так сказал Б-г: пусть не хвалится мудрый своей мудростью, пусть не хвалится сильный своей мощью, и пусть не кичится богатый своим богатством. Только одним пусть хвалится достойный восхваления – знанием и постижением Меня...»²² Но если эти дары приходят не от Всевышнего, впоследствии человек их лишится. Наши учителя передают: двое великих мудрецов появились в мире, один – из Израиля, а второй – из народов мира. Из Израиля – Ахитофель, а из народов мира – Билам, и оба они пропали. Двое богатырей появились в мире, один – из Израиля, а второй – из народов мира. Из Израиля – Шимшон, а из народов мира – Гольят, и оба они пропали. Двое богачей появились в мире, один – из Израиля, а второй – из народов мира. Из Израиля – Корах, а из народов мира – Аман, и оба они пропали. Причина заключается в том, что для них эти качества не были дарованы-ем Всевышнего, они сами захватили их для себя»²³.

Это высказывание тоже неясно. Что значит «они сами захватили»? Как «захватить» богатство, мы еще можем понять. Это означает, что человек стяжает себе имущество не по закону – грабежом, обманом и мошенничеством. Но как можно «захватить» мудрость и мужество? Как можно завладеть мудростью? Как можно присвоить себе мужество?

Мы знаем, что с помощью естественных сил природы человек может захватить то, что ему не положено. Но ведь точно так же можно присвоить все, что угодно в любом из миров.

С сотворения мира в него в определенном порядке были заложены силы и возможности, дающие человеку блага из высших миров. Ведь именно там корень добра, созданного на благо творениям.

Когда по воле Б-га, усердно занимаясь Торой, человек возвышается и приближается к Творцу – источнику всякого благословения, тем самым достигая блага, – он получает его как дар свыше. Ибо сила Торы и есть истинный канал, по которому от Б-га с Небес к человеку приходит успех и вечное счастье. И если в качестве «дара Небес» человек удостоился достичь в чем-то высокого уровня, он получает самое драгоценное, что есть в мире.

Но бывает и по-другому. Иногда человек, проникший в тайну Творения, достигает сокровищниц блага, постигает сущность управляющих ими сил и узнает как ими воспользоваться. Теперь он может действовать в согласии с законами природы того, к чему стремится, и с их помощью обрести благо и удачу. Для этого ему не требуется духовно возвыситься с помощью света Торы и заслужить право на это благо. Его приобретение – это «захват», известный нам в нижнем мире, когда человек присваивает себе то, что ему не принадлежит. Это – мощь и богатство человека, которые он захватил себе сам, а не получил в дар от Всевышнего. Они ничего не стоят, поскольку впоследствии он их лишится, а сам пропадет.

²¹ Козлет 9:11.

²² Ирмеягу 9:23.

²³ Бемидбар Раба 22:5.

СМЫСЛ РАСКРЫТИЯ Б-ЖЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ДЕЯНИЯ ВСЕВЫШНЕГО В НАШЕМ МИРЕ

Когда мы рассуждаем на утонченные темы, говорим о силах, действующих в возвышенных мирах, и об именах благословенного Б-га, то чтобы придти к правильному пониманию, от нас требуется особая осторожность и точность мысли.

Необходимо иметь в виду, что мы не обсуждаем сущность благословенного Б-га, и имена, которыми мы Его называем, тоже не описывают Его сущности. Ведь мы совершенно не в состоянии Его постичь! Б-га не описать материальными понятиями, и у Него нет никакого образа. Он сокрыт так, как не скрыто ничто иное, и «мысль не может Его охватить». Сущность благословенного Б-га была непостижима даже для пророков и мудрецов прежних поколений. Имена, которыми мы называем Всевышнего, связаны только с Его различными деяниями, установленными и упорядоченными от мира «Брия» и ниже. Ведь мы не можем говорить даже о проявлениях Б-га в мире «Ацилут». Согласно сказанному в святых книгах, там Творение существует уже в высшем, неразделенном виде, оно связано с самой Б-жественностью, как пламя связано с фитилем. Мы можем говорить только об именах Б-га в разделенных мирах.

В книге Кузари раби Йеуда Алеви объясняет:

«Все имена Творца, кроме «Четырехбуквенного», – это Его качества, определения, которые мы к Нему относим. Они выводятся из Его деяний по отношению к Своим творениям, согласно Его решениям. Он зовется Милосердным, потому что вызволяет человека из тяжелого положения, – и тогда мы приписываем Творцу доброту и милосердие. В нас самих милосердие протекает из душевной утонченности и природных наклонностей. Не таковы качества благословенного Б-га. Он справедливый судья, который, присуждая одному бедность, а другому – богатство, Сам при этом не изменяется. К первому Он не проявит милосердия, а на второго не станет гневаться... Иногда Он называется Б-гом милостивым и милосердным, иногда – Б-гом ревностным и мстительным, Сам же Он, благословенный, не изменяется от одного качества к другому»²⁴.

Мы уже разъяснили, что на самом деле имена благословенного Б-га – не более чем заимствования из нашего восприятия, из того, как мы осознаем деяния Б-га в нашем мире. Это следует и из простого смысла книги Кузари. Однако качества жалости и милосердия, ревности и мести – это способы Б-жественного управления миром. Именно по качествам Его деяний, как мы воспринимаем их в нашем мире, мы и называем Его именами: Милостивый и Милосердный, Ревностный и Мстительный...

Более того, сущность всех качеств, которые мы различаем в деяниях благословенного Б-га в нижнем мире, – это результат их проникновения из самых возвышенных и вознесенных миров. Там эти идеи обладают истинным существованием, а в наш мир доходят упрощенными, какими мы их и воспринимаем.

²⁴ Кузари 2:2.

Качества милосердия или гнева проявляются в отношении Творца к Своим созданиям. И все остальные Его качества существуют в высшей реальности и действуют сходно тому, как подобные качества действуют в нашем мире. Различие только в том, что в высших мирах они существуют в возвышенной и непостижимой для нас форме.

Ведь все, существующее в высших и вознесенных мирах, безгранично отдалено от того, что составляет наш нижний мир. Тем более, когда мы говорим об именах благословенного Б-га и о корнях сил, действующих в мироздании, мы не можем представить себе ни дистанции, отделяющей нас от них, ни святости Его качеств. Тем не менее, все они проявляются и в нашем мире, согласно его свойствам.

Однако мы не в состоянии представить себе, упаси Б-г, сути Всевышнего. Мы можем описывать только Его влияние, которое Он укоренил в мироздании, то есть сущность воли Всевышнего, проявляющейся в Его управлении миром.

В святых книгах сказано, что даже имя «Эйн Соф» – «Бесконечный», тоже не полностью отражает сущность благословенного Б-га.

Мы должны понимать, что хотя идея бесконечности и не может проявиться в постижимой нами суженной и ограниченной, а значит непременно конечной части мироздания, – все же мы можем описывать ее только так, как если бы она была одним из доступных нам понятий, то есть если бы и к ней тоже относились идеи границы и предела, начала и конца. Когда мы говорим «бесконечность», то есть отрицаем конец, нам становится ясно, что речь идет о чем-то, что продолжается и расширяется до бесконечности в пространстве и времени, без границ и пределов, и продолжает существовать во все времена.

Но как бы тонки ни были наши рассуждения о бесконечности Б-га, мы все равно неизбежно ее материализуем, упаси Б-г, потому что даже представления об отсутствии начала и конца не имеют отношения к Его сущности. Ведь они основаны именно на наших понятиях в нижнем мире: мы привыкли, что у всего есть начало и конец, а у благословенного Б-га их нет. И вздумайте в это.

Так же мы должны понимать и имя «Святой», значение которого – отделенный и возвышенный. Это – не описание сущности благословенного Б-га, потому что, когда мы говорим «отделенный», нам сразу представляются два предмета, между которыми нет связи. Но к благословенному Творцу не применимы понятия отделения и отстранения. Он настолько не связан с воспринимаемой нами реальностью, что даже нельзя сказать, что Он от нее отделен.

Теперь мы можем понять высказывание наших мудрецов. Сказано в Торе: «И будьте Мне святыми, ибо свят Я, Б-г»²⁵. Наши мудрецы говорят об этом:

«Всевышний сказал: Я свят, и неужели Я буду освящать Самого Себя?! Нет, Я освящу Израиль, а они освятят Меня. Поэтому и сказано: «И будьте Мне святыми, ибо свят Я, Б-г, освящающий вас»²⁶»²⁷.

²⁵ Ваикра 20:26.

²⁶ Ваикра 19:2.

²⁷ Шмот Раба 15:24.

Суть здесь в следующем. Все имена, которые мы используем по отношению к благословенному Творцу, не касаются Его сущности, упаси Б-г, а говорят только о том, как Он влияет на мироздание, управляя им, как Он действует во всех мирах.

Но, на первый взгляд, никакое действие Б-га, различимое в Его правлении миром, невозможно назвать «святостью». Ведь святость – это отделение и отстранение от Творения. Получается, что если мы назовем Творца «Святым», это будет именно описанием Его сущности, указанием на то, что Всевышний отделен и отстранен от мира, который Он сотворил. А мы ведь уже объяснили, что это невозможно, что даже понятие «святости» не может быть отнесено к сущности благословенного Творца, – оно тоже будет упрощением понимания Его истинной сути!

На самом же деле все обстоит следующим образом. Благословенный Творец заложил в мир идею святости. В идее связи и объединения, которой пронизано все мироздание, заключена и идея разделения между святым и будничным, между Израилем и другими народами... Таким образом, святость, отделенность – это тоже проявление Б-га в мире. Поэтому, основываясь на сущности этого действия, мы и можем описывать благословенного Творца словом «Святой».

Мидраш разъясняет: «Я свят, но разве «Самого Себя» Я освящаю?» Другими словами, пока в мире нет идеи святости, если Я назовусь святым, это слово будет определять Меня Самого. Поэтому Я заложу святость в мир. Я сделаю это, освятив Израиль. Тогда окажется, что в мире уже есть святость, и «они освящают Меня», могут назвать Меня именем «Святой» – согласно понятию святости, заложенному в мироздании.

Мы можем иметь это в виду, когда произносим в молитве: «Ты свят, и имя Твое свято, и святые всякий день да будут прославлять Тебя вечно». Теперь это изречение будет означать следующее: мы знаем, что Ты свят и обладаешь именем «Святой», поскольку святые, пребывающие в мире, вечно прославляют Тебя. Это и дает возможность прославлять Всевышнего под именем «Святой».

ОБВИНЕНИЕ СВОЙСТВА СУДА Б-ЖЕСТВЕННОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ ТОЖЕ ОТНОСИТСЯ К ЗАКОНАМ ДУХОВНОЙ ПРИРОДЫ

Итак, мы сказали, что влияние благословенного Творца на мир изначально упорядочено известными ограничениями и законами, которые действуют и сами подвергаются воздействию по воле Творца. Когда человек получает к ним доступ, он может приводить их в действие и, согласно законам их природы, получать через них безграничное благо благословенного Б-га. Теперь мы в какой-то степени можем понять слова Рамбана, который в своей комментарии на Тору говорит о «козле отпущения»:

«Вот какое объяснение приводится в Пиркей Дераби Элиэзер: в Йом Кипур евреи подкупали Самаэля, чтобы он не препятствовал принятию их жертвоприношений, как сказано: «Один жребий – Б-гу, а другой – Азazelю». Козел, выпавший по жребию Б-гу, приносится в жертву Всесожжения, а вы-

павший Азazelю – это жертва за грех, несущая в себе все грехи Израиля, как сказано: «И понесет этот козел в себе...» Увидел Самаэль, что у них нет грехов в Йом Киппур, и сказал Всевышнему: «Властелин всех миров! У Тебя есть на земле один народ, подобный ангелам на Небесах...» Вот в чем тайна сути сказанного. Люди служили другим богам, то есть ангелам, и приносили им жертвы, которые те с благосклонностью принимали. Но Тора запретила видеть в них богов и служить им любыми способами. Однако Б-г повелел, чтобы в Йом Киппур мы отослали козла в пустыню ангелу, властвующему над запустением. Ему это положено, потому что он – хозяин пустыни, и от его силы происходят засуха и опустошение... Не имеется в виду, что козел отпущения является нашей жертвой Самаэлю, упаси Б-г. Мы только должны намереваться исполнить волю Творца, Который дал нам это повеление. Это разъясняет такой пример: раб устроил трапезу своему господину, а тот повелел ему: «Выдели угощение моему слуге!» В этом случае раб ничего не дает другому слуге, так как устраивает трапезу не в его честь. Он все приготовил для господина, который повелел выделить подношение своему слуге. Раб исполнил повеление и все, что приказал господин, сделал ради него. Господин же, в своем милосердии к устроителю трапезы, захотел, чтобы все его рабы насладились ею и почитали его, а не хулили»²⁸. Эту идею можно глубже понять из книг Тайного Учения».

Нам не узнать, что представляет собой «Земля декрета»²⁹, о которой идет речь в стихе Торы, в чем состоит царская власть Самаэля над пустыней, откуда берется его способность нас обвинять или защищать, и как мы «подкупаем» его своим подношением. Но, так или иначе, мы видим, что в Своем великом милосердии Всевышний пожелал, чтобы один раз в год – в Йом Киппур, когда Он судит народ Израиля, мы «подкупали» Самаэля – властителя несчастий и наказаний, дабы он не обвинял нас, а находил у нас заслуги.

Но неужели Самаэль сможет что-либо сделать против воли благословенного Б-га? Зачем нам прибегать к подкупу? Ведь если Б-г пожелает оправдать Израиль, – разве кто-нибудь сможет, упаси Б-г, воспрепятствовать Ему?

В нашем мире существует идея подкупа. Иногда человеку приходится задабривать того, кто стоит на его пути, препятствуя движению вперед. Даже если человек исполняет волю Творца, может оказаться, что ему придется подкупать тех, кто ему противодействует. Так Б-г создал Свой мир, и Он не желает изменять природу его обитателей или совершенствовать ее.

Точно такие же порядки и способы действия существуют во всей системе миров. Всевышний наделил Властителя несчастий определенной властью, и существуют действующие силы обвинения, которые всегда стараются привести к наказанию. Всевышний не желает ограничивать ничью природную силу, так что каждое творение постоянно действует в соответствии с законами, заложенными для него в систему мироздания. Поэтому, когда в Йом Киппур Его мило-

²⁸ Ваикра 16:8.

²⁹ Ваикра 16:22.

сердце потребовало ослабить Самаэля, Он, опираясь на природу ангела смерти, показал нам, как лишить его обвиняющей силы. Для этого Самаэля нужно подкупить – и тогда он станет нашим защитником.

Не следует удивляться тому, что духовные силы можно подкупить. Ведь все, что существует здесь, в нижнем мире, есть и в высших мирах, согласно качествам и сущности каждого из них. Действительно, смысл подкупа возвышенных и невидимых сил очень далек от подкупа в нижнем мире, потому что в высших мирах даже подкуп – это духовное явление, и мы не в состоянии его постичь. И все же между подкупом в высшем и нижнем мирах есть некая связь, и на самом деле во всех мирах подкуп – одно и то же явление, – просто в каждом из миров оно реализуется согласно его сути.

Мы уже привели несколько демонстрирующих это примеров³⁰. Но сегодня мы рассмотрим еще один интересный пример из недельного раздела Торы.

Разъясняя главу Вайехи, наши мудрецы сказали:

«Почему эта глава «закрытая» – не начинается с нового абзаца, в отличие от всех других глав Торы? Дело в том, что, когда умер наш праотец Яков, началось египетское порабощение Израиля».

Раши добавляет: «Когда умер наш праотец Яков, закрылись глаза и сердца Израиля из-за тягот порабощения, – ведь тогда египтяне начали их порабощать»³¹. И еще одно объяснение того, почему эта глава «закрытая»:

«Это потому, что наш праотец Яков пожелал раскрыть своим потомкам, когда наступит конец всех изгнаний, но в это время Б-г лишил его дара пророчества и скрыл это от него. Другое объяснение: потому что Он закрыл от нас все беды в мире»³².

На первый взгляд, это совершенно непонятно. Какая связь между тем, что закрылись глаза и сердца Израиля; тем, что от Якова было сокрыто время Избавления; и тем, что глава «закрыта», то есть не начинается с нового абзаца? «Закрытие» в смысле духовного ощущения – это стеснение сердца и мысли. А «закрытая» – это такая глава, перед которой нет большого пропуска, и она отделена пробелом лишь в одну букву. (В этом отличие этой главы от всех остальных, «открытых» или «закрытых», где минимальный пробел составляет девять букв).

На самом деле мы можем почувствовать здесь некую связь. Случается, что мы используем одно и то же слово для двух достаточно далеких друг от друга идей. Например, слово «большой» может означать и человека высокого роста, и великого в своих достоинствах. Как мы уже объясняли³³, причина в том, что на самом деле эти идеи едины.

Так же мы ощущаем некую связь между понятиями, которые сейчас обсуждаем: между закрытием сердца и мысли из-за тягот порабощения и из-за того,

30 См. Шиурей Даат, «Ибо все, на земле и на Небесах», часть 1, и «Душа Торы».

31 Берешит 47:28.

32 Берешит Раба 96:1.

33 См. Шиурей Даат, «Ибо все, на земле и на Небесах», часть 1.

что прежде человек обладал неким знанием, которое сейчас утратил, – с одной стороны, и закрытием пространства между буквами, когда буквы тесно и близко стоят друг к другу, – с другой. Эта связь очень отдаленная, но все же и у того, и у другого одна суть, которая в каждом контексте проявляется согласно его особенностям. Как только в сердцах еврейского народа и в сердце Якова произошло закрытие, оно было записано в Торе. Тогда же это проявилось и в свете Торы в ее духовной форме, в том виде, в каком она записана черным огнем на белом огне. А затем это закрытие проявилось в написании букв, тесно и близко примыкающих друг к другу.

Третье объяснение, которое предлагает Мидраш, можно трактовать так же. В Торе проявилось «закрытие всех бед в мире»: между главами не осталось места, чтобы вставить туда даже одну букву, текст здесь стал непрерывным.

Так происходит всегда. Все сущности нашего мира – это те же самые сущности, которые пребывают и в других мирах, только в каждом мире они проявляются по-разному, в соответствии с тем, насколько данный мир далек от нашего. Ведь даже разница между закрытием главы Торы и ощущением закрытия сердца кажется нам большой, а расстояние между высшими, вознесенными мирами и нашим нижним миром во много раз, неизмеримо больше!

Поэтому мы можем понять, что идея взятки, которую мы даем Самаэлю, тоже безгранично далека от понятия подкупа в нашем мире, – и все же это одна и та же идея. Поскольку Б-г дал Самаэлю власть и силу, Он не захотел изменить порядок Творения, чтобы лишить ангела смерти этой силы, а вместо этого, в Своем великом милосердии, с самого сотворения мира заложил возможность и способы избежать его обвинения и дурного воздействия. В Своей Торе Б-г рассказал нам, что для этого нужно сделать, как с помощью козла отпущения превратить Самаэля в нашего заступника.

То же самое относится ко всем высшим творениям, созданным для передачи нам благословения Б-га. Мы можем привести их в движение и получить от них милость и благо через дарованные нам Б-гом законы Торы. Это и есть действия, которые снизу приводят в движение высшие силы Б-жественного благословения, и с их помощью мы получаем от Б-га неоценимое благо, которое они передают нам сверху вниз.

ВОЗВЫШЕННОСТЬ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ И МОЛИТВЫ

Итак, мы рассказали о законах, которыми определяется передача Б-жественного благословения сверху вниз. Это знание позволяет мне считать верным одно открытие. Оно выстроено на основах, заложенных в словах наших мудрецов, благословенной памяти, и все же я не позволил бы себе его высказать, если бы не знал, что один святой человек уже написал нечто похожее. Я говорю о Маари Гиктилия и его книге Шаарей Ора, которая среди всех книг знатоков Тайного Учения наиболее ясно излагает мудрость Кабалы. Обсуждая стих: «Глупость человека извращает его путь, а на Б-га гневается его сердце»³⁴, автор пишет:

34 Мишлей 19:3.

«Это можно сравнить с разделенной на несколько залов сокровищницей, где каждый из них предназначен для чего-то особого. В одном зале хранятся драгоценные камни, в другом – серебро, в третьем – золото, в четвертом – пища... Если человеку нужна еда, а он не знает, где она хранится, то может умереть от голода, находясь среди залов, заполненных всяческими дарами... То же самое относится к постижению Его святых имен. Одни имена связаны с молитвой, мольбой о милосердии и прощении; есть те, что связаны со слезами молящегося; другие – с пропитанием, благоденствием, а некоторые – с могуществом. И если человек не в состоянии сосредоточиться в молитве на имени, которое служит ключом к его потребностям, то в том, что он не достиг желаемого, виновна его собственная ограниченность и недостаток мудрости. Об этом сказано: «Глупость человека извращает его путь...» Ведь рука благословенного Б-га открыта всем, но из-за своей глупости, из-за незнания того, в какой сокровищнице хранится нечто ему необходимое, человек может остаться ни с чем».

Итак, мы видим, что Б-г заложил в мир различные сокровищницы Своего блага и дал человеку способность возвыситься, достичь духовных сил, каждая из которых служит проводником своего вида блага, и через каждую из них направить на себя поток блага в соответствии с тем, насколько человеку удалось духовно возвыситься.

Уместно отметить, что и возможность получить благо из сокровищниц этих сил для разных людей не одинакова. Поднявшись и вознесясь, каждый человек получает это благо с уровня, которого достиг своим путем, и не только от сотворенных Б-гом духовных сил, но и через исходящее от Него воздействие на мироздание. Но даже получение блага непосредственно от Всесильного для каждого человека – свое и зависит от его уровня и ступени. Об этом можно даже сказать, что «у каждого человека свой Всевышний».

Поэтому, когда человек молится благословенному Б-гу или приносит Ему жертву, – согласно заложенным в природу мира способам привлечь к себе Б-жественный свет, – он должен знать своего Всесильного, с Которым связан и от Которого получает благо. В молитве мы обращаемся только к Всевышнему, причине всех причин и побуждению всех побуждений, Б-гу, Которого мы ни в малейшей степени не можем ни постичь, ни описать, «Которого не может охватить мысль». Ведь ни в коем случае нельзя обращать молитвы к Его качествам! И все же, согласно законам мироздания, заложенным в мир благословенным Б-гом, свет блага, приходящий к нам через нашу молитву, проходит по каналам Его качеств, заложенным в природу мира. Поэтому человек должен понять, как он связан с качествами Всевышнего, знать Всесильного, Которого он сумел достичь, и приблизиться к Нему, чтобы своими молитвами и служением спустить в мир благословение.

Здесь уместен такой пример. Допустим, у человека, родственник или знакомый которого могущественный министр, наделенный властью, есть просьба к правителю. Просителю следует обратиться именно к своему знакомому, а не

к кому-то, стоящему ниже по служебной лестнице, иначе он не сможет ничего добиться. А если его знакомым будет один из незначительных министров, то обращаться следует именно к нему. Если же проситель пойдет к кому-то, стоящему выше, то не будет принят, и в итоге ничего не добьется.

То же самое касается и молитвы. Если человек осознает свой «уровень человека» и приближается в молитве к своему Всесильному, его молитва принимается и оказывает свое воздействие, принося человеку то, о чем он просит. Но если человек не умеет определить уровень, которого способен достичь, то не сможет обрести то, что было ему по силам. Если же человек обратится выше, чем позволяет его уровень, то молитва не будет принята.

Так мы сможем объяснить сказанное нашими мудрецами:

«Сказал раби Йоханан: злодеи в этом мире стоят над своими богами: «И фараон видит сон, и вот, он стоит над рекой»³⁵. Но с праведниками не так – их Б-г стоит над ними, как сказано: «И вот Б-г стоит над ним»^{36»³⁷}.

Праведники постоянно стремятся достичь более высокой ступени, потому что их Всесильный все время выше них. Как только праведник приближается к Всесильному, он сразу же чувствует, что должен подняться еще выше к «Всесильному, Который выше него». Злодей же довольствуется силой, которой сумел достичь, и постоянно остается над ней. Он держит в руках всю достигнутую им Б-жественность, простирая крылья над своим Всесильным.

Мы, слепые и неразумные, не имеем никакого представления о Всесильном и далеки от уровня прежних поколений, с которыми связано имя Всевышнего. Нам по силам только направить нашу молитву к Господу Авраама, Ицхака и Якова, поскольку они стали колесницей Шехины, и приобрели качества Всевышнего. Наш праотец Авраам достиг качества милосердия, Ицхак – качества силы, а Яков заслужил качество великолепия. Мы стремимся достичь связи с нашими праотцами, заслуги которых защищают нас, и молиться их Всесильному.

Но наши возвышенные праотцы, каждый из которых осознавал свой уровень и проник в суть молитвы и ее воздействия, старались определить свою ступень как можно более точно, узнать своего Всесильного, через Которого каждый из них посредством своей молитвы мог получить изобилие благословения³⁸.

35 Берешит 41:1.

36 Берешит 28:13.

37 Берешит Раба 69:2.

38 С помощью этой идеи можно объяснить стих: «Б-г – твоя тень возле твоей правой руки» (Теилим, гл. 121). Святой мудрец раби Хаим из Воложина в книге Нефеш Ахаим (часть 1, глава 7) провел параллель между тенью в нашем мире и «тенью Всевышнего». В нашем мире только движение самого предмета определяет, где будет находиться отбрасываемая им тень. Точно так же, если только можно так сказать, Всевышний соединяется с мирами и отбрасывает их, подобно тени, согласно только одному критерию – поступкам людей в нижнем мире. Однако слова нашего учителя позволяют понять это еще глубже. На самом деле, Всесильный каждого человека – это в точности то же самое, что и идея тени... Это – древняя мудрость, и как можно глубже вдумайся в это. (Добавление записавшего с разрешения нашего учителя, благословенной памяти).

Поэтому, когда наш праотец Яков намеревался спуститься в Египет и увидел, что изгнание началось с него и его сыновей, то решил совершить жертвоприношение, чтобы защитить народ Израиля. При этом он старался направить свое служение к уровню, которого сумел достичь сам, чтобы именно оттуда привести в движение влияние Б-жественного благословения. Праотец Яков не обладал совершенством, необходимым для связи с «Б-гом Авраама», поскольку «придавал значение еде». Но он не мог перейти на другой уровень, поскольку должен был заботиться о семидесяти душах. Мы уже объяснили, что каждый должен действовать в соответствии со своим уровнем, и человек не может опираться на качество, не соответствующее уровню его собственной ступени³⁹.

Яков обнаружил в себе и еще один недостаток: он предпочитал одного сына другим. Наши мудрецы сказали: «Пусть человек никогда не выделяет одного сына среди других. Ведь моток тонкой шерсти весом в два шекеля, который Яков дал Йосефу, а другим братьям не дал, привел к событиям, ставшим причиной того, что наши предки спустились в Египет»⁴⁰.

Однако Яков обнаружил, что равен своему отцу Ицхаку еще в одном, и почувствовал, что в силах принести жертвы «Всесильному своего отца». Ведь его отец тоже придавал значение еде! Мы уже объясняли⁴¹, что наш праотец Ицхак был святым человеком Б-га, Колесницей Шехины: все его способности использовались только для исполнения Б-жественной воли, и он был безгранично предан Б-гу. Поэтому еда для него была жертвоприношением, а питье – возлиянием на жертвенник. Дичь, которую ему приносил Эсав, была необходима Ицхаку только для укрепления своих физических сил, дабы использовать их в служении Творцу. Как разъясняется в Месилат Йешарим⁴², все, что бы он ни делал, было истинной святостью.

Однако Тора все же обнаруживает в Ицхаке некий не соответствующий его высокому уровню недостаток, состоящий в том, что он был привязан к элементам этого мира, пусть даже в столь незначительной степени, что мы сами не смогли бы этого заметить. Это привело к тому, что «полюбил Ицхак Эсава, ибо его добыча у него во рту»⁴³. Даже самый великий человек не может полностью освободиться от воздействия материальных сил. Некоторая подчиненность природе, существующая в каждом из нас, обнаруживается даже в великом и святом человеке, кем бы он ни был.

Поэтому наш праотец Яков решил принести жертвы Всесильному своего отца Ицхака, поскольку он обладал тем же недостатком: придавал значение еде. Кроме этого, он обнаружил в себе еще одно свойство, присущее его отцу Ицхаку: так же, как и Ицхак, Яков выделял одного сына среди других.

Однако здесь различие между Ицхаком и Яковом очень велико. Ицхак выделял своего сына Эсава, который был злодеем, а Яков – праведного Йосефа!

39 См. Шиурей Даат, «Проложи стезю для ног твоих».

40 Шабат 10б.

41 См. Шиурей Даат, «Жертвы».

42 Глава 26.

43 Берешит 25:28.

При этом предпочтение Яакова имело под собой веские основания. Но все же в этом было нечто неправильное: ведь наши мудрецы учат, что нельзя выделять одного сына из остальных! Поэтому Яаков понял, что он не вправе принести жертвы Всесильному Авраама – а только Всесильному своего отца Ицхака. В молитве он тоже постарался соединиться с Б-гом Ицхака, поскольку обнаружил, что Он – и его Всесильный, и от Него Яаков получит благословение и удачу для себя и своих сыновей, спускающихся в Египет⁴⁴.

Осмысливая все это, мы должны проникнуться трепетом, видя, как человек теряет свой возвышенный уровень из-за недостатка и ущерба в своих поступках. Ведь он лишается своего высокого уровня и теряет связь с источниками благословения не только в этом мире, но и во всех остальных мирах! Его Всесильный теперь в буквальном смысле другой! Его молитва больше не поднимется ввысь и не будет принята, если он направит ее к ступени, соответствующей утраченному уровню. Мы видим, что из-за мельчайшего недостатка – Яаков выделял праведного Йосефа из остальных сыновей, – он больше не мог молиться Всесильному своего деда Авраама! Насколько же мы, оскверненные грехом, отдаляем себя от нашего Отца, Который на Небесах!

Более того, среди учеников ешив часто встречается грех осквернения имени Б-га, если они не стараются всеми силами следовать распорядку дня ешивы, а в особенности – распорядку молитв. Ведь дело не только в том, что молитва – это святая обязанность всего народа Израиля и в первую очередь тех, кто несет знамя Торы. Ученик ешивы, пренебрегающий молитвой, вводит многих в грех, – и ему придется отвечать за это своей жизнью! Ведь другие будут перенимать его обычай и поступать так же, начнут опаздывать на молитву, а, как следствие, – и на учебу. Некоторых это приведет к ущербу в изучении Торы, поскольку учебный день у них не будет начинаться вовремя. А это ослабляет и направляет сердца к пустому. Проходит время – и такой человек может полностью отойти от пути Торы, упаси Б-г!

Пожалуйста, пожалейте свои души и драгоценные души учеников ешив! «Пусть каждый скажет ближнему: усилься!», соблюдая распорядок ешивы, введенный вам на благо и счастье. И благословенный Б-г поможет вам, и вашими поступками будет освящено имя Небес.

⁴⁴ См. Комментарий Рамбана, который мы привели в начале этого урока. Рассуждение нашего учителя разъясняет его. – Примечание записавшего.

ЧУДЕСА И ПРИРОДА (ЧАСТЬ 1)¹

«Я явился Аврааму, Ицхаку и Якову как «Всемогущий», но не стал им известен Моим «Четырехбуквенным» именем»²

Вопрос мудреца – половина ответа

ОТНОШЕНИЕ ФАРАОНА К МОШЕ, ААРОНУ И ЯВЛЕННЫМ ЧЕРЕЗ НИХ ЧУДЕСАМ

Когда мы вдумаемся в «переговоры» Моше и Аарона с фараоном, царем Египта, то изумимся. Почему фараон постоянно переносил от них страдания и унижение, почему не казнил, когда они явились к нему с требованиями и угрозами? Он ведь не был готов подчиниться воле благословенного Б-га и не верил Его словам, а все, что сделали Моше и Аарон, считал колдовством! Почему же этот могущественный царь не подверг их жестокому наказанию за то, что они навели на него и его народ великие и ужасные казни?

Если мы скажем, что Всевышний явил особое чудо, принудив фараона их терпеть и не предать смерти, нам придется признать, что оно более значительное, чем все другие чудеса, о которых повествует Тора. Почему же это великое чудо не было подчеркнуто в Торе³?

Дело не только в том, что Тора не представила нам это удивительное событие как явное чудо. Из ее повествования мы ясно видим, что Моше и Аарон нисколько не сомневались в том, что фараон не в силах причинить им зло. Но и это еще не все. Когда они наслали на фараона девять великих и неотвратимых казней, он все же не сдержался и сказал Моше: «Берегись, больше не показывайся мне, ибо в день, когда ты предстанешь передо мной, – умрешь»⁴. И тогда Моше вознегодовал на фараона «и вышел от него в гневе»⁵. Раши объясняет: «Моше разгневался на то, что фараон запретил ему появляться перед ним». Таким образом, Моше не гневался за то, что правитель Египта отказался подчиниться повелению Б-га и отпустить народ Израиля из своей земли. Но он возмутился, когда фараон осмелился ему угрожать и заявил, что, представ перед ним, Моше умрет. Все это совершенно непонятно и нуждается в разъяснении.

Еще один удивительный момент связан с поведением фараона у Красного моря. Преследуя еврейский народ, он остановился перед морем. И вот явлено великое чудо: море расступилось перед народом Израиля, который прошел по нему, как по суше. Как фараон осмелился войти в море? Разве он не понимал, что это чудо явлено не для него, а для спасения сыновей Израиля? Как же фара-

1 Произнесено во вторник главы Бо, 5685 (1925) года. Записано нашим учителем, великим мудрецом раби Э.М.Блохом, благословенной памяти.

2 Шмот 6:3.

3 Ведь в Торе несколько раз упоминается чудо ожесточения сердца фараона, когда Б-г не позволил ему подчиниться Своей воле. – Примечание записавшего.

4 Шмот 10:28.

5 Шмот 11:8.

он мог вообразить, что он со своим войском тоже сможет пройти по рассеченному морю, преследовать еврейский народ и настичь его?

Когда мы встречаем в Торе нечто особенно трудное и непонятное, нам следует знать, что решение будет найдено не на пути «вопросов и ответов». Нужно основательно разобрать всю тему, выработать новое понимание, отличное от привычного, и тогда тайна Торы раскроется и озарит нас своим светом.

ОТНОШЕНИЕ К НЕБЕСНЫМ ЗНАМЕНИЯМ, СНАМ И ПРОКЛЯТИЮ БИЛАМА

«И сказал им: да будет Б-г с вами так, как я отпущу вас и ваших детей. Смотрите, зло напротив вас!»⁶ Это повествование в Торе Раши разъясняет так:

«Я слышал следующий Мидраш. Есть в небе звезда, название которой Зло. Фараон сказал Моше: «Мои постижения в астрологии показывают, что эта звезда поднимется навстречу вам в пустыне, а она – знак крови и убийства». И когда евреи совершили грех золотого тельца и Всевышний захотел предать их смерти, Моше в своей молитве сказал: «Ведь тогда египтяне скажут: ко Злу Он вывел их». Эта фраза Моше относится к словам фараона: «Смотрите, Зло напротив вас!» И сразу же «передумал Б-г из-за Зла» и превратил эту кровь в кровь обрезания, которая пролилась, когда Йеошуа сделал его тем, кто не был обрезан во время странствования по пустыне. Об этом сказано: «В этот день Я удалил с вас позор Египта»⁷, потому что египтяне говорили: мы видим на вас кровь в пустыне!»

Все это трудно для понимания. Зачем нужно было превращать кровь звезды Зло в кровь обрезания? И как можно осуществить такое превращение? Если с помощью познаний в астрологии египтяне увидели кровь и убийство, которое в будущем ожидает Израиль, упаси Б-г, как оно смогло обратиться в кровь обрезания? А если в Своем милосердии Всевышний пожелал спасти Израиль и отменить вынесенный приговор, который заметили астрологи, – неужели Ему нужны были особые ухищрения, чтобы это сделать? Разве может что-либо произойти против воли благословенного Б-га?

Приходится признать, что опасность, ожидавшая Израиль, была заключена в этой звезде, и она должна была привести к крови и убийству. Своей молитвой Моше рабейну остановил ее действие, а затем Всевышний, в своем милосердии к еврейскому народу, обратил кровопролитие, которое эта звезда была способна вызвать, в кровь завета обрезания. Все это очень странно и непонятно.

В молитве мы тоже произносим много необычного, на что по привычке не обращаем внимания и что не пытаемся понять. Когда коэны простирают руки в благословении, мы, согласно установлению наших мудрецов, произносим:

«Властелин мира! Я Твой, и сны мои – Твои. Мне приснился сон, и я не знаю, каков он... Да будет Твоя воля... чтобы все мои сны были для меня и для все-

⁶ Шмот 10:10.

⁷ Йеошуа 5:9.

го Израиля к добру... Если они благоприятные, – придай им силы и мощи, и пусть они исполняются для меня и для них, как сны праведника Йосефа. Если же сны нуждаются в лечении, – излечи их, как излечил Хизкияу, царя Иудеи – от болезни, и пророчицу Мирьям – от проказы, и Наамана – от проказы, и горькие воды источника Мара руками Моше рабейну, и воды Йерихо руками Элиши. И как Ты обратил проклятие злодея Билама в благословение, так все мои сны обрати для меня и всего Израиля к добру»⁸.

Кто когда-нибудь вдумывался в эти исходящие из наших уст слова? Мы просим излечения нашим сном! Но разве сон – это нечто вещественное, способное болеть и выздоравливать?

Как хорошо известно, иногда во сне человеку открывается нечто, что в будущем должно произойти с ним самим или с кем-то другим. Молитва может отвести это предзнаменование и не дать ему воплотиться, ибо Б-г может преисполниться милосердия и отменить Свое решение.

Но что означает «излечение снов», о котором мы просим в молитве? А ведь мы еще и излагаем нашу просьбу очень конкретно, мы говорим о том, каким именно образом Б-г излечит наши сны. «Как Хизкияу, царя Йеуды, – от болезни, и Мирьям – от проказы, и Наамана – от проказы, и горькие воды источника Мара, и воды Йерихо». Мы просим о том, чтобы Б-г излечил наш сон так же, как излечил их от болезни!

Но даже это еще не все. Мы просим о том, чтобы сон обернулся к добру и превратился в благословение. Но как можно превратить сон в его противоположность? Если этот сон плохой, мы должны молиться о том, чтобы он не сбылся. А если у нас хватит сил, мы можем молиться еще и о том, чтобы вместо зла нам было ниспослано добро и благословение. Но когда мы просим «обратить сон из проклятия в благословение», то имеем в виду именно этот конкретный сон! А это уже совершенно непонятно.

На самом деле, в молитве мы приводим пример и такого превращения. Это – превращение проклятия злодея Билама в благословение.

Но и эту историю тоже трудно понять⁹. Почему так подробно рассматривается тема проклятий Билама? Зачем Тора так многословно повествует об этом? Сначала Всевышний запретил Биламу идти к царю Балаку. Затем, когда колдун все же получил разрешение идти, ангел Б-га встал препятствием на его пути. А когда и это не помогло, Всевышний Сам затворил его уста и не позволил ему изречь проклятия Израилю...

Разве для Всевышнего имеет значение проклятие Билама? Пусть бы проклинал, а Б-г – благословит!

Мало того, что Тора так подробно повествует об этом, Моше рабейну еще и повторяет рассказ об этом чуде в книге Дварим: «И не пожелал Б-г, твой Господь, послушать Билама, и превратил для тебя Б-г, твой Господь, проклятие в

⁸ Брахот 55б.

⁹ См. Шиурей Даат, «Уровень человека».

благословение, ибо любит тебя Б-г, твой Господь»¹⁰. Пророк Миха тоже упоминает события, связанные с Биламом как удивительное чудо: «Народ Мой, помни, что задумал для тебя Балак, царь Моава, и что ответил ему Билам, сын Беора ... чтобы ты осознал милосердие Б-га»¹¹.

Все это показывает, что Израиль действительно оказался бы в большой опасности, если бы Билам его проклял, но Всевышний, в Своем безграничном милосердии, чудесным образом спас народ, превратив проклятие в благословение.

На самом деле идея превращения проклятия Билама в благословение не представляет для нас трудности. Мы сможем разъяснить ее, опираясь на слова наших мудрецов:

«Сказал раби Йоханан: из благословения этого злодея ты можешь узнать, каков был его замысел. Он желал наложить проклятие на их Дома Учения и Молитвы, а вместо этого был принужден сказать: «Как хороши твои шатры, Яков»¹². Он хотел, чтобы среди них не было Шехины – «Обиталища твои, Израиль»; чтобы их царствование не было продолжительным – «Как ручьи растекаются они, как сады при реке»»¹³.

Но откуда наши мудрецы знают, что Билам благословил в Израиле именно то, что хотел проклясть? Смысл этого в следующем. Сила Билама заключалась в его дурном глазе, обладавшем способностью причинять большое зло и вред. Об этом повествует святой Зоар¹⁴. И когда Билам своим дурным глазом хотел причинить зло Израилю, ему сначала нужно было определить, в чем величие и достоинство еврейского народа. Ведь именно эти свойства Израиля он должен был сглазить, чтобы навести на них порчу и уничтожить. А когда Всевышний затворил его уста, не дав исполнить злой замысел, в мыслях Билама осталось только первое впечатление, – то великое, что он увидел в Израиле. Поэтому его слова и прозвучали как благословение: Билам говорил о достоинствах Израиля, насколько смог их заметить и понять. Значит, изучая произнесенные им благословения, прозвучавшие после осознания достоинств Израиля, мы можем заключить, что он хотел уничтожить именно их, желая превратить в проклятие именно эти свойства еврейского народа. Так проклятие, которое собирался произнести Билам, превратилось в благословение.

Но пока еще мы не нашли ответ на главный вопрос: в чем заключалась опасность проклятия Билама для народа Израиля? Ведь против желания благосло-

¹⁰ Дварим 23:6.

¹¹ Миха 6:5. См. Сангедрин 105б: «Это и есть то, что сказал пророк Израилю: «Народ Мой, помни ...» А что означают слова «чтобы ты знал милосердие Б-га»? Всевышний сказал Израилю: знайте, сколько благодеяний Я оказал вам: все эти дни во времена злодея Билама Я не гневался, потому что если бы в те дни Я разгневался, не осталось бы ни одного спасшегося от ненавистников Израиля. – Примечание записавшего.

¹² Бемидбар, гл. 24.

¹³ Сангедрин 105б.

¹⁴ Часть 3, 147б.

венного Б-га ничего сделать невозможно! Разве проклятие Билама имело бы силу, если бы «не проклинал Всемогуший»?

Тут есть нечто даже более удивительное. Б-г сделал очень многое, применил множество средств, чтобы Билам не смог проклясть Израиль. Но все они не помешали его замыслу, его изначальному желанию причинить зло! Наши мудрецы говорят об этом: «Сказал раби Аба бар Каана: и все его слова, кроме слов о Домах Учения и Молитвы, в разное время все-таки обратились в проклятия»¹⁵. Желание Билама проклясть все прекрасное в Израиле сработало, невзирая на все препятствия! Но все же мы благодарим Б-га за Его великое милосердие, за то, что Он отвел от нас беду, не дав Биламу проклясть Израиль так, чтобы проклятия злодея исполнились сразу и одновременно.

Все это – вопрос, требующий неопременного ответа. Разумеется, «не с нами знающий ...»¹⁶, но мы должны продвинуться в понимании этих глубочайших вопросов, составляющих тайны самого Творения. Если мы подойдем к этим вопросам с мудростью, то обнаружим в них половину ответа, ибо: «Вопрос мудреца – половина ответа». Это означает, что, задавая вопрос, мудрец проникает вглубь проблемы и разъясняет ее аспекты. Именно таков истинный путь приближения к ответу. Ведь решение проблемы – это ее полное разъяснение. Даже если мудрец, задавая вопрос, не может придти к окончательной ясности, разрешающей его, но при этом мудро раскрывает и разъясняет проблему, то половина ответа у него уже есть.

Преимущество вопроса мудреца не только в том, что он прокладывает путь к поиску ответа, уже сам вопрос до определенной степени проясняет проблему. Ведь понимание любого аспекта, размышление на любую тему в доступной человеку форме возвышает его душу, делает четким его мышление и приближает к истине.

То же самое касается и нашего вопроса. Я был бы удивлен, если бы нам прямо сейчас удалось разрешить все трудности. Но давайте попытаемся прояснить все составляющие вопроса, чтобы выяснить его суть. Тогда, по крайней мере, мы зададим вопрос мудреца.

«ЦАРЬ СУДОМ УСТАНОВИТ ЗЕМЛЮ»¹⁷ – СПАСЕНИЕ ОТ БЕДЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕПРЕМЕННО ЕСТЕСТВЕННЫМИ ПУТЯМИ, СИЛАМИ САМОЙ ПРИРОДЫ

Такого рода вопросы могут возникнуть и при обсуждении других особенностей Б-жественного управления миром. Но мы к ним настолько привыкли, что даже не замечаем их. Нас не удивляет, почему Всевышний, желая спасти человека, прибегает именно к определенным средствам.

Бывает, что человек падает с корабля в море, и по естественным законам он должен утонуть – спасти его может только помощь извне. Если Б-жественное

¹⁵ Сангедрин 105б.

¹⁶ Теиллим 74:9.

¹⁷ Мишлей 29:4.

управление пожелает его вызволить, тогда задолго до происшествия в море упадет доска, которая окажется в нужное время именно в этом месте, и утопающий схватится за нее и сможет держаться на воде, пока его не спасет проплывающий мимо корабль. Но при этом не произойдет изменения в миропорядке: утопающему не будет дарована способность долго держаться на поверхности воды без подручного средства. Такое происходит только в исключительных случаях, когда Всевышний желает сотворить явное чудо.

Зачем же Всевышнему нужны эти материальные средства? Ведь, чтобы спасти человека, Б-г может изменить природу его тела или воды!

Всевышний установил в Своем Творении непреложные правила и границы, управляя миром с помощью определенной и четкой системы. При этом все необходимые действующие силы, ведущие к добру, уже заложены в этой системе, так что нет необходимости ее менять.

Мы знаем, что благословенный Творец каждый день заново творит мироздание, и материальный мир не может существовать вне связи с волей благословенного Б-га и Его постоянной поддержки. Эта воля выражается в Его святых именах, это и есть природа, и нет другого Всесильного, кроме Него: «Б-г установил землю мудростью»¹⁸. Мир был задуман Всевышним так, чтобы он мог исполнить свое предназначение согласно Его воле. Своей первой мыслью об этом Б-г четко подготовил и упорядочил все его разнообразные проявления: болезни и их лечение, опасности и избавление от них, порчу и исправление. Законы этой системы мира содержат в себе все и не требуют никаких изменений.

В первую очередь были определены опасности, подстерегающие человека в мире, и пути спасения от них. Если человек будет тонуть в море, спасением ему может стать доска, плывущая по воде. А если он окажется на крыше горящего дома, то сможет спастись с помощью лестницы или веревки. Все это – способы Б-жественного управления, заложенные в природе. Риски попадания в опасные ситуации и способы избавления от них установлены заранее. В своем желании вызволить человека из беды благословенный Творец заранее подготавливает способы спасения. Нет необходимости мешать миру следовать своим собственным законам, и нет потребности в их изменении.

Однако необразованные и неразумные люди привыкли считать, что природа – это только то, что мы видим своими глазами. А то, что чуть выше этого, – такие духовные силы мира, как проклятие и благословение, – уже за пределами законов природы.

Но, на самом деле, естественный порядок мироздания по своей сути – это длинная цепочка последовательных творений, которая начинается с источника, с проявления Б-жественной воли сотворить мир, зависит от слова Его уст и управляется Его святыми именами.

Нас не удивляет, что существуют средства, позволяющие использовать природу в ее нижних проявлениях, хотя их корень и основа тоже расположены в высших мирах. Но ведь точно так же существуют и силы, лежащие выше естест-

18 Мишлей 3:19.

венного порядка мироздания, которыми человек, добравшийся до них с помощью известных средств, сможет пользоваться и достигать значительных результатов. И эти силы также заложены и упорядочены в мироздании.

В природе земли заложена способность давать урожай. Но если Всевышний захочет, чтобы урожай не вырос, у Него не будет необходимости изменять природу земли: в самом Творении заложены различные причины, которые могут помешать растениям вырасти. Точно так же проклятие такого человека, как злодей Билам, в соответствии с его особыми способностями, может воздействовать на народ Израиля. Но чтобы помешать этому, нет необходимости изменять природу и творить нечто новое. Когда Всевышний закладывал основы мира, Он изначально приготовил средства, необходимые для противодействия этому проклятию. И одно из них – замкнуть рот Билама, из-за чего проклятие обернется благословением.

ПОСТИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ СОН ИЛИ ВНУТРЕННЕЕ ОЩУЩЕНИЕ – ЭТО НЕ ПОСТИЖЕНИЕ БУДУЩЕГО, А ОСОЗНАНИЕ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ В ПРИРОДЕ РЕАЛЬНОСТИ

Также этим будет разъяснено превращение дурного сна в благоприятный. По общему мнению, во сне люди получают знание о будущем. На самом деле это не так. Сон – это постижение состояния мира, каковым оно является на момент сновидения. Ведь корень и начало любого события не в той явной причине, которую мы наблюдаем в этом мире. Начало каждого творения и его источник – в высших мирах, в корне всего мироздания. И бывает, что этот корень создается заранее, за много дней, а иногда и лет – и в высших мирах, и в тонких духовных частях этого мира, непостижимых для чувств человека. В конце же концов события развиваются, и явление становится настолько доступным глазу человека и дарованным ему чувствам, что он может наблюдать и видеть сущее и в какой-то степени его чувственно постигать.

Почему в какой-то степени? Потому, что даже если некое явление открывается нашим чувствам, мы все равно видим лишь малую долю истинной реальности. Ведь, пока душа облачена в материю, она не может узреть больше, чем ей позволено увидеть через узкие оконца пяти органов чувств. Там материя утончается, для каждого органа чувств по-разному, и это дает душе возможность что-то разглядеть. Но даже то, что она видит, не соответствует истинной реальности, а проходит через мутное стекло органов чувств человека, согласно степени утонченности материи каждого из них.

А во время сна душа слегка отделяется от материального мира. Теперь она уже не полностью скована рамками телесности, как во время бодрствования. И тогда случается, что душа может взглянуть поверх рамок материи, без ограничений органов чувств, и увидеть кое-что из истинной реальности, в том виде, который ей присущ до прохождения через органы чувств. И это – абсолютно иной способ видения и совсем другая картина, совершенно не похожая на те, что рисуют человеку его чувства. Ведь чувствами людей эту реальность постичь

невозможно! Но человеку не по силам познать реальность, отличную от той, что предстает его органам чувств, – он даже не может представить себе других способов ее раскрытия. Ведь он пока еще не отделился от материи, что необходимо для постижения реальности другими способами. Поэтому его постижение, освобожденное от влияния чувств, сливается с чувственными постижениями, переплетается с ними и превращается в обычное материальное восприятие в некоей материальной форме, напоминающей то, что человек постиг духовным путем. А раз так, необходимо «учение толкования сновидений», чтобы понять, о чем свидетельствуют сны¹⁹.

Случается, что человек и во время бодрствования ощущает некое знание о будущем, его сердце ему что-то подсказывает. Это называют интуицией. Она тоже не может быть знанием о будущем, поскольку этого знания удостаиваются только пророки Б-га. В действительности происходит следующее. Реальность, постигаемая таким образом, уже существует, но чувства человека не могут ее распознать, поскольку она еще не в достаточной степени воплотилась в материи, чтобы стать доступной материальным органам чувств. Поэтому иногда душа выходит за рамки материи и ощущает нечто, лежащее выше возможности постижения материальными чувствами.

Этот путь рассуждений поможет нам понять высказывание наших мудрецов: «Сказал раби Йонатан: человеку показывают только то, о чем он размышляет в сердце»²⁰. Это означает, что душа может обрести некое знание, некое ощущение того, что лежит выше материальных органов чувств не только во сне. Однако это ощущение очень слабое и человек его не замечает. Но во время сна, когда душа немного отделяется от телесного, она воспринимает это видение более отчетливо, и это восприятие воплощается в сновидениях²¹.

19 С помощью этих рассуждений, но на более высоком уровне, наш учитель на другом уроке разъяснил идею пророчества остальных пророков – кроме Моше, – которые получали пророчество «через мутное стекло». Они поднимались на уровень освобождения от материальности и достигали уровня пророчества. Но поскольку, оставаясь в рамках своих обычных телесных чувств, они не могли воспринять пророческое видение, то, возвращаясь в свое обычное состояние, не могли удержать в сознании пророческое видение в том виде, в котором его получили. Их постижение постоянно снижалось до образа, соответствующего тому, что они восприняли сверхчувственно. Но поскольку они изучали «Учение о пророчестве», то сразу понимали, каким путем шло это снижение, и распознавали, что же им открылось в действительности. И все-таки пророки обретали свое пророческое знание через постижение образов, загадки, притчи или сновидения. Об этом говорится в книге Рамхаля «Дерех Ашем», часть 3, главы 4 и 5. – Примечание записавшего.

20 Брахот 55б.

21 Может быть, следует указать еще одну причину того, почему, бодрствуя, человек не осознает своих сердечных размышлений. Дело в том, что обычно человек узнает, о чем думает, через разум и материальные чувства. Поэтому озарения, лежащие выше рамок чувств, пропадают. Во сне же происходит совсем не так: человек теряет способность отличить то, что он по-настоящему видит, от того, что ему только кажется. Поэтому во сне знание, не проходящее через органы чувств и воспринятое сверхчувственным образом, фиксируется как сновидение и отпечатывается в сознании настолько четко, что требует толкования.

Теперь мы уже можем понять, что означает «излечение сна». Несчастье, которое мы видим во сне, – это то же самое, что болезнь Хизкиягу, царя Иудеи, или проказа Мирьям и Наамана, или горечь источников Мара и Йерихо. Различие только в том, что одно мы воспринимаем органами чувств, а другое видим во сне. Реальность, видимую во сне, точно так же можно излечить по воле Б-га, и нет необходимости создавать для этого нечто новое и устранять старое. В природе заложены способы излечения любой болезни, – в том числе и той, которую мы видим во сне. И мы просим Б-га, чтобы Он излечил то, что нам приснилось.

Один из способов излечения – это изменение сна к лучшему. Пока сон не воплотился в нижнем мире, пока мы не увидели его результатов своими глазами, его уже живая и существующая реальность, спускаясь в нижний мир и воплощаясь в нем, может измениться к лучшему. Ведь известно, что во всяком зле заложены и частицы добра! Поэтому на воплощение сна можно повлиять так, что эти искры добра станут сильнее, так что весь сон обернется к добру. Нечто подобное мы видим с проклятием злодея Билама, чей пристальный взгляд, направленный во зло, по воле Б-га превратился в благословение. Мы молимся и просим, чтобы Б-г обратил сон к добру так же, как Он превратил проклятие Билама в благословение.

ПО ЗВЕЗДАМ ОПРЕДЕЛЯЮТ НЕ БУДУЩЕЕ, А СУЩЕСТВУЮЩУЮ В ПРИРОДЕ РЕАЛЬНОСТЬ

То же самое относится ко злу, которое фараон заметил с помощью своих знаний астрологии. Он увидел, что звезда Зло – знак крови и убийства – поднимается навстречу еврейскому народу. Но это не было пророчеством о будущем, – эта звезда указывала на уже сложившуюся ситуацию, готовую воплотиться в кровь и уничтожение народа Израиля, упаси Б-г.

Дело в том, что звезды и созвездия – это средства, с помощью которых Б-жественное влияние распространяется сверху вниз. Поэтому с помощью знания астрологии можно определить ситуацию, которая уже сложилась наверху и проявилась в расположении звезд. В положении звезды Зло фараон усмотрел угрожающий еврейскому народу знак крови и гибели. И, согласно законам Творения, опасность тогда была больше, чем при встрече со змеей или скорпионом на пути в пустыне. Поэтому, когда грех привел к тому, что Б-жественное Провидение, защищавшее еврейский народ и несущее его по пустыне «на крыльях

Так мы сможем понять слова наших мудрецов (Бава Батра 12а) о том, что со дня разрушения Храма пророчество отнято у пророков и даровано мудрецам. И еще там говорится, что пророчество теперь отдано безумцам и детям. Здесь тоже дело в том, что безумцы и дети не могут отличить то, что видят глазами, от того, что воображают. Поэтому они воспринимают знание, подобное пророчеству, неверя его органам чувств. Совсем не так поступают люди с обычным разумом: их размышления искажают то, что ощутило сердце. А мудрецы умеют отличить обманчивые картины воображения от того, что душа постигает поверх рамок органов чувств, – поэтому они и способны заметить то, что ощутило их сердце, и тем самым получить некое знание о будущем. И вдумайся в это.

– Примечание записавшего.

орлов», прекратилось, люди столкнулись с опасностью воплощения этой реальности – гибели в пустыне. Ведь грех и наказание за него тоже входят в систему миропорядка, действуя и внизу, и наверху. Они отвечают за то, чтобы наказание спускалось сверху вниз. И пока эта болезнь не была излечена, наказание довлело над ними и угрожало им, и их спасала только молитва Моше. А когда Б-г превратил кровь убийства звезды Зло в кровь обрезания, эта болезнь была полностью излечена. Поэтому сказано: «Сегодня Я удалил позор Египта...»²² Это значит, что согласно законам материального воплощения идей, то есть законам их нисхождения из высших миров в нижний, было завершено превращение роковой для Израиля идеи в жизнеутверждающую. Раньше она угрожала гибелью, упаси Б-г, а теперь превратилась в кровь обрезания и стала знаком завета Всевышнего с народом Израиля. Ведь кровь Израиля пролилась так, чтобы продлить его существование и поддержать его жизнь, согласно сказанному: «Твоей кровью будешь жить!»²³

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ Б-ЖЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ – ТОЖЕ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ МИРОПОРЯДКА

Мы с непреложностью убедились²⁴, что все, происходящее в мире, приходит ли оно через природные законы или через чудесное Б-жественное Провидение, воплощается с мудростью, то есть заложено уже в первой мысли Б-га о сотворении мира и реализовано посредством особой, задуманной ради этого системы.

Мы увидели также, что существуют два пути чудесного Б-жественного управления миром: через имя «Всемогущий» и посредством непроницаемого Четырехбуквенного имени. Именно этот тип управления впервые был раскрыт при Исходе еврейского народа из Египта, как сказано: «И Я раскрылся Аврааму, Ицхаку и Якову как Б-г Всемогущий, а под Моим Четырехбуквенным именем Я не стал им известен»²⁵. Раши объясняет: «Я не раскрылся им в Своем качестве истинности, по которому Я назван Четырехбуквенным именем».

Дело в том, что все чудеса, совершенные для наших святых праотцов, относились к категории ограничения реальности. Ведь у каждого явления природы есть известные пределы, до которых могут расширяться его сила и воздействие. В этом и состоит суть имени «Всемогущий». Наши мудрецы говорили об этом:

«Сказал рав Йеуда от имени Рава: с того момента, как Всевышний создал мир, он постоянно расширялся, как «два клубка основы», пока Всевышний не прикрикнул на него... Сказал Рейш Лакиш: почему на Святом языке в имя «Всемогущий» входит слово «достаточно»? Потому что оно указывает на то, что Всевышний сказал миру: «Достаточно!»»²⁶

²² Йеошуа 5:9.

²³ Йехезкель 15:6.

²⁴ См. Шиурей Даат, «Провидение».

²⁵ Шмот 6:3.

²⁶ Хагига 12б.

То же самое относится ко всем областям действия законов природы. Например, огонь способен сжигать только определенные виды материи, но есть и другие, неподвластные огню. Причина в том, что сила огня ограничена рамками, установленными для нее благословенным Творцом. Эти границы заложены не в видимую нам силу огня в нижнем мире, а в его высший корень, от которого огонь распространяется вниз, в той мере и теми способами, которые мы воспринимаем как законы его природы.

Поэтому обычно мы не видим в человеке силы, способной защитить его тело от гибели в огне. Однако некоторые люди поднимаются на неизмеримо более высокую ступень, – и тогда силы огня уже недостаточно, чтобы победить его. В этом и состояло чудо, явленное нашему праотцу Аврааму, который не сгорел в огне, когда Нимрод бросил его в огненную печь.

Однако при выходе из Египта народу Израиля были явлены чудеса, несопоставимые с его силой и высотой положения. Ведь «те служили идолам – и эти тоже служили идолам»²⁷! Именно это и утверждал в своем споре с Всевышним властвующий над морем ангел. Он настаивал на том, что, согласно законам его природы, он должен поглотить сыновей Израиля, – ведь их духовных сил недостаточно для того, чтобы не утонуть. Но поскольку тогда Б-г проявился в мире во всей Своей мощи, явив качество Своего Четырехбуквенного имени, Он изначальной силой Своей воли воздействовал в тот момент на все мироздание²⁸. Его воля состояла в том, чтобы еврейский народ прошел по Красному морю, как по суше. И поскольку этой изначальной и всеобъемлющей волей Б-га управляется все мироздание, законы природы были лишены своей силы и принуждены действовать в согласии с Б-жественной волей, достигая предписанной Им цели.

Но это не означает, что управление посредством Четырехбуквенного имени лежит вне всех границ Творения. Ведь все, что мы называем «именем Б-га», непременно относится к некой системе законов, которые Б-г заложил в мироздание. Таково же и Четырехбуквенное имя, указывающее на непосредственное Б-жественное управление, на Его волю, заключенную в Творении. Ведь Его истинную сущность мы совершенно не можем себе представить!

Это имя указывает на возникновение мира из «ничего» – на корень всего мироздания – изначальную Б-жественную волю. В святых книгах сказано, что Четырехбуквенное имя – это «корона» мироздания, находящаяся выше «сфирот» и их корня. Управление через это имя выше всех ангелов и всех «сфирот», от него зависит все, чем они обладают и само их существование. И если Б-жественная воля, заключенная в Четырехбуквенном имени, того потребует, они изменяются в самой своей основе. Мы видим это управление, когда законы природы лишаются силы, и в этом узнаем Творца как Того, Кто всему дает существование.

Чтобы это понять, необходимо постичь принцип управления земным царством, ибо «Небесное царство подобно земному царству».

27 Зоар часть 2, 170б.

28 Поэтому сказано: «Ради Тебя сделай, но не ради нас», – ради Твоей воли, влияющей на все мироздание. – Примечание записавшего.

Даже если царь правит самодержавно, он устанавливает некие основополагающие законы (Конституцию), посредством которых страна постоянно управляется в определенном порядке и в известных рамках. Сам царь судит народ по этим законам и не меняет их. Ведь стране важно и необходимо иметь постоянное управление неизменными законами. Но бывают исключительные случаи, когда царь видит, что для блага страны нужно выйти за рамки законов, которые он для нее установил. Тогда на какое-то время он приостанавливает действие закона и поступает так, как считает нужным для достижения своей цели, даже вопреки законам страны.

То же самое относится и к Б-жественному управлению Творением. Всевышний счел правильным установить постоянно действующие законы, определяющиеся Его святыми именами и высшими «сфирот», – законы, определенными способами управляющие мирозданием. Он пожелал, чтобы мироздание не выходило за отведенные ему границы. Сюда же входит и управление посредством имени «Всемогущий», как мы уже объяснили. Но бывают ситуации, когда законы вступают в противоречие с главной целью существования мира. Теперь, если эти законы по-прежнему будут применяться, они не приведут мироздание к желаемой цели. В таких ситуациях Всевышний нарушает установленные мирозданию границы и управляет миром лишь одной Своей волей. А Его воля – это и есть то, что всему дает существование, главный корень всего Творения и всего, существующего в нем.

Однако мудрый царь заранее предвидит возможность противоречия между законами страны и управлением через царское волеизъявление. Поэтому он изначально закладывает в Конституцию возможность прямого царского вмешательства: в исключительных случаях Конституция предоставляет царю право судить в особых условиях особым образом – так, как он сочтет необходимым. И получается, что хотя вмешательство царя приводит к нарушению неизменных законов страны, все же оно основано на ее основном законе, а потому не противоречит ему.

То же самое происходило, когда Всевышний творил мир. Своей первой мыслью Он охватил все мироздание, во всех его разнообразных проявлениях, и счел необходимым изначально заложить возможность в исключительных случаях осуществлять Б-жественное управление вне рамок законов природы. Теперь, согласно стройной и логичной системе законов, управление через Четырехбуквенное имя может вступать в противоречие с постоянно действующими законами мироздания.

Это и имели в виду наши мудрецы, сказав: «Всевышний условился с морем, что оно расступится перед Израилем»²⁹. Хотя это действие противоречило системе постоянно действующих законов природы, тем не менее, этот способ управления был изначально заложен в Творение, с условием, что при необходимости он будет применен³⁰.

29 *Берешит Раба* 5:4.

30 *См. Шиурей Даат, «Провидение»*. Там наш учитель объясняет эту идею на основе различия

И когда наши мудрецы объясняют это, нас восхищает и потрясает их величие. Необходимо задуматься о том, сколь низок наш уровень, как ограничен разум людей нашего поколения. Ведь мы не способны увидеть и ощутить то, что лежит выше обычного физического мира! А наши мудрецы, благословенной памяти, говорили об этом так же просто, как мы говорим о том, что видим своими глазами. Они даже не сочли нужным объяснить, как велика была опасность звезды Зло, – им это казалось очевидным. Они подчеркнули как раз противоположное – говорили только о величии невероятного чуда избавления Израиля от этой опасности. Когда наши мудрецы составляли молитву для исправления плохого сновидения, эта идея не казалась им сверхъестественной. Они только искали способ излечить сон, основываясь на пути Б-жественного излечения, обнаруженного в истории со злодеем Биламом, когда Всевышний в Своей милости и великом милосердии избавил нас от страшной опасности. Как трудно нам понять все это, и как очевидно это было для наших мудрецов! И мы трепещем перед их величием.

СПОР МЕЖДУ МОШЕ РАБЕЙНУ И ФАРАОНОМ О ТОМ, КТО РАСПОРЯЖАЕТСЯ СИЛАМИ ПРИРОДЫ

Говоря о «переговорах» Моше и Аарона с фараоном, мы видим, что это был «ученый спор». Моше и Аарон старались понять и раскрыть пути Б-жественного управления миром, выяснить, до какой степени простирается власть природных сил и можно ли ей воспрепятствовать.

Поэтому наша святая Тора не видит никакого чуда в том, что царь Египта не предал казни Моше и Аарона. Фараон видел, что они ведомы Б-жественной силой, и ему было недостаточно убить их и устранить с пути. Он хотел обнаружить корень их силы, не признавая при этом существования Б-га и не принимая других основ веры, которые Моше и Аарон раскрыли фараону всеми чудесами и знамениями. Ведь Тора объясняет, что во время каждой из казней они объясняли фараону одну из основ веры: «Из этого ты узнаешь, что Я – Б-г»³¹, «Чтобы ты знал, что нет такого, как Б-г, наш Господь»³², «Ибо Я – Б-г в пределах земли»³³, «Чтобы ты узнал, что нет подобного Мне во всей земле»³⁴. Рамбан подробно объясняет эти стихи Торы и показывает, что каждый из них раскрывает одну из основ веры в Б-га, Его единство и управление Творением³⁵.

И хотя здесь действовали и средства принуждения – ведь из-за страха фараон был вынужден на время признать существование Б-га, – все же он постоянно возвращался к прежним убеждениям и выискивал для них подтверждения. Он

между «оговоренными условиями» и «тем, что осталось неоговоренным». Дальнейшее развитие этой идеи см. в Шиурей Даат, «Глубины суда».

31 Шмот 7:17.

32 Шмот 8:6.

33 Шмот 8:18.

34 Шмот 9:14.

35 Шмот 13:16.

упрямо старался объяснить происходящее, не признавая того, что мир управляется только волей благословенного Творца. Поэтому ему, как царю, было не к лицу добиться победы, умертвив своих противников, которые знаками и знаменениями указывали ему путь веры. Он стремился обнаружить силу, способную явить все эти знамения, и выиграть «ученый спор». Только так его победа могла стать полновесной³⁶.

Теперь не так трудно понять, почему фараон вошел в Красное море, увидев, как оно расступилось перед сыновьями Израиля. Египтяне знали, что сверхъестественное тоже управляется известной системой неизменных законов. Сила, меняющая порядок законов природы, – это тоже природное явление. Хотя благословенный Творец установил обычные силы природы ради блага и истины, ими можно воспользоваться и во зло, гнева благословенного Б-га. Фараон мог полагать, что и открывшееся ему чудо также представляет собой явление природы, управляемое некими высшими силами. А раз подобное творение создано, сила зла способна заставить его служить себе, воспользоваться им для нарушения воли Б-га, например, для преследования сыновей Израиля по рассеченному перед ними морю.

В этом заключается суть изучаемого нами вопроса. Разумеется, еще многое нуждается в разъяснении, но мы прояснили вопрос настолько, что он попадает в категорию «вопросов мудреца», которые содержат «половину ответа».

36 Ссылаясь на великого мудреца рава Шмуэля бен Хофни, Рамбан (Шмот 8:6) говорит, что несмотря на то, что не только весь Египет, но и сам фараон очень страдал от нашествия жаб, все же он просил избавить от них не тотчас же, а только на завтра, так как подозревал, что жаб на Египет навела система небесных светил, а Моше просто знал о том, что им пришло время уйти. Поэтому, по мнению фараона, Моше и сказал: «Предложи мне невыполнимое», – он думал, что фараон ухватится за возможность избавиться от жаб при первой же возможности уже сегодня. Но фараон отложил срок избавления до завтра. Здесь мы ясно видим, что фараон был готов еще сутки терпеть горькие и тяжкие страдания только для того, чтобы полностью понять происходящее, подтвердить свои ложные убеждения и доискаться до сути происходящего. – Примечание записавшего, с разрешения учителя, благословенной памяти).

ЧУДЕСА И ПРИРОДА (ЧАСТЬ 2)¹

«И нет ничего нового под солнцем»²

«Он всемогущ и все объединяет воедино»³

ВСЕ МИРОЗДАНИЕ, – ЭТО ОДНА СИСТЕМА Б-ЖЕСТВЕННОГО РАСКРЫТИЯ, ВЫСШАЯ И НИЖНЯЯ ПРИРОДА

«И было: когда фараон отпустил народ, Б-г не повел их через землю филистимлян, хотя близка она, ибо сказал Господь: не передумал бы народ, увидев войну, и не возвратился бы в Египет»⁴.

Всякий, кто вдумается в эти слова, будет чрезвычайно изумлен. Как могли все чудеса и знамения, которые Б-г явил в земле египетской, и великое избавление Израиля не привести еврейский народ к абсолютному упованию на Всевышнего? Как можно было все еще опасаться, что из-за страха перед войной люди передумают и вернутся в Египет?

А ведь именно так и произошло! Когда они подошли к Красному морю, «Фараон приблизился... и они испугались очень... и сказали Моше: неужели ты вывел нас из-за отсутствия в Египте места для могил, чтобы мы умерли в пустыне?»⁵ Все время странствования по пустыне, стоило им столкнуться с любой трудностью – голодом, жаждой или войной, – как их упование на Б-га тотчас же ослабевало, и они начинали жаловаться и роптать. Когда, осмотрев Землю Израиля, разведчики вернулись и сказали: «Но нам это не по силам, ибо могуч народ, живущий в этой земле, и города там укрепленные и очень большие...»⁶, – они поколебали сердца народа настолько, что «те говорили друг другу: назначим вождя и вернемся в Египет!»⁷ Даже после того как еврейский народ увидел Б-жественное избавление, раскрытие Шехины на море, Б-жественное Откровение на горе Синай, удивительные чудеса манна, извлечение воды из скалы, – все же их сердца не стали полностью принадлежать Б-гу, и они не поверили в Его чудеса.

Перед этим мы застываем в недоумении – как такое возможно? Ведь нам кажется, что если бы мы в нашем поколении увидели хотя бы часть этих невероятных чудес, в нашем сердце не осталось бы места для сомнений, недостатка веры и колебаний.

Но мы уже разъясняли⁸, что это ощущение – результат нашей ничтожности, низкого уровня ступени, на которой мы стоим. Нам кажется, что ничто из того, что мы видим в мире, не свидетельствует об основах веры. Вот если бы мы

1 Произнесено во вторник главы Бешалах, 5685 (1925) года. Записано нашим учителем, великим мудрецом раби А.И.Блохом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Коэлет 1:9.

3 Молитва на Рош Ашана и Йом Кипур «И все верят».

4 Шмот 13:17.

5 Шмот 14:10-11.

6 Бемидбар 13:28.

7 Бемидбар 14:4.

8 См. Шиурей Даат, «Чудеса и природа», часть 3.

увидели нечто сверхъестественное, – тогда перед нами раскрылась бы святость Б-га, и мы смогли бы признать царство Всевышнего на земле.

Я особенно глубоко задумался над этим после одного прискорбного случая. Один человек покончил с собой, и после этого в доме, где произошла эта трагедия, стали наблюдаться сверхъестественные явления. Видя их, даже отошедшие от Торы и заповедей были вынуждены признать наличие сокрытых сил. Даже скептики, подвергшие эти явления самому тщательному исследованию, увидели в этом наличие сверхъестественного⁹. Среди них был человек, который упрямо отказывался посмотреть на это чудо, говоря: «Если я это увижу и буду вынужден признать, то окажусь в глубинах ада!»

Тогда я был поражен ограниченностью такого мышления! Как же можно не понимать, что все чудеса мироздания постоянно свидетельствуют о Б-жественном управлении? Как можно думать, что только сверхъестественные явления, духи, черти и колдовство могут принудить человека признать Б-га и поверить в Его существование?

Причина этого в том, что у людей есть представление только о материальном мире, постигаемом пятью органами чувств. Поэтому им представляется Б-жественным только то, что выше этого мира. Из-за ограниченности своего

9 Эта история произошла в 5666 (1906) году, когда наш учитель был раввином в Шедуве. Один юноша из Двинска, студент Петербургского Университета по фамилии Дудов, гостил летом в Шедуве у Иешайи Левитана, далекого от Торы и заповедей. Однажды утром студент покончил с собой в своей комнате на втором этаже. Он порезал себя бритвой, и его кровь стекла на пол. После его похорон, с потолка в комнатах первого этажа стали каждую ночь падать квадратные кусочки глины и штукатурки, хотя на потолке не обнаруживалось никакого изъяна и трещин. Падение глины и штукатурки сопровождалось сильным шумом и повторялось несколько раз за ночь.

Когда друзья господина Левитана прослышали об этом, они стали каждую ночь собираться у него дома, чтобы играть в карты и наблюдать за этими явлениями. И, желая убедиться в том, что это не чьи-то проделки, они запирали двери и внимательно следили за ними. После всех проверок хозяин и гости, трепеща, признали, что все эти чудеса вызваны некой невидимой силой.

В течение нескольких дней слух об этом распространился по городу, и к нашему учителю пришел Йосеф Блох, работавший торговым агентом в доме господина Левитана, – человек, достойный доверия, трепещущий перед Небесами. По поручению господина Левитана он рассказал нашему учителю, что все возможные средства, которые могли бы помочь, уже испробованы: мезузы были проверены, всех домашних одели в талиты с цизит, – но все было напрасно. Тогда он обратился за помощью раввину: как поступить, чтобы прекратилось это несчастье?

Раввин ответил, что никаких особых средств против духов и сверхъестественных сил он не знает, а может только сообщить, что гласит в этом случае Закон. Поскольку кровь погибшего пролилась на пол и впиталась в него, доски пола необходимо удалить и предать захоронению. Эту беседу наш учитель подробно пересказал нам (сыновьям) сразу после ухода Йосефа Блоха из нашего дома. На следующий день указание нашего учителя было исполнено в присутствии многих жителей города. Доски захоронили на кладбище, и в доме воцарился покой. (Э.М.Блох)

видения эти люди не желают верить в существование высшей силы. Они думают, что, отрицая ее, смогут отрицать и живого Б-га, а если поверят, то потеряют возможность игнорировать духовность и оставаться атеистами.

И даже мы, хоть и удостоились знания о наличии скрытых сил природы и о чудесных и возвышенных свойствах мироздания, все же не способны постичь их в полной мере. И даже практические знания через разум и опыт не приведут нас к полному и ясному осознанию. То, что мы узнали и выяснили сегодня, завтра бледнеет и исчезает.

Итак, главное, что определяет уровень человека, – это глубина его знания. Чем выше поднимается человек, тем яснее и отчетливее становится его знание и постижение, тем в большей степени они превращаются в приобретения его души. А если человек стоит на невысоком уровне, то и его знания слабы и неустойчивы, они витают вокруг него, не укореняясь и не связываясь с его «я». Его разум не способен обратить то, что он узнает, в истинное знание, о котором сказано: «Если это есть – все есть, а если этого нет – что есть?»¹⁰ И тем более все это относится к области духовных явлений, которые мы не в состоянии постичь полностью, и «не с нами знающий» хоть что-то об их сущности, и они далеки от наших чувств. Разумеется, наше постижение духовной реальности будет смутным. Ведь вся наша жизнь, наш «уровень человека» связаны только с упрощенным и грубым материальным миром.

Поэтому нам представляется Б-жественным только то, что выше этого мира. И нам думается, что если бы мы смогли увидеть своими глазами и постичь нечто, находящееся выше привычной физической природы, то полностью осознали бы все основы веры, и не осталось бы места для колебаний и сомнений.

Совсем не так мыслили люди в прежних поколениях. Они располагали возвышенными и вознесенными знаниями о чудесах Творения и его тайнах, знали о заключенных в природе скрытых силах и использовали их, опираясь на известные им правила и законы. Они знали, что природа более высока, чем то, как мы ее воспринимаем нашими чувствами, и что в мирах, расположенных выше нашего физического мира, из которых распространяются все силы и явления, которые мы знаем в нашем нижнем мире, есть естественный порядок и действуют известные законы, которыми можно воспользоваться согласно определенным правилам.

Поэтому все, что выходило за рамки материальной природы, у людей прежних поколений не вызывало преувеличенного восторга. Они воспринимали сверхъестественные природные явления так же, как мы воспринимаем открытые нам явления природы. И так же, как мы можем ошибиться, хотя и видим все чудеса Творца, заключенные в законах материальной природы, так и они могли ошибиться, даже видя явления скрытой от нас природы. В те времена опасность ошибиться была даже больше, поскольку знание и горизонт людей прошлых поколений были шире. Ведь они были способны постичь реальность высшего существования и высшей природы!

¹⁰ Недарим 41а. См. Шиурей Даат, «Мудрость, понимание, знание».

Это становится особенно понятным после того, как мы разъяснили и доказали¹¹, что даже величайшие чудеса и знамения подчиняются законам Творения и происходят согласно определенному порядку и по установленным законам, через причинно-следственные связи.

Мы имеем в виду не только чудеса, которые управляются именем «Всемогущий». Речь идет и о более высоком способе управления миром, посредством Четырехбуквенного имени. Это управление возвышается над системой всех «сфирот» и высших ангелов и не зависит от творений и их сил. Оно исходит из «короны», – корня всего творения, – то есть только из воли Всевышнего, в виде, в котором она открылась нам во время Исхода из Египта, и проявляется в мире, когда того требуют основы мироздания и его конечная цель. Но даже и это управление подчиняется определенному порядку, заложенному в мироздание при его сотворении, когда по причинам, известным только Творцу мира, был определен порядок его раскрытия согласно установленным законам. Все это изначально было включено в высшую волю Творца, так что теперь нет необходимости вносить в мир что-либо новое. Ведь все было предусмотрено заранее, в соответствии с необходимостью достичь цели, желанной для благословенного Б-га.

И стоит задуматься, до каких границ распространяется этот принцип. Например, о казни первенцев Египта сказано: «И Я пройду по земле Египетской в эту ночь, и Я поражу каждого первенца на земле Египетской, от человека до скота, и со всеми богами Египта Я совершу знамения – Я Б-г»¹².

Наши мудрецы объясняют этот стих следующим образом:

«И Я пройду по земле Египетской в эту ночь» – Я, но не ангел. «И Я поражу каждого первенца в земле Египетской» – Я, но не высшие ангелы. «И со всеми богами Египта Я сотворю знамения – Я, Б-г» – Я, и никто другой»¹³.

Всевышний во всей Своей славе прошел по земле Египта, чтобы поразить ее первенцев. Но в том же отрывке Тора повествует: «И будет кровь для вас знаком на ваших домах, и Я увижу эту кровь и пройду мимо вас, и не будет вам мора губительного, когда Я буду поражать землю египетскую»¹⁴.

Удивительно, зачем для того, чтобы пройти мимо еврейских домов и не поразить живущих в них, Б-гу нужны были знаки! Ведь Он не желал гибели евреев, как же они могли пострадать, когда Он наказывал египтян?

Мудрецы прежних поколений объяснили, что еврейский народ должен был исполнить заповеди праздника Песах и обрезания, чтобы оказаться достойным этого чуда. Но все же в Торе ясно сказано, что они должны были не только исполнить эти заповеди, но и пометить кровью притолоку и оба косяка дверей своих домов. Так что очевидно, что не только заповедь, но и сам знак должен был послужить причиной их спасения, как сказано: «И Я увижу эту кровь и пройду мимо вас».

¹¹ См. Шиурей Даат, «Чудеса и природа», часть 1.

¹² Шмот 12:12.

¹³ Пасхальная Агада.

¹⁴ Шмот 12:13.

И дальше Тора заповедует: «Вы же не выходите за двери своих домов до утра»¹⁵. Наши мудрецы объясняют это так: «Это значит, что когда Уничтожителю дано право разить, он не различает между праведником и злодеем»¹⁶. И непонятно, какова роль Уничтожителя, если египтян разит Сам Б-г?

Итак, мы отчетливо видим, что даже управление посредством Четырехбуквенного имени реализуется в явлениях высшей и нижней природы и проявляется через природные силы в согласии с порядком систем мироздания и их законами. Поэтому и это управление, корень которого лежит выше законов мироздания, в своих проявлениях учитывает скрытые и явные законы природы. Для того чтобы воля Всевышнего привела к определенной Им цели, нужно воспользоваться средствами, заложенными в миропорядок. Когда Всевышний пожелал спасти Израиль, Ему не нужно было нарушать законы природы, изменяя свойства Уничтожителя и способ его действий. Вместо этого, в Своем милосердии, Он показал нам средство, которое с точки зрения высшего разума будет верным, и заповедал нам воспользоваться им¹⁷.

Мы уже говорили о том, почему высшее управление учитывает порядок мироздания и его законы; почему с момента сотворения мира в нем не было создано ничего нового¹⁸. Причина в том, что Всевышний поступает справедливо, желая, чтобы все творения в мире действовали так, как им предписано и уготовано изначально, и чтобы они не были ничего лишены вопреки законам миропорядка, ибо «Господь – Б-г веры, и нет неправды, праведен и справедлив Он»¹⁹. Каждое творение имеет право на то, что ему предопределено, и Всевышний никого не лишает силы и возможностей. Он делает это только по приговору Высшего Суда, в согласии с заранее установленными законами.

ПУТИ Б-ЖЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПРОЯВИВШИЕСЯ ЧЕРЕЗ ЗНАМЕНΙΑ В ЕГИПТЕ

К этому нужно еще кое-что добавить. Из Торы и слов наших мудрецов можно заключить, что в мироздании больше нет места ни для чего нового, что не было сотворено изначально.

Уже много лет я размышляю над смыслом казней и знамений, явленных в Египте. Мне казалось странным, что для всех чудес там были использованы создания, привычные для нашего мира, например, кровь, змеи и лягушки. Змеи существуют в мире и без всяких чудес, а чудо состояло в том, что посох превратился в змею, а вода превратилась в кровь. И для всех остальных казней тоже не были созданы новые творения, к мирозданию ничего нового не добавилось. Только уже существующие творения размножились и собрались все в одном месте. Поэтому фараон и его чародеи ошибочно приняли все эти чудеса за привычное Египту колдовство.

¹⁵ Шмот 12: 22.

¹⁶ Раши.

¹⁷ См., что говорит Малбим об отрывке «Ибо Мое имя внутри него» (Шмот 23:20-21). – Примечание редакции.

¹⁸ См. Шиурей Даат, Чудеса и природа», часть 1.

¹⁹ Дварим 32:4.

А еще стоит поразмыслить над тем, как действовали Моше и Аарон, используя обычные природные средства. Б-г намеренно велел им так поступить: «Возьми свой посох и протяни руку над водами Египта., и они станут кровью»²⁰, «Протяни свой посох и ударь пыль этой земли, и появятся вши во всей земле египетской»²¹, и то же самое с остальными казнями. Во время рассечения Красного моря Моше было предписано протянуть посох к морю, чтобы оно раступилось²². Мы видим, что все эти чудеса были явлены при участии человека.

Однако необходимо отметить, что чудо было вызвано не действием человека. Важно было намерение, решение Моше или Аарона – оно подействовало снизу вверх и побудило Б-жественное управление через чудеса спуститься сверху вниз.

Воля человека становится сильнее и определеннее, если он реализует свой замысел через некое физическое действие. Когда решение принято только словесно – это совсем не то же самое, как если оно подтверждено физическим движением и поступком. Поэтому Всевышний показал Моше способ воплотить желание через определенные действия, предназначенные для выражения замыслов и намерений. Эти действия были необходимы, чтобы из высших миров пригнать влияние, необходимое для каждого из чудес.

Получается, что каждое чудо нуждалось в некоторой материальной причине, которая должна была его вызвать! Это и привело к ошибке и отрицанию всемогущества Творца, если мы только вправе произнести такие слова.

Но ведь все чудеса и казни были предназначены только для того, чтобы принести в мир веру в Б-га. Об этом сказано во многих стихах: «И узнают египтяне, что Я – Б-г»²³, – «из этого ты узнаешь, что Я – Б-г»²⁴, «чтобы ты узнал, что нет такого, как Б-г, наш Господь»²⁵, «чтобы ты узнал, что Я – Б-г в пределах этой земли»²⁶. Эти слова предвещали каждую казнь, и для их подтверждения казалось бы более уместным явить несомненные чудеса, которые было бы невозможно отрицать или оспорить. Разве Б-г не в силах сотворить нечто совершенно новое, поражающее своими возможностями и своей необычностью? Разве Он не мог создать, например, новое солнце, ни в чем не похожее на наше, или что-либо другое, чего не в силах представить самое богатое воображение? Тогда все признали бы руку Б-га – Того, Кто творит новое! И никто не осмелился бы отрицать эти чудеса, как произошло с казнями и знамениями, которые Б-г явил в Египте. Ведь тогда колдуны своими заклинаниями смогли воспроизвести некоторые из этих чудес! И даже при том, что остальных чудес они повторить не сумели, все же это дало им возможность утверждать, что в использовании сил природы Моше и Аарон обладают такими же способностями, что и сами кол-

²⁰ Шмот 7:19.

²¹ Шмот 8:12.

²² Шмот 14:16.

²³ Шмот 7:5.

²⁴ Шмот 7:17.

²⁵ Шмот 8:6.

²⁶ Шмот 8:18.

дуны. Но если бы Б-г явил нечто совершенно новое, без всяких материальных причин и участия Моше и Аарона, всемогущество Творца проявилось бы гораздо отчетливее, и цель явленных в Египте чудес была бы достигнута «с избытком силы и могущества»²⁷!

По правде говоря, этот вопрос мне не кажется трудным. Ведь обычно мы вообще не задаем подобных вопросов. Кто же будет столь глуп, чтобы выискивать противоречия в глубинах путей Б-жественного управления миром, когда мы воочию убедились, сколь глубока и непостижима Б-жественная мудрость? На фоне величия Творения и мудрости Торы мы – всего лишь жалкие муравьи! И даже это сравнение не в полной мере отражает нашу ничтожность в сравнении с безграничной Б-жественной мудростью.

Мало того, даже наши знания не абсолютны, – мы не умеем подойти к ним с верной стороны, и «не с нами знающий», когда мы пытаемся постичь истинную суть каждого творения или явления. Как же человек осмеливается находить «странности» в путях Б-жественного управления? Ведь когда он утверждает, что нечто ему неясно, это предполагает, будто все остальное он уже постиг, и ему осталось понять лишь какую-то единственную частность²⁸!

Однако это рассуждение не освобождает нас от обязанности взвешивать все на весах своего разума и в меру наших возможностей пытаться постичь и понять. Поэтому, когда у нас возникает вопрос, мы должны его обдумать и стараться разрешить. И только определив все аспекты проблемы, все возникающие вопросы и сомнения, можно придти к пониманию. Ведь мы уже объяснили, что «вопрос мудреца – половина ответа»²⁹. А ответ заключается в разъяснении всех подробностей проблемы после ее детального рассмотрения.

27 Берешит 49:3.

28 В одном из уроков наш учитель, благословенной памяти, использовал это рассуждение, чтобы объяснить стих: «Как велики Твои дела, Б-г, безмерно глубоки Твои замыслы. Невежда не узнает этого, и глупец не поймет» (Теилим 92:5-6). Смысл в том, что деяния Б-га настолько велики, что человек не в состоянии охватить их суть. И слова о том, что замыслы Всевышнего безмерно глубоки, означают, что цели, скрытые в Б-жественном управлении миром, настолько сокровенны, что человек не способен их постичь. Поэтому нет ничего удивительного в том, что невежда этого не знает, – тот, чей ум не развит шестви́ем по путям мудрости, не сможет узнать ничего. Но нечто гораздо худшее происходит с «глупцом»! Это слово на самом деле подразумевает «упрямца». [Из многих стихов ясно, что оно указывает не на недостаток ума, а именно на упрямство. Так это слово понимается, например, в стихах: «И упрямец ненавидит знание» (Мишлей 1:22), «Мерзость для упрямого – отойти от зла» (Мишлей 13:19), «Безрассудство упрямых – обман» (Мишлей 14:8), «... чем коварный устами и упрямый» (Мишлей 19:1)]. Так вот, упрямец не говорит, что на самом деле вообще ничего не понимает, он утверждает, что не понимает «этого»! Будто бы ему понятно все, кроме «этого», и в связи с этим он вправе выражать недоумение. – Примечание редакции.

29 См. Шиурей Даат, «Чудеса и природа», часть 1.

РАСКРЫТИЕ Б-ЖЕСТВЕННОГО СОВЕРШЕНСТВА В ПРИРОДЕ

Итак, даже управляя миром посредством чудес, Б-г не вносит в него никаких новых творений, ибо все уже заложено при сотворении «и нет ничего нового под солнцем»³⁰. Однако, углубившись в изучение этого вопроса, мы найдем ему неожиданное объяснение.

Истина состоит в том, что все элементы Творения, которые соприкасаются с нами и оказывают на нас влияние, присутствуют в мире с самого его сотворения. Каждой идее и каждому понятию, которыми мы обладаем в соответствии с нашей природой и сущностью нашей души, в мире соответствует некая вещь или некая сила. Создавая мир, Б-г пожелал, чтобы все было сразу сотворено совершенным, и в мироздании не было никакого изъяна.

И если бы в мире появились совершенно новые творения, которые не регулировались бы законами природы, возникшими при сотворении мира, наша собственная природа не позволила бы нам их постичь. И уж конечно они никак не смогли бы воздействовать на нас, если бы только мы сами не изменили свою природу и не стали бы новыми творениями, приспособленными к новым сотворенным для нас сущностям.

Разумеется, Всевышний в силах создать новый мир, новые Небеса и новую землю, но вместе с ними изменилось бы и все, что их наполняет. Тогда и природа человека стала бы иной. Но поскольку Всевышний пожелал, чтобы мир был именно таким, то не оставил в нем места для новых творений, кроме тех, что уже были сотворены прежде и приспособлены к природе человека – венца Творения. Всевышний не хочет менять природу человека, потому что Его намерение – привести нас и весь мир к желанной цели, соответствующей именно этой реальности и никакой другой. Б-г пожелал, чтобы мы узнали и постигли Его сущность, Его пути и царство, находясь на нашей нынешней ступени. А цель Творения состоит именно в том, чтобы привести обитателей мира к познанию истины, и все, что для этого нужно, уже заложено в мироздании, ибо «Он Всемогущ и все объединил воедино»!

Надо отметить, что природа, созданная при сотворении мира, – это не упрощенная физическая природа, с которой мы ежедневно соприкасаемся. Ведь существуют и тайные, недоступные нашему постижению силы, открывающиеся нам лишь время от времени.

Есть среди них такие, которые нужно открыть лишь один раз, после чего они становятся известной человеку частью природы. Таково, например, электричество. Только в нашем поколении была раскрыта его удивительная способность оказывать мощное воздействие на огромных расстояниях.

Существуют и другие высшие силы природы, скрытые в системе ее законов и в людях, согласно их высшему корню. Некоторые из этих сил известны мудрецам и пророкам. Но о прочих «даже сердце устам не рассказывает», и они известны только благословенному Творцу. Он же в нужное время повелевает сво-

30 Козлет 1:9.

им посланцам раскрыть эти силы и указывает, как с их помощью способствовать развитию мира и приблизить его к желанной цели.

Но есть и такие силы, управления которыми Всевышний не уступает никому. Он Сам во всей Своей славе управляет ими согласно законам, известным Ему одному, способами, которые Он заложил в мироздание с момента замысла его сотворения.

И поскольку чудеса тоже ограничены законами природы и обусловлены причинами, заложенными в мире с его сотворения, не следует удивляться тому, что Б-г являет чудеса именно так, а не иначе. Ведь несмотря на то, что Его всемогуществу нет ограничения, изначально Его воля состояла в том, чтобы сотворить именно такой мир и населить его именно такими творениями. И по Его воле все должно подчиняться закону и заранее установленным правилам, которые Он заложил в мир с самого начала его Творения. И «проявление всемогущества Б-га – в Его воле»³¹!

Б-ЖЕСТВЕННОЕ «Я» ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ЕГО КАЧЕСТВАХ:

«Б-Г, ТВОЙ ГОСПОДЬ» И «ТОТ, КТО ВЫВЕЛ ТЕБЯ ИЗ ЗЕМЛИ ЕГИПЕТСКОЙ»

Этот подход позволит нам разъяснить смысл первой из Десяти Заповедей: «Я Б-г, твой Господь, Который вывел тебя из земли Египетской»³². Древние комментаторы на этот стих задают вопрос: почему Б-г не назвал себя Тем, Кто сотворил Небеса и землю? Ведь именно в этом основа нашей веры! Раби Авраам Ибн Эзра давно уже предложил на это свой ответ³³. А еще об этом очень подробно говорит раби Иеуда Алеви в книге Кузари³⁴.

Наше объяснение, с Б-жьей помощью, позволяет найти истинную причину. В словах «Я Б-г, твой Господь» заключено полное осознание существования Б-га, насколько человек в силах его постичь. Поэтому понятие, которое действительно соответствует этому осознанию, могло быть связано только с Б-жественностью, наполняющей мир после его сотворения. Оно должно было показывать, насколько благословенный Творец близок к миру и насколько раскрывается в нем известными нам деяниями, что включает и Его святые имена. Только посредством этого мы можем постичь Б-га и осознать Его величие согласно нашей природе, которой Б-г наделил нас именно в этом мире – и ни в каком другом.

Сущность Исхода из Египта состоит в том, что Всевышний вывел народ Израиля из-под правления семидесяти высших ангелов и подчинил его только управлению Своего Четырехбуквенного имени, не зависящему от ангелов и созвездий. Оно определяется только Его волей и желанием – корнем всего Творения. Об этом мы уже подробно говорили³⁵. Поэтому в Торе сказано: «Я Б-г, твой Господь, Который вывел тебя из земли египетской»³⁶. Как разъясняется в

31 Шир Аишхуд, день 3.

32 Шмот 20:2.

33 В комментарии на этот стих, в отрывке, начинающемся словами: «И спросил меня...»

34 Часть 1, 25.

35 См. Шиурей Даат, «Чудеса и природа», часть 1.

36 Бемидбар 15:39.

святых книгах, Всевышний вывел нас из египетского рабства не только в нижнем, но и в высшем мире.

Получается, что Исход из Египта позволил нам постичь существование Всевышнего в Его истинном качестве, понять, как Он управляет миром посредством Своего Четырехбуквенного имени и как это имя проявляется в мире. Однако это пока еще не есть постижение Творца в Его истинном качестве, которым Он обладал «прежде, чем было сотворено все мироздание». Ведь это качество мы никак не можем описать или постичь. Мы знаем только, что Четырехбуквенное имя облачается в систему миропорядка и действует в соответствии с законами, установленными для его возможностей.

Поэтому мы не способны воспринять суть Б-жественного «Я», сотворившего Небеса и землю. Ведь «Б-жественное имя», которым были сотворены миры, – это сущность Всевышнего до Творения, а ее «вовсе не может коснуться мысль». Наше существование подчинено законам мира, созданного за шесть дней Творения, и только из них мы и можем постичь благословенного Творца. А известное нам Б-жественное управление получило свое полное воплощение только во время Исхода из Египта. Так что мы должны постичь сущность благословенного Б-га в том, как Он управляет миром после сотворения, и в том, как Его власть проявилась во время Исхода из Египта.

В Десяти Заповедях о Всевышнем сказано: «Я Б-г, твой Господь»³⁷, а не просто «Я Б-г, Который вывел ...» Дело в том, что, хотя в этот момент Его господство проявилось через Четырехбуквенное имя, все же это управление было облачено в силы природы. Управление посредством Четырехбуквенного имени проникло в мир через систему законов мироздания, подчиняющуюся имени Господь, то есть «Сила всех сил».

Принимая на себя царскую власть Б-га, мы произносим: «Слушай, Израиль, Б-г, наш Господь, Б-г един»³⁸. Мы не говорим: «Слушай, Израиль, Б-г один», мы подчеркиваем именно единство «Б-га, нашего Господа». Иными словами, если ты хочешь быть евреем, то должен услышать, воспринять и ясно ощутить следующее: Б-г, наш Господь, – это имя объемлет все сущности и силы, присутствующие в мире. При этом свое истинное существование они получают только от единого Б-га – основы всех основ и причины всех причин, Который всему дает существование и поддержку. И все же все наши представления о Его управлении миром, даже посредством Четырехбуквенного имени, принципиально зависят от того, что это управление облачается в высшие силы мироздания, связывается с порядком и устройством сотворенных миров. Только это позволяет нам говорить о Б-ге, используя Его святые имена, открывающиеся нам в Его видимых миру деяниях.

То же самое мы скажем о первой из Десяти Заповедей. Она обязывает нас прийти к постижению Б-га, нашего Господа, каким Он открылся нам во время Исхода из Египта. Ведь мы не в состоянии постичь сущность Четырехбуквенно-

³⁷ Шмот 20:2.

³⁸ Дварим 6:4.

го имени, то есть Б-га, существующего в прошлом, настоящем и будущем, «до того как все созданное было сотворено», и «после того как было завершено все Творение». Талмуд требует от нас: «Сокрытого от тебя не разыскивай»³⁹.

В святой книге Шаарей Ора, написанной великим знатоком Кабалы раби Йосефом Гиктилия, проясняется вопрос: исчезнут ли в будущем семьдесят ангелов – властителей семидесяти народов? Он пишет:

«Знай, что все эти семьдесят властителей связаны со святыми вечными именами Б-га, кроме тайных имен «Я буду», Двухбуквенного, Четырехбуквенного и других. Поэтому разве может случиться, чтобы в будущем, когда Б-г удалит все покровы и оставит все имена, определяющие Его качества, эти семьдесят властителей исчезли?! Этого никак не может произойти, поскольку им отведена важная роль в «Б-жественной Колеснице», и в них – великая слава благословенного Б-га.

А сейчас, с Б-жьей помощью, я проясню для тебя одну тайну, записанную и запечатанную. Знай, что в будущем, когда благословенное Четырехбуквенное имя проявится, чтобы избавить Израиль и принять общину Израиля в Свои руки, Б-г удалит все одеяния и оставит все имена, соответствующие Его качествам, – тогда Он приведет к Себе весь еврейский народ и, соединившись с ним навеки, Он облачит в эти одеяния и назовет этими именами и Себя, и общину Израиля. Тогда Они будут как единое целое, которое невозможно разделить на части, а все эти одеяния и имена будут окутывать их снаружи, как слуги, окружающие своих господ... И не будет больше розни и различия, – напротив, Сам Б-г будет источником света для общины Израиля... В этом и состоит тайный смысл стиха: «И будет для тебя Б-г вечным светом, а твой Господь – твоим великолепием»⁴⁰. И Сам благословенный Б-г будет подобен стене вокруг общины Израиля, чтобы не проникли в их среду «нечистые оболочки». В этом – тайный смысл стиха: «И, слово Б-га, Я буду для нее стеной огня вокруг нее, и славой буду Я внутри нее»⁴¹. Тогда все небесные властители будут стоять снаружи, прислуживая благословенному Б-гу и общине Израиля. И все подчиненные этим семидесяти властителям народы земли тоже все вместе будут служить Израилю. В этом – тайный смысл стиха: «И будут цари опекать тебя, а царицы – кормить тебя. И будут они кланяться тебе, и прах твоих ног будут лизать...»⁴² Ведь изначально все благословения приходили от благословенного Б-га к общине Израиля, от общины Израиля – к народу Израиля, а через Израиль все семьдесят народов земли получали благословение и пропитание. Об этом сказано: «И в тебе получают благословение все семьи земли»⁴³. Когда же еврейский народ согрешил, каналы благословения были повреждены, и благословение унаследовали

39 Хагиа 13а.

40 Иешаягу 60:19.

41 Зехария 2:9.

42 Иешаягу 49:23.

43 Берешит 12:3.

народы мира... Но после того как Б-г возвратит изгнанников Цийона, когда Б-г и община Израиля соединятся воедино и все, что стоит между ними, будет устранено, – тогда никто из высших властителей народов не будет получать ни благословения, ни блага иначе как через общину Израиля. Находясь выше всех народов, она будет властвовать над всеми и даровать всем пропитание. Для властителей и их народов пропитанием станет только то, что останется на самой низшей ступени, – то, что оставит для них община Израиля... И как воля, желание и стремление семидесяти высших властителей будет состоять в служении общине Израиля, так стремлением семидесяти народов будет служение народу Израиля и привязанность к нему на земле. И они будут все вместе служить Б-гу»⁴⁴.

Здесь, в частности, говорится, что для управления мирозданием посредством Четырехбуквенного имени используются другие имена. Поэтому, даже после того, как это управление проявилось во время Исхода из Египта, мы по-прежнему не в состоянии постичь, как происходит управление через Четырехбуквенное имя, без участия других имен. Ведь вся система мироздания устроена на основе других имен, – так она была создана изначально. И так будет продолжаться до того времени, когда Всевышний удалит с Себя все одеяния и все другие имена, приведет к Себе общину Израиля и Сам будет светить ей.

На самом деле мы не в состоянии правильно понять все то, что процитировали из книг знатоков Истинного Учения, – эта мудрость далека и сокрыта от нас. Мы воспринимаем только «внешнюю оболочку», но даже и она ярко озаряет нас. Но не будем забывать, что мы стоим перед океаном чистой и святой мудрости, что глубже моря. Счастлив тот, кто удостоился насладиться ее светом!

Итак, мы доказали, что все чудеса и знамения происходили в определенном порядке, соответственно высшим законам, заложенным в мироздание с самого его сотворения по воле Творца. Поэтому неудивительно, что даже те, кто воочию видел чудеса и знамения Творца, все же могли ошибиться.

И хотя они поднялись на ступень высшего Знания, однако, когда поняли, что все происходит по неизменным правилам и вызывается известными причинами, у них осталась возможность «уничтожать посадки» сада веры, то есть не признать связь этих явлений с существованием Бесконечного и Его непрерывным влиянием. Во всем происходящем эти люди по-прежнему видели природные явления, которыми никто не управляет.

Возможно, Б-г намеренно установил в мире такое управление, чтобы всегда оставалась возможность ошибиться. Ведь Он хочет наградить того, кто, следуя прямым путем, выбирает истину, видит и осознает ее такой, как она есть. А если человек хочет потерять свой мир, ему предоставляют такую возможность. Поэтому, как мы знаем, некоторые великие люди достигли высшей мудрости и все же лишились своего мира. Таким был, например, первосвященник Йоханан, ко-

торый восемьдесят лет служил в Храме, а потом стал вероотступником⁴⁵. Таким был и Ахер⁴⁶, и некоторые другие.

Как бы высоко человек ни поднялся, всегда существует опасность, что он сойдет с пути истины, если только он постоянно не будет изо всех сил стараться воспринимать действительность в свете истины. Если же он пойдет по правильному пути, то даже познания в естественных науках будут вести его к постижению Творца – великого Создателя, удивительно мудро сотворившего все мироздание, и к вере в Б-жественное Провидение, в Его чудеса и неизменное милосердие. Если же человек вверяет себя во власть дурного побуждения, позволяет ему властвовать над собой и не прилагает всех сил, чтобы увидеть истинную картину мира, то даже у тех, кто достиг высших ступеней познания Творения и его корней, остается возможность для неверия.

Поэтому нам понятны ошибки поколения пустыни. Оно действительно достигло высокой ступени в постижении реальности, поскольку Б-г постоянно творил для него чудеса. И все же, как только возникали трудности и испытания, в сынах Израиля начинали пробуждаться дурные качества, сразу же ослабевали их познание и вера, и возникала опасность ошибиться и сойти с прямого пути. И чем глубже было их постижение, чем выше мудрость, – тем легче им было извратить свои представления и ложно истолковать явления мироздания. И хотя это было «Поколение Знания», все же оно подверглось соблазнам дурного побуждения. Мы ведь уже доказали⁴⁷, что даже самые великие люди находятся под влиянием своей врожденной природы, которая порой подталкивает их к ошибкам и сбивает с пути истины.

Мы видим это, например, в истории Лота. Он учился у своего дяди – нашего праотца Авраама, во имя распространения веры в Б-га, единого Господа мира, выдержал вместе с ним немало испытаний и удостоился видеть высших ангелов. И все же Писание свидетельствует о Лоте, что когда его пастухи ссорились с пастухами Авраама: «И отошел Лот от того, что прежде»⁴⁸. Наши мудрецы объясняют, что «он отошел от Того, Кто предшествовал миру, решив: я не желаю ни Авраама, ни его Господа»⁴⁹.

45 Брахот 29а.

46 Хагига 14б.

47 См. Шиурей Даат, «Уровень человека».

48 Берешит 13:11.

49 Раши.

В другом месте наш учитель, благословенной памяти, объяснил, что на самом деле Лот в этот момент никак заметно не изменился, он по-прежнему был в мире с Б-гом и следовал путем, который указал ему Авраам. Он подверг себя смертельной опасности, чтобы исполнить заповедь гостеприимства, и исполнял всю Тору, как вывели наши мудрецы из слов «И мацот испек» (Берешит 19:13), когда во время праздника Песах Лот исполнил заповедь есть мацу (Берешит Раба 48:12). Но все же уже тогда в его сердце был некий отход от духа Авраама: из-за того, что им пришлось разделиться, отношение Лота к Аврааму изменилось, и его преданность вере и взглядам Авраама ослабла. – Примечание редакции.

Из этого ясно, что, на какой бы уровень человек ни поднялся, он должен постоянно напрягать все свои силы, чтобы видеть явления мира в их истинном свете, не отклоняясь ни вправо, ни влево. Он постоянно обязан усиливать в себе трепет перед Б-гом и исправлять свои душевные качества. Ведь даже поколение пустыни – «Поколение Знания», видевшее чудеса и знамения и достигшее высочайшего осознания основ веры, по-прежнему оставалось под властью дурного побуждения, которое и заставило его свернуть с пути жизни.

Каждый разумный человек должен вдуматься в эти слова и увидеть истинность святой Торы из самих ее повествований. Ведь не без причины Тора рассказала нам о том, что Б-г явил чудеса и знамения, сотворив их перед шестьюстами тысяч сынов Израиля, так что они стали общеизвестны через книги Торы, а после этого рассказ о них передавался из уст в уста через поколения, как разъясняется в книге Кузари⁵⁰. Сама форма рассказа, а также то, что Тора ничего не скрывает, подробно объяснив, как именно были явлены чудеса, и рассказала, что даже после этого евреи посмели роптать, – все это свидетельствует о том, что Тора не просто «повествует нам о чудесах», чтобы убедить нас поверить в нее и исполнять ее заповеди.

Мы видим, что сурово и без прикрас раскрывая истину, святая Тора дарует нам Учение, указывающее путь к вечной жизни. И пусть человек постоянно усиливает свой трепет перед Б-гом, приучает себя исследовать свои душевные силы и осознавать чувства, пробуждающиеся в его душе, чтобы найти источник каждого из них. Только так он сможет избежать власти дурного побуждения над его разумом, и оно не сможет сбить его с пути истины, упаси Б-г. Тогда человек ясно увидит Тору Б-га, и она озарит его душу светом истины и веры, – «Ибо прямы пути Б-га, и праведники пойдут по ним»⁵¹!

⁵⁰ Часть 1, 11.

⁵¹ Ошеа 14:10.

ЧУДЕСА И ПРИРОДА (ЧАСТЬ 3)¹

«Твердыня, совершенно деяние Его, ибо все Его пути – справедливость»²

«Б-г есть Господь»³

«Израиль спасен Б-гом спасением вечным»⁴

НЕИЗМЕННОСТЬ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ

Наши предыдущие рассуждения раскрыли нам два аспекта.

Первый. Свое всемогущество по отношению к сотворенному миру Всевышний ограничил законами, изначально заложенными в этот мир, дабы не ущемить ни одно творение и не лишить чего бы то ни было ни одного обитателя мира и ни одной его силы, иначе как по заранее определенному закону. При сотворении мира Всевышний определил границу и меру каждому творению согласно его сути, как того требовали Его воля и мудрость. Он поставил над всеми творениями защиту – властителей и управляющих. Воля благословенного Б-га состояла в том, чтобы при управлении миром считаться с каждым творением, не лишая его сил и не ослабляя ни одно создание, как это установлено с сотворения мира, ибо «Царь судом установит землю»⁵.

Второй. Все явления и события во вселенной, от мельчайшего до самого возвышенного и вознесенного, все хорошее, приближает ли оно мир к его цели или отдаляет от нее, – все существует и воплощается в силу высших или нижних естественных причин, упорядоченных и заложенных в природу мира с его сотворения. Даже явления, управляемые Б-гом посредством Четырехбуквенного имени, когда перед нами раскрывается, как Б-г изменяет естественный миропорядок, выводя его за привычные рамки и ограничивая действие законов природы, – даже это не есть спасение, возникшее внезапно и спустившееся с Небес. Этот вид управления установлен заранее и подчиняется определенным правилам и законам и даже они должны регулироваться установленными в мире причинно-следственными связями.

Воля Всевышнего определила, чтобы все возможные творения и явления, необходимые миру для достижения окончательной цели, были заложены в природе мироздания и вступают в действие, когда в них возникает потребность.

То, что мы узнали, поможет нам понять многие места в Торе, которые до сих пор могли казаться неясными. Раскроем же наши глаза и узрим свет.

1 Произнесено 8 Швата 5689 (1929) года. Записано раби Шмуэлем Хаимом Денисом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Дварим 32:4.

3 Млахим (I) 18:39.

4 Иешаягу 45:17.

5 Мишлей 29:4.

РАССЕЧЕНИЕ МОРЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНОВ МИРОЗДАНИЯ

В Мидраше (который приводит Раши) на стих Торы: «Обратись к сыновьям Израиля, и пусть пойдут вперед»⁶ сказано:

«Им было необходимо только двинуться вперед, ибо море не сможет устоять перед ними. Заслуг их отцов, их собственных заслуг и их веры, когда они поверили в Меня и вышли из Египта, достаточно, чтобы море расступилось перед ними»⁷.

Нужно углубиться в слова Мидраша: «море не сможет устоять перед ними», «достаточно заслуг их отцов, их собственных заслуг и их веры». Получается, что заслуги отцов и вера привели к тому, что «море не сможет устоять перед ними». Не будь этого, они не заслуживали бы спасения, и море не расступилось бы перед ними. Справедливости ради отметим, что нам непонятно, почему заслуга того, что «они поверили и вышли», была настолько велика, что благодаря ей сыны Израиля удостоились рассечения моря. Разве можно было не поверить после того, как они увидели множество чудес и знамений Творца, Его мощную руку, карающую египтян? Но наше непонимание происходит только от недостатка ясности в том, как велика важность заслуг и как чудесна их сила, даже если сама заслуга не столь уж значима.

Из этого мы видим, что если бы заслуг у Израиля было хоть немного меньше, или если бы евреям не хватило веры, море не расступилось бы перед ними, и еврейский народ либо утонул бы в нем, либо попал в руки египтян.

Это совершенно поразительно и невероятно. Б-г уже вывел евреев из Египта, чтобы исполнить клятву, данную их праотцам, и в Своем великом милосердии одарить их благом, согласно сказанному: «Я увидел бедствие Моего народа в Египте, и Я услышал его стенание из-за надсмотрщиков... И Я спустился, чтобы спасти его от руки Египта»⁸. Так неужели после всего этого, они, преследуемые египтянами, погибли и пропадут уже подойдя к Красному морю, если, упаси Б-г, не хватит их заслуг и веры?!

Ведь даже после того как они совершили страшный грех золотого тельца, Моше рабейну умолял Б-га пощадить их, приводя следующий довод: «Зачем же скажут египтяне: ко «Злу» Он вывел их...»⁹ Тогда, чтобы не случилось осквернения имени, Всевышний отменил Свое решение уничтожить Израиль, упаси Б-г. Вдруг может оказаться, что море перед ними не расступится, и для спасения им непременно нужны особые заслуги!

Всевышний – источник всего добра и милосердия. И даже если бы народ Израиля не обладал заслугами и верой в полной мере, разве для его спасения было не достаточно Б-жественного милосердия?

⁶ Шмот 14:15.

⁷ Шмот Раба 21:8.

⁸ Шмот 3:7-8.

⁹ Шмот 32:12.

Но после того как мы удостоились знания о Законе, который Всевышний заложил в мир, оно осветит нам дорогу и позволит увидеть и понять, насколько точно и четко исполняется истинный Закон.

Теперь мы поймем, что хотя в Своем великом милосердии Всевышний хотел спасти Израиль, тем не менее, если бы море устояло перед еврейским народом и стало бы настаивать на исполнении задачи, отведенной ему при сотворении, нельзя было бы нарушить закон, которому оно стремилось следовать, и вторгнуться в установленные ему границы.

Однако для исправления мира и осуществления его предназначения было необходимо, чтобы народ Израйля был спасен. Поэтому, замышляя сотворение мира, Всевышний одним взглядом обозрел все проявления мироздания в их истинном виде и упорядочил их. Тогда было предусмотрено и будущее рассечение моря, а в законы природы была заложена причина, ведущая к спасению еврейского народа. Море постоянно исполняет свою задачу в соответствии с природой, данной ему при сотворении, и этой силы Б-г его никогда не лишает. Но в противовес этой природе сотворена другая, противостоящая ей естественная сила, вступающая в действие в определенное время и определенным образом. Она и не позволяет морю сомкнуть воды над сыновьями Израйля.

Согласно высшим законам природы, этой силой является вера Израйля, избавляющая от сомнений и приводящая к заслугам. И если бы еврейский народ не заслуживал спасения, море, разумеется, исполнило бы свою природную задачу и не расступилось.

Но нужно знать, что на практике таких неожиданностей не происходит. Ведь согласно знанию Того, Кто все предопределяет и провозглашает завершение при начале, не может не оказаться нужных причин в случаях, когда они должны появиться. Всевышний знает с самого начала, что веры у Израйля будет достаточно, и он заслужит спасения¹⁰.

ИЗБРАНИЕ МОШЕ РАБЕЙНУ ПОСЛАНЦЕМ ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНА МИРОЗДАНИЯ

В добавление к предыдущему, теперь у нас есть возможность понять еще одно неясное место в Торе. В повествовании о возвращении Моше в Египет сказано: «И было в пути, на ночлеге: и встретил его Б-г и пожелал умертвить. И взяла Ципора острый камень обрезать своего сына ...»¹¹ В чем же была вина Моше, которая привела его к смертельной опасности? Это разъясняют наши мудрецы (их слова приводит Раши):

¹⁰ В восьмой главе из Шмона Праким Рамбам объясняет, что все люди свободны в своем выборе, но то, сколько из них будут совершать его по желанию благословенного Б-га, определено и установлено заранее. Об этом же говорится в ШиуреЙ Даат, «Знание и выбор». И даже если избравших истину будет немного, может оказаться, что они повлияют на мир к лучшему в той же степени, как если бы так поступали все. Это объясняется в беседе «Все евреи ответственны друг за друга». – Примечание редакции.

¹¹ Шмот 4:24-25.

«Причина заключалась в том, что Моше не обрезал Элиэзера, своего сына. И за это промедление ему было определено наказание смертью. В Барайте от имени раби Йоси сказано: «Упаси Б-г, он не промедлил по лености. Моше рассуждал так: если я сделаю ребенку обрезание, а затем выйду в путь – в первые три дня это будет для него опасно. Я могу выполнить эту заповедь и подождать три дня – но Всевышний повелел: возвратись в Египет»! Почему же Моше был приговорен к смерти? Потому, что в первую очередь занялся обустройством ночлега»¹².

Это совершенно непонятно. Как в такой опасности мог оказаться не простой человек, а Моше рабейну, которого Всевышний направил исполнить клятву, данную праотцам, – освободить народ Израиля и вывести его из Египта?

Ведь из повествования Торы можно понять, что если бы Ципора не поспешила с обрезанием сына, ангел убил бы Моше, и этим было бы задержано избавление Израиля!

Как бы мы ни объясняли суть греха Моше¹³, из Торы совершенно не следует, что из-за этого греха его духовный уровень стал ниже и он уже не мог быть посланником Б-га для избавления Израиля. Ведь если бы уровень Моше действительно понизился, какова была бы в этой истории роль Ципоры? Как она могла исправить прегрешение Моше? Из Торы следует, что это был некий особый грех, за который Моше заслуживал наказания, ибо «Всевышний очень взыскателен к тем, кто находится возле Него, и наказывает за отступление даже на волосину»¹⁴. Из-за того, что этот грех заслуживал наказания, возникла угроза задержки стоящей перед Моше великой и возвышенной задачи – вывести еврейский народ из Египта и получить Тору из уст Всевышнего.

Получается, что Б-г не избавил бы его от этой опасности, если бы Ципора ради его спасения не исполнила заповедь. Как же так? Ведь кажется необходимым предупредить Моше, оградить от греха, чтобы не задерживать грядущее избавление!

Но и этому есть объяснение. Всевышний счел благом основать мир на Законе, учитывающем все творения, не устраняя и не ослабляя ни одно из них. Он не вносит поправки в Свой Закон и не изменяет путей его действия. Пути Закона, которые Б-г счел правильным заложить в мир, ведут к неперемennomu и обязательному следствию: Моше рабейну согрешил, вовремя не обрезав своего сына, и за это должен понести наказание. Ангел, призванный его осуществить, исполняет свою задачу, и ему нельзя воспрепятствовать. В этом – закон, которому он подчиняется, для этого он сотворен. Но, с другой стороны, от Моше зависело избавление Израиля, необходимое для приближения мира к глобальной цели. Поэтому с самого сотворения в систему мироздания была заложена возможность спасти Моше от наказания. Однако это было возможно осуществить только с помощью духовных сил, которые подчиняются законам природы и про-

¹² Недарим 31б и Раши.

¹³ См. Шиурей Даат, «Тело Торы».

¹⁴ Йевамот 121б.

тиводействуют обвинителю, не позволяя ему применить свою силу и последовать закону своей природы.

ВСЕ МИРОЗДАНИЕ ЕДИНО, ПОСКОЛЬКУ ОБЪЕДИНЕНО ОБЩИМ ЗАМЫСЛОМ

Мы уже объясняли¹⁵, что управление посредством Четырехбуквенного имени, заложенное в мир согласно установленным законам и правилам, действует как «изначально заданное условие». Принцип этого управления состоит в том, чтобы лишить власти естественные законы природы ради воплощения в мире воли Творца таким образом, какой требуется для достижения главной цели существования мира. Именно это и имеют в виду наши мудрецы в своем изречении: «Сказал раби Йоханан: Всевышний условился с морем, что оно расступится перед Израилем»¹⁶. Это означает, что такое управление имеет свои границы и подчиняется правилам, определяющим как и когда оно может проявиться. Изначально было заложено, что это управление будет подчиняться порядку, установленному Творцом мира, и что в мире не возникнет ничего нового, то есть ни одно создание не будет устранено или лишено сил.

Нужно добавить, что не только море стремится к исполнению своей задачи, не нарушая законов, определенных для него Всевышним с самого его сотворения. На самом деле любой ущерб, любое ослабление одного из творений нарушает гармонию вселенной и разрушает порядок мироздания. Ведь все силы в мире объединены и связаны друг с другом. Действие любой силы природы связано со всеми силами в мире, поскольку они подчиняются одному порядку и единой точной и тщательно разработанной системе. Поэтому, если бы Всевышний лишил море его силы или ограничил ее, тем самым Он ослабил бы силу всего мироздания, а из-за этого оно лишилось бы удивительной гармонии, царящей в мире. Это не соответствует воле Творца, воплощенной в Творении в том виде, в котором оно было задумано и осуществлено с самого сотворения.

Именно в этом заключается смысл продолжения этого Мидраша: «Сказал раби Ирмея бен Элазар: Всевышний условился не только с морем, но со всем сотворенным в шесть дней Творения». После этого Мидраш приводит несколько примеров временного изменения в Творении благодаря чуду. Например, море расступилось перед сыновьями Израиля, Небеса и земля безмолвствовали и прислушивались к речениям Моше, солнце остановилось по слову Йеошуа. Мидраш приводит и другие примеры. Это означает, что если с одним из творений происходит нечто, изменяющее его естественное состояние, – это результат того, что Всевышний заранее условился об этом со всем мирозданием. Все причины и следствия, необходимые для существования мира и достижения цели, ради которой он был создан, уже были заложены в первоначальном замысле Всевышнего, в Его «единой мысли». Все очень точно отмерено, каждая состав-

15 См. Шиурей Даат, «Провидение», «Чудеса и природа», часть 1.

16 Берешит Раба 5:4.

ляющая мира согласуется со всеми остальными, в соответствии с законами каждого человека и каждого предмета¹⁷.

Но нужно знать, что выражение «в единой мысли» неточно определяет «изначальную волю Творца», то есть начало сотворения мира. Это лишь упрощенное представление об утонченной Б-жественности, которую мы называем «изначальной волей Творца». Это духовное и очень возвышенное явление, которое мы никак не в состоянии себе представить.

Будучи ограниченными рамками наших понятий, внутри которых мы только и способны существовать, нечто, кажущееся нам духовным и возвышенным, мы называем словом «мысль». Но, на самом деле, это явление неизмеримо тоньше и выше мысли. Оно есть корень всего существующего в мире, и именно из него проистекает управление посредством Четырехбуквенного имени, которому подчиняется все мироздание. В нем же объединяются все различные силы мира. Именно оно заставляет их действовать и ведет к истинной цели.

**ДАЖЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРИЧИНЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В МИРЕ,
ОСТАЮТСЯ НЕПОНЯТНЫМИ, А ПОТОМУ И ИЗВЕСТНОЕ, И НЕИЗВЕСТНОЕ –
ЭТО ЛИШЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ В ПРИРОДЕ ЗАКОНЫ**

Разъясненное нами поможет понять еще одно удивительное место в Мидраше:

«И вывел его наружу»¹⁸. Всевышний сказал Аврааму: выйди за пределы влияния звезд! По расположению звезд ты определил, что не сможешь иметь сына. У Авраама действительно не может быть сына, но у Авраама будет сын! И то же самое с твоей женой: Сарай не сможет родить, но Сара родит. Я изменю ваши имена, и это изменит ваши судьбы»¹⁹.

Сейчас мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе, но в любом случае ясно, что из него следует множество выводов, напрямую связанных с тем, о чем мы говорили прежде. Ведь, на первый взгляд, возникает вопрос: для чего Всевышнему изменять имена людей ради изменения их судеб? Если Б-г желает, чтобы у Авраама был сын, и чтобы Сара родила, что сможет Ему помешать, даже если их имена не претерпят изменений? И кроме того, нам непонятно, в чем заключается изменение при получении новых имен?

Как раз на эти вопросы мы и ответили выше. Поскольку по законам природы у Авраама и Сарай не могло быть детей, Всевышний не стал изменять их естество, поскольку из-за этого нарушился бы весь порядок мироздания. А этого Б-г не допускает! Ведь иначе мир не останется в том виде, в котором он был сотворен, и не сможет воплотиться изначальный замысел Творца – привести к совершенству именно данный мир. Поэтому для каждой болезни было изначально предусмотрено лекарство. В первоначальной мысли Творца, мысли обо всем мироздании и обо всем его пути к совершенству, содержалась идея, из которой следует, что замена имени Аврам на Авраам, а Сарай – на имя Сара будет доста-

¹⁷ См. Шиурей Даат, «Жизнь миров».

¹⁸ Берешит 16:5.

¹⁹ Раши, Берешит 16:5.

точно для изменения их судеб. Это изменение не нарушит законов природы, так что порядок мироздания не будет нарушен. И даже если мы не понимаем, в чем суть этого лекарства и как оно воздействует на корень души человека, – благословенный Творец, знающий тайны природы, ее правила и границы, изначально наделил это лекарство нужной силой и заложил его в высшие законы природы, а в нужный момент раскрыл Своим рабам.

Это разъяснение проливает свет и на суть другой идеи, которую трудно понять, следуя обычными путями. Речь идет об обычае менять имя опасно больного человека в целях отмены его смертного приговора. Основа этого обычая упомянута в Талмуде: «Сказал раби Ицхак: четыре вещи отменяют обвинительный приговор человека: милосердие, молитва, изменение имени и исправление поступков»²⁰. Причину этого нам объяснил Ран: «Дело в том, что изменение имени побуждает человека к раскаянию. Он задумывается о себе: теперь я уже не тот, кем был прежде, и должен исправиться». Но все еще трудно осознать, что причина заключается только в этом – ведь изменение имени оказывает свое воздействие даже когда больной бредит в жару и не осознает произошедшего и уж тем более не способен раскаяться!

(В другом уроке мы уже объясняли, что имеет в виду Ран, и тогда же разрешили и этот вопрос). Однако то, что мы сказали сегодня, позволит объяснить слова Рана по-другому. В первоначальном замысле, в котором были упорядочены все действующие в мире силы и события, были заложены и различные явления, которые должны стать частью мироздания и служить лекарством, способным изменить порядок мира без необходимости изменять установленные и изначально упорядоченные законы.

Теперь нам не покажется удивительным, что изменение имени может повлиять на человека и помочь ему излечиться от болезни. Ведь на самом деле здесь нет ничего загадочного! Это не более странно, чем все законы природы, которые мы ежедневно наблюдаем. В них мы видим ничуть не меньше чудесного, обнаруживаем не меньше сил, природа которых от нас скрыта. Разве мы понимаем природу происходящего, когда из одного зернышка, посеянного в распаханную землю, развивается и вырастает колосок с множеством зерен?

Действительно, ученые естествоиспытатели исследовали этот процесс и установили, как именно он протекает, как зерно развивается в растение, а затем образуется плод. Они обнаружили вещества, которые объединяются, когда растение вбирает в себя соки из размягченной и увлажненной земли. Но это знание возникает лишь после того, как мы наблюдаем воплощение этого закона природы и понимаем, что «это так устроено». И поскольку опыт нам показывает, что рост и развитие растения протекает именно так, это кажется очевидным и не вызывает никакого удивления.

Но, на самом деле, все наши познания природы Творения ограничиваются порядком ее явлений и путями их изменения, которые мы видим своими глазами. Если бы мы наблюдали прямо противоположное – например, что развитие

20 Рош Ашана 166.

растения начинается только после того, как зерно высохнет до каменного состояния, мы точно так же увидели бы в этом высыхании заключенную в нем причину роста растений.

Ведь, в конечном итоге, основа всех явлений мира – в тайне закона природы. Если бы мы освободились от власти привычки, то были бы поражены ничуть не меньше, чем мы удивляемся таким духовным явлениям и силам, как обретение способности родить вследствие изменения имени. Ведь Сарай родить не могла, а Сара – родила. Между этими рядами явлений нет никакой разницы, кроме того, что к некоторым из них мы привыкли, постоянно сталкиваясь с ними. Поэтому они нас и не потрясают, мы принимаем их как нечто должное и естественное.

Давайте представим себе человека, который родился и вырос в пустыне, живя на искусственном питании, то есть принимал пищу не через рот и органы пищеварения. Представим себе, что он начал голодать, и его тело стало чахнуть. И вдруг ему сообщают, что от его болезни есть лекарство. В «отверстие на его лице» нужно поместить некое питательное вещество, измельчить его зубами, а затем направить внутрь тела. Этот человек не сможет понять, какая может быть связь между пищей, которую он поместит в отверстие на лице, и его измученным от голода телом.

На самом деле мы тоже должны этому удивляться. Нам известен процесс изготовления хлеба, природа роста и созревания урожая, помола зерна и выпечки теста в печи. Мы знакомы также с физиологией пищеварения. Нам известно, как отделяются вредные вещества и впоследствии выводятся из тела, а полезные расщепляются, а затем поступают в определенные органы тела и в «кровь, в которой душа». Но все это не только не уменьшает нашего удивления, а наоборот, должно усилить изумление перед этим великим явлением. Ведь причина всей этой поразительной цепочки от нас скрыта и связана только с предшествующей всему волей благословенного Б-га. В соответствии со Своим изначальным замыслом, Он счел правильным и уместным, чтобы в мире существовали творения, которые будут действовать согласно Его повелению.

Точно так же обстоит дело и с идеей изменения имени. Здесь тоже есть законы и ограничения, заложенные в мироздании, установленные и упорядоченные с самого сотворения и определяющие что и как будет действовать. Мы не можем понять сути этих законов, поскольку ограничены нашими чувствами и лишены способности непосредственно видеть и осознавать такие явления. Но даже если бы мы знали, как изменение имени воздействует на природу человека и его болезнь, к нашей осведомленности прибавилось бы лишь еще одно знание. Мы узнали бы только о последствиях изменения имени, его границах, путях и законах действия. Тогда мы смогли бы распознать эти процессы и понять, каким образом они заложены в мироздание и упорядочены в нем по воле Б-га. Но истинная причина, заключенная только в воле благословенного Б-га, выраженной в Творении, все равно навсегда осталась бы для нас непостижимой.

Поэтому по-настоящему мудрый человек не удивляется наличию в мироздании таких явлений и сил. Действие духовных сил удивляет его не больше, чем

проявление материальных, видных глазу. Для него и то, и другое – одно и то же. Ведь мы не можем узнать истинной причины явления даже в более понятной нам материальной природе. Как материальная причина заложена в законы природы по воле Б-га, так и духовная причина приводит к последствиям согласно Его воле. И только примитивные люди, видя причинность материальных явлений и наблюдая, как одни из них действуют, а другие подвергаются воздействию, – ошибаются, полагая, что теперь они все постигли и что им трудно понять и осознать только невидимые их глазу духовные процессы. Но на самом деле, будь все наше знание как о материальном, так и о духовном даже в тысячу раз обширнее, оно все же не усилило бы нашего постижения истинной реальности, поскольку она зависит от воли благословенного Б-га, скрытой от глаз всего живого.

УПРАВЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ЧЕТЫРЕХБУКВЕННОГО ИМЕНИ ВОПЛОЩАЕТСЯ В РЕАЛЬНОСТЬ ТЕМИ, КТО ДЛЯ ЭТОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН

При сотворении мира Б-г пожелал, чтобы все в нем происходило в соответствии с законами, которыми Он ограничил Свое Творение. Он назначил министров и правителей, чтобы они действовали в определенном порядке и надлежащим образом установленным для реализации их предназначения. И «нет ни одной травинки внизу, у которой наверху не было бы правителя, который ее охраняет, поддерживает и повелевает ей: расти!»²¹ Поэтому даже управление посредством Четырехбуквенного имени, включающем в себя все сотворенное и направляющие его к цели, не проявляется перед нами во всем своем свете и силе – даже когда от него это требуется, то есть когда речь идет о движении к цели Творения, заданной в первоначальном замысле. Проявления этого управления тоже определены изначально, условия его действия заложены в Творение согласно замыслу Того, Кто «провидит завершение из начала»²².

Это прольет свет на еще одну удивительную историю. Моше получил от Б-га повеление: «А ты подними свой посох, простри руку над морем, и оно расступится»²³. На первый взгляд, это непонятно. Как поднятый и простертый над морем посох может послужить причиной рассечения морских вод? Если же Б-г пожелал, чтобы чудо явилось через Моше рабейну, почему было недостаточно, чтобы Моше повелел морю расступиться?

Но ведь мы объяснили, что управление посредством Четырехбуквенного имени тоже облачается в явления духовной природы, как изначально задумано и установлено высшей справедливостью. Мы знаем, что все проявления природы черпают свою силу из поступков людей в Мире Деяния, путем воздействия снизу вверх. Теперь мы можем понять, что точно так же должны происходить даже самые удивительные чудеса. Ведь все, созданное в шесть дней творения, движется по одному пути!

21 Зоар 1:251а.

22 Иешаягу 46:10.

23 Шмот 14:16.

Природой обусловлено, что человеку легче сосредоточиться и воодушевиться вследствие действия, нежели слова. Так и спасение Израиля – хотя оно и осуществилось посредством Четырехбуквенного имени, все же понадобилось в видимой причине – деяниях Моше рабейну, в его сосредоточенности и силе воли. И он добился необходимой концентрации, совершив свой поступок и тем самым направив все свои душевные силы на достижение цели. И «Небесам открыто», что только такой поступок может привести к полному и верно направленному воодушевлению, к сосредоточению воли на достижении цели. С самого сотворения было установлено, что именно такой поступок поможет Моше достичь сосредоточения, необходимого для совершения чуда рассечения Красного моря.

Нам это трудно осмыслить, поскольку мы не в полной мере ощущаем разницу между поступком и словом для корня души человека и для высшего корня мироздания. Но даже если бы мы осознавали это различие, то все равно не постигли бы его истинной причины, не поняли бы, почему чудо должно было свершиться именно таким образом. Ведь, в конечном итоге, корень всех явлений определяется волей благословенного Б-га. Мы же получаем знание о происходящем, только когда Творец этого пожелает.

УПРАВЛЕНИЕ МИЛОСЕРДИЕМ ПОСРЕДСТВОМ ЧЕТЫРЕХБУКВЕННОГО ИМЕНИ ОБЪЕДИНЯЕТСЯ СО СВОЙСТВОМ СУДА «ЕГО СУДЕЙ»

Теперь для нас прояснится комментарий наших мудрецов на стих Торы: «И Б-г спас в тот день Израиль от руки Египта»²⁴:

«Но разве Израиль тогда был в руке Египта? Суть здесь в следующем. Когда народ Израиля вышел из Египта, Уза, ангел-властитель Египта, обратился к Б-гу: «Властелин мира! У меня есть законные претензии к народу, который Ты выводишь из Египта. Пусть Михаэль, их властитель, явится сюда и судится со мной перед Тобой!» Тогда Всевышний повелел Михаэлю: «Приди и судись с ним!» Уза, властитель Египта, сказал: «Властелин мира! Ты постановил, чтобы этот народ был в рабстве у моего народа четыреста лет., и все еще не наступило время их освобождения... » Всевышний повелел Михаэлю ответить, но Михаэль безмолвствовал. Тогда Всевышний Сам обратился к Узе и сказал: «Я могу оправдать Моих сыновей... Я ведь не сказал: «В земле Египетской»! Я говорил о «земле чужой»²⁵, и всем известно, что с рождения Ицхака они стали пришельцами... »»

И там же, ниже:

«Когда Всевышний пожелал утопить египтян, Уза, властитель Египта, встал перед Всевышним и сказал Ему: «Властелин мира! Ты назван справедливым... Почему Ты желаешь утопить египтян? Разве мои дети топили Твоих детей или их убивали? Из-за того, что египтяне поработили евреев, Ты

²⁴ Шмот 14:30.

²⁵ Берешит 15:13.

теперь хочешь их утопить! Но евреи уже получили свою плату – все золото и серебро египтян!» Тогда Всевышний собрал все Свое высшее воинство и сказал: «Рассудите меня с Узой, властителем Египта! Вначале Я навел на Египет голод и дал им для спасения Йосефа... А потом пришли Мои дети как пришельцы, и египтяне их жестоко поработили... Теперь же они преследуют их, чтобы вернуть в рабство. Разве поступающий так не заслуживает, чтобы море поглотило его вместе со всем войском?!» Ответило Всевышнему все Его высшее воинство: по Закону Ты прав, содей по Твоей воле... »²⁶

На первый взгляд, это странно. Какой «суд» может быть между Всевышним и Узой, властителем Египта? И как Всевышний может предстать перед судом Своего высшего воинства?

Но именно это для нас теперь и прояснилось. Всевышний заложил в мир определенный порядок и пожелал, чтобы его наполняли именно такие творения. Поэтому Он считается с каждым созданием и уважает законы, которым оно подчиняется. Каждое творение требует возможности исполнить свое предназначение, и в этом ему помогает назначенный над ним властитель, который настаивает, чтобы с этим творением обходились по Закону. Высшие властители заботятся и охраняют все вверенные им создания, следят, чтобы ничьи права не были нарушены, – ведь это нанесло бы вред всей системе мироздания! И только когда согласно общим законам мироздания и его правилам Б-жественное управление справедливо судит мир, высшие властители с ним соглашались. Только при особой необходимости явить именно данное управление миром Всевышний вправе отменить действие законов природы.

Даже при управлении посредством Четырехбуквенного имени воля благословенного Б-га реализуется в силах природы и проявляется при помощи законов мироздания. Мы видим, как часто Тора говорит, что Всевышний «спустился»: «И спустился Б-г, чтобы посмотреть на этот город и эту башню»²⁷, «давайте спустимся и смешаем там их язык»²⁸, «спущусь Я и посмотрю: согласно ли крику, дошедшему до Меня их, они поступали...»²⁹, «и Я спустился, чтобы избавить его»³⁰. Ведь, поскольку Всевышний сдерживает Свое всемогущество, если только можно так сказать, и воплощает Свою волю только через явления, укорененные в мироздании, – для Него это «спуск». Ведь теперь Он как будто бы нуждается в участии сил мироздания и порядке природных явлений!

Говорит Рамбан на стих: «Я спустился, чтобы избавить его от рук Египта»³¹:

«Я раскрылся...», – или же это несет в себе тот же смысл, что и стих:

«Спущусь Я и посмотрю: согласно ли крику, дошедшему до Меня, они поступали». Тайну этого стиха я разъяснил в другом месте».

26 Ялут Шимони, Беиалах, намек 241.

27 Берешит 11:5.

28 Берешит 11:7.

29 Берешит 18:21.

30 Шмот 3:8.

31 Шмот 3:8.

Эту тайну Рамбан объясняет в главе Вайера³²:

«Я сообщу тебе намеком мнение мудрецов Истинного Учения. Сказано в Торе: «Ибо вот Б-г выходит со Своего места и спустится, и раздавит возвышенности земли»³³. Наши учителя объясняют этот стих Торы так: Он выходит из одного Своего качества и переходит в другое. Выходит из качества милосердия и переходит к качеству суда».

То же самое происходит и здесь. «И сказал Б-г в Своем сердце: велик крик Сдома и Аморы»³⁴. Я спущусь от качества милосердия к качеству суда и посмотрю через качество милосердия: если крик, который доходит до Меня через качество суда, соответствует тому, что они сделали, – они будут уничтожены. А если нет – Я помилую их. Так обычно и понимаются слова «И узнал Б-г».

Действительно, в предисловии к своему комментарию на Тору Рамбан предостерегает нас, чтобы мы не старались искать собственные толкования и приписывать личные рассуждения к тому, что он пишет о тайнах Торы. Но ведь мы имеем право размышлять над сутью того, чему он захотел нас научить!

Можно предположить, что здесь Рамбан намекает нам как раз на то знание, о котором мы говорим. Хотя деяние и совершается качеством милосердия, то есть через наиболее высокое управление, но даже в пределах этого управления, выходящего за рамки установленных законов, Б-г все же придерживается, если только можно так сказать, общих правил мироздания и его законов. Даже это управление проявляется в силах и принципах, заключенных в мироздании, и действует так, как Б-г установил для этих сил и как условились с ними со времени сотворения.

Поэтому Всевышний говорит: «Я спущусь и посмотрю». Всевышний спускается из качества милосердия в качество суда и смотрит через качество милосердия: если люди сделали то, о чем вопиет качество суда, – они будут наказаны.

Вот что это значит. Всевышний желает помиловать свои создания, в чем и состоит Его истинная воля, то есть абсолютная доброта и милосердие. Он, если только можно так сказать, спускается из свойства Своего милосердия к свойству суда, чтобы повлиять на него, озарить его светом милосердия и смягчить в той мере, которую допускает справедливость. Он смотрит с милосердием через качество суда. Но если качество суда действует столь неутомимо, что, согласно условиям его существования, в нем не остается места для милосердия, если жители Сдома действительно поступили так, как свидетельствует крик качества суда, и их помиловать уже невозможно – тогда они неизбежно будут приговорены к уничтожению. Только если требования качества суда не столь непреклонны, если при раскрытии света милосердия они смягчаются и возникает возможность проявить милосердие – только тогда «Я узнаю», «Я приближу их к Себе и помилую».

32 Берешит 18:21.

33 Миха 1:3.

34 Берешит 18:20.

В этом же состоит смысл комментария наших мудрецов на стих Торы: «И Б-г порастил всех первенцев»³⁵. Они поясняют, что «везде, где сказано «И Б-г», имеется в виду Б-г и Его судьи»³⁶. На первый взгляд, это странно: зачем Б-гу «судьи», которые вместе с Ним участвуют в судопроизводстве? Тем более здесь, где особенно отмечается: «И Я пройду», «И Я поражу» и т.д., то есть, по словам наших мудрецов, «Я, но не ангел; Я, но не высшие ангелы; Я, но не посланник»³⁷!

Мы говорим как раз об этом. Даже когда Б-г проявляется, если только так можно сказать, «во всей Своей славе», посредством Четырехбуквенного имени, Он до конца не оставляет установленную им для мироздания систему управления, а также принципов и законов, изначально заложенных в мире. Качественно суда нужно было воспользоваться, чтобы через этих «судей» в мир вошел свет Его непосредственного управления, соответствующего Его скрытому желанию и ведущего мир к цели, ради которой он был задуман.

Это управление действительно проявляется и известно нам как Четырехбуквенное имя, которое мы произносим как слово Б-г. Но поскольку оно спускается в мир через силы, заложенные в него изначально, правильно будет назвать его – управление через имя «Б-г, Господь». Моше сказал в своей молитве: «Б-г, Господь, Ты начал показывать Своему рабу Свое величие и Свою сильную руку...»³⁸

Как бы то ни было, велико различие между этим управлением и обычным способом Б-жественного управления миром через имя «Шаддай», «Всемогущий», то есть через постоянные законы природы. Возможности этого управления ограничены естественными причинами, материальными и духовными. Но когда в мире появляется управление посредством Четырехбуквенного имени, мироздание меняет направление своего движения не в связи с временной ситуацией и не в связи с общим состоянием человечества, а согласно тому, что требуется для достижения цели сотворения мира.

В этом заключается тайна Б-жественного управления миром, которая не была открыта даже нашим святым праотцам. Хотя они и знали о нем, однако не узрели его непосредственно, поскольку в их времена оно не проявлялось. Кстати, даже после того, как это управление было раскрыто в мире, оно проявляется ровно в той степени, в которой постигается человеком. Чем выше поднимается человек, чтобы его узнать, тем больше для него раскрывается это управление. Теперь понятно, как неизмеримо глубока тайна Б-жественного управления, – ведь даже наши святые праотцы не удостоились ее постичь!

Но все это относится только к шести тысячелетиям существования мира. Однако в будущем управление через Четырехбуквенное имя раскроется во всем его сиянии и мощи, без ограничений Закона, который Б-г установил для этого мира. Властвовать будет только абсолютное милосердие и добро, и эта власть

35 Шмот 12:29.

36 Раши.

37 Пасхальная Агада.

38 Дварим 3:24.

будет безграничной. Как об этом сказано: «И будет Б-г царем над всей землей, в тот день Б-г будет один, и имя Его – одно»³⁹.

РАСКРЫТИЕ ЧЕТЫРЕХБУКВЕННОГО ИМЕНИ ВО ВРЕМЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ИЗБАВЛЕНИЯ. «Б-Г ОДИН»

Именно об этом говорят наши мудрецы в комментариях на стих Торы: «Счастлив ты, Израиль, – кто подобен тебе, народу, спасаемому Б-гом»⁴⁰:

«Всевышний сказал: в этом мире ваше спасение приходило посредством человека. В Египте вас спасали Моше и Аарон, во времена Сисры – Двора и Барак, от мидьян вас спасли Судьи. Но поскольку они были лишь людьми из плоти и крови, порабощение возвращалось. Но в будущем Я Сам спасу вас, и большие вы не будете порабощены, ибо сказано: «Израиль спасаем Б-гом – спасением вечным»⁴¹»⁴².

Это означает, что, хотя избавление из Египта было осуществлено, если только можно так сказать, Самим Б-гом во всей Его славе, все же Его управление спустилось в мир через законы мироздания и подчинялось общим правилам, которые Б-г для него установил – принципам, определяющим, каким именно образом допустимо ограничить действия законов природы, когда того требует достижение конечной цели мироздания. Поэтому и это управление осуществлялось действиями людей и зависело от их способности к его реализации. Когда же их воздействие заканчивалось, мироздание возвращалось к прежнему состоянию, к установленному для него порядку. Но в будущем, когда мир достигнет цели, ради которой был создан, и свет Б-жественного управления воссияет для всех, высшие властители и посланцы уже не будут обладать властью, и все будет управляться только истинной волей Б-га, которая есть безграничное милосердие и доброта. «И вознесен будет только Б-г один в тот день»⁴³. Когда Израиль будет спасен самим Б-гом, его спасение станет вечным.

Поскольку, с Б-жьей помощью, для нас все это прояснилось, я позволю себе сказать, что этот вопрос уже обсуждал Моше рабейну. Замечание на эту тему мы видим и у Рамбана. Он говорит, что Моше желал узнать пути Б-жественного управления от Него Самого. Поэтому он и обратился с просьбой: «Раскрой мне, прошу, Твои пути, чтобы я знал Тебя»⁴⁴.

Именно это имел в виду Моше, когда сказал Всевышнему: «Кто я такой, чтобы пойти к фараону и вывести сыновей Израиля из Египта?»⁴⁵ Моше удивился, что, когда для выхода из Египта потребовалось управление посредством Четырехбуквенного имени, наряду с этим Б-г повелел, чтобы и Моше пошел к

39 Зехария 14:9.

40 Дварим 33:29.

41 Иешаягу 54:17.

42 Ялкуп Шимони, Зехария, намек 577.

43 Иешаягу 2:11.

44 Шмот 3:13.

45 Шмот 3:11.

фараону и вывел еврейский народ из Египта. Ведь согласно законам природы, подчиняющимся имени «Всемогущий», евреи не заслуживали спасения! Оно могло прийти только через управление посредством Четырехбуквенного имени, действующего в соответствии с сокрытой волей Б-га и направленного на достижение конечной цели мироздания. Поэтому Моше недоумевал: зачем Б-гу нужно посылать еще и его?! В этом и состоял его вопрос: кто я такой, чтобы пойти к фараону и вывести сыновей Израиля из Египта? Ведь Избавление принесет Твое великое имя! Где же здесь место для другого управления, для действия и участия человека?

Именно на это Б-г отвечает ему: «Ибо Я буду с тобой»⁴⁶. Другими словами: хотя спасение будет связано с управлением через Четырехбуквенное имя, на что указывает слово «Я буду», – все же это будет «с тобой». Ведь в течении шести тысячелетий существования мира даже управление посредством Четырехбуквенного имени связано с поступками людей и их влиянием. Это необходимо хорошо осознать.

Наши рассуждения позволяют объяснить и глубоко прочувствовать слова Талмуда:

«Раби Йоханан начинал плакать, когда говорил о стихе Торы: «И Я привлеку вас к суду и буду свидетелем поспешающим»⁴⁷. Если господин привлекает своего раба к суду и торопится свидетельствовать против него – на что тому остается надеяться?»⁴⁸

Необходимо разобраться, что же вызвало такое волнение раби Йоханана? Разве есть что-то необычное в том, что Всевышний – справедливый судья, воздающий каждому по его путям и поступкам?

Наши разъяснения позволяют это понять. Всем известно, что поступки людей подвергаются справедливому суду, и именно в наказание за грехи человека постигают бедствия. Но, на первый взгляд, эти наказания определяет только качество Б-жественной справедливости, укорененное в мироздании. В то же время истинная воля Б-га, не подчиняющаяся законам такого управления – это абсолютное добро и милосердие. Когда Всевышний желает, Он поступает со Своими созданиями в соответствии с качеством милосердия, отменяя вынесенный человеку приговор. Поэтому можно было бы утешиться надеждой на то, что Б-г абсолютно милосерден и всемогущ, а значит, даже когда человек согрешил, у него остается надежда на пробуждение Б-жественного милосердия, на то, что Б-г простит его грех и одарит благом.

Но раби Йоханан понимал, что даже когда Всевышний приближается к людям, Он все равно применяет качество суда. А спасительное для людей качество милосердия проявляется только если это продиктовано справедливостью. Но если человек погряз в грехе и бескомпромиссная Б-жественная справедливость направлена против него, Всевышний не может обойтись с ним милосердно.

⁴⁶ Шмот 3:13.

⁴⁷ Малахи 3:5.

⁴⁸ Хагига 5а.

Именно потому раби Йохонан и плакал, что в своей чувствительности осознал: иногда человек настолько увязает в грехе, что качество милосердия не может к нему применяться. «Если господин судит своего раба и свидетельствует против него, – говорил он, – если господин ни в коем случае не отступит от буквы закона, на что остается надеяться рабу?» Для того, чтобы полагаться на милость Всевышнего, человек должен по меньшей мере быть достоин качества Б-жественного милосердия.

Все то, что мы объяснили, добавит нам, с Б-жьей помощью, еще одно ощущение, еще одну мысль, которую мы вложим в слова «Слушай, Израиль, Б-г – твой Господь, Б-г един!»⁴⁹ И хотя мы уже много раз объясняли различные значения этого стиха Торы⁵⁰, необходимо помнить, что он содержит в себе все истинные мысли, и, произнося его, человек должен ощущать то, что соответствует его конкретному состоянию.

Это ощущение состоит в том, что в нашем мире мы видим, если только можно так сказать, объединение имени Б-г с именем Господь. Но в будущем раскроется единство Б-га. Поэтому мы сразу же добавляем к нашей молитве слова «Благословенно имя славы Царства Его во веки веков»⁵¹. Это изречение – молитва ангелов⁵² о том, чтобы в мире раскрылась царская власть Б-га и проявилось только одно высшее управление – посредством Четырехбуквенного имени. «И будет Б-г царем на всей земле, в тот день будет Б-г един и имя Его едино»!⁵³

49 Дварим 6:4.

50 См. Шиурей Даат, «Чудеса и природа», часть 2. Там наш учитель объяснил, что слова «Б-г един» означают, что все силы имеют своим источником только единого Б-га, побуждение всех побуждений и причину всех причин. – Примечание редакции.

51 Псахим 56а.

52 См. Шиурей Даат, «Царство».

53 Зехария 14:9.

ПРОВИДЕНИЕ¹

«Словом «Я» сотворил Я человека: «Я создал землю и сотворил человека на ней»². Словом «Я» сотворил Я высшие и нижние миры: «Я сделал все». Словом «Я» сотворил Я Авраама: «Я щит тебе»³. Через слово «Я» говорил Я с Ицхаком: «Я – Господь твоего отца Авраама»⁴. Через слово «Я» говорил Я с Яаковом: «Я спущусь с тобой в Египет»⁵. Словом «Я» вывел Я его оттуда: «И Я также выведу тебя». Словом «Я» открылся Я Моше: «Я – Господь твоего отца»⁶. Словом «Я» приведу Я избавителя: «Вот Я посылаю вам пророка Элиягу»⁷. Словом «Я» утешу Я вас: «Я, Я – Тот, Кто утешает вас»^{8»9}

ПУТИ ПРОВИДЕНИЯ ВСЕВЫШНЕГО В ТВОРЕНИИ

Провидение Всевышнего в мироздании раскрывается на трех уровнях.

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОВИДЕНИЯ:

ДУХОВНЫЕ ПРИЧИНЫ В ЗАКОНАХ ПРИРОДЫ

Первый уровень Провидения мы находим в Торе, в словах святых пророков и в разъяснениях наших мудрецов, благословенной памяти. Они рассказывают нам, что как существуют «естественно-материальные» причины, так же существуют и причины духовные. На Святом языке они называются «сгулот» – духовные средства.

Как известно, для воплощения любого явления требуется причина. Например, для того, чтобы на поле вырос урожай, человеку необходимо его вспахать и засеять, а затем оно еще будет нуждаться в дожде. Все это – явные причины роста урожая.

Но есть и духовные, скрытые причины, источник которых – духовное состояние человека, его пути и поступки. Духовные причины воздействуют на материальные, пробуждают их к жизни, заставляют их оказывать свое влияние, и от них зависит, каким образом и в какой степени это влияние реализуется к добру.

Мы должны знать: духовные причины точно так же заложены в природу мироздания, как и материальные. Это – «естественно-духовные» причины, которые постоянно действуют в соответствии с заложенной в них силой.

1 Произнесено в Великий Шаббат 5677 (1917) года. Записано нашим учителем, великим мудрецом раби А.И.Блохом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Иешаягу 45:12.

3 Берешит 15:1.

4 Берешит 26:24.

5 Берешит 46:4.

6 Шмот 3:6.

7 Малахи 3:23.

8 Иешаягу 51:12.

9 Ялкуп Шимони, Иешаягу, 474.

ИЗОБИЛИЕ ДУХОВНЫХ ПРИЧИН

В Торе приводится заповедь одарить освобожденного раба: «Дай ему, и пусть не жалеет об этом сердце твое, когда ты даешь ему»¹⁰. Пусть твое сердце не оготится, ибо знай, что это для твоей же пользы. Ты не понесешь от этого никакого убытка, поскольку милосердие – причина благословения и богатства: «ибо за это благословит тебя Б-г, твой Господь ...»¹¹ И хотя мы не видим, каким именно образом милосердие становится причиной богатства, но именно оно является духовной причиной, пробуждающей причины материальные и приводящей человека к успеху в его материальных делах.

То же самое касается и наказания. Если человек вспашет свое поле, засеет его и совершит все необходимые для появления урожая материальные действия, духовные причины могут привести к тому, что урожай не взойдет: «Берегитесь, дабы не соблазнилось ваше сердце, и вы не отклонились и не стали служить и поклоняться другим богам! Тогда возгорится на вас гнев Б-га, и Он замкнет небо, и не будет дождя, и земля не даст своего урожая»¹². Получается, что если поля не дают урожая, то причина тому – несоблюдение заповедей Б-га и служение другим богам.

Это много раз разъясняется в Торе, подчеркивается в словах Пророков и приводится в Писаниях. «Непорочность праведных ведет их»¹³. Праведный человек в своих имущественных делах не ворует, не обманывает и не мошенничает. На первый взгляд, нет никакой причины, которая помогла бы ему разбогатеть, – ведь его прибыль не столь уж велика. Но на самом деле, именно его порядочность, праведность и непорочность – причина его богатства и удачи.

И наоборот. Человек страстно желает разбогатеть, его дух ничем не обуздать, он ни перед чем не останавливается: ворует, обманывает, мошенничает – и все для того, чтобы его кошелек наполнился золотом! Но как раз это и приводит его к бедности: «А порочность предателей их ограбит»¹⁴.

То же самое касается и долголетия. Праведник, постоянно пребывающий в страхе греха и трепете перед Б-гом, трудится над Торой и исполняет заповеди. На первый взгляд, это естественная причина того, что его тело должно слабеть. Но, в действительности, все наоборот: его праведность дает ему жизнь, становится причиной долголетия. Об этом пишет раби Элиэзер бен Эзра: «Мы знаем, что каждому даровано некое время, определенный срок жизни, зависящий от врожденных телесных качеств... Если же человек приблизится к Б-гу, его телесные качества укрепятся силой души, и тогда он сможет прожить дольше изначально отведенного ему времени, ибо сказано в Торе: «Трепет перед Б-гом

¹⁰ Дварим 15:10.

¹¹ Там же.

¹² Дварим 11:15.

¹³ Мишлей 11:3.

¹⁴ Там же.

прибавляет дней»¹⁵». Трепет перед Б-гом становится духовной причиной, прибавляющей человеку сил и долголетия.

И наоборот – злодеи, не страшась дня Суда, не стараются служить Б-гу и не трудятся над Торой и заповедями. На первый взгляд, у них есть все естественные причины жить долго. Но их злодейство становится причиной убывания их сил: «А годы злодеев сократятся»¹⁶.

Отсюда и из многих других высказываний наших мудрецов мы видим, что духовность является сокрытыми причинами, тоже изначально заложенными в законы природы как их неотъемлемая часть. Их предназначение – приводить в действие и обуславливать явления, связанные с миром и человеком.

Нашему глазу кажется, что материальные причины явлений очевидны в обычной земной жизни, а духовные причины влияют на явления более высокого порядка и заметны не столь отчетливо. На самом деле, духовные причины еще более вески, чем причины материальные, и они видны совершенно ясно, но только тем, чьи глаза умеют видеть и кто способен разобраться в происходящем.

Ясно мыслящий человек понимает, что материальные причины никак не могут быть более обязательными и важными, чем причины духовные. Ведь даже такая очевидная для нас истина, что пахота и сев способствуют росту растений, тоже имеет скрытую от нас причину. Мы не понимаем, как именно эти действия становятся причиной роста! Наука естествознания нам разъяснила, что зерно в земле размягчается, а потому получает возможность впитывать в себя содержащиеся в почве полезные вещества и расти. Но что это за сила, и как именно она способствует росту и цветению, мы понять не можем. Мы только видим, что в природу заложен такой закон: пахота и сев становятся причинами прорастания семян.

Совершенно естественно предположить, что существуют еще и недоступные нашему пониманию духовные причины, побуждающие природу к действию, и эти духовные причины тоже заложены в мироздание как законы его природы.

ДУХОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, СЛУЖАЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯМИ

Пусть нас не удивляет, что эти причины действуют не всегда. Ведь мы знаем, что «путь злодеев удачен»¹⁷, и многие смогли разбогатеть путем мошенничества и обмана. Мы должны знать, что слова нашей святой Торы и пророков – истина. И каждый, кто назван именем Израиля, не может в этом усомниться. Несомненно, что злодейство – это причина изъятия и последующего исчезновения из мира.

Только нужно знать, что духовных причин этому – множество. Представим себе, например, что человек вспахал свое поле, но не засеял, и у него ничего не выросло. И вот он заявляет: «Я убедился – солгали утверждающие, что причина роста урожая – пахота. Я ведь вспахал свое поле, а урожай не взошел!» На это ему ответят: «Разумеется, пахота – причина роста, но есть и другие причины,

¹⁵ Шмот 23:25.

¹⁶ Мишлей 10:27.

¹⁷ Ирмеягу 12:1.

от которых тоже зависит созревание урожая. Если человек станет сеять на каменной скале, его усилия ни к чему не приведут! Посев – это причина роста, но только если поле обработано и готово принять зерно».

То же самое относится и к духовным явлениям. Милосердие – несомненно причина богатства, а мошенничество и обман – причины бедности. Но есть и многие другие причины, от которых также зависит судьба человека. Например, наши мудрецы говорят, что если человек, упаси Б-г, приговорен к потере Будущего мира, ему дают добро в этом мире, чтобы всю награду за добрые дела выплачивать ему на земле и лишить его вечности Грядущего мира¹⁸. Получается, что возникает другая причина, отдаляющая его наказание.

В природу Провидения заложены и другие причины, задерживающие заслуженное наказание. Так бывает и с материальными явлениями. Например, человек может вспахать и засеять свое поле, а затем посев смочит паводок. И может оказаться, что его сосед удивится этому и скажет: «Но ведь и у меня там тоже есть поле, и я его тоже вспахал и засеял, и все выросло, урожай созрел!» На это ему ответят, что воду нагнал штормовой ветер, а его поле окружено заграждением, поэтому его и не затопило. То же самое происходит и с духовными явлениями! Не вызывает сомнений, что обман и воровство – причины бедности и несчастий, но иногда случается, что имеющиеся у человека заслуги отдаляют наказание. Грех – это и есть наводнение. Но прочное заграждение не позволяет потокам воды затопить поле.

Но кто будет так глуп, чтобы основывать заведомо неудачные предприятия? Даже если иногда такое дело сможет принести прибыль, кто станет подвергать себя опасности, отправляясь в плаванье на утлом суденышке по бушующему морю, даже если иногда в такой ситуации морякам удается спастись?

Точно так же человек должен знать, что если иногда можно спастись благодаря заслугам, все же нет сомнения, что грех и злодейство – причины гибели. И не только в Грядущем мире – по большей части они несут с собой наказание уже в этом мире. Ведь заслуги могут отдалять наказание лишь до тех пор, пока они не исчерпаются, а затем с грешника все равно взыщут. Грех не стирается заслугами, и причина для несчастья и гибели не исчезает. Пока человеку хватает заслуг, защищающих его от наказания, они препятствуют воздействию греха. Но как только заслуги исчерпываются, сразу же приходит тяжкое наказание, которое человек заслужил согласно степени своего греха.

Великий мудрец рав Яков Эмдин, благословенной памяти, Б-жественный философ, исследовавший и обзревавший мир глазами острой критики, в своих воспоминаниях рассказывает, как за свою жизнь убедился, что учитывается абсолютно все. Он повествует о нескольких почтенных и уважаемых семьях, благоденствие которых внезапно прервалось, и на них непрерывной чередой посыпались бедствия и несчастья. Было явственно видно, что на них излился гнев Б-га. Многие тогда недоумевали, но рав Яков вспомнил, какие поступки совер-

18 Кидушин 39б.

шались в этих домах несколько десятилетий назад, и стало очевидно, что это наказание, полагающееся им за былые грехи.

Как же человек должен трепетать и бояться наказания Творца, ибо «виновного Он не очистит»! И даже если заслуги отсрочат наказание, в конце концов, с грешника непременно взыщут. Более того, каждый должен знать, что когда его заслуги исчерпаются, один-единственный грех может перевесить чашу весов. Мудрецы говорят: «Пусть человек всегда смотрит на себя так, как будто грехов и заслуг у него поровну. Исполнил одну заповедь – благо ему, ибо он склонил чашу весов к добру. Совершил одно преступление – горе ему, ибо он перевесил чашу весов ко злу»¹⁹. Так что каждый должен опасаться, что одним поступком он может склонить чашу весов к наказанию, которое неотвратимо последует!

ДУХОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОСТУПКОВ ЛЮДЕЙ

Наличие сокрытого в «естественных» событиях Провидения наши мудрецы объясняют так: «Где в Торе содержится упоминание об Эстер? В словах «Я сокрою Свое лицо»²⁰. Слово «сокрою» однокоренное имени Эстер»²¹. Разумеется, дело не в том, что значение выражения «Я сокрою Свое лицо», приведенное в Торе, заложено в имени Эстер. Все чудо Эстер подчинено идее «сокрытия Б-жественного лица». Когда мы изучаем Свиток Эстер, то не находим в нем ничего выходящего за рамки привычного нам понимания. На первый взгляд там произошли обычные и естественные события. Эстер оказалась в доме царя, потому что была красива. Она понравилась царю, и он сделал ее царицей. То же самое – история Бигтана и Тереша. Мордехай услышал, как двое стражников замышляют покушение на царя Ахашвероша и сообщил об этом Эстер, а она – царю. Все в этой истории развивалось по естественным и обычным причинам.

И все же, если задуматься над всей этой историей в целом, у нас возникнет вопрос: как же все эти причины соединились в одну цепочку? Все началось с Вашти, которая отказалась исполнить волю царя. После ее казни царь утешился, а тем временем в доме Мордехая выросла Эстер, понравилась царю, и тот ее короновал. Затем Мордехай услышал разговор Бигтана и Тереша. После этого «в ту ночь бежал сон от царя», и именно в это время, по совету своих родственников и друзей, Аман построил виселицу для Мордехая. Все эти причины развивались и так соединялись воедино, что оказалось: Аман воздвиг виселицу для самого себя, а народ Израиля был спасен. Всякий, кто размышляет над этим, ясно видит, что «рука Б-га содеяла это...»²², она направляла все эти причины!

Точно так же все могут увидеть Б-жественное Провидение на каждом шагу и на каждом пути своей собственной жизни. И, конечно, каждый из народа Израиля во всех событиях своей жизни, во всех естественных причинах должен распознать Б-жественное управление. Он поймет это особенно яс-

¹⁹ Кидушин 40б.

²⁰ Дварим 31:18.

²¹ Хулин 139б.

²² Иешаягу 41:20.

но, если увидит, как условия его жизни и ее течение изменяются в зависимости от состояния его души.

Только самые неразвитые люди не замечают Б-жественного Провидения, поскольку не чувствуют и не осознают состояния своей души. Поэтому они и не видят изменения Провидения по отношению к себе. Кроме того, их состояние и на самом деле не слишком изменяется. Только великий человек иногда поднимается выше, а иногда спускается ниже, и Провидение воздействует на него в соответствии с его нынешним состоянием. А о неразвитом человеке нельзя сказать, что он возвышается или падает со своей ступени, – его духовные изменения незаметны. Ведь если человек распростерт на земле, ниже падать ему уже некуда.

Да и вообще, такой человек не в силах почувствовать руку Провидения, поскольку он полностью подчинен власти случая. Рамбан пишет, что все творения в мире подчиняются воле случая, и в их числе – человек. Но «глаз Б-га – на трепещущих перед Ним, на ожидающих Его милосердия»²³. Приблизившиеся к Б-гу знают и осознают, что все в Его руке, они вознесены над случаем, и глаз Б-га сопровождает их на всех их путях. Все, происходящее с ними, подчинено воле постоянно окружающего их Б-жественного Провидения, и все течение их жизни отмеряется и оценивается согласно их духовному уровню. Но духовно неразвитый человек не способен осознать, что все определяют именно духовные причины. Ведь он гораздо больше подвержен «случайностям», и «один случай ожидает их всех»²⁴.

Даже там, где Б-жественное управление миром отчетливо проявляется перед человеком, например, если он задумывается о жизни общества в целом или о живущем рядом с ним праведнике, пример которого подтверждает, что все подчинено Б-жественному Провидению, все же он не осознает этого. Причина в том, что идея Б-жественного Провидения далека от круга его понятий, ощущений, его знаний и веры. Поэтому такой человек и не может узреть перед собой Б-жественное Провидение, – он его просто не замечает! «Человек не замечает деталей не возложенной на него обязанности»²⁵. Но самые достойные из народа Израиля, наделенные пронизательным взором и утонченными чувствами, видят и ощущают, насколько реальны и надежны духовные причины.

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ПРОВИДЕНИЯ:

ТОТ, КТО СКАЗАЛ МИРУ: «ДОСТАТОЧНО!»

Второй уровень Провидения более высок, ибо на нем уже проявляется ограничение действия законов природы. Когда речь заходит об особых людях или событиях, законы материальной природы перестают действовать. Наш праотец Авраам был брошен в огненную печь, но не сгорел. Ханания, Мишаэль и Азария, также пошли на самопожертвование в пылающую печь, но огонь не причинил им вреда. Даниэль был помещен в ров со львами, из которого вышел невредимым.

²³ Теилим 33:18.

²⁴ Козлет 2:14.

²⁵ Бава Батра 39б.

димым. Во всех этих случаях мы видим, что в отношении святых для Б-га людей законы природы теряют силу.

Подобные явления производят на нас сильное впечатление, поражают своей невероятностью. Они уже выходят за рамки действия законов природы, и в них ясно раскрывается рука Б-га.

Но на самом деле это тоже один из законов мироздания. Б-г заложил в природу дерева свойство гореть в огне, а в природу железа – устойчивость к огню. Точно так же ограничена и сила огня – ему не дана власть над человеком, трепещущим перед Б-гом, душа которого связана с Всевышним и озарена Б-жественным светом. Если человек становится возвышенной обителью души и несет в себе непоколебимые духовные силы, меняется его суть, и огонь над ним более не властен. О таком человеке сказано: «Когда ты пойдешь по воде – Я с тобой, и по рекам – они не утопят тебя; когда ты пойдешь сквозь огонь – не сгоришь, и пламя не спалит тебя»²⁶. Силы огня и воды, как и все остальные силы материальной природы, подчиняются определенному ограничению: они не обладают властью над возвышенными людьми, чьи мысли посвящены Б-гу, а души пребывают в единении с Всевышним. И это – такой же непреложный закон, установленный для сотворенного мира, как и другие постоянно действующие законы.

Хотя наши глаза и пытаются убедить нас в том, что праведники – люди из плоти и крови, внешне похожие на других, все же над ними не властны силы природы. В этом мы раскрываем для себя Творца мира, давшего мирозданию законы, и Его Б-жественное Провидение. Тогда мы называем Его именем «Всемогущий».

В Талмуде мы учим:

«Сказал рав Йеуда от имени Рава: когда Всевышний создавал мир, тот расширился, как разматывается скрученная с двух концов нить основы, пока Всевышний окриком не остановил его... Объясняет Рейш Лакиш: на Святом языке имя «Всемогущий» включает в себя слово «достаточно», поэтому «Всемогущий» – это и есть «Тот, Кто сказал миру: достаточно!»²⁷

Здесь мы не будем подробно разъяснять это удивительное высказывание, а сделаем из него только один вывод. Имя «Всемогущий» свидетельствует о том, что Творец ограничил действие сил природы количественно – то есть определенной мерой и границей, указав, насколько они могут расшириться и распространиться. Но точно так же Он ограничил их и качественно, указав, до каких пределов будет простирается их действие, и где будет заканчиваться их власть. За все, что мы способны увидеть в миропорядке и Б-жественном управлении, мы и называем Творца именем «Всемогущий».

Достойные из нашего народа, знающие Б-га и пребывающие в единении с Ним, живут в нашем мире и, с нашей точки зрения, по сути не отличаются от других людей. Но на самом деле они связаны с Творцом и живут в возвышенной и сокрытой реальности: «Пребывают среди людей, но уединяются со сво-

²⁶ Иешаягу 43:2.

²⁷ Хагига 12а.

им Творцом»²⁸. Вся их суть иная. Поэтому, согласно высшему закону природы, установленному для мироздания, материальные силы уже не обладают властью над праведниками.

О возвышенном человеке сказано в Теилим: «Тот, кто пребывает в тени Всемогущего»²⁹, – это человек, связывающий свои мысли с Творцом и пребывающий в Его тени. Таким человеком Б-г управляет под именем «Всемогущий»: «В тени Всемогущего он будет пребывать». Поэтому «Он не убоится ночью страха, стрелы, летящей днем... Падет слева от тебя тысяча и десять тысяч – справа от тебя, тебя же они не коснутся... Не случится с тобой несчастья, и поражение не приблизится к твоему шатру... Пройдешь по могучему льву и ядовитой змее, раздавишь молодого льва и крокодила. Ибо Меня он желал, и Я спасу его, Я подниму его, ибо он постиг имя Мое»³⁰.

Если человек связывает свое существование с Творцом, знает имя Господина миров, осознает силу Б-га, вознесенную над границами, отведенными силам природы, – то, приблизившись к Всевышнему мыслью и душой, такой человек вознесется над ограниченными силами, ибо его душа связана с высшим миром, не подвластным силам природы. Лишь имя Б-га окружает его, и тень Всевышнего укрывает его.

На этом уровне уже проявляется более высокое Б-жественное управление, дарующее нам знание о существовании Творца, Который сотворил все мироздание и столь совершенно его упорядочил. Но мы еще не видим неограниченной власти Б-га над законами природы и чудесного объединения Творения с Творцом.

Мы все еще воспринимаем сущность Творения, исходя из ограниченности наших понятий. Пожелав сотворить именно такой мир, Творец создал его как особую сущность, подчиняющуюся своим правилам и ограничениям. Получается, что на этом уровне мы все еще воспринимаем Творение и Творца разделенными. Мы по-прежнему видим Творца – и Творение, Мастера – и Его изделие.

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ ПРОВИДЕНИЯ: ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ

Существует и третий, самый высокий уровень Б-жественного Провидения. Он дает нам знание, что все законы природы и мироздания могут быть полностью отменены волей благословенного Б-га. Это – проявление неограниченной воли Б-га в управлении миром посредством обновления реальности.

На этом уровне Провидения раскрывается связь Мастера с Его изделием и единство Творца и Творения даже после его создания. Мы осознаем, что не существует отдельной сущности Творения, реальностью является только воля Творца. Согласно истинному знанию, нет такой независимой реальности, как Творение, единственная истинная реальность – это существование Б-га. В Торе об этом сказано: «Знай же сегодня, и возложи на сердце твое, что Б-г – Господь на

28 См. Ховот Алевавот, глава «Отделенность».

29 Теилим 91:1.

30 Теилим, гл. 91.

Небесах – вверху, и на земле – внизу; нет другого»³¹. Это означает, что вся существующая реальность – только Он, «нет другого и нет ничего, а лишь Он один».

Эту истину обязан знать каждый в народе Израиля. Но в этом знании он должен усматривать нечто, к чему можно лишь «приблизиться и отдалиться»³². Это значит, что не следует делать это знание предметом постоянного размышления, – только «приблизиться» к этой мысли, а затем «отдалиться» от нее.

Необходимо, чтобы человек объединил две мысли воедино, как сказал пророк Иешаягу: «Святой, святой, святой...»³³ – отделенный и возвышенный! Святой – отделенный от нижнего мира; святой – отделенный от мира небесных сфер; святой – отделенный от мира ангелов, Б-г воинств, – но: «полна вся земля Его славы»³⁴. Он во всем, Он властвует над всем, Он – сила всего!

И сразу же необходимо снова вернуться к первой мысли: «Благословенна слава Б-га из Его обители»³⁵. Издали – из обители Его славы. Мы не знаем, где Он, но Он благословен «из места Его славы», оттуда, где Он находится, отделенный и возвышенный над всем мирозданием. К этим двум мыслям человек должен только «приблизиться» и «отдалиться» от них.

РАСКРЫТИЕ ПРОВИДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОБНОВЛЕНИЕ МИРОЗДАНИЯ ПРИ ИСХОДЕ ИЗ ЕГИПТА

Б-жественное управление миром через обновление мироздания раскрылось во время Исхода из Египта. В этот момент мироздание вышло за все свои границы и законы, и во всем и над всем властвовало только имя Б-га. Об этом сказано: «И Я пройду по земле Египетской в ту ночь... Я, Б-г»³⁶. «И Я пройду по земле Египетской» – Я, но не ангел. «И Я поражу каждого первенца в земле Египетской» – Я, но не высший ангел³⁷... Другими словами: когда применяется этот способ Б-жественного управления, не действуют никакие силы природы и творений. Властвует только сила Б-га и Его воля, не подчиняющаяся законам мироздания и ограничениям природы – Святой, благословен Он, Сам, во всей Своей славе. Этим Творец показал нам, что существует более высокий уровень Б-жественного управления, – без ограничений и законов природы, – зависящий только от воли благословенного Б-га. И так мироздание раскрывается перед нами в новом для нас понимании.

Когда Б-г управляет миром этим способом, мы называем Его Четырехбуквенным именем, которое означает: Он был, Он есть и Он будет, и нет другого!!!

Четырехбуквенное имя Б-га связано еще и с тем, как Его воля и управление проявляются в мироздании. Для Его сущности у нас нет имен, и мы не в состоянии ее охватить. Мы можем постичь только то, что связано с Его воздействи-

31 Дварим 4:39.

32 Это выражение использует Аризаль, и оно приведено в книге Нефеш Ахаим (раздел 3, 3).

33 Иешаягу 6:3.

34 Там же.

35 Йехезкель 3:12.

36 Шмот 12:12.

37 Пасхальная Агада.

ем на мир, с Провидением. Этот высший тип управления дает нам знание, что истинная реальность – это только Б-г, Он Сам и Его воля – и ничто больше. И тогда мы называем его Четырехбуквенным именем. На самом деле «обновление мироздания» – это Б-жественное управление, задуманное при сотворении мира. Сказали наши мудрецы: «Всевышний условился с морем, что оно расступится перед Израилем»³⁸. Однако важно понимать, что это происходит именно как «условие», а не «исключение»³⁹. (В еврейском Законе мы встречаем понятия «условия» и «исключения». И у них есть корень в высших мирах).

В этом состоит смысл стиха Торы: «И Я раскрылся Аврааму, Ицхаку и Якову как Б-г Всемогуший, а под Своим Четырехбуквенным именем Я не стал им известен»⁴⁰. Раши объясняет: «Они не узнали Меня в проявлении Моей истинности, соответственно Моему Четырехбуквенному имени ...»⁴¹ Другими словами, в дни наших праотцов Б-жественное управление еще не раскрывало, что существует управление через обновление мироздания, не зависящее от законов и ограничений природы. Они видели только Б-жественное управление, властвующее над мирозданием и установленное для него. Но управление через обновление мироздания, по которому можно заключить, что истинная реальность – это только воля благословенного Б-га, – еще не было раскрыто в мире.

ВЫВОДЫ ОБ ИСХОДЕ ИЗ ЕГИПТА, СДЕЛАННЫЕ ИЗ «ГОРЯЩЕГО ТЕРНОВНИКА»

Идея обновления мироздания, то есть отмены законов природы, проявилась в истории с горящим терновником: «И явился ему (Моше) ангел Б-га в пламени из куста терновника. И он увидел: вот терновник горит в огне, но не сгорает»⁴². Когда стих Торы говорит здесь об «ангеле Б-га», он подразумевает славу Шехины. Ниже мы увидим это из прямого смысла стихов Торы и из слов комментаторов о том, что в определенных случаях выражение «ангел Б-га» Тора относит к славе Шехины. Эта история показывает нам, что все законы природы и мироздания были полностью лишены присущих им свойств, отменены, и в мире проявилось Б-жественное управление посредством Четырехбуквенного имени. Ведь будет неверно предположить, что этот куст терновника был изначально наделен особой способностью противостояния силе огня, и что эта способность была заложена в мироздание как особый закон. Не было никакой причины вводить такой закон в Творение и лишать огонь его природной силы! Почему же терновник не сгорал в огне?

Здесь явно проявилось Б-жественное управление через обновление реальности. В этот момент законы и ограничения природы прекращают свое существование, и силы природы совершенно не способны действовать. Проявляется лишь одна сила Творения – воля Б-га.

38 *Берешит* Рабба 5:4.

39 См. *Шиурей Даат*, «Чудеса и Природа» и «Закон».

40 *Шмот* 6:3.

41 *Раши*.

42 *Шмот* 3:2.

Это и поразило Моше, как об этом повествует Тора: «Подойду я и увижу это великое явление – почему терновник горит, но не сгорает? И увидел Б-г: он подошел, чтобы увидеть»⁴³. Сфорно объясняет, что Моше хотел «разобраться в этом», постичь раскрывшееся ему явление обновления реальности.

«И воззвал к нему ангел Б-га из среды терновника ... и сказал: не приближайся, сними обувь твою с твоих ног»⁴⁴. Нужно углубиться в этот стих Торы и разъяснить его. Ведь нам необходимо изучать Писание и разбираться в его глубинах. Это означает, что после того, как Моше понял, что перед ним – обновление реальности, он ясно осознал истину, состоящую в том, что при таком управлении мирозданием вообще нет никаких законов и ограничений природы. Есть только Б-г, и ничего кроме Него. Он наполняет и приводит в действие все миры, и нет места, свободного от Его присутствия. А раз так, согласно уровню постижения Моше, это – святое место, и земля, на которой он стоит, – святая земля. А потому – «сними обувь твою».

В этом стихе необходимо отметить еще одну идею. Из святых книг нам известно, что «обувь» – это символ телесности⁴⁵. «И сказал ему: сними обувь твою» – освободись от своей телесности и материальности. После того, как ты осознал, что не существует никакой материи, ничего телесного, а есть только святость, – теперь «сними обувь твою»! Здесь нет материи ни в тебе, ни вокруг тебя; даже место, на котором ты стоишь, – святая земля!

«Я» В ПРОРОЧЕСТВЕ ВОЗЛЕ ТЕРНОВНИКА

«И сказал: Я – Господь твоего отца»⁴⁶. Смысл этого «Я» нам объясняет Мидраш:

«Когда Б-г даровал Тору, птицы не пели и не летали, бык не мычал, ангелы замерли на месте, вышние ангелы не провозглашали: «Святой!», море не волновалось, затихли голоса людей, – мир пребывал в безмолвии... И тогда раздался глас: «Я – Б-г, твой Господь»⁴⁷»⁴⁸.

В «Я» Творца мира заключено все мироздание – Творение вместе со всеми мирами и людьми. Когда было произнесено слово «Я», то есть раскрылось единое и единственное в мироздании «Я» Творца, в мире прекратилось всякое движение, затихли голоса отдельных творений. От всего одновременно изшел глас: «Я – Б-г, твой Господь»⁴⁹.

Именно в этом откровении Б-г обратился к Моше со словами: «Я – Господь твоего отца». Знай, что «Я», открывшийся тебе в видении горящего терновника, явивший тебе Б-жественное управление, выходящее за пределы всех законов

43 Шмот 3:3-4.

44 Шмот 3:4-5.

45 См. Нефеш Ахаим, Раздел 1, 5, в примечании.

46 Шмот 3:6.

47 Шмот 20:2.

48 Шмот раба 29:9.

49 Шмот 20:2.

и ограничений природы, и показавший, что только одна единая сила властвует над всем – «Я – Господь твоего отца». Ведь силу именно этого управления Я явил твоим отцам и заключил с ними союз⁵⁰. Сказано в Мидраше: «Я сотворил высшие и нижние миры... Через слово «Я» говорил Я с Авраамом... через слово «Я» открылся Я Моше... через слово «Я» в будущем Я приведу избавителя...»⁵¹

Я НАЗНАЧИЛ ТЕБЯ ПОСЛАНЦЕМ В ПРОРОЧЕСТВЕ ВОЗЛЕ ГОРЯЩЕГО ТЕРНОВНИКА

Это позволит нам понять и последующее повествование Писания. Отказ Моше исполнить повеление Б-га нуждается в объяснении: «Кто я, чтобы пойти к фараону и вывести сыновей Израиля из Египта?»⁵² Конечно, отказ Моше был следствием его великой скромности. Он не желал принимать на себя эту важнейшую миссию и хотел, чтобы ее исполнил кто-то другой, по его мнению, более достойный. Наши мудрецы подчеркивают это в комментариях на стих: «Пошли, прошу, с тем, с кем Ты пошлешь»⁵³. Но ведь все равно непонятно, как Моше мог отказаться от повеления, которое ему дал Сам Б-г!

Мы знаем, что «поначалу отказываются, если предлагает обычный человек, но не отказываются, если предлагает великий»⁵⁴. Когда человеку предлагают почет или подарок, некоторое время следует отказываться. Было бы невоспитанностью спешно принять почетную должность или дар. Никто не должен с легкостью принимать проявление уважения к себе или помощь. И только если предлагающий будет просить и настаивать – можно согласиться. Однако все это верно, только если речь идет об обычном человеке.

Если же это исходит от великого, то, наоборот, вежливость проявит тот, кто не откажется от предложенного почета. Трепетный и мудрый из сынов Израиля не должен отвергать предложение великого, даже если он считает себя недостойным этого почета. Предложение от великого принимают не как почетное поручение, а как повеление и выполняют незамедлительно. Душа сына Израиля должна быть настолько утонченной, чтобы он могла узреть величие повелевающего. И как же проницательны были наши мудрецы, которые это понимали!

Но раз так, как же Моше мог отказаться исполнить повеление Б-га из скромности, мотивируя это желанием избежать почета? Ведь он должен был как можно скорее исполнить волю благословенного Б-га!

В святых книгах разъясняется, что даже когда пророк получает видение, оно раскрывается ему в контексте конкретной ситуации. Пророки, которые смотрят через «незамутненное стекло», видят будущее в соответствии с настоящим поло-

50 *Ведь наши праотцы тоже знали в теории и наблюдали на практике управление посредством Четырехбуквенного имени, хотя никогда и не видели, как оно применяется к ним самим. (Так мы слышали от нашего учителя. Примечание редакции. См. Шиурей Даат, «Чудеса и природа», часть 3).*

51 *Ялут Шимони Иешаягу, 51.*

52 *Шмот 3:11.*

53 *Шмот 4:13.*

54 *Бава Меция 87а.*

жением вещей – согласно высшим корням действительности, высшим причинам и следствиям. Но ситуация может измениться в зависимости от выбора людей. Ведь они свободны в своем выборе, и их решения влияют на управление миром.

Поэтому в отказе Моше нет ничего удивительного. Он видел, что может ошибиться и совершить грех. Ведь чем больше величие человека, тем сильнее он ощущает свои недостатки и властвующую над ним силу зла. Поэтому Моше не был полностью уверен в себе и остерегался принять на себя эту возвышенную миссию. Он опасался согласиться с тем, чтобы избавление пришло к народу Израиля именно через него. Пусть даже Сам Б-г направляет его в Египет, чтобы вывести оттуда сыновей Израиля, – он знал, что это поручение оправдано только в его нынешнем положении, и боялся из-за греха понизить свой уровень, на котором он уже не будет достоин принести Израилю избавление.

Много ли нужно человеку, чтобы утратить свой духовный уровень? На самом деле, с Моше рабейну именно так и произошло: «И было в пути, на ночлеге, и встретил его Б-г, и пожелал его умертвить»⁵⁵. В Талмуде объясняется: «Сказал Раби: упаси Б-г подумать, что Моше рабейну пренебрег своевременным обрезанием своего сына. Он рассуждал так: «Если я сделаю обрезание, и мы выйдем в путь – это будет опасно для ребенка, ибо сказано: «И было на третий день, когда они страдали от боли...»⁵⁶ Я могу сделать обрезание и задержаться на три дня – но ведь Всевышний повелел: «Ступай, вернись в Египет»! За что же тогда Моше был наказан? За то, что вначале занялся приготовлениями к ночлегу»⁵⁷. Иными словами, Моше ненадолго отложил исполнение заповеди обрезания и потратил немного времени на обустройство ночлега, а не поспешил обрезать своего сына сразу, как только они остановились, – и из-за этого оказался в смертельной опасности. От него требовалось вначале как можно быстрее исполнить заповедь обрезания, а Всевышний «педантично относится к тем, кто близок к Нему, и наказывает за отступление даже на волос»⁵⁸. И поскольку Моше не хватило расторопности, он заслуживал наказания смертью, а избавление Израилю принес бы кто-то другой.

Моше боялся оступиться, утратить свой духовный уровень и оказаться недостойным повеления Б-га – Избавителя Израиля, – ведь тогда освобождение еврейского народа, доверенное ему и зависящее от его духовного состояния, оказалось бы в опасности. Поэтому он и просил Всевышнего послать не его, а тех, кто уже привыкли исполнять волю Б-га, – а значит, смогут устоять в любом испытании.

На это Б-г ответил ему: «Ибо Я буду с тобой»⁵⁹. Он объяснил, что избавление не зависит ни от кого другого – только Он Сам будет Избавителем. Ведь, видя, как терновник пылает в огне, но не сгорает, Моше мог убедиться и осознать, что Б-жественное управление миром привело к «обновлению реальности». Из

55 Шмот 4:24.

56 Берешит 34:25.

57 Недарим 31б.

58 Йевамот 121б.

59 Шмот 3:12.

этого ясно и четко видно, что миром управляет сущность благословенного Б-га, не связанная ни с какими законами и ограничениями. Поэтому избавление будет приведено именно этим Б-жественным управлением, а потому Моше не о чем было беспокоиться.

«И это тебе знак, что Я послал тебя»⁶⁰. На этот стих есть два основных толкования. Первое: под «знаком» может пониматься горящий терновник.

Именно этим знаком Б-г показал Моше, что в мире существует управление, которое не нуждается ни в каких средствах и осуществляется исключительно самой Его сущностью. А уже сама эта сущность и принесет избавление. Поэтому ты можешь быть уверен, что «Я буду с тобой». Второе толкование усматривает знак в самих словах: «Я послал тебя», – Я, во всей Своей славе, посылаю тебя, а значит «Я буду с тобой» и в данном тебе повелении не будет изменений. «Я, Б-г, – неизменен»⁶¹.

ПРОРОЧЕСТВО ВОЗЛЕ ГОРЯЩЕГО ТЕРНОВНИКА И ПОЛУЧЕНИЕ ТОРЫ

Наш принцип позволяет объяснить также завершение этого стиха, однако это объяснение предназначено лишь для понимающих его продолжение: «Когда ты выведешь этот народ из Египта, он будет служить Господу на этой горе»⁶². На первый взгляд, продолжение стиха не имеет никакого отношения к его началу!

Предложенное нами объяснение позволяет ответить на этот вопрос. Истинный смысл и цель Торы и служения Б-гу достигаются только если человек действует с правильным намерением, исходя из верных представлений о том, как Всевышний управляет миром. Без этого поступки человека направлены только на материальный мир, и получается, что он служит «небесным сферам», то есть, по сути, поклоняется идолам!

Именно в этом состояла основная ошибка тех людей в прежних поколениях, которые отошли от пути истинной веры. Сказано в Талмуде, что «Ахер уничтожил насаждения»⁶³, то есть отделил выросшее от его корня, считая его чем-то отдельным. Он смог увидеть высшие небесные силы, и они изумили его своей необъятностью. И восхитившись тем, как далеко простираются эти силы, он подумал, что они сами есть суть, нечто, обладающее собственным существованием. Иными словами, своей мыслью Ахер отрезал ветви от корня – источника Творения. Так он ступил на порочный путь, и для него Тора и служение Б-гу утратили свой смысл. Ведь вся суть служения Всевышнему заключается в том, что человек направляет свои мысли только к Б-гу, и без этого нет служения⁶⁴.

⁶⁰ Там же.

⁶¹ Малахи 3:6.

⁶² Там же.

⁶³ Хагига 14б.

⁶⁴ Это поможет нам понять, что молитва – одна из основ, которые стоят на самой вершине мира (см. Брахот, 6б), у Раши. Комментируя выражение «на вершине мира», Раши пишет: «Как молитва, которая возносится ввысь». Дело в том, что в молитве человек должен возвыситься и мысленно подняться над всем мирозданием к Б-гу, пребывающему на вершине мира, и устремиться мыслью к Нему одному.

Этот стих следует понимать так: Я показал тебе, что среди способов управления миром есть один, в котором все зависит только от Меня Самого – только от Моей воли. Именно это управление и проявится, когда Я буду выводить Израиль из Египта. Поэтому, «когда ты выведешь этот народ из Египта, они будут служить Господу на этой горе»⁶⁵. То есть, достигнув высшего постижения, вы обретете возможность получить Тору и служить Б-гу. Этот стих Торы необходимо понимать не только от начала к концу, но и от конца к началу. Это знак того, что «Я» послал тебя, – поэтому, когда ты выведешь... вы будете служить. И наоборот: для того, чтобы вы служили... «Я» послал тебя. Ибо два эти действия: «ты выведешь» и «они будут служить» неразрывно связаны воедино.

НЕБЕСА И ЗЕМЛЯ ПРОСЛАВЛЯЮТ Б-ГА

Наши рассуждения позволяют объяснить слова Теилим, которые мы произносим в молитве: «Прославляйте Б-га с Небес...»⁶⁶ Дело в том, что идея Б-жественного управления миром через создание нового и изменение установленного миропорядка проявляется только в том, что относится к человеку и всему, что с ним связано, – то есть к нижнему миру. Но, по воле Творца, высшая реальность незыблемо основана на установленных ей с момента сотворения законах и ограничениях. Все, что происходит в высших мирах, всегда следует этому порядку. Об этом сказал автор Теилим: «Прославляйте Б-га с Небес, прославляйте Его с высот. Прославляйте Его, все Его ангелы, прославляйте Его, все Его воинство. Прославляйте Его, солнце и луна...» Все высшее воинство, Небеса и высшие Небеса прославляют Б-га своим чудесным порядком и возвышенным устройством. Они свидетельствуют о мудрости и силе Творца всего, Который сотворил их Своим речением, упорядочил и основал, вдохнул в них жизнь дыханием Своих уст.

В чем же состоит их прославление? «Прославляйте имя Б-га, ибо Он повелел – и они были сотворены». Через них мы узнаем Творца мира, по воле Которого возникло Творение с его удивительными законами и порядками, Творение, незыблемое в своем существовании и подчиняющееся закону, который никогда не изменится: «Он установил их навсегда, навечно, дал им закон, и он не будет нарушен»!

Но одного этого было бы недостаточно. Прославление одних лишь высших миров еще не совершенно. Пока еще мы видим только Творца и Творение. Поэтому его необходимо дополнить прославлением нижнего мира: «Прославляйте Б-га с земли, рыбы... цари земли...»

Как же они прославляют Б-га? «Пусть прославляют Б-га, ибо вознесено имя Его единственное». Именно в нижних творениях мы видим, как законы природы лишаются силы, и реальность изменяется по воле Б-га. Мы узнаем, что абсолютна только Его воля – вся сила и мощь принадлежат только Б-гу: «ибо вознесено имя Его единственное».

⁶⁵ Шмот 3:12.

⁶⁶ Теилим, гл. 148.

Это позволяет нам воспринять Б-жественное управление посредством Четырехбуквенного имени. Мы узнаем, что есть такое управление, в котором мы, пользуясь нашими понятиями, видим, что неизменная сущность благословенного Б-га, Который был, есть и будет, дает всему существование по Своей высшей воле. У наших мудрецов мы находим, что Четырехбуквенное имя – это имя, которым Он зовется наедине с Собой⁶⁷. И тогда мы понимаем, что на Небесах и на земле есть только Он и никого больше – «Его слава на земле и на Небесах».

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ

Этим автор завершает книгу Теилим: «И будет вознесена сила Его народа». Именно управление через Четырехбуквенное имя, не связанное никаким законом и ничьей природой, приведет к будущему избавлению. Пророк говорит об этом: «Я, Я утешу вас»⁶⁸. Всевышний Сам утешит Свой народ, и тогда Он с помощью народа Израиля приведет Свой мир к задуманной конечной цели. Поэтому мы верим, что воля благословенного Б-га останется неизменной: «И вознесет мощь своего народа – прославление всем Его праведникам, сыновьям Израиля, народу, близкому к Нему»⁶⁹.

Поэтому подготовимся к раскрытию в Творении нашего Господа! Обещанное будущее уже близко. Наши мудрецы сказали: «Если вы видите, что народы начинают выступать друг против друга, ждите прихода Машиаха»⁷⁰. Во всем, что ныне происходит в мире, мы видим руку Б-га, властвующую надо всем. И хотя сейчас мы не наблюдаем явных чудес, и, на наш взгляд, все развивается естественным путем, будем ждать дня, когда Б-жественное управление станет очевидным и будет ясно, что только Он Сам спасает и избавляет Свой народ. Тогда Всевышний раскроет для нас Свою Шехину, проявится в Своем свете и, как в дни Исхода из Египта, явит нам чудеса.

⁶⁷ Раши, Берешит 2:5.

⁶⁸ Иешаягу 51:12.

⁶⁹ Теилим 118:14.

⁷⁰ Берешит Раба 42:8.

ЗНАНИЕ И ВЫБОР¹

«Из начала провозглашает завершение» – Всевышний изначально провозглашает то, что произойдет в конце²

«В отличие от людей, которые не едины со своим знанием, Знание Всевышнего не внешнее. Его имя и знание едины, и разум человека не способен это постичь»³

ВОЗМОЖНО ЛИ ЗНАНИЕ О БУДУЩИХ ПРАВЕДНИКАХ?

«И сказал Йосеф своему отцу: не так, отец мой, ибо вот первенец – возложи правую руку на его голову. И отказался его отец, и сказал: я знаю, сын мой, я знаю. Он тоже станет народом, и он тоже возвеличится, однако его младший брат будет более велик, чем он, и его потомство будет многочисленным»⁴. Раши объясняет:

««Я знаю, сын мой, я знаю» – что он первенец. «Он тоже станет народом», так как в будущем от него произойдет Гидон, через которого Всевышний явит чудо. «Однако его младший брат будет более велик, чем он», так как в будущем от него произойдет Йеошуа, который передаст Землю Израиля в наследие еврейскому народу и обучит его Торе. «И его потомство будет многочисленным» – весь мир переполнится вестью о нем и его имени, когда он остановит солнце в Гивоне и луну – в долине Аялон».

Непостижимо, как наш праотец Яков мог предвидеть и предсказать, что от Эфраима и Менаше произойдут великие люди – Йеошуа и Гидон? Мы ведь знаем, что только от личного выбора человека зависит, будет он праведником или злодеем! А значит, может оказаться, что они не изберут добро!

Допустим даже, что своим святым зрением Яков смог увидеть в Эфраиме возвышенные и высокие силы. Предположим, что величие души Эфраима показало Якову, что в будущем от него непременно произойдет тот, кто остановит солнце в Гивоне. Но ведь мы же знаем, что наряду с высокой силой добра, в каждом человеке заложена и еще более мощная сила зла. Вместе с добром, растущим в душе человека, развиваются и растут также и заключенные в нем силы зла. Об этом наши мудрецы сказали так: «Чем более велик человек, тем сильнее и его дурное побуждение»⁵. Это означает, что все силы великого человека максимально действенны и могущественны. Даже если Яков действительно почувствовал наличие у Эфраима потенциала, способного в будущем возвеличить его потомков, то он, несомненно знал, что одновременно с развитием положительных качеств будут формироваться и противостоящие им силы. И кто сможет поручиться, что добро у потомков Эфраима преодолит все препятствия и победит в борьбе со злом?

1 Произнесено во вторник главы Шмот 5688 (1928) года. Записано нашим учителем, великим мудрецом раби А.И.Блохом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь, и раби Йозлем Довом Заксом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Шмот Раба 9:1.

3 Рамбам, Законы Раскаяния 5:5.

4 Берешит 48:18–19.

5 Сота 52а.

Допустим, Яков понял, что возвышенные достоинства Эфраима уже заложены на святом и чистом основании его души, так что можно не опасаться, что в ней победят силы зла. Но ведь даже полный праведник не может быть уверен, что навсегда сохранит свою праведность! И тем более нельзя быть уверенным, что и его потомки тоже будут праведниками. Ведь все время, пока человек находится в этом мире, он не лишен свободы выбора. Как же можно было предвидеть, что потомки Эфраима изберут добро и станут праведниками?

На самом деле, определенные высказывания наших мудрецов совершенно ясно показывают, что рождение праведников, – величайших людей мира, – было предопределено изначально, а потому это можно узреть через пророческое видение.

«Сказал раби Йеуда бар раби Симон: еще в день сотворения Первого человека Тем, по Чьему слову возник мир, Всевышний показал Адаму мудрецов, ученых и глав каждого поколения. Об этом сказано: «Незавершенным видели меня Твои глаза, и в Твоей книге записаны дни, когда все будут сотворены»⁶. Порождения человека, которого видели Твои глаза, в самом начале его пути уже записаны в книге, о чем сказано: «Вот книга порождений человека...»^{7»}⁸

Отсюда мы видим, что Адам с самого начала видел и знал, кто будет главой каждого поколения, кто станет его мудрецами и учеными.

Но как можно было показать все это Первому человеку? Ведь все люди в будущих поколениях наделены свободой выбора! В Торе об этом сказано: «Смотри, сегодня Я даю тебе благословение и проклятие»⁹, «Я дал тебе благословение и проклятие, и выбери жизнь»¹⁰. А раз так, все могло бы сложиться и по-другому: Авраам, Моше и другие главы поколений, мудрецы и ученые могли бы и не быть теми, кем они стали! Как же можно было показать их с самого начала в их будущем облике?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСУЖДАЕМОГО НАМИ ВОПРОСА

Наш вопрос связан с известной проблемой знания и выбора, которую поднимали величайшие мудрецы мира.

Рамбам пишет:

«Возникает вопрос: знает ли Всевышний будущее, и может ли Он заранее предвидеть, станет человек праведником или нечестивцем? Если Он знает, что человек будет праведником, значит, не может случиться, чтобы он им не стал! А если предположить, что Всевышний знает о человеке, что он будет праведником, однако все же может стать злодеем, это будет означать, что на самом деле у Всевышнего нет точного знания о будущем человека! Знай, что ответ на этот вопрос «шире земли и глубже моря», и с ним свя-

⁶ Тилим 139:16.

⁷ Берешит 5:1.

⁸ Берешит Раба 24:2.

⁹ Дварим 11:26.

¹⁰ Дварим 30:19.

заны несколько великих принципов и «высоких гор». Но ты должен понять следующее. Во второй главе законов «Основы Торы» мы уже разъясняли, что Знание Всевышнего не внешнее и не подобно знанию человека, отделенному от него самого. Имя и Его знание едины, и разум человека не способен это охватить. Не в силах человека постичь и осознать истинную сущность Творца, как сказано: «Ибо не может человек увидеть Меня и остаться жить»¹¹. Так же не в силах человека проникнуть в знание Творца. Об этом сказал пророк: «Ибо Мои мысли – не ваши мысли, и Мои пути – не ваши пути»¹². А если так, не в наших силах понять суть знания Всевышнего о людях и их поступках. Но мы должны знать, что выбор человека между добром и злом – в его собственных руках, и Б-г не навязывает ему Свой выбор. Это известно не только из традиции передачи нашей веры, но и доказано мудростью. Поэтому человека судят согласно его праведным или нечестивым делам, и на этом принципе основаны все слова пророков»¹³.

Раавад начинает свой комментарий с замечания, что Рамбам поднимает этот вопрос, не имея на него ясного ответа. Затем он пишет:

«И хотя этому нет исчерпывающего объяснения, лучше иметь хотя бы часть ответа. Поэтому я скажу, что если бы праведность или злодейство человека зависели от решения благословенного Творца, иными словами, что Его Знание – это и есть Его решение, то у нас возникла бы тяжелая проблема. Но поскольку Творец передал эту власть из Своих рук человеку, Его Знание – это уже не решение, а вывод о будущем пути каждого человека, сделанный с помощью внешней силы».

А теперь рассмотрим этот же вопрос с другого угла зрения. Рамбам и Раавад сформулировали проблему следующим образом: разве может быть у человека свобода выбора, если этому предшествует точное изначальное Знание Творца, – ведь в противном случае совершенство Б-га имело бы изъян, упаси Б-г. Мы же подходим к проблеме с другой стороны: может ли пророк обладать изначальным знанием о том, в чем у человека сохраняется свобода выбора, и, если да, то возникло ли это знание уже как следствие выбора человека?

Таким образом, возникает вопрос: как выбор может быть свободным, если его результат заранее известен благословенному Творцу? На самом деле, этот вопрос касается понятий, выходящих за пределы нашего разума, поэтому никаких противоречий между ними мы усматривать не должны. Просто нашему сознанию трудно сочетать эти два принципа веры: свободу выбора и изначальное знание. Однако нам следует верить в следующее.

Первый принцип гласит: «перед Милосердным раскрыто...» Он, благословенный, провидит будущее каждого человека. Но это относится только к знанию Самого Всевышнего. В том же, что касается путей нашей жизни, нам сле-

11 Шмот 33:20.

12 Иешаягу 55:8.

13 Законы Раскаяния 5:5.

дует исходить только из второго принципа, согласно которому выбор передан в наши руки. Мы должны прочно укоренить в наших мыслях, что сокрытое от нас знание Творца никак не влияет на последовательность наших поступков.

Однако мы располагаем высказываниями наших мудрецов, из которых следует, что и пророк может заранее знать, какой путь изберут для себя люди. Таким образом, знание о будущем возможно и в пророческом видении человека! И это, безусловно, становится для нас проблемой.

Еще более тяжелая проблема – толкование Мидраша на стих: «И она (дочь фараона) открыла (корзину) и увидела ребенка»¹⁴. Раши задает вопрос: «Кого она увидела? Из простого смысла стиха Торы следует, что она увидела Моше. Но согласно Мидрашу, она увидела его в сиянии Шехины». Отсюда ясно следует, что печать будущего лежит на человеке уже с момента рождения. Даже люди могут понять, что человек связан с добром и окружен Б-жественным присутствием!

Мы также знаем, что когда наш праотец Яков благословлял сыновей Йосефа, он руководствовался знанием о будущем. Итак, мы убедились в том, что знание о будущем может быть нам раскрыто и, более того, может влиять на наши жизни. Это еще более странно: если будущее предопределено, значит мы лишены свободы выбора; если же наш выбор свободен, как можно предвидеть его результат?

ВВЕДЕНИЕ: РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОДХОДОВ РАМБАМА И РААВАДА К ПРОБЛЕМЕ ЗНАНИЯ И ВЫБОРА

Теперь поговорим о том, как Ришони (Первые комментаторы) разъясняли проблему знания и выбора. Хотя Рамбам и отметил, что ответ на этот вопрос «шире земли и глубже моря», все же мы попытаемся кое-что прояснить.

Из приведенных выше слов Раавада следует, что, хотя Всевышний изначально знает, каков будет выбор человека и видит его путь, все же человек остается свободным в своем выборе.

Вот иллюстрация к этой идее. Человек видит в окно, как некто идет по своим делам. Идущий не знает о том, что за ним наблюдают. Ясно, что факт наблюдения за ним его ни к чему не обязывает и не принуждает. Он идет своим путем согласно своему решению, по собственной воле.

То же самое можно сказать об изначальным Знании Всевышнего и Его безграничном Провидении. Он видит будущее каждого человека и знает, какой выбор тот в результате сделает. Однако это знание не принуждает человека придерживаться того или иного пути. Его возможность изменить свои цели не ограничится из-за того, что Всевышнему известен конечный выбор человека.

Первая трудность, с которой мы сталкиваемся, изучая мнение Раавада, состоит в том, чтобы воспринять эту идею разумом и чувством. Но это еще не все. Такой подход делает непонятными слова Мидраша на стих: «И вот Б-г стоит возле него, и сказал: Я Б-г, Господь твоего отца Авраама и Господь Ицхака ...»¹⁵:

¹⁴ Шмот 2:6.

¹⁵ Берешит 28:13.

«Нигде в Писании Всевышний не связывает Свое имя с праведниками при их жизни и не называет Себя «Господом (конкретного) человека», поскольку сказано: «Вот, Он и Своим святым не доверяет»¹⁶. Тем не менее, здесь Он связал Свое имя с Ицхаком, поскольку тот потерял зрение и пребывает в доме, как в заключении. Он подобен умершему, которого оставило дурное побуждение»¹⁷.

Это совершенно непонятно! Раз Всевышний изначально провидит и знает, какими будут деяния человека на протяжении всей его жизни, почему бы Ему не доверять Своим святым? Ведь Ему открыто, что до конца своих дней они не утратят величия! Почему бы Всевышнему не связывать с ними Свое имя уже при их жизни?

И еще. Всевышний посылает пророков, чтобы они убедили людей раскаяться и поступать согласно истине. Однако иногда их увещевания бывают напрасными! Но если Небесам это открыто заранее – зачем же Всевышнему обращать Свои слова тем, кто не станет их слушать?

Конечно, можно искать ответы, можно разрешить этот вопрос, и даже несколькими способами. Можно объяснять, для чего было нужно провозглашать волю Б-га не вменяющим ей и рассуждать о необходимости этого для качества Б-жественной справедливости. Но своей душой человек непременно ощутит, что нельзя приписывать Всевышнему такие «потайные мысли», изначально предполагая, что цель и польза Его деяний не в том, что раскрывает простой смысл обращенного к человеку пророчества. Ведь пророк послан для того, чтобы повлиять на людей своим увещеванием, призвать их оставить дурные пути. Разве Он пошлет Свое слово людям, о которых Ему ясно и точно известно, что на них оно не окажет воздействия?!

Мы уже отметили, что пытаемся ответить на отнюдь не философские вопросы. Мы ощущаем здесь проблему, прямо касающуюся наших усилий избрать добро и исправить наши поступки.

Из наших рассуждений следует, что изначально известно и определено, кто будет праведником, а кто – злодеем. И едва человек начинает свой путь, уже известна граница, до которой он сможет дойти. Но ведь это лишает человека смысла совершенствовать его служение Б-гу и ослабляет его решимость исправить и улучшить свои пути и поступки. Если он будет знать, что никакие старания не выведут его за изначально установленные для него границы, его усилия ослабнут.

На самом же деле душа человека может возвыситься только если на пути к совершенству он не видит перед собой никаких ограничений и непреодолимых препятствий. Раз «человек должен говорить себе: когда же мои деяния уподобятся поступкам моих праотцов Авраама, Ицхака и Якова?» – значит это ему доступно! Так что мы видим, что в душе каждого человека скрыты силы и качества, дающие ему соответствующий его сути потенциал возвышения до поступков наших праотцов.

¹⁶ Йов 15:15.

¹⁷ Мидраш Танхума и Раши.

Таким образом, человек изначально знает, что у него есть возможность выбора своего жизненного пути. Однако подход Раавада ведет человека к знанию о том, что, какие бы усилия он ни приложил, ему никогда не подняться выше заранее установленного уровня. А это может привести к ослаблению решимости и желания действовать. Ведь этот взгляд лишает смысла его стремление к совершенству. А это – один из главных побудительных мотивов человека!

Нашим мыслям и чувству легче постичь точку зрения Рамбама, которая состоит в следующем: знание Всевышнего отличается от нашего знания. Как мы не можем осознать и познать Его «сущность», так у нас нет возможности и понять Его «знание». Мы не располагаем понятиями, которые отвечали бы сущности благословенного Б-га, то есть истинной реальности, а Его Знание как раз и соответствует Его «сущности».

ПОСТИЖЕНИЕ НАШИМ РАЗУМОМ ОДНОВРЕМЕННОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ЭТИХ ДВУХ УТВЕРЖДЕНИЙ СОГЛАСНО ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ РАМБАМА

На самом деле у нас нет возможности постичь эту идею, но мы обязаны верить и признать истинность следующих двух утверждений: знание Всевышнего неограниченно, но при этом человек обладает свободой выбора. Поэтому нам придется осмыслить возможность одновременной истинности и того, и другого для постижения сокрытого, в чем и состоит цель познания.

Нам будет легче это понять на примере, который мы уже приводили¹⁸, когда речь шла об основе нашей веры – «принципе единства». Мы пролили свет на несколько возвышенных тем, относящихся к принципам веры, и прояснили определенные высказывания наших мудрецов.

Из «принципа единства» следует, что мы обязаны верить в существование только одной реальности – реальности благословенного Творца. Он един, и кроме Него ничего не существует, и нет места, свободного от Его присутствия.

Но вместе с этим мы должны различать реальности высших и низших миров. Для того чтобы одновременно воспринять обе эти идеи, кажущиеся на первый взгляд несовместимыми, мы предложили такой пример.

Если перед зеркалом стоят две свечи, нам может показаться, что их четыре. Если бы мы располагали только зрением и не могли воспользоваться осязанием, то пришли бы к неопровержимому умозаключению, что и в реальности перед нами четыре свечи. В такой ситуации это и являлось бы истиной реальностью. Только благодаря наличию у нас других органов чувств, мы способны верно воспринять действительность, в которой свечей не четыре, а только две.

По аналогии с этим мы можем заключить, что реальность Творения обладает множеством аспектов. То, что в одном из них представляет собой истинное существование, в другом, более высоком, реальностью вообще не является.

Но при этом любая реальность, воспринимаемая хотя бы в одном аспекте, остается реальностью и существует! Ведь весь смысл идеи «обновления мироздания» состоит во введении понятий «Творения» и «творений».

18 См. Шиурей Даат, «По образу и подобию».

Однако мы не должны забывать, что существует и более высокий аспект действительности. В этом аспекте реальность всех миров – ничто. Это означает, что в сравнении с существованием благословенного Б-га, никакой другой реальности просто нет. Никакая реальность не может сравниться с Его существованием!

Таким образом, мы разъяснили наличие различных аспектов реальности. Теперь ясно, что могут быть понятия, которые в одном аспекте противоречат друг другу, а в другом – прекрасно сочетаются.

Это будет легче понять, если обратиться к примеру. Допустим, на берегу моря мы развели костер, поместив напротив него зеркало. Посмотрев в него, мы сможем увидеть, что огонь и вода находятся в одном и том же месте. Ведь в зеркале не отразится расстояние между ними! И если бы мы обладали только зрением, то не усмотрели бы в этом никакого противоречия – ничто бы не мешало огню и воде быть вместе. Но у нас есть и другие органы чувств, с помощью которых мы воспринимаем жизнь. Согласно нашему постижению реальности, они не позволяют огню и воде слиться воедино, ибо в таком симбиозе мы обнаруживаем противоречие.

Получается, что в рамках одних понятий две несочетаемые вещи могут существовать вместе, а в других – нет. Поэтому вполне может оказаться, что, хотя в нижней, упрощенной действительности определенные явления не могут быть истинными одновременно, в более возвышенной реальности это возможно.

Таким образом, ограниченность нашего постижения заставляет нас считать, что «изначальное знание» о будущем противоречит свободе выбора. Однако мы должны понимать, что с точки зрения более возвышенной реальности никакого противоречия здесь нет.

На самом деле в рамках более высоких понятий у нас даже есть способ мысленно охватить возможность одновременного наличия «знания и выбора». Об этом говорят мудрецы Истинного Учения, а в последнее время эта идея стала общепринятой и среди ученых других народов. Дело в том, что понятия «пространства» и «времени» – это только способ различать явления. С помощью этих понятий мы привыкли постигать различие между разными явлениями, находящимися в их пределах. Но на самом деле, ни пространство, ни время не существуют сами по себе.

В святых книгах разъясняется, что «время» – это «сотворенное понятие», соответствующее ограничениям Творения. На этом основании рав Шломо Залман в своем «Шульхан Арухе» объясняет идею того, что шабат и праздники в разных местах земного шара начинаются в разное время, поскольку основа святости этих дней – не на земле, а в высших мирах¹⁹. Он пишет, что в высших мирах вообще нет понятия времени. Поэтому в своем корне святость шабата и праздников выше понятия времени, а в нашем мире она проявляется в каждом месте в соответствии с его временем и расположением.

19 Второе издание, 1:8.

Итак, мы выяснили, что по самой своей сути, время сотворено и существует только в рамках наших понятий. В более высокой реальности нет категории времени в значении «прошлого, настоящего и будущего». Там есть только «вечное настоящее». Из этого следует, что никакое изначальное знание не предшествует выбору. Знание и выбор существуют одновременно!

В рамках наших понятий это должно выглядеть так, как будто бы с сотворения мира все люди уже были сотворены, и все их поступки уже совершены. Каждый человек уже с сотворения мира осуществил весь свой выбор. Знание нисколько не предшествовало выбору – каждый, кто в будущем станет праведником, изначально избрал свой путь.

Поэтому между знанием и выбором нет и противоречия, оно возникает только в нашей системе понятий. Только мы в нашем нижнем мире руководствуемся категорией «времени», поэтому и воспринимаем знание как то, что предшествует выбору. Но в «вечном настоящем» оба эти понятия – «знание» и «выбор», вполне могут существовать одновременно. Задумайся над этим ...

ОТВЕТ НА НАШ ВОПРОС – В КАКОМ ОТНОШЕНИИ НАШЕ БУДУЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНО ИЗНАЧАЛЬНО СОГЛАСНО ПОНЯТИЯМ ЧЕЛОВЕКА

Итак, до сих пор мы говорили о том, как подход Рамбама позволяет постичь эти понятия в их корне согласно их истинной сути. И хотя полного представления об этом мы получить не сможем, все же должны постараться это понять, насколько позволит наш разум. Все, что мы до сих пор разъяснили, надо осмыслить и прочувствовать. Теперь же мы хотим поднять вопрос о существовании в сотворенном мире «изначального знания», которое способен постичь пророк. Давайте обсудим, как размышляя и служа Б-гу, мы должны относиться к такому знанию, исходя из потребностей нашей чувствующей души.

Душа человека способна ощутить, что не всякое «изначальное знание» ограничивает его возможности. Например, знание о том, что человек, которому предназначено быть праведником, уже не станет злодеем, не сможет мешать ему подниматься все выше и выше в служении Б-гу. Что действительно расстраивает человека, наносит удар его чувствам и ослабляет его силы при выборе добра, – это мысль о том, что злодей не может оставить свой дурной путь. Зачем ему прилагать усилия, если заранее известно, что он останется нечестивцем? Сколько бы злодей ни пытался измениться и исправиться, у него это все равно не получится! Это касается не только выбора между праведностью и злодейством, – речь идет обо всех поступках человека в любой ситуации. Для того, чтобы служению человека ничто не мешало, чтобы он не утратил стремления к добру и возвышению в святости, каждый должен знать и ощущать, что не существует пределов праведности и добру, и человек всегда без всяких ограничений может подниматься выше и выше. Ему не должно мешать знание о том, что каждому положен предел, до которого он может дойти в своей нечестивости.

То же самое можно сказать и об эмоциональном восприятии «изначального знания» о нашем выборе. Допустим, мы убедимся, что это «знание» не огра-

ничивает нас в стремлении к праведности и добру, – другими словами, даже если о человеке заранее известно, что он будет злодеем, все-таки у него остается шанс стать праведником. В таком случае это «знание» никак негативно не повлияет на наши чувства по отношению к величию царской власти благословенного Б-га. Наоборот, мы станем еще отчетливее ощущать Его доброту и всемогущество.

Представим себе следующее. Мы узнали, что некоему человеку вынесен обвинительный приговор за нарушение закона страны, все жители которой знают какое наказание ожидает его согласно действующему в стране закону. И только властитель этой страны утверждает, что ему ничего об этом не известно. Конечно, такое незнание будет указывать на недостаток его царской власти. Ведь царь должен знать обо всем, что происходит в его стране! Но если он скажет: «Пока неясно, будет ли этот человек наказан по закону», – в этом не будет ничего неожиданного. Жители страны точно знают, какое наказание заслуживает преступник, поскольку им известен лишь неизменный закон страны. Но царь вправе проявить милосердие и даже может издать новые законы, которым отныне будет подчиняться его государство! Поэтому у него остается возможность не принять в расчет существующий закон и помиловать осужденного.

Все системы и порядки Творения управляются определенными законами и ограничениями, согласно которым изначально существует знание о том, что некий человек будет праведником, и о том, каков будет нижний предел его праведности и благочестия. Этот минимальный уровень уже никак не может быть изменен – праведность, которой он одарен изначально, не может быть хоть немного утрачена. Точно так же, если известно, что некто будет злодеем, такой человек не сможет зайти в своем злодействе дальше определенной границы, изначально заложенной в мироздании.

Однако вполне может быть наоборот. Если закон и порядок природы предписывают некоему человеку стать грешником, это не лишает его возможности изменить предначертанный ему приговор и стать праведником. Ведь сила праведности и добра не полностью отдана во власть законам и ограничениям мироздания. Праведность выше любых законов, шире любых границ. Ее источник – в Б-жественном желании добра, которое спускается сверху вниз без всяких пределов и не ограничено ни в пространстве, ни во времени. Различие между добром и злом в том и состоит, что злу установлены пределы, а добро не имеет границ.

Если мы это поймем, то сможем осознать идею раскаяния в злодействе и возможности отказа от греха. Ведь этому нет никаких ограничений! Даже если, согласно системе миропорядка, человек должен стать грешником, и люди со своими ограниченными понятиями уже предвидят его наказание и не усматривают для него никакого выхода, – все же Всевышний, милосердный Царь, желает, чтобы и у злодея была возможность оставить свой грех и избежать наказания. «Ибо Я не желаю смерти умирающего»²⁰, «а того, чтобы злодей оставил

20 *Йехезкель 18:32.*

свой путь и жил»²¹. Всевышний «проложил для него тоннель под Престолом Своей Славы»²², то есть уготовил для него путь, свободный от ограничений природы и управления мирозданием, следуя которым он может подняться над своими преступлениями, приблизившись к источнику и корню добра.

Именно об этом говорили наши мудрецы: «Тому, кто желает оскверниться, предоставляют такую возможность, тому же, кто желает очиститься, – помогают»²³. Это означает, что если человек стремится к греху, с ним обращаются согласно изначально заложенным законам и ограничениям мироздания. Для него не вводят ничего нового. Ему не мешают войти в открытый перед ним тоннель, ведущий к греху, как того и требуют законы природы. Но если человек желает очиститься и приблизиться к корню чистоты и святости, наполняющему мир высшим милосердием и вечным безграничным добром, – ему помогают, даруя новые силы, и Всевышний направляет на него свое высшее милосердие. По воле Б-га, не подчиняющейся никаким ограничениям, для такого человека создаются новые миры.

Возможность выбрать добро не ограничена, и ей не препятствует никакое «изначальное знание». Ведь «знание» определяется только законами мироздания и заложено в путях управления миром.

Конечно, мы не должны забывать, что дарование человеку новых сил через непосредственное воздействие воли Всевышнего изначально заложено в системе Б-жественного управления миром. Но, тем не менее, оно не подчиняется никаким ограничениям в пространстве и времени. Ведь это влияние безграничной воли Б-га, Который постоянно творит новые миры добра и милосердия и дает человеку возможность получить новые силы Творения из источника добра, находящегося над высшими мирами. А об этом уже не может быть никакого «изначального знания», связанного с ограничением Творения.

Разумеется, знание благословенного Творца, лежащее выше законов мироздания, не подчиняется никаким ограничениям, упаси Б-г, и от Него ничто не скрыто, как мы об этом говорили в начале главы. Но это знание нам ни в чем не препятствует. Мы связаны только с тем, что заложено в систему миров, существование которых определяется сокрытием истинной реальности благословенного Б-га²⁴. Однако то, что выше этого, никак не пересекается с нашим бытием, и мысль не проникает туда ни в малейшей степени. С точки зрения нашего бытия, вообще нет никакого «знания», которое относилось бы к возможностям нашего возвышения и исправлению душ. В мире нет ничего заранее установленного, что могло бы препятствовать обретению нами возвышенных качеств и исправлению наших душ.

А раз так, то нам достаточно осознавать, что возможность избрать добро укоренена в воле Творца, не подчиняющейся никаким ограничениям. Поэтому ничто не может воспрепятствовать нам избрать добро.

21 *Йехезкель 33:11.*

22 *Рут Раба 5:6.*

23 *Шабат 104а.*

24 *См. Шиурей Даат, «Жизнь миров».*

ПРОВОЗГЛАШАЕТ ИЗ НАЧАЛА – МОЙ ЗАМЫСЕЛ ВОПЛОТИТСЯ

Все, о чем мы здесь говорили, приводится в словах Мидраша:

«*«Когда будет говорить с вами фараон...» Раби Пинхас Акоэн бар Хама начал свое разъяснение этого стиха следующими словами: «Из начала Я провозглашаю завершение, и с самого начала – то, что не произойдет; Я скажу: Мой замысел воплотится, и все, что в Моей воле, Я сделаю»²⁵. Всевышний изначально провозглашает то, что будет в конце. Ведь Он сказал Моше: «И встанет этот народ, и блудно следовать будет за божествами чужого народа земли»²⁶. Он поведал Моше, что произойдет после смерти Йеошуа: «И он (еврейский народ) оставит Меня и нарушит Мой завет»²⁷. Это и означает: «Провозглашает завершение из начала».*

Сказал раби Пинхас Акоэн бар Хама: тот, кто вдумывается в этот стих, возможно полагает, что на Небесах ведутся споры, так что Б-г вынужден сказать: «Мой замысел воплотится». Но что тогда означают слова: «И все, что в Моей воле, Я сделаю»? Б-г желает оправдать Свои творения, ибо сказано: «Всевышний, в своей справедливости, пожелал приумножить заслугу Израиля, потому увеличил ценность Торы и ее значимость»²⁸. Он не желает обвинить ни одно Свое создание, ибо сказано: «Я не желаю смерти грешника, а хочу того, чтобы вернулся злодей со своего пути и жил»²⁹. Поэтому: «И все, что в Моей воле, Я сделаю»³⁰.

Этот Мидраш нам неясен, если понимать его буквально. Более того, его начало не сочетается с концом! Доказывая, что Всевышний изначально знает будущее, Мидраш приводит примеры, в которых Б-г предвидит злодеяния и грехи людей, а также наказания за них. Однако в нем ничего не говорится о праведных поступках, которые люди совершат в будущем, и об обещанной им через пророков награде.

Но наши рассуждения проясняют слова этого Мидраша, и мы узрим свет. Раби Пинхас бар Хама разъясняет стих, завершение которого, на первый взгляд, не связано с его началом. «Из начала Я провозглашаю завершение»³¹ следует понимать так, что Всевышний знает будущее. А последующие слова – «Мой замысел воплотится» – говорят о всемогуществе Всевышнего и Его силе.

Поэтому раби Пинхас объясняет стих «Из начала Я провозглашаю завершение» следующим образом: Всевышний заранее знает о злодеях и злодеяниях. Как раз об этом мы и говорили: знание о том, что праведник не сможет стать злодеем, не ослабит его служения. А вот обратное, то есть знание о том, что злодею

25 Иешаягу 46:10.

26 Дварим 31:16.

27 Там же.

28 Иешаягу 42:21.

29 Йехезкель 18:32.

30 Шмот Раба 9:1.

31 Иешаягу 46:10.

не стать праведником, как раз и помешает ему стремиться к добру, лишит его воли и решимости к исправлению. Об этом раби Пинхас говорит: «Из начала Я провозглашаю завершение, – Всевышний изначально провозглашает, что будет в конце». Другими словами, знание о будущем грехе и злодеянии существует изначально. Ведь Он сказал Моше: «И встанет этот народ, и блудно последует за чужими богами...» Это повергает нас в уныние. Ведь, если Всевышний провозглашает из начала завершение, уже обладая знанием о злодействе отдельных людей и всей общины, – это, на первый взгляд, должно лишить нас стремления и возможности исправить наши пути!

Поэтому стих завершается словами: «Я скажу: Мой замысел воплотится, и все, что в Моей воле, Я сделаю». Это означает, что идея, в которой «из начала провозглашается завершение», подразумевает подчинение изначально существующим законам природы. Они априори раскрывают и определяют порочность злодея. Но, несмотря на это, «Мой замысел воплотится». Может оказаться, что не все из того, что было открыто и известно изначально, действительно осуществится.

Тот, кто задумается над этим стихом, может решить, что на Небесах ведутся споры. И мироздание не упорядочено и не приведено к гармонии, а потому заложенное в нем знание не соответствует реальности.

Однако в самом стихе содержится ответ: «И все, что в Моей воле, Я сделаю». Заложенное в мироздании знание на самом деле верно и соответствует его реальности. Всевышний реализовывает Свою волю, поскольку беспредельно и безгранично желает оправдать все Свои творения. Ради этого Он изливает свыше Свое милосердие, позволяющее людям преодолеть все заложенные и упорядоченные в мироздании ограничения. Так человек получает возможность получить благо из ничем не ограниченной воли Творца, лежащей выше всех ограничений и законов Творения.

Раби Пинхас завершает свое рассуждение словами: «И все, что в Моей воле, Я сделаю». Б-г желает оправдать Свои творения... и не желает обвинить ни одно из них, ибо сказано: «Я не желаю смерти мертвеца». Если даже по законам мироздания грешнику положена смерть, – все же он не лишается пути жизни: «дабы вернулся злодей со своего пути и жил». Оставляя дурной путь, он приближается к корню вечной жизни, черпая из его источника новые силы, которые изливают милосердие и дарят ему жизнь.

О ПРОДЛЕНИИ ЖИЗНИ ЦАРЯ ХИЗКИЯГУ

В трактате Йевамот сказано:

««Число твоих дней Я восполню»³² – речь идет о годах, отведенных человеку при рождении. По мнению раби Акивы, если человек заслужит, то удостоится их полностью, а если нет, их число сократится. А мудрецы считают, что если человек удостоится, его жизнь удлинится, а если нет – укорачивается. Сказали мудрецы раби Акиве: ведь приводится в Писании: «И Я доба-

32 Шмот 23:26.

вил к твоим дням пятнадцать лет»³³, на что раби Акива ответил: «Ему были добавлены его собственные годы, которые прежде были отняты. А предсказание, данное царю пророком, докажет это: «Вот, ребенок родится в доме Давида, Йошиягу имя его»³⁴ – но ведь на тот момент еще не родился Менаше, его дед!»³⁵

Тосафот задают на это следующий вопрос:

«Но ведь если бы царь Хизкиягу не молился о своем излечении, он бы умер, и это предсказание не смогло бы исполниться! Мы вынуждены сказать, что пророк предвидит только то, что должно случиться, если этому не помешает грех. Но как пророчество о рождении внука доказывает, что царю добавили его собственные годы? Ведь даже если бы это было не так, и он бы уже прожил всю отведенную ему жизнь, это никак не противоречило бы предсказанию о его будущем сыне. Ведь может быть, что это пророчество не исполнилось до самого конца жизни царя лишь потому, что он согрешил. Если бы он не согрешил и женился в молодости, у него был бы сын, а затем – и внук! Ри предлагает на это следующий ответ. Возможно, детям предназначено родиться именно в конкретное время определенного периода жизни родителей. Поэтому пророчество доказывает, что Хизкиягу непременно должен был дожить до рождения сына, поскольку именно в эти возвращенные ему годы его жизни и должен был родиться Менаше. Так раби Акива доказывает, что царю Хизкиягу были возвращены годы его собственной жизни».

Но на самом деле главный вопрос Тосафот здесь не получил своего разрешения! Ведь если бы царь Хизкиягу не раскаялся, пророчество не исполнилось бы! Так что приходится признать, что пророк видел то, что должно произойти в будущем, после того как царь Хизкиягу раскается и обратится в молитве к Б-гу. Почему мы решили, что лет его жизни не прибавилось? Может быть, пророк увидел, что жизнь царя удлинится?

Существует мнение, согласно которому пророку открыто знание только об изначальных решениях Небес, но не о том, что человек приобретает впоследствии. Однако это решение вызывает вопрос: почему пророк не может видеть, что даруется человеку помимо predetermined изначального?

Наше рассуждение это разъясняет. Ведь то, что человек получает сверх установленного заранее, не вписывается в законы и ограничения мироздания. Источником этого прибавления – корень всего Творения, воля бесконечного Б-га. Пророк же может видеть лишь то, что заключено в границах мироздания. Это и имел в виду раби Акива. Если мы будем считать, что даже самому достойному человеку даруют лишь изначально отведенные годы, то в таком случае последние пятнадцать лет жизни царя Хизкиягу укладываются в рамки законов мироздания – «ему были возвращены его собственные годы»! И пророк видел си-

33 Млахим (II) 20:6.

34 Млахим (I) 18:2.

35 Йевамот 49б.

туацию, которая должна была сложиться без воздействия греха. Но если силой, лежащей вне рамок мироздания, царь Хизкиягу удостоился дополнительного срока жизни, то как пророк мог бы об этом узнать? Ведь он видит только то, что укладывается в рамки обычного миропорядка! Так что все получается именно так, как мы и говорили.

В нашем сердце должно прочно укорениться убеждение: ограничена лишь сила злодейства, но не сила праведности и добра. И чем больше решимости будет у каждого из нас, чем больше мы приложим усилий, тем больше в нас появится новых сил, способных принять милосердие Всевышнего, изливающееся из Его желания одарить благом Свои творения.

ЖИЗНЬ МИРОВ¹

Мудрецам Торы нет покоя ни в этом мире, ни в мире Грядущем, как сказано: «Пойдут от силы к силе»²

Злодеи не раскаиваются даже на пороге Геинома³

ЗАЛОЖЕНО ЛИ В СИСТЕМУ ТВОРЕНИЯ И МИРОУСТРОЙСТВА ПРЕИМУЩЕСТВО СТОРОНЕ ДОБРА?

«Я призываю для вас сегодня в свидетели Небеса и землю...»⁴ Сказано в Сифри и приводится у Раши:

«Сказал Всевышний Израилю: посмотрите на небо и на землю, которые Я сотворил для служения вам. Может быть, они изменили свои качества? Разве солнце когда-нибудь не поднялось с востока, чтобы светить всему миру? Посмотрите на землю, которую Я сотворил, чтобы она вам служила. Неужели она изменила свои качества? Может быть, вы засеивали ее, а она не давала вам урожая? Или вы сеяли пшеницу, а земля возвращала ячмень? Небо и земля сотворены не для награды или наказания – если их деяния правильны – они не получают награды, если же нет, – им нет наказания, – и все же они не изменяют своих качеств! Вы же, если будете поступать праведно, обретете награду, а если преступите, – заслужите наказание. Тем более они должны быть вам примером!»

Непонятно, как из реальности неба, земли и других творений мы можем делать выводы об обязанностях человека? Все эти творения не изменяют своих качеств потому, что такова их природа, данная им при сотворении. Они изначально не способны поступать иначе! Совсем другое дело – человек, которому дана свобода выбора между добром и злом.

Я не уверен, найдем ли мы сегодня достаточно глубокое объяснение слов наших мудрецов. Но давайте разберем другое повествование Писания, и, может быть, оно поможет нам понять этот отрывок из Сифри.

Мидраш рассказывает:

««Земля же была пустынна и хаотична»⁵, – сказано о поступках злодеев. «И изрек Господь: да будет свет!»⁶, – это уже о деяниях праведников. (Ниже такой же комментарий дан на другие стихи: «И назвал Господь свет «днем»» – сказано о деяниях праведников. «А тьму назвал «ночью»» – это о поступках злодеев). Однако здесь неясно, что более угодно Б-гу – деяния праведников или поступки злодеев? Когда же стих подчеркивает: «И

1 Произнесено в канун Рош Ашана 5686 (1926) года. Записано нашим учителем, великим мудрецом раби А.И.Блохом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Брахот 64а.

3 Эрувин 19а.

4 Дварим 30:19.

5 Берешит 1:2.

6 Берешит 1:3.

увидел Б-г свет, что он хорош»⁷, – становится ясно, что Ему угодны деяния праведников, а не поступки злодеев»⁸.

Этот Мидраш очень непонятен. Разве Б-г может предпочесть злодеяния нечестивцев поступкам праведников?

ДОБРО И ЗЛО – ДВЕ СИСТЕМЫ ВО ВСЕМ МИРОЗДАНИИ

Наблюдая за происходящими в мире событиями, мы замечаем, что они – следствие борьбы действующих в нем сил добра и зла. То, какая из сил получит перевес в этой непрекращающейся борьбе, и определяет, соответствуют ли происходящие события Б-жественной воле.

Корень этого противостояния заключен в высшем Б-жественном управлении мирозданием, ибо в мире заложена не только система святости, но и система нечистоты. «Одно в противовес другому сделал Господь»: «Создал свет – и сотворил тьму, утвердил мир – и сотворил зло»⁹. Обеим этим сторонам дана власть управлять миром. Ведь зло тоже обладает силой, причем не только в нижнем мире. В высшем мире, в корнях творения, его сила тоже велика. И от нее в мир спускается все зло, бедствие и наказание.

Силы добра и силы зла – это две равносильные противостоящие системы. Однако человеку дана свобода избрать добро или зло и вызвать своими поступками благословение или проклятие. И как праведники усиливают систему святости и своими возвышенными деяниями укрепляют в мире власть добра, так и злодеи своим грехом усиливают систему нечистоты, из-за чего в мире укрепляется зло.

Всевышний сотворил и добро, и зло по Своей воле. И то, и другое Он наделил властью и силой управлять течением событий в мире. В Своей мудрости Он передал людям ключи и от того, и от другого. Если человек решит поступать праведно, – все в мире будет направляться к добру и свету. И наоборот, если он, упаси Б-г, выберет зло и дурные поступки, – все в мире направится ко злу и тьме.

Поэтому можно сказать, что силы добра и силы зла в мире уравновешены, то есть в Творении не заложено преимущества стороне добра перед стороной зла. И может оказаться, что конечная победа зла возможна так же, как и конечная победа добра. Если люди, упаси Б-г, изберут зло, его сила увеличится, и оно станет царствовать в мире.

Но мы верим, что этого не произойдет, и в результате победит сторона святости и добра: «И станет Б-г царем на всей земле»¹⁰. Тогда в мире утвердится свет Б-га и Его добро, а сила зла будет полностью побеждена: «И всякое злодейство, как дым, рассеется»¹¹.

Какой бы выбор не осуществили люди, пользуясь данной им свободой, победа над злом изначально заложена в мироздание. После того как воплотятся

⁷ Берешит 1:4.

⁸ Берешит Раба 2:7.

⁹ Иешаягу 45:7.

¹⁰ Зехария 14:9.

¹¹ Молитва в Рош Ашана.

все причины и их следствия, мир будет приведен к своей окончательной цели – полной победе добра.

ИЗБАВЛЕНИЕ – В ПОБЕДЕ ДОБРА

В этом суть комментария наших мудрецов на стих: «В назначенное время Я ускорю его (избавление)»¹²: «Если еврейский народ заслужит – Я ускорю, а если нет – избавление придет в назначенное время»¹³. Мы уже отмечали, что это высказывание не несет смысловой нагрузки, которую ему обычно приписывают, что если народ Израиля не заслужит избавления по справедливости, оно придет в свое время само по себе без всяких причин. Ведь не только избавление, наступающее прежде назначенного времени, требует причин и определенных поступков людей, благодаря которым они заслужат избавления.

На самом же деле не может быть незаслуженного избавления. «Твердыня, совершенно Его деяние, и все Его пути – справедливость»¹⁴. Все, что было и будет от сотворения мира и до реализации его предназначения, подчиняется требованиям высшей справедливости, то есть порядку, который был заложен в мире еще в момент первоначального замысла. Мы уже несколько раз говорили об этом¹⁵. Ведь все пути Б-жественного управления миром подчиняются законам, установленным и упорядоченным высшей справедливостью. В Своей чудесной мудрости Всевышний так установил и упорядочил законы природы, что, как бы мир ни изменялся в результате поступков человека, все равно в конечном итоге они непременно приведут мир к цели Творения.

Но если люди удостоятся, избавление сможет наступить немедленно, а если нет – оно задержится. Однако в конце дней, известном только Милосердному, мир непременно придет к своей цели, ибо к этому приведет множество действующих в мире причин.

Мы не знаем, как именно это произойдет, но все многочисленные причины, каждая по-своему, и бесчисленные поступки людей приведут к окончательному избавлению. Может оказаться, что избавление наступит, как это описывается в святых книгах, когда зло необычайно усилится и уничтожит само себя. Существует и еще множество разных путей избавления, известных Творцу мира.

Воля Творца состоит в исправлении мира до полного совершенства. Но Его свет не может раскрыться, если мир не обретет способности его воспринять. В противном случае Б-жественное управление будет действовать «не по справедливости». Но «Б-г мудростью основал землю»¹⁶, и Милосердному открыто, что принципы организации всего происходящего и природа всего сотворенного в мире приведут в будущем к неременной победе истины и святости.

Вся суть конечного избавления, которое может произойти «в свое время», состоит в следующем. Высшая мудрость учитывает все многочисленные вариан-

¹² Иешаягу 60:22.

¹³ Сангедрин 98а.

¹⁴ Дварим 32:4.

¹⁵ См. Шиурей Даат, «Чудеса и природа» и другие главы.

¹⁶ Мишлей 3:19.

ты и причины, направляющие поступки людей на развитие мира. Все непременно ведет к тому, что мир достигнет своей цели в определенное время, которое и называется «окончательным избавлением». Между избавлением конца дней и тем, которое может произойти раньше, нет никакого различия. И то, и другое будет справедливо, и «Цийон по закону будет избавлен»¹⁷. И вдумайся в это...

При этом нужно знать, что ни один человек не может постичь того, как и когда мир придет к своей цели, а также какими требованиями высшей справедливости это будет обусловлено, ибо это недоступно постижению человека.

Этого не могут предвидеть даже пророки. Они видят только то, что уже заложено в мире и его высших корнях, тоже сотворенных по слову уст Б-га десятью речениями, которыми был создан мир. А окончательное избавление и все, что с ним связано, определяется первоначальным, предшествовавшим Творению замыслом, существующим только «в сердце Б-га», если только можно так сказать, а «сердце устам не открылось». В другом уроке мы раскрыли заключенную в этом глубочайшую тайну.

Поэтому избавление не вошло в речения, которыми был сотворен мир, оставшись «в Его сердце», если только можно так сказать, по слову Писания: «Ибо день отмщения в Моем сердце, и год избавления приближается»¹⁸.

СТОРОНА ЗЛА – ОШИБКА ЗЛОДЕЕВ

Предстающая перед нами картина Творения и все, происходящее в мире, создает у нас впечатление, что силы добра и зла равны и зависят от выбора человека. Это и привело к ошибке великих в мудрости злодеев прежних поколений. Они решили, что смогут подчинить весь мир власти зла и нечистоты. Так, например, сказали наши мудрецы о Нимроде: «Он знал своего Властелина и сознательно восстал против Него»¹⁹.

На первый взгляд, это непонятно. Мы говорим о человеке, который, по выражению наших мудрецов, «знал Властелина всех миров», то есть причину всех причин, Того, Кто все сотворил и всему дает существование. Как такой человек мог настолько заблуждаться, чтобы сознательно выступить против Б-га?

Объяснение этому следующее. Когда Нимрод углубился в пути Б-жественного управления миром, то увидел, что злу дана великая власть над всем, что есть в мире. Поэтому, хотя он и знал о существовании единого Творца, Который сотворил все Своей силой, все же ему показалось, что после сотворения мира Всемогуший отдал его во власть двум силам – добру и злу, не наделив преимуществом ни одну из них, и поставил все в зависимость от поступков человека и его выбора. Поэтому Нимрод и решил, что, если он добавит силы стороне зла и нечистоты, она укрепитя и одолеет сторону добра и святости. Из-за своей порочности он выбрал зло и решил восстать против своего Властелина.

¹⁷ Иешаягу 1:27.

¹⁸ Иешаягу 63:4.

¹⁹ Раши, Берешит 10:10.

Ту же самую идею мы видим в истории императора Тита. «Взяв с собой блудницу, он вошел в Святая Святых, развернул свиток Торы и совершил на нем омерзительный поступок»²⁰. Он поступил так именно потому, что намеревался укрепить силу нечистоты. Он избрал столь ужасное злодеяние, поскольку считал, что, осквернив Святая Святых, сможет настолько усилить зло, что оно воцарится над миром. Он знал, что своим злодейским поступком придает силы системе нечистоты, наделяет зло властью во всех мирах. Когда зло усиливают в нижних мирах, его сила увеличивается и в высших мирах, в корнях мироздания.

Поэтому все, сознательно восставшие против благословенного Творца, полагали, что, усиливая нечистоту, они способствуют победе зла в высших мирах, так что даже после смерти их не постигнет наказание за содеянное. В своей великой мудрости они знали, что и в том мире, куда люди попадают после смерти, истина властвует еще не. Там тоже остается место для власти зла.

Ведь муки Геиннома и другие страдания, уготованные душе грешника после смерти, не соответствуют истинному желанию Творца, Его сути. Ведь Он – воплощение абсолютного милосердия, где нет обвинения и наказания, а есть для всех только добро и милость порочным и праведным. Наказание заложено лишь в нижних «сфирот», упорядоченных высшей мудростью ради благой цели. И хотя эта идея существует в мире, сама ее сущность – это сокрытие света благословенного Б-га, отдаление мироздания от его истинной реальности.

Поэтому даже после смерти злодеи продолжают упорствовать в своем заблуждении и ожидают победы зла. Мы знаем, например, что, когда Онкелос вызвал дух Тита, тот посоветовал ему преследовать евреев: «Притесняй их в этом мире – и станешь главой, ибо сказано: «Стали его враги главами ...»²¹ Это значит, что каждый, кто преследует Израиль, становится главой ... А вызвав дух Билама, Онкелос услышал от него: «Никогда не желай им ни мира, ни блага»²². Мы видим, что великие злодеи даже после смерти упорствуют в своей ненависти, и свет истины не раскрывается перед ними. Поскольку силы зла действуют также и в возвышенных мирах, для злодеев сохраняется возможность ошибки, хотя они и видят, какие страшные наказания там терпят грешники – об этом повествует Талмуд. Злодеи усматривают причину своей участи в том, что зло пока еще недостаточно пересилило добро. Они страдают от силы добра, которая наказывает их, и все же полагают, что есть возможность передать власть силе зла и восстать против Царя мира.

Таков был путь злодеев прежних поколений, постижение мудрости которых было очень велико. Святые книги рассказывают, например, что поколение Вавилонской башни желало отделить от Б-жественности одну из высших «сфирот» – «Царство», и с ее помощью властвовать самим²³. Все это объясняется тем, что им было известно, как велика может быть сила зла. Поэтому они полагали, что при

20 Гитин 56б.

21 Эйха 1:7.

22 Гитин 56б.

23 См. Шиурей Даат, «Поколение Вавилонской башни».

сотворении мира добро и зло были созданы равносильными, и есть возможность передать силе зла власть над всем мирозданием, включая и корни Творения.

Избравшие нечистоту не знали, что в корне всех корней, в первоначальном замысле, из которого произросли все корни мироздания, зло не обладает властью. Этот замысел делает неизбежной конечную победу добра и воцарение святости, как мы уже объяснили выше.

В СИСТЕМЕ МИРОВ И ТВОРЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВО ДАНО СТОРОНЕ ДОБРА

Мидраш следует понимать следующим образом. «Земля же была пустынна и хаотична», – сказано о поступках злодеев. «И сказал Господь: да будет свет!», – сказано о деяниях праведников. Это означает, что с самого сотворения мира уготовано место для деяний праведников, которые несут в мир свет и благо, и для поступков злодеев, несущих тьму и зло.

И все же остается вопрос: «Но я еще не знаю, что угодно Б-гу: деяния праведников или поступки злодеев?» То есть пока неизвестно, дает ли система Творения преимущество добру или нет. Ведь Всевышний сотворил и добро, и зло, наделив их властью и силой в зависимости от выбора человека. И может оказаться, что силы того и другого равны, то есть зло может победить. Тогда получится, что согласно устройству мироздания, Всевышний не отдает предпочтения ни тому, ни другому! Но все, что мы можем сказать о воле Б-га, основано на том, что нам известно о Его качествах. Мы не можем судить об истинной сути благословенного Б-га именно потому, что с ней невозможно связать ни одного качества или желания. Если мы придем к выводу, что система Творения не дает преимущества силам добра и не делает их победу неизбежной, окажется, что мы действительно не знаем, что угодно Всевышнему: добро или зло.

Поэтому сказано в Торе: «И увидел Господь свет, что он хорош»²⁴. Этим Б-г раскрыл Свою волю по отношению к Творению, показав, что Ему угодны деяния праведников, и что цель сотворения мира состоит только в том, чтобы привести его к конечному благу и победе святости. В этом смысле взгляд Б-га устремлен на добро, – ведь в конце концов оно победит, и слава Б-га воссияет во всем мире. Поэтому Мидраш заключает, что «Ему угодны деяния праведников, а не поступки злодеев». Получается, что в системе мироздания заложено преимущество деяний праведников и добра.

Это разъясняет нам и слова Сифри, с которых мы начали эту главу. Моше дает Израилю свидетельство: если народ еще не осознал, что в мироздании предпочтение отдано добру, а не злу, так как лишь добро угодно Б-гу. Моше призывает сынов Израиля обозреть Небеса, землю и все их воинство, весь сотворенный Всевышним мир, властвующие в нем порядок, чудесную гармонию и сокрытое в нем великое благо. И тогда им раскроется смысл сказанного: «И все Он сделал прекрасно в свое время»²⁵. Все в мире предназначено для наслаждения людей и

²⁴ Берешит 1:4.

²⁵ Козлет 3:11.

других Б-жественных творений. Это подробно объясняется в книге Ховот Авот, «Шаар Абхина». Все в мире создано для благословения, а не для проклятия, для жизни, а не для гибели. Такой взгляд на мир должен убедить Израиль, что мироздание предназначено только для блага, что Б-г желает только добра и милосердия, и только для этого Он сотворил Свой мир: «Мир милосердием построен»²⁶. Отсюда мы выводим, что и свобода выбора дана человеку только для того, чтобы он выбрал добро, и что изначально установлено, что результатом всех поступков и событий станет окончательная победа добра. В этом заключается изначальная воля Всевышнего, и Он с самого начала ждет праведных поступков, чтобы принести в Творение свет. Такое объяснение Сифри, основанное на наших выводах, больше соответствует его простому смыслу.

Все это Моше говорит Израилю уже после дарования Торы со всеми ее повелениями и запретами, после того как Всевышний уже раскрыл нам, что Его воля состоит в том, чтобы мы избрали добро. Ведь Он сказал: «Выбери жизнь!»²⁷

Однако по-прежнему оставалась возможность полагать, что весь смысл дарования Торы и заповедей – в усилении святости: когда мы исполняем Тору, сила святости укрепляется. В Торе Б-г указал нам способ приблизиться к святости, ускорить победу сил добра во всем мироздании и обрести право на истинное благо – свет Б-га для себя и всего мира.

Но пока еще нам непонятно, в этом ли состоит Его окончательное желание и непременно ли исполнится Его слово, дарованное нам в Торе?

Ведь пока еще остается место для сомнений: а вдруг Знание Торы – это «средства», которыми пользуется сторона святости. Если же мы, упаси Б-г, изберем зло и оставим Тору, возрастет сила нечистоты. И если бы сыновья Израиля склонились к принятию другой стороны, то притянули бы к себе влияние сил нечистоты, чтобы добиваться победы зла.

Поэтому Моше и призвал для них в свидетели небо и землю. Мы должны посмотреть на воинства Небес и земли, на все, сотворенное по повелению Б-га и зависящее от слов Его уст, и увидеть, что все творения не изменяют своих качеств и исполняют волю своего Хозяина, заложенную в них с самого сотворения. Речение Б-га воплотилось в мироздании и никак не может быть отменено. А значит и речение Б-га, и Его заповеди, запечатленные в Торе, непременно должны быть исполнены. Ведь это – воля Б-га, ради воплощения которой Он и сотворил мир, и посему, она непременно будет реализована. Всегда надежное и притягательное речение Б-га существует и будет жить вечно, и Тора Всевышнего не претерпит изменений. Поэтому и вы не должны изменять своих качеств, обязаны исполнять Его волю, открытую нам в Торе, ибо Всевышнему угодны деяния праведников. А воля Всевышнего – это реальность, которая не может быть отменена в мире, ибо все Его заповеди – истина и правда, установленные навечно и непреложные.

²⁶ Тейлим 89:3.

²⁷ Дварим 30:19.

ЖИЗНЬ МИРОВ: ЖИЗНЬ ДУШИ ПОСЛЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОТ ТЕЛА

Нашу сегодняшнюю тему стоит немного дополнить пояснением о том, что происходит с душой после смерти человека, когда для него начинается другая жизнь, которая тоже подчиняется определенным ограничениям и правилам, соответствующим миру ее пребывания. Ведь этот мир – только один из множества миров, сотворенных по воле Б-га. В каждом из миров есть своя жизнь, приспособленная к понятиям именно данного мира и подчиняющаяся установленным для него законам и ограничениям, так же как наша жизнь подчиняется законам нашего мира.

И хотя жизнь в тех мирах неизмеримо более совершенная и возвышенная, чем в нашем мире, все же и она пока еще не соответствует «абсолютной истине». Многие думают, что после смерти душа сразу же попадает в мир истины, и перед ней открывается безграничное знание. На самом деле это не так. Покинув тело, душа еще далека от постижения истины. Она возносится к более возвышенной жизни и постигает более утонченное знание того мира, в который попадает, но лишь в соответствии с тем, как она жила в нашем мире и что успела в нем постичь.

На это мне указало одно удивительное и загадочное высказывание из Иерусалимского Талмуда. Я обдумывал его во время семи дней траура²⁸. И когда мне открылся его смысл, я узрел свет, который стал мне частичным утешением.

В Талмуде сказано:

«Первые три дня душа витает над телом, еще надеясь в него возвратиться.

Когда же она видит, что сияние его лица потускнело, то оставляет тело...»²⁹

«Все семь дней траура душа скитается от дома к могиле и от могилы к дому»³⁰.

Смысл этих слов от нас сокрыт. Нам непонятно, как душа, уже освободившаяся от оков материи и находящаяся в мире истины, может так заблуждаться и не понимать того, что понимаем даже мы в нашем мире?

Кроме того, мы не в силах представить себе, как душа может витать над погребенным в земле телом, а потом еще и скитаться от могилы к дому и обратно.

И вообще, нам непонятно, как душа остается в нашем мире после того, как уже вознеслась к своему новому месту в совершенно другой мир – мир душ.

Однако то, что мы уже разъяснили относительно разных миров, и то, что обсуди́ли сегодня, поможет нам проникнуть в суть слов наших святых мудрецов, и мы, с Б-жьей помощью, узрим великий свет.

ГРАНИЦЫ РЕАЛЬНОСТИ ВЫСШИХ МИРОВ

Нам представляется, что высшие миры находятся вне нашего мира – в Небесах. Это относится ко всем многочисленным мирам, о которых говорится в святых

²⁸ Траур по жене раввина, праведнице, госпоже Мирьям, да пребудет на ней мир. Она скончалась 12 Элула 5685 (1925) года. Да будет память о ней благословенна.

²⁹ Йевамот 3:5.

³⁰ Зоар, Берешит 126а. И см. также Хайей Адам 167:5, о трех днях плача и семи днях оплакивания.

книгах: каждый из них находится в своем особом месте, один выше другого. Однако ошибочно полагать, что идея высших миров связана с тем, что они физически расположены на разной высоте. Такое представление лишь свидетельство ограниченности нашего мышления. Нам трудно одновременно представить себе абсолютно разные миры, если только мы мысленно не разместим их на разных высотах. На самом деле все не так. Согласно истинной реальности, пространства и времени вообще не существует. В священных книгах сказано, что идея «пространства» и «времени» возникла при сотворении мира и существует лишь в рамках наших понятий в соответствии с данной нам природой. Мы обладаем врожденной способностью восприятия, которая не позволяет представить себе что-либо вне понятий пространства и времени. Но с точки зрения истинной реальности никакого пространства нет.

Раз так, понятно, что суть идеи существования различных высших и нижних миров не в том, что они различаются местоположением, то есть расположены на разных высотах. На самом деле они отличаются духовным уровнем. Каждый следующий мир стоит на более высоком уровне, чем предыдущий именно в духовном отношении. То есть они расположены «выше» и «ниже» в смысле духовного уровня, а не места.

Поэтому, хотя наши представления позволяют описать что-либо, только обращаясь к понятию пространства, все же наше воображение не должно рисовать себе различные миры, основываясь на пространственном разграничении между ними. Мы должны представлять себе, что все миры находятся в одних и тех же координатах. Там же, где находится наш мир, располагаются и высшие, и наивысшие миры.

Теперь мы можем представить себе одновременное нахождение в одном и том же пространстве множества миров, при том, что каждому из них присущ свой собственный уровень постижения истинной реальности согласно их собственным представлениям.

Приведем этому пример. Здесь, в материальном мире рядом с нами существуют творения, чьи понятия полностью отличаются от наших. Представим себе муравья или другое мельчайшее создание, которое можно рассмотреть только при многократном увеличении. Вдумаемся, как оно живет и как видит наш мир. Все, что есть в нашем мире, представляется ему по-другому, совершенно не так, как это воспринимаем мы.

Силы такого существа столь незначительны, что вряд ли оно способно охватить какое-либо явление в его целостности. Оно не имеет ни малейшего представления о жизни больших созданий. Невозможно сравнить существование насекомого с жизнью людей, которым доступны такие наслаждения, как музыка или искусство. Разумеется, такое создание не обладает нашими представлениями о том, как сочетаются звуки, чем различаются и как смешиваются цвета. Оно обладает совершенно другим, отличным от нашего, пониманием. У такого создания нет понятия о наслаждениях человека и вообще обо всем, что составляет нашу жизнь.

Не вызывает также сомнения, что такое создание вообще не способно много постичь в силу отсутствия у него необходимых для этого органов чувств. И даже то, что оно постигает, скорее всего ему видится совсем в других цветах и оттенках, чем нам. И, наверное, оно не знает и малой доли того, что знает о мире и жизни в нем человек.

Если представить себе, что мы смогли бы рассказать муравью о жизни в этом мире, он решил бы, что речь идет о совершенно другой реальности, полностью отличной от той, в которой живет он сам. Но ведь мы знаем, что муравей живет в одном мире с нами!

Теперь мы в состоянии понять, что в одном и том же месте может находиться бесчисленное множество миров. Однако из-за ограниченности наших чувств, мы видим перед собой маленький, бедный и упрощенный мир. Те же, чьи понятия более высоки, находят здесь нечто неизмеримо более возвышенное.

ГРАНИЦЫ МИРА ДУШИ ПОСЛЕ ЕЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОТ ТЕЛА

Мы должны понимать, что после расставания с телом душа не поднимается из нашего мира в какое-то другое пространство, а остается там же, где покоится тело.

Изменяется лишь ее способность постижения реальности. После того как душа освобождается от материи и выходит за рамки восприятия телесными органами чувств, все явления этого мира она постигает совершенно по-другому – более утонченно и верно. Мир души становится другим, более возвышенным и вознесенным.

Однако необходимо знать, что и в этом состоянии возможности постижения души все же не беспредельны. Даже не будучи ограниченным нашими пятью органами чувств, ее восприятие все еще сужено понятиями ее мира. Душа все еще бесконечно далека от постижения истинной реальности. Ведь любой мир существует только вследствие сокрытия истинной реальности. Именно поэтому на Святом языке слова «мир» и «сокрытие» – омонимы. И уровень того или иного мира определяется степенью сокрытия в нем истинной реальности, различной для каждого из миров.

В нашем нижнем мире степень сокрытия больше, чем в любом другом. Поэтому нам все видится лишь в материальных понятиях, как это воспринимают наши органы чувств. А в более высоком мире те же самые понятия облачаются уже в более тонкие духовные формы. Ведь есть очень много различных систем понятий, одна возвышеннее другой. Понятия каждого «следующего» мира неизмеримо выше понятий мира, находящегося «ниже», а миров – несметное множество.

Мир, в котором оказывается душа после расставания с телом, – лишь один из этого многообразия. И это – все еще очень приземленный мир, если сравнивать его с бесчисленными более вознесенными мирами. С точки зрения более высокого мира, душа по-прежнему чрезвычайно ограничена своими понятиями и рамками – так же как, с точки зрения души, освободившейся от тела, ограничена душа, все еще заключенная в нем.

Попытаемся прояснить эту идею, воспользовавшись объяснением из книги Зоар о том, что есть душа, душа души и еще несколько душ одна над другой³¹. При этом каждая более приземленная душа находится в том же отношении к душе более возвышенной, как тело к душе, поскольку «тело» – это не что иное, как оболочка ограничения и сжатия. И понимающему достаточно.

Итак, пока душа ограничена своим сжатым миром, она живет понятиями, очень далекими от постижения истинной реальности, расположенной выше нее. И она по-прежнему способна ошибаться, как ошибаемся мы из-за ограниченности наших понятий и сокрытия от нас Знания.

Однако ошибки души совсем не похожи на те, которые она совершала, находясь в теле. С другой стороны, освободившаяся от тела душа может совершать ошибки, которых не допускала прежде, и они вызваны именно тем, что теперь ее понятия о мире выше и точнее, чем постижение посредством телесных органов чувств.

Поэтому, когда душа отделяется от тела, ей кажется, что она вернется к нему и снова обретет с ним связь. Причина в том, что теперь она осмысливает идею тела и его связь с душой в других понятиях, обретая новые высшие знания о сути этой связи. Это и дает ей возможность ошибочно считать, что она сможет заново обрести связь с телом.

Кроме того, сейчас душа не ощущает тех границ, которые видим мы, и земля, покрывающая тело, в ее глазах не отчуждает его от мира и не отделяет от себя самой. Ведь по ее нынешним понятиям суть земли уже отлична от той, которая видится нам. Поэтому границы материального больше не связывают душу, и она вполне может витать над телом, покоящимся в толще земли.

Но при этом она, по-видимому, все еще подвластна понятиям пространства и времени, ибо эта идея существует и в мирах, расположенных выше нашего мира. Пространство и время в них, конечно, не такие, как у нас, но сама их идея там присутствует. Душа, отделившись от тела, иначе воспринимает понятие пространства, и оно измеряется для нее тоже по-другому. Например, то, что нам представляется огромным расстоянием в тысячи миль, для души, возможно, лишь небольшой отрезок, который она вполне способна преодолеть за один миг. Кроме того, душа больше не подчиняется ограничениям материи и ее требованиям. Поэтому, возможно, что действующее в нашем мире ограничение, согласно которому один предмет не может находиться в месте, занятом другим, в ее мире не существует. Поэтому никакое препятствие не может задержать душу, и она «витают от дома к могиле и от могилы к дому».

Нужно понять, что в жизни души есть много общего с нашей жизнью, хотя в ее мире жизнь более возвышенна. Но и там жизнь тоже не протекает в согласии с истинной реальностью, – это лишь один из многих способов жизни, заложенных в мироздание по воле благословенного Б-га. То есть Всевышний предусмотрел в Своем мире множество различных способов жизни во всех бесчисленных мирах, от низшей жизни в нижнем мире до наивысшей жизни в «Мире Миров».

31 Реайя Меэмна 118б.

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПРАВЕДНИКАМИ И ЗЛОДЕЯМИ ПОСЛЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДУШИ ОТ ТЕЛА

Итак, теперь мы знаем, что и после смерти душа еще далека от мира истины. Мы понимаем, почему злодеи и после смерти продолжают упорствовать в своем восстании против Б-га. Ведь они по-прежнему далеки от осознания истины! Нечистота, которая пристала к ним в этом мире и не давала им увидеть истину, остается с ними и в мире душ, ибо жизнь там – это продолжение жизни в этом мире. В мире душ они живут в окружении явлений более возвышенных и духовных, как и должно быть в вознесенном и духовном мире. Но все же эти явления соответствуют тому, что было в нижнем мире. Какой жизнью жила душа в этом мире, такой же она продолжает жить и в мире Грядущем. И люди, которые в этом мире тянулись за нечистотой и злом, тянутся за ними и там, видя все в ложном свете. Так следует понимать и слова Талмуда:

«Злодеи не раскаиваются даже на пороге Геиннома, ибо сказано: «И выйдут, и увидят кости людей, совершающих преступления против Меня»³². Не сказано в словах Писания, что они «совершили» – они именно «совершают», постоянно и вечно»³³.

Это значит, что и в мире душ они пока еще пребывают во тьме, не способны увидеть истину, склоняются в сторону зла и «преступают постоянно». Так произошло с Титом и Биламом: даже получив ужасное наказание, они напуганным причинять вред еврейскому народу, поскольку по-прежнему желают победы зла, – как мы это уже разъяснили.

Так происходит с каждым человеком: пока его душа не очистится огнем Геиннома или другими наказаниями, освобождающими душу от нечистоты греха, она по-прежнему неверно воспринимает реальность, по-прежнему в той или иной степени тянется ко злу. И все время пребывания в Геинноме грешник остается злодеем, пока его душа не очистится, чтобы воспринять свет истины. Древние же грешники, укорененные во зле, навечно остаются злодеями, и свет истины никогда их не коснется.

Но праведники следуют путем справедливости уже в этом мире, при жизни обретая правильное и истинное понимание, согласно его понятиям. Нет сомнения, что расставшись с телом и выйдя за рамки материальности, их души возносятся, приходя к более высокому и истинному постижению. Но и перед праведниками остается бесчисленное множество новых ступеней постижения истины. Их души поднимаются из одного мира в другой, более возвышенный. И в каждом мире, в котором находятся праведники, они верно постигают его реальность согласно его сути.

³² Иешаягу 66:24.

³³ Эрувин 19а.

Именно об этом сказали наши мудрецы: «Мудрецам Торы нет покоя ни в этом мире, ни в Грядущем, как сказано: «Пойдут от силы к силе»³⁴»³⁵. Это значит, что, как в этом мире они поднимаются от ступени к ступени, возвышаясь в своем постижении и осознании истины, – так и в Будущем мире перед ними по-прежнему бесчисленные ступени осознания истинной реальности. И они восходят по этим ступеням, постигая мироздание и приветствуя Шехину, о чем сказано: «И раскроется Всесильный Господь в Цийоне»³⁶.

Еще находясь в телесной оболочке, праведник поднимается в своем постижении этого мира способом, который он для себя приготовил. И этот же способ он использует, воспринимая свет истины на всех дальнейших ступенях, ведущих его душу все выше и выше после ее отделения от тела. Лишь в согласии с тем, что приготовил для себя человек в «Мире Действия», он сможет достичь новых высот и в мирах, куда вознесется потом. В будущем он будет жить жизнью души, двигаясь по пути, который, согласно своим поступкам и постижению, он определил себе при жизни. Различие лишь в том, что эта новая жизнь будет неизмеримо более тонкой и светлой.

После того, как душа праведника, следующего путями справедливости, отделяется от тела, он воспринимает реальность более верно и приближается к постижению истины. Он идет от силы к силе, все яснее различая «Сияние лица Царя жизни»³⁷. «И раскроется Всесильный Господь в Цийоне»³⁸. И да удостоит нас этого Всевышний!

34 Теилим 84:8.

35 Брахот 64а.

36 Теилим 84:8.

37 Мишлей 16:15.

38 Теилим 84:8.

ГЛУБИНЫ СУДА¹

Человек не знает, что в глубинах Суда², как сказано: «Ибо суд – у Господа»³ «Всевышний повелел Моше: пойди и скажи Израилю, что Мое имя – «Я буду, как Я буду»⁴. Что это означает – «Я буду, как Я буду»? Как ты будешь со Мною, так и Я буду с тобой. И то же самое сказал царь Давид: «Б-г – твоя тень у твоей правой руки»⁵. Что это значит – «Б-г – твоя тень»? Он как тень: если ты ей улыбнешься, она ответит тебе улыбкой. Если ты обратишься к ней с плачем, она заплачет тебе в ответ. Если твое лицо, обращенное к ней, будет суровым или приветливым, ее лицо будет таким же. Так и Всевышний: «Б-г – твоя тень». Каков ты с Ним, таков и Он с тобой»⁶.

ТОЧНОСТЬ ГРОЗНОГО СУДА К ТЕМ, КТО ПРИБЛИЗИЛСЯ К ШЕХИНЕ

«И направил Яков посланников к Эсау, своему брату»⁷. Раши объясняет: «Это были Б-жественные посланники, ангелы». «И испугался Яков очень, и стало ему тягостно...»⁸ «Я слишком мал на фоне всех милостей и истины, которых Ты удостоил Своего раба ...»⁹ Наши мудрецы объясняют эти слова так: «Мои заслуги приуменьшились из-за милости и истины, которых Ты меня удостоил. Поэтому я опасюсь: не запятнал ли я себя грехом после того, как Ты дал мне обещания, и не буду ли я за это предан в руки Эсава?»¹⁰

Нам очень трудно представить себе как достичь столь высокой ступени в верности Б-гу, чтобы получить право по своей воле направлять ангелов, как обычных людей. Но еще труднее понять другое: как человек, который властвует над ангелами и распоряжается ими по своему желанию, вдруг станет опасаться, что из-за греха может быть вместе со всеми своими детьми предан в руки Эсава? Разве это не удивительно?

Образ нашего праотца Якова высечен под Престолом Славы Творца – он избранный среди праотцов¹¹. Почему же в момент пребывания в возвышенных мирах, когда он был настолько близок к Б-гу, что имел возможность распоряжаться высшими ангелами, Якова охватывает опасение, что грех причинил ему

1 Произнесено в ешиве 20 Кислева 5689 (1929) года. Записано нашим учителем, благословенной памяти, великим мудрецом раби З. Блохом, да отомстит Всевышний за его кровь, и нашим учителем, благословенной памяти, раби Йозелем Довом Заксом, да отомстит Всевышний за его кровь, и нашим учителем, великим мудрецом раби Э.М.Блохом, да будет благословенна память праведника.

2 Берешит Раба 65:7.

3 Дварим 1:17.

4 Шмот 3:14.

5 Тилим 121:5.

6 Мидраш приводится в Нефеш Ахаим раздел 1 глава 7.

7 Берешит 32:3.

8 Берешит 32:7.

9 Берешит 32:10.

10 Раши.

11 Берешит Раба 82:2.

изъян? И этот недостаток столь ужасен, что может быть отменено данное Якову Б-жественное обещание: «И вот Я с тобой, и Я сохранию тебя, куда бы ты ни шел»¹². Теперь, вместе с сыновьями, он может пасть от руки Эсава, и не суждено будет осуществиться высшему предназначению общины Израиля, которую основали три наших праотца, ставшие «колесницей Шехины»!

Даже если воля Б-га, ради которой Он сотворил все мироздание, могла бы осуществиться и иным способом, через других людей, все равно страшно себе представить, что все высшее предназначение Израиля, которое начало воплощаться в праотцах и в «коленах Израиля», – сыновьях Якова, – прервется и пропадет!

Более того, как мы видим из Торы, Яков даже не предполагал, в чем его преступление и грех. Возможно ли, чтобы незначительный недостаток, которого не ощущал даже наш праотец Яков – святой человек Б-га, мог привести к столь ужасным последствиям?! Это внушает страх и трепет!

Ответ на это следующий. Наш праотец Яков, конечно, не считал, что может оказаться виновным в нарушении Торы. Он не думал, что мог совершить грех, заслуживающий столь сурового наказания. Но в тот момент он оказался в большой опасности: ему навстречу двигался Эсав в сопровождении четырехсот человек, и у Якова не было никакой естественной возможности уцелеть. Его могло спасти только чудо, сверхъестественное вмешательство. Яков знал, что для свершения чуда ему необходимы исключительные заслуги и безграничное милосердие Всевышнего. Это и стало причиной его волнения. Он опасался того, что, возможно, осквернил себя грехом и теперь стоит на более низкой ступени, – так что его уже не защитит обещание Б-га: «И вот Я с тобой, и Я сохранию тебя везде, куда бы ты ни шел»¹³.

Точность Б-жественного суда повергает в трепет, – ведь за легчайший, неопутимый грех, человек может пасть с самой высокой ступени, потерять все, лишиться высшего предназначения и погибнуть вместе со всеми потомками!

Но даже легчайшие и мельчайшие недостатки, настолько незначительные, что человек их не осознает и не замечает, будучи пронизанными Б-жественным светом, принимают иной вид. Они уже более отчетливы и значимы, и теперь очень просто увидеть и осознать, какой след они оставили в душе, оскверняя ее и причиняя ей вред. Каждое чувство, каждое легчайшее движение души, даже если сам человек его и не осознает, становится видимым наблюдающему за всем окоу Б-га.

Поэтому Яков опасался, не согрешил ли он какой-нибудь мыслью или чувством, не совершил ли пусть даже самого незаметного нарушения – а ведь это может случиться с каждым, кто пока еще облачен в материальное тело. И когда этот грех предстанет перед глазами Б-га, то сможет лишить Якова предназначенной ему помощи Свыше, которая могла бы чудесным образом спасти его и его детей от руки Эсава!

¹² *Берешит Раба* 28:15.

¹³ *Берешит* 28:15.

Мы видим, что Якову действительно было чего бояться. Ведь при встрече с Эсавом он унизился, восемь раз назвав его «господином». Из-за этого восемь поколений потомков Эсава царствовали до того, как встал первый царь из потомков Якова. Наши мудрецы сказали об этом так:

«В тот момент, когда наш праотец Яков назвал Эсава «господином», Всевышний сказал ему: «Ты унизился перед своим братом, назвав его господином восемь раз, – Я сделаю восьмерых его потомков царями прежде твоих сыновей. Об этом сказано: «И вот цари, которые правили в земле Эдом перед тем, как воцарился властитель для сыновей Израиля»¹⁴»¹⁵.

Получается, что из-за слова «гоподин», слетевшего с уст Якова в разговоре с Эсавом, царствование Израиля было задержано на восемь поколений, и все это время не могло исполниться благословение, данное Якову Ицхаком: «Будешь властителем над братом твоим»¹⁶. Ведь даже словесное унижение перед Эсавом оставило след в душе Якова, нанеся ущерб его способности царствовать. Этот ущерб распространился на восемь поколений его потомков, когда царствовали сыновья Эдома, а Дом Якова не мог подняться на уровень царства.

ТОЧНОСТЬ СУДА В ОЦЕНКЕ ДОСТОИНСТВ ЧЕЛОВЕКА

Из этой истории мы сможем извлечь еще один урок. Ведь на самом деле Яков не согрешил, назвав Эсава «господином», – он был обязан поступить именно так! Наши мудрецы рассказывают об этом:

«Когда раби Янай ездил на встречи с нееврейскими властями, он всякий раз изучал эту главу, а кроме того избегал сопровождения римлян. Однажды он пренебрег изучением главы и отправился на встречу вместе с римлянами, и как результат – не добрался даже до Акко, как ему пришлось продать своего коня»¹⁷.

Рамбан объясняет: «По традиции мудрецы знали, что эта глава Торы определяет поведение еврейского народа в изгнании. И когда ради нужд общины Израиля раби Янай ездил в Рим, ко двору царей Эдома, он повторял эту главу и следовал советам нашего мудрого праотца, ведь из его действий будущим поколениям надлежало извлекать уроки и поступать именно так ... »

То же самое мы видим в комментарии на стих: «Так скажите моему господину Эсаву»¹⁸:

«Раби Йеуда Анаси попросил раби Афеса составить от его имени письмо царю Антонию. Тот написал: «От Йеуды Анаси (главы Израиля) нашему господину царю Антонию». Раби взял это письмо, прочел и порвал. «Вот как

¹⁴ Берешит 36:31.

¹⁵ Ялут Шимони, Вайишлах, 32.

¹⁶ Берешит 27:29.

¹⁷ Берешит Раба 78:15.

¹⁸ Берешит 32:5.

напиши, – сказал он, – От Йеуды, твоего раба, нашему господину царю Антонию». «Почему ты унижаешь свое достоинство?» – спросил раби Афес. И Раби ответил: «Чем я лучше нашего праотца? Разве Яков не сказал: «Так говорит твой раб Яков»¹⁹»²⁰.

Мы видим, что Яков не согрешил, назвав Эсава «мой господин». Наоборот, его поступок является уроком и примером для всех поколений. И все же за это он был наказан тем, что никто из его потомков не стал царем, пока не закончилось царствование восьми поколений Эсава.

Здесь мы опять видим то, о чем однажды уже говорили²¹. «Награда и наказание», как многие думают, не отделены от поступков человека. Считается, что за праведный поступок человек получает награду, а за грех – наказание. На самом деле заповедь и награда за нее, грех и наказание – единое целое. В системе мироздания заложено, что праведный поступок возвышает человека, добавляет его душе совершенства и приводит к излиянию на него блага от Всевышнего. Плохой же поступок вносит в душу ущерб, приводя тем самым к наказанию. Поэтому, хотя Яков был вынужден выказать смирение перед Эсавом, унизиться перед ним из-за смертельной опасности, в которой оказался, все же природа мироздания отреагировала так, как и была должна. Ведь она требует, чтобы всякая «шероховатость», всякое движение души человека оставляло след в нем самом и в его потомках. И поскольку «праведный Яков склонился перед злодеем»²², это оставило след в его душе. Теперь ему в определенной степени недоставало способности царствовать, и его сыновья не могли стать царями, пока не закончились восемь поколений царствования Эсава.

На первый взгляд получается, что Яков был наказан за поступок, не являющийся грехом, ведь он был обязан вести себя перед Эсавом именно так.

Но такая постановка вопроса неверна. На самом деле, согласно истине благословенного Б-га, Якову было положено наказание за то, что он назвал Эсава «господином». Хотя мы объяснили, что положение, в котором он оказался, не оставляло ему другого способа для спасения, но все же, если бы Яков находился на более высоком духовном уровне, Б-жественное Провидение раскрылось бы перед ним в большей мере, предоставив другие пути спасения или вообще не подвергло его такой опасности. Только из-за малейшего изъяна Якову не открылись другие способы спасения, и он был вынужден прибегнуть к средству, лишившему царства не только его самого, но и его потомков в последующих восьми поколениях. Получается, что вся эта ситуация возникла исключительно по причине некоего изъяна в его душе, – за что он и был по справедливости наказан.

И хотя наш праотец Яков стоял на столь высокой ступени, что мог распоряжаться даже ангелами, все же нет предела величию уровня человека, и нет

19 Берешит 32:5.

20 Ялкут Шимони, Вайишлах, 32.

21 См. Шиурей Даат, «Ибо все, на Небесах и на земле», часть 1.

22 Мишлей 25:26.

числа ступеням, ведущим к духовному совершенству. На каждом уровне, достигнутом человеком, к нему применяется особое Б-жественное Провидение, соответствующее степени его величия. Вынужденное унижение и смирение перед Эсавом – это результат поступков Якова, в которых Всевышний и усмотрел определенный недостаток. Однако то, как именно Яков поступил, встретив Эсава, на том уровне полностью соответствовало его вере и стало примером для всех его потомков. Ведь с тех пор каждый, кому придется оказаться в таком положении, должен будет поступать так же, как это сделал наш мудрый праотец.

ОТНОШЕНИЕ Б-ЖЕСТВЕННОГО ПРОВИДЕНИЯ К МАЛОЗАМЕТНОМУ СЛЕДУ В ДУШЕ ЧЕЛОВЕКА

Здесь мы видим, насколько важны даже самые легкие и незаметные следы, остающиеся в душе человека. Сколь значимы проистекающие из них последствия для течения жизни человека и последующих поколений.

Наш первый вывод состоит в том, что даже малейшее движение человека оставляет след в его душе. Но есть и второй вывод: ни одно событие не вытекает только из одной причины. Все происходящее определяется множеством факторов! И если недостает хотя бы одной причины, будет невозможно достичь требуемого следствия в совершенстве. Любое мельчайшее воздействие может привести к особым последствиям, важнейшим событиям в жизни отдельных людей и целых народов.

Поэтому неудивительно, что след, оставленный в душе нашего праотца Якова унижением перед Эсавом, имел столь существенные последствия, что из-за него сыновья Израиля утратили возможность царствования на восемь поколений, вынужденно уступив его потомкам Эдома.

Это позволит нам понять комментарий наших мудрецов на стих: «А Эфрон воссел среди сыновей Хета»²³ в день, когда Авраам покупал у него пещеру Махпела.

«Раби Ицхак сказал: в слове «воссел» не хватает одной буквы. Это указывает на то, что Эфрона назначили верховным правителем только в этот день, чтобы не получилось так, что великий человек покупает землю у простолюдина»²⁴.

Разве это не странно? Какую пользу Авраам извлек, приобретя поле не у простого человека, а у важного сановника? Кто вообще обращает внимание на подобные мелочи?

Допустим даже, что подобное «удовольствие» может тешить самолюбие человека. Но разве могло такое чувство возникнуть в душе Авраама, особенно в момент приобретения места для захоронения его жены Сары? Не вызывает сомнения, что сам Авраам не придавал знатности Эфрона никакого значения!

Но мы уже предвосхитили ответ на этот вопрос. Идея Провидения состоит не в том, что человеку, как принято думать, посылают спасение с Небес и дару-

²³ Берешит 23:10.

²⁴ Берешит Раба 58:7.

ют благо. Мы уже давали этому глубокое разъяснение. Каждый человек ведом Провидением в соответствии со своим духовным уровнем, величию души и добрыми делами. Мироздание устроено так, что, насколько человек близок к Б-гу, насколько точно он старается исполнить Его волю, – настолько же точно воздействует на него Провидение. Когда в глубинах души человека пробуждается некое чувство, в соответствии с ним изменяется и Провидение. И это происходит даже тогда, когда сам человек не замечает этого влияния.

Примером этому могут служить обычные часы, которые в первую очередь предназначены для определения точного времени в часах и минутах. Но стрелки часов непрерывно движутся по кругу и показывают также и секунды, знать которые человеку обычно не нужно!

А вот пример с солнечными часами. Гномон отбрасывает тень, которая показывает часы и минуты. Но одновременно он фиксирует и секунды, хотя их никому знать не требуется. Тень показывает время, двигаясь непрерывно и плавно, поэтому она каждую секунду изменяет свое положение, которое мы способны различить.

То же самое можно сказать и о Провидении, которое реализуется через чудесный механизм – мироздание. Оно отражает самые тонкие нюансы, малейшее движение души человека. И если человек находится в состоянии, позволяющем ему воспринять влияние Всевышнего и Его благо, и ни одно даже самое тонкое свойство его души этому не препятствует, – тогда все события мира и вселенной складываются таким образом, чтобы заложить основы для пользы и блага человека. Если в глубине его души кроется некое утонченное и возвышенное чувство, которого может не замечать даже сам человек, – тогда на него изливается свет Провидения. Ведь каждый человек находится под сенью Провидения согласно своим поступкам и степени приближения к Б-гу. Это и есть мера его пребывания под крыльями Шехины.

Так наши мудрецы сказали о стихе: «Б-г – твоя тень возле твоей правой руки»²⁵: «Если ты улыбнешься своей тени, она ответит тебе улыбкой. Если заплачешь, она заплачет тебе в ответ. Насколько приветливое или печальное лицо ты обратишь к ней, настолько приветливым или опечаленным будет и ее лицо, обращенное к тебе. Так и Всевышний: «Б-г – твоя тень». Каков ты с Ним, таков и Он с тобой». Какое бы мельчайшее движение ни совершил человек, его тень повторит то же движение. Именно этот принцип Всевышний и заложил в Б-жественное управление миром. Он определил, что Его влияние будет чрезвычайно точно соответствовать движениям души человека. Если человек достоин того, чтобы его сокровенные желания были исполнены, каждое легкое движение его души оставит необходимый след и побудит Б-жественное управление ему ответить, – даже если это желание настолько несущественно для человека, что не фиксируется в его сознании.

25 Тешим 121:5.

ТОЧНОСТЬ Б-ЖЕСТВЕННОГО ПРОВИДЕНИЯ – ВКЛАД РАДИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Итак, истина в том, что все детали Б-жественного Провидения, вся награда и наказание упорядочены в высшей природе Творения. В мироздание заложен закон, согласно которому высшая природа реагирует на движения духа человека, так что каждое легчайшее чувство, возникающее в душе, воздействует на систему Б-жественного Провидения в соответствии с законами природы Творения.

Но почему мироздание устроено именно таким образом, что Б-жественное управление изменяется в соответствии со своим порядком и законами даже тогда, когда это незаметно и не приносит видимой пользы? Ведь мы не допускаем, что мудрый Создатель и Всемогуший заложил в мир такую систему управления, так упорядочил законы Своего Творения, что не все приносит миру пользу, не все служит Его Творению и творениям!

Однако то, что мы сейчас объяснили, поможет нам понять, что на самом деле каждое, даже глубоко скрытое в душе человека чувство, важно и значительно. Каждое движение души, каждая ее шероховатость оставляют в душе след и могут повлиять на всю жизнь человека и его потомков. Пример этому мы увидели в истории Якова: назвав Эсава «господином», он принизил свою душу и души своих потомков, на восемь поколений отдалив царствование Израиля.

То же самое касается и возвышения души человека. Иногда нечто, кажущееся нам незначительным, оставляет в душе след и в результате приводит человека к способности царствовать. Поэтому в том, что Б-жественное управление устроило для Авраама сделку не с простым человеком, а с верховным правителем города, мы должны усмотреть глубинный смысл. Ведь великий испытывает некоторое унижение, когда ему приходится иметь дело с человеком из низов. Если же его партнер по торговле – сановник и властитель, он испытывает определенное позитивное чувство. Это ощущение может укорениться в его душе и усилиться у его потомков так, что, в конце концов, выльется в нечто значительное и ценное. Все, от необъятного до мельчайшего, что получено через Б-жественное Провидение, необходимо миру!

Итак, даже самое неуловимое душевное движение приводит к существенным последствиям для будущего человека и его потомков. Вот пример из того, что нам известно об окружающем нас мире. Маленькое зернышко, иногда размером с пылинку, развиваясь, вырастает в высокое плодоносное дерево. Само по себе зернышко – мельчайший предмет, и все же, когда оно впитывает воздух и полезные вещества из толщи земли, и его согревают солнечные лучи, эта пылинка начнет развиваться и из нее вырастет высокое и ценное плодоносное дерево.

То же самое относится ко всем чувствам, пробуждающимся в душе человека. Даже если речь идет о мельчайшем и тончайшем чувстве, оно «посеяно» в душе, вбирает в себя все ее силы, взаимодействует со всеми ее составляющими и подвергается воздействию множества причин, уже заложенных в мире и пробуждающихся по мере необходимости. Поэтому может оказаться, что малейшее чувство разовьется в нечто весьма ценное.

Наши мудрецы сказали об этом: «Братья позавидовали Йосефу из-за шерсти весом в два шекеля, которую Яков дал только младшему сыну, что и привело их в Египет»²⁶. Разумеется, не чувство зависти было основой того, как братья поступили с Йосефом. И все же, не будь этого чувства, не было бы одной из причин, из-за которой наши предки спустились в Египет. Конечно, решение о египетском изгнании уже было вынесено на Небесах, но все же это могло произойти совершенно другим путем. Наши мудрецы, в своем великом видении, исследовали этот вопрос и нашли, что именно шерсть весом в два шекеля стала причиной того, что наши предки спустились в Египет.

Точно так же след, оставшийся в душе нашего праотца Авраама из-за приобретения поля не у простого человека, а у высокопоставленного сановника, объединившись с другими причинами и силами, привел к появлению новых важных черт у него и его потомков.

ТОЧНОСТЬ СУДА – ВЫХОД ЛЕИ И ДИНЫ

Похожую идею мы встречаем в следующем отрывке Торы: «И вышла Дина, дочь Леи, которую она родила Якову, взглянуть на дочерей той земли»²⁷. Наши мудрецы сказали об этом:

«Дочь Леи – но не дочь Якова? Она названа дочерью Леи потому, что вышла. Ведь Лея тоже была склонна выходить за пределы дома: «И вышла Лея навстречу ему (Якову), и сказала: ко мне войди»²⁸. О ней говорит пословица: «Как мать, так и дочь»²⁹.

Как трепетно говорили мудрецы о праматери Лее, приложившей все усилия, чтобы родить нашему праотцу Якову как можно больше сыновей. Вот, например: «Сказал раби Авау: Всевышний увидел, что ее поступки были совершены во имя Небес, чтобы родить больше глав колен»³⁰. Именно об этом сказано: «И услышал Господь Лею, и она зачала и родила Якову пятого сына»³¹. А в комментарии на стих «И лег с ней в ту ночь»³² наши мудрецы поясняют: «Всевышний повлиял, чтобы это привело к рождению Иссахара»³³. А наша праматерь Рахель, которая не была столь настойчива, была за это наказана. Мудрецы сказали об этом: «Поскольку она пренебрегла ложем праведника, то не удостоилась захоронения рядом с ним»³⁴. О Лее же, наоборот, сказано: «Лея уступила фиалки Рахели, родила Якову шестерых сыновей и была захоронена в одной с ним гробнице»³⁵.

26 Шабат 10б.

27 Берешит 34:1.

28 Берешит 30:16.

29 Берешит Раба 80:1 и Раши.

30 Берешит Раба 72:4.

31 Берешит 30:17.

32 Берешит 30:15.

33 Нида 31а и Раши.

34 Берешит Раба 72:3.

35 Шир Аширим Раба 7:18.

Несмотря на все доброе, сказанное о Лее, наши мудрецы, проникнув в самую глубину ее души, обнаружили, что в этом праведном поступке Леи проявилось одно ее негативное качество, – некоторый тончайший недостаток скромности, которая состоит для женщины в том, что «слава дочери царя – внутри своего дома»³⁶. Из слов Торы мудрецы сделали вывод: в рассказе о том, что Дина вышла взглянуть на дочерей этой земли, она была назвала «дочерью Леи». Ведь Милосердному открыто, что, при всей праведности нашей прапаматери Леи и при всей чистоте ее стремления родить Якову сыновей, она не вышла бы ему навстречу со словами: «Ко мне войди»³⁷, если бы у нее не было определенного недостатка качества скромности, ибо «слава дочери царя – внутри своего дома». Хотя она и руководствовалась возвышенными и праведными целями, все же здесь проявился определенный изъян ее души – склонность выходить за пределы дома, пусть и в предельно малой степени. И этот недостаток переняла ее дочь Дина. Когда же это качество смешалось в душе Дины с другими причинами и силами, то привело ее к тому, что «вышла Дина взглянуть на дочерей той земли»³⁸. Это крошечное зернышко недостатка в душе Леи привело к страшным последствиям – Дина, дочь Леи, была осквернена.

И могло оказаться, что след этого осквернения сохранится в дочерях Израиля на все поколения, что в них укоренится недостаток скромности. Так бы и произошло, если бы сыновья Якова не вознегодовали и не предали мечу всех жителей Шхема. Этим они подчеркнули тяжесть произошедшего и дали всем понять, что посягнувший на чистоту дочери Израиля не будет прощен.

В этом и состоит смысл ответа, который Шимон и Леви дали Якову: «Неужели блудницей сделает он нашу сестру?»³⁹ На первый взгляд, неясно, в чем вообще состоял ответ. Ведь Яков им сказал: «Вы смутили меня, сделав ненавистным для жителей этой страны... Они соберутся против меня, и убьют меня, и пропаду я и мой дом»⁴⁰. Дому Якова угрожает опасность от ненавистников Израиля, он может погибнуть, упаси Б-г! Может ли разумный человек только ради мести поставить под угрозу существование всей своей семьи?! Более того, этот отрывок содержит намек на то, что Яков, принял их ответ и согласился с ними!

Объяснением сказанному будет следующее. Шимон и Леви почувствовали, что если они не покарают Шхем за его преступление, на дочерях Якова останется отвратительный след, и решили, что будет оправдано подвергнуть дом Якова великой опасности, но спасти чистоту всех поколений дочерей Израиля и утвердить их скромность. Это особенно ясно из комментария Раши на Тору⁴¹. В слове «сестра» есть дополнительная буква «йуд», так что оно приобретает значение множественного числа. Иными словами, братья сказали: «Неужели

36 Теилим 45:14.

37 Берешит 30:16.

38 Берешит 34:1

39 Берешит 34:31.

40 Берешит 34:30.

41 См. Раши в Хумаше Аздек Давар.

блудницами сделает он наших сестер?», – и решили стереть с дочерей Израиля этот отвратительный след!

Наша прапраматерь Лея проявила недостаток скромности лишь на малую толику, при этом ее целью было исполнение великой заповеди рождения сыновей, и все же заслужила столь тяжкое наказание, как осквернение дочери. Причина в том, что она смогла бы достичь той же цели не за счет своей скромности. Мы уже рассматривали подобное в истории Яакова, когда, унизившись перед Эсавом, он назвал его «господином».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НАШИХ МУДРЕЦОВ ТОЧНО СООТВЕТСТВУЮТ УТОНЧЕННОСТИ СИЛ ДУШИ

Нас особенно поражает, что наши мудрецы придавали большую значимость столь незаметным следам в душе, что даже установили в этой связи особые законы. В Талмуде сказано: «Человеку не следует молиться, стоя на возвышении, ибо перед Всевышним самовозвеличивание недопустимо, как сказано: «Из глубин воззвал я к Тебе, Б-г»⁴²». Ясно, что стих «из глубин воззвал ...» не подразумевает, что человеку надлежит молиться, находясь в углублении, – имеется в виду, что его молитва должна исходить из глубин сердца. Об этом сказал Маараль из Праги⁴⁴. Как же мудрецы связали этот стих с законом?

Наши мудрецы знали о силах души человека и понимали, что физическое возвышение, на котором находится человек, определенным образом связано с самовозвеличиванием. Мы уже говорили о связи физических и духовных явлений⁴⁵. Наши мудрецы пришли к выводу, что молитва может исходить из самых глубин сердца только если человек находится в низком месте, то есть он смирен и принижен перед благословенным Б-гом. А молитва даже на самом незначительном возвышении приведет сердце человека к самовозвеличиванию.

И хотя чувство гордыни, пробуждающейся в человеке от пребывания на возвышении, будет очень смутным и слабым, – его достаточно, чтобы повредить молитве. Она не наполнится должным смирением, не будет исходить из самых сокровенных глубин души, изольется не так, как если бы человек стоял низко. (По мнению некоторых законоучителей, запрет действует только в том случае, если возвышение достигает трех «тфаким»⁴⁶. Но они разошлись во мнениях только о необходимости запрета подниматься на меньшую высоту особым постановлением закона. Однако, вне всякого сомнения, чувство гордыни появляется и оставляет след на любом, даже меньшем возвышении). На самом деле может оказаться, что мы не ощутим зарождающуюся в нас гордыню, если будем стоять на совсем небольшом возвышении. Но это лишь потому, что нам недостает тонкости восприятия. А наши мудрецы, с их чистыми душами и великими познаниями, умели распознать каждое легчайшее движение в душе человека и

42 Тейлим 130:1.

43 Брахот 10б.

44 Нетивот Олам, раздел «О служении», б.

45 См. Шиурей Даат, «Ибо все, на Небесах и на земле», часть 1.

46 Тур, Орах Хаим 90:1 и Бах.

обнаружили, что пребывание даже на незначительном возвышении причиняет молитве ущерб. Поэтому они и ввели в закон этот запрет.

ТОЧНОСТЬ ОДАРИВАНИЯ МИЛОСЕРДИЕМ

Итак, мы узнали, какой невероятно глубокий суд вершится над всяким поступком и даже над легчайшим движением души человека. Ведь нет границ и меры у последствий каждого душевного движения и каждой «неровности», возникающей в душе человека. И это тем более верно, когда речь заходит о стороне блага и возвышения! Наши мудрецы определили, что «милосердие Всевышнего много больше свойства Его суда»⁴⁷. Сколь велика награда, ожидающая человека за любое доброе побуждение в его душе! Каждая добрая мысль, стремление исполнить волю Небес может иметь великие последствия для жизни человека и всех его потомков.

В этом состоит смысл высказывания наших мудрецов: «Кто такой вероотступник? Сказал рав Йосеф: это тот, кто говорит: «Какая польза нам от наших учителей? Для себя они учат Писание, для себя изучают Мишну!»⁴⁸ Однако каждый, кто учит Тору даже в уединении, создает вокруг себя атмосферу Ган Эдена, святой свет которого воздействует на все окружение человека. А тот, кто не видит этого воздействия – влияния духовности на мир и есть вероотступник.

Итак, мы должны осознать, насколько внимательным должен быть человек к своим поступкам и движениям души – ведь след, который они оставляют, очень значителен. В особенности это относится к важным для жизни общества людям, – они должны быть исключительно осторожны в каждом своем шаге. Их задача – прилагать много усилий к исправлению и улучшению своих поступков и душевных качеств, тем самым прославляя Всевышнего.

⁴⁷ *Сота* 11а.

⁴⁸ *Сангедрин* 99б.

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ¹

«Откройте путь силам Господа»²

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ПОВЕСТВОВАНИЕ О ТОМ, ЧТО ЛЮДИ ВО ВСЕМ МИРЕ ТОЖЕ ПОЧИТАЛИ НАШЕГО ПРАОТЦА АВРААМА?

В главе Ваишлах сказано: «Тимна же была наложницей Элифаза, сына Эсава»³. Раши объясняет: «Это сказано, чтобы поведать нам о величии Авраама, – насколько все стремились соединиться с его потомками. Тимна была дочерью именитых людей, как сказано: «А сестра Лотана – Тимна», Лотан же происходил из знатной семьи жителей Сеира, народа Хори, жившего там до прихода Эсава. Тимна решила: если я недостойна стать его женой – пусть я буду наложницей».

На первый взгляд, все это вызывает недоумение. Какое значение для нас имеет то, что Тимна желала соединиться с потомками Авраама? Неужели Святая Тора приводит столь длинный рассказ, лишь для того, чтобы сообщить нам об этом?⁴ Разве пострадало бы величие Авраама, если бы Тимна его не ценила? Неужели наш праотец Авраам, глава всех верующих, приближенный и любимый Б-гом, избравшим его и его потомков, нуждается в почитании людей, далеких от путей Всевышнего?

Допустим, знание о почете и уважении, с которыми к Аврааму и его потомкам относились окружающие, и несет в себе некоторую пользу. Но ведь это и без того много раз прямо отмечено в Торе! Мы знаем, например, каким уважением пользовался Авраам и его сын Ицхак в глазах царя филистимлян Авимелеха. А также: «И Малки Цедек, царь Шалема, вынес хлеб и вино... и благословил его словами: благословен Авраам для Б-га Всевышнего...»⁵ Сыновья Хета тоже сказали Аврааму: «Князь Господа ты среди нас»⁶. А стих Торы: «...в долину Согласия, она же Царская долина»⁷, – наши мудрецы комментируют так: «Это долина, в которой все народы в согласии короновали Авраама, дабы он

1 Произнесено во вторник, 28 Кислева 5686 (1926) года. Записано нашим учителем, великим мудрецом раби А.И.Блохом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь, и нашим учителем великим мудрецом раби Э.М.Блохом, да будет память праведника благословенна.

2 Теилим 68:35.

3 Берешит 36:12.

4 Обратимся к комментарию Раши на главу Аазину (Дварим 32:47), на стих: «Ибо это для вас не пустые слова». Он пишет: «Нет в Торе ни одного слова, в котором не было бы заложено награды за его толкование. Как можно убедиться в этом? Сказано: «А сестра Лотана – Тимна, Тимна же была наложницей...», поскольку решила: «Если я не годна быть ему женой, пусть буду наложницей». И все это говорится, чтобы прославить Авраама, с потомками которого стремились соединиться властители и цари». Таким образом, весь этот подробный рассказ Торы нужен только для того, чтобы сообщить нам об этом.
– Примечание редакции.

5 Берешит 14:18-19.

6 Берешит 23:6.

7 Берешит 14:17.

был над ними князем Господа и властителем»⁸. Так что мы уже хорошо знаем, сколь велико было имя Авраама среди народов. Что же необыкновенного в том, что Тимна тоже его почитала и стремилась соединиться с его потомком?

Более того, мы знаем, что, согласно комментарию наших мудрецов, Агарь была дочерью фараона. «Когда фараон увидел, какие чудеса были совершены ради Сары, он решил: пусть лучше моя дочь будет рабыней в этом доме, чем госпожой в другом»⁹. Мы видим, что и дочь великого царя пожелала стать даже не наложницей, а рабыней в доме Авраама! А раз так, что нового мы узнаем из того, что Тимна, всего лишь дочь из знатной семьи, стала наложницей Элифаза? Наше недоумение усилится, если добавить, что Тимна была незаконнорожденной и относилась к семье с нечистым происхождением, как объяснили наши мудрецы¹⁰. Но тогда какое значение имеет ее почитание Авраама? Зачем святая Тора так подробно рассказывает об этом? Это удивительно и непонятно!

ВЛИЯНИЕ ЧУВСТВА ЧЕЛОВЕКА НА СИЛУ МОЛИТВЫ

Давайте задумаемся над тем, что мы произносим в молитве: «Сделай ради Твоего имени», «ради Себя сделай, не ради нас». А Моше в своем обращении к Б-гу произнес: «Зачем скажут египтяне: ко злу Он вывел их...»¹¹, «И услышат египтяне... и скажут... из-за того, что не смог Б-г»¹², «Дабы не сказали жители земли, из которой Ты вывел нас: из-за того, что не смог Б-г...»¹³ На первый взгляд, смысл этой молитвы невозможно понять. Неужели нам нужно напоминать Всевышнему о соображениях, касающихся Его Самого, о том, что требуется для Его почитания в мире?

На самом деле трудно понять саму идею этой молитвы. Многие уже поднимали этот вопрос: как мы можем изменить волю благословенного Б-га?

На это отвечают следующим образом. Б-жественное управление мирозданием устроено так, что в зависимости от духовного состояния человека, от степени осознания им величия Творца и Его бесчисленных милостей, благословение Б-га и Его милосердие касается его в большей или меньшей степени. Поэтому, когда через молитву человек пробуждает в себе знание и ощущение того, что он – в руке Б-га, на Него вся надежда и только на Него, можно быть уверенным, что он тем самым усиливает к себе Б-жественное милосердие. Человек поднимается к сокровищницам Б-жественного благословения, которое изливается на него и насыщает его благом. Получается, что молитва изменяет нас самих, а не волю Б-га. Теперь мы можем понять смысл молитв, с которыми мы обращаемся к Б-гу с просьбами: «смилуйся над нами» и «прояви к нам милосердие».

Но что можно сказать о молитвах, представляющих собой чисто логические рассуждения о том, чтобы имя и слава Всевышнего не были осквернены,

8 Раши.

9 Раши, Берешит 16:1.

10 Раши, Берешит 36:12.

11 Шмот 32:12.

12 Бемидбар 14:13-16.

13 Дварим 9:28.

упаси Б-г, то есть «зачем скажут народы: где ваш Господь»¹⁴? Это касается только замыслов Самого Всевышнего, посредством которых Он управляет миром! Что принесет наше упоминание об этом? Если то, о чем мы просим, действительно необходимо ради славы Всевышнего в мире, то есть ради достижения главной цели существования Творения, Б-г непременно это осуществит и без нашей просьбы! Зачем тогда молиться об этом?

Однако такие вопросы вызывают у нас недоумение лишь потому, что при пробуждении в нашей душе какого-либо чувства, мы ощущаем только след, который оно там оставляет. И еще мы знаем, что когда внутри нас укореняется новое знание, оно оказывает свое воздействие на течение наших мыслей и на весь наш жизненный путь.

Но в действительности все миры с множеством их составляющих связаны с душой человека, которая служит ключом ко всему Творению. Состояние души человека определяет воздействие всех сил Б-жественного влияния на мир сверху вниз, ибо «пробуждение сверху» зависит от «пробуждения снизу».

Поэтому каждое чувство, возникающее в человеке, вызывает то же самое чувство и во всех высших мирах – с самого низа до самого верха. Если это праведное чувство, оно пробуждается во всем мироздании, и тогда усиливается сторона святости. А если пробуждается дурное чувство, упаси Б-г, то оно тоже наполняет все мироздание, – так что усиливается сторона зла.

В этом и состоит идея молитвы. Когда человек взывает к Б-гу и в молитве пробуждаются его чувства, эти же «движения» возникают и во всех остальных мирах. Все мироздание сочувствует его беде, и под влиянием миров на человека нисходит милосердие. Когда в человеке пробуждается доброе чувство, оно в определенной степени влияет к лучшему на все силы мироздания. Но особенно сильно это чувство приближает благословение Б-га, изливающегося на человека из высших миров, с которыми связан корень его души.

То же самое относится и к молитве «Зачем скажут народы...» Это вовсе не наши соображения, на которые мы указываем Всевышнему, упаси Б-г. Ведь желание человека, чтобы не была умалена Его слава, не имеет к Всевышнему никакого отношения¹⁵. Чувство, ощущаемое нами, не может быть у Всевышнего. Поэтому мы и провозглашаем трижды, что Он «свят», то есть отделен от всего, что подвластно нашим понятиям и представлениям. Когда же мы говорим о смысле Его имен, речь может идти только о воле Господа, раскрытой нам в Его путях управления миром¹⁶. Поэтому, когда в молитве мы упоминаем соображения, связанные с осквернением имени Б-га, это необходимо только для возникновения в нашей душе желания укоренить в мире Его славу. А как следствие, то же самое чувство пробуждается и в корне Б-жественного влияния на мир.

Когда мы видим, что нечто может, упаси Б-г, привести к осквернению имени Всевышнего, и в нас пробуждается желание это предотвратить, наше чувство

14 Тейлим 79:10.

15 См. Шиурей Даат, «Жизнь миров».

16 См. Шиурей Даат, «Ибо все, на Небесах и на земле», часть 3.

и стремление начинают действовать во всех мирах и укрепляются во всем мироздании. Это чувство – «зачем скажут народы» – пробуждается и усиливается в высших корнях Творения, а оттуда уже спускается изобилие Б-жественного влияния, которое не допустит осквернения имени Б-га.

Поэтому следует знать, что молитва «Зачем скажут народы...» должна произноситься с тем же чувством, с которым мы просим и умоляем о милосердии. Когда мы говорим: «Смилуйся и пощади нас...» – мы просим к себе жалости нашего милосердного Отца. Точно так же, когда в молитве мы говорим об освящении имени благословенного Б-га, это не просто просьба, – это мольба, которая должна исходить из глубин души.

Насколько это чувство будет сильно в человеке, настолько же оно пробудится во всех областях мироздания. Насколько проникновенно человек будет молиться об освящении имени Б-га, всем сердцем желая упрочения славы Всевышнего, настолько сильнее это желание укоренится в высших мирах, а под их влиянием воплотится и во всем мироздании. Это влияние, разумеется, уже было заложено в систему Б-жественного управления миром, но именно человек побуждает его к действию.

Сказанное в Писании «Откройте путь силам Господа»¹⁷ в святых книгах разъясняется так: власть Б-га обретает способность к действию, если только можно так сказать, благодаря поступкам людей. Мы привыкли воспринимать это как метафору. Принято считать, что, хотя воля Всевышнего состоит в даровании блага Своим созданиям, Он все же счел правильным установить награду исполняющим Его заповеди, и наказание – преступающим Его волю. Получается, что желание Б-га воздать людям добром, воплощается только когда они исполняют заповеди. Этим путем человек, если только можно так выразиться, придает силы Господу осуществить Его волю.

Однако это вовсе не метафора. Человеку действительно дана способность придать силы Всевышнему своими поступками. У него есть свобода выбора, он оказывает влияние на все мироздание, и поэтому каждый совершенный им праведный поступок пробуждает в мире подобную же силу. Согласно заложенным в мироздание законам, она доходит до самых его корней, – источника Б-жественного влияния. И в какой степени этот поступок оказал воздействие на высшие миры и открыл путь «силам Господа» через «пробуждение снизу», – в такой же степени осуществляется и воздействие сверху вниз, давая «мощь и силу народу».

ОТВЕТ НА НАШ ВОПРОС: ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧУВСТВА ЧЕЛОВЕКА НА УСИЛЕНИЕ СТОРОНЫ СВЯТОСТИ

Воздействие снизу вверх возможно не только через молитву, просьбу и исполнение заповедей. Любая мысль, чувство и убеждение, возникающие у человека, пробуждают это воздействие во всех мирах. Но даже если знание или убеждение, которым человек обладал ранее, становится еще более четким, оно прояс-

¹⁷ Тейлим 68:35.

няется и во всем мироздании. Теперь это знание сильнее воздействует на высшие миры, а, в соответствии с достигнутой четкостью, изменяется и степень обратного влияния – сверху вниз. Если это знание или убеждение истинное и праведное, – оно действует, и усиливается святость; но если, упаси Б-г, оно ведет к осквернению Его святого имени, то в той же степени во всех мирах пробуждается и усиливается зло.

По своей природе человек обладает одним известным свойством. Если он видит в мире почитание трепещущего перед Небесами праведника, это в нем самом укрепляет уважение к нему. И даже если он уважает человека, вне зависимости от одобрения других, – все же трудно избавиться от влияния, заложенного в природу человека, общества людей. Когда человек видит праведника, которого помимо него, уважают и ценят другие люди, пусть и самые незначительные, он тоже начинает его больше ценить и почитать. И наоборот: видя, что другие люди презирают человека, он, незаметно для себя, тоже начинает терять к нему уважение.

Поэтому Тора щедро делится с нами рассказами о величии нашего праотца Авраама, о том, насколько его почитали современники: Малки Цедек, царь Шалема, сыновья Хета, царь фелестимлян Авимелех и его военачальник Пихоль... Ведь знание об этом не только добавляет Аврааму уважения в глазах сыновей Израиля, это знание пробуждает чувство, которое оказывает свое влияние во всех мирах. Теперь все мироздание воздает почести святому для Б-га праведнику, и тем самым сторона праведности усиливается и заполняет потоком святости весь мир.

Однако в истории с Тимной есть определенные особенности. Девушку из народа Хори от Авраама отделяли уже четыре поколения. Кроме того, Тимна – язычница, чрезвычайно далекая от путей нашего возвышенного праотца. И все же имя Авраама было настолько прославлено среди народов, что она стремилась приблизиться к его потомкам – пусть даже в качестве наложницы Элифаза. Тора так подробно рассказывает нам об этом, – чтобы мы почитали Авраама еще больше. И пусть уважение в глазах язычницы никак не влияет на истину, – нельзя игнорировать и силы души! А знание этой истории пробуждает в нас чувство трепета перед Авраамом, поскольку теперь мы видим его величие в новом ракурсе. Мы узнаем, что перед Авраамом благоговели не только его современники, но и спустя четыре поколения он остался столь же почитаемым! Этот рассказ поучителен не только для нас. Его польза, усиливаясь, распространяется по всему миру и провозглашает величие и славу Авраама!

Для Торы это чувство настолько важно, что, хотя многие важнейшие законы даны в ней лишь намеком, здесь Тора щедро отвела целую главу на рассказ о семье Хори, при том, что «рассказ о семье Хори был нужен нам только ради Тимны, чтобы показать величие Авраама»¹⁸. А ведь этот рассказ лишь подчеркивал то, что мы хорошо знали и раньше. Но чем обширнее наше знание, тем больше усиливается святость во всех мирах, и все пути передачи блага обретают еще большую способность воздать почет праведнику.

18 Раши, Берешит 36:24.

Рабейну Йона в Шаарей Тшува многократно предостерегает нас от тяжкого преступления – почитания злодеев¹⁹. Когда их прославляют, говоря о них нечто внушающее к ним уважение, – тем самым побуждают других следовать их порочным путям и искать их расположения. Почитание злодеев – это осквернение Торы и служения Б-гу. Это преступление уничтожает всего человека, его душу и тело.

Мы видим, сколь великий ущерб проистекает от прославления злодеев, учитывая природу людей и их душевные силы. Но в действительности это зло еще намного больше, чем видится нам. Кроме того, что оно усиливает позиции злодеев в этом мире и ведет к тому, что люди начинают перенимать их действия, оно еще и настолько приумножает славу злодеев во всем мироздании, насколько это находит отклик в чувствах людей в нижнем мире.

Поэтому обязанность сына Израйла – быть нетерпимым к творящим зло, принижать их до земли, дабы «вся мощь нечестивых была искоренена». И, в противовес этому, необходимо неустанно прославлять праведников, рассказывая о том, что усилит к ним уважение. Ведь это увеличивает их славу не только в этом мире, но и во всем мироздании – «мощь праведника вознесется».

СТРЕМЛЕНИЕ ЙОСЕФА ВЫЗВАТЬ У ФАРАОНА УВАЖЕНИЕ К СВОИМ БРАТЬЯМ

Сказанное разъясняет то, о чем мы уже упоминали, говоря о праведном Йосефе²⁰. Представляя фараону своих братьев, он сказал: «Эти люди – пастухи овец, ибо скотоводами были они ...»²¹ Рамбан отмечает:

«Йосеф назвал их пастухами, имея в виду, что они пасут не чужой скот, и у них самих есть рабы и слуги, которые пасут их стада. Йосеф хотел сказать, что они приумножили свое богатство благодаря разведению скота. Это и означают слова «ибо скотоводами были они». Йосеф сказал о них лишь то, что было для них почетно»²².

На первый взгляд странно, что Йосефа и его братьев занимала такая проблема. Разве это соответствует их великой мудрости и уровню постижения истины? Разве человек истины может похвалиться имуществом и богатством? И разве позорно быть пастухом и пасти чужой скот?

Ведь говорят же: «Бедность не порок». Конечно, для не слишком мудрых людей это только поговорка, ибо они далеки от постижения истины. Но разве главы колен Израйла – святые для Б-га люди – могут придавать значение богатству? Неужели их уважение к человеку зависит от степени его достатка? Можем ли мы предположить, что в их глазах почету Якова наносила хоть малейший урон его работа пастухом у Лавана, когда у него еще не было ни мелкого, ни крупного скота, ни рабов, ни слуг, которые пасли бы его скот?!

¹⁹ Шаарей Тшува 3, разделы 148 – 151 и 60.

²⁰ См. Шиурей Даат, «Царство».

²¹ Берешит 46:32.

²² Рамбан.

Может быть, Йосеф хотел придать братьям значимость в глазах фараона, не обладавшего таким познанием истины и ценившего подобные вещи? Но из его отношения к Йосефу мы видим, что уровень фараона тоже был весьма высок. Он сразу распознал величие Йосефа и заявил: «Нет мудрого и разумного, как ты»²³, что доказывает величие этого властителя, широту его сердца и силу разума. То, что царь Египта возвысил Йосефа и поставил его правителем над своим народом, демонстрирует, насколько материальные ценности не были для него важны: ведь фараон передал правление всей страной доставленному из тюрьмы рабу, даже не зная его происхождения. В миг оценив выдающиеся качества Йосефа, мощный разум фараона подсказал ему, что такому человеку подобает царствовать. И теперь уже совсем непонятно, зачем Йосеф подчеркнул фараону, что его братья владеют скотом и множеством рабов?

Это убеждает нас в том, сколь сильно в людях влияние их природных наклонностей. Даже если человек возвышен и знает суть истинного величия, – все же, будучи облаченным в телесность, он не может полностью освободиться от своих природных качеств. В определенной степени он всегда будет следовать врожденным побуждениям, относясь с почтением к удачливому, но не испытывать надлежащего уважения к неимущим. Даже если человек будет осознавать, насколько бедняк заслуживает уважения, и почитать его за мудрость и душевные качества, все же в самых глубинах его души найдется место и чувству пренебрежения к неимущему из-за его бедности. Йосеф хотел возвысить своих братьев в глазах фараона, чтобы вызвать его уважение. Поэтому он счел правильным придать братьям значимости, внушив правителю Египта, что они владельцы тучных стад.

Такое намерение Йосефа не было обусловлено желанием принести братьям пользу, добившись расположения к ним фараона. Слава братьев была важна Йосефу как самоцель.

Дело в том, что любое чувство, пробуждающееся в человеке, проявляется во всех мирах и действует там, направляя влияние блага сверху вниз в соответствии с тем, какой именно след оставляет это чувство в высших мирах. Поэтому Йосефу было важно усилить уважение к его праведным братьям. Он желал, чтобы фараон относился с почтением к сыновьям Израиля, несущим Знание веры в Б-га, и принял их с большим почетом. Ведь тем самым их слава возрастет во всем мироздании, и во всех мирах усилится понимание того, что «праведнику подобает прославление».

Кроме того, есть и еще одна очень важная причина упоминания достатка и богатства праведников. Ведь тем самым становится видна сила добра и справедливости. Когда человек видит праведника «оставленным», у него появляется ощущение, что Б-жественное управление миром лишено справедливости. Хотя мы и знаем, что «в этом мире нет награды за заповедь»²⁴, и мир воздаяния – это вечный Грядущий мир, все же природа человека такова, что происходящее в этом мире близко не только его разуму, но и чувствам, а потому он ощущает не-

23 *Берешит* 41:39.

24 *Кидушин* 39б.

справедливость, видя праведника страдающим – а этим оскверняется имя Б-га. Когда же мы видим праведников в их величии, богатстве и благоденствии, когда их слава возвышается в этом мире, – наши чувства находят в этом подтверждение истинности их пути, усиливается вера – и освящается имя Б-га.

Это осознание освящения имени Всевышнего или, упаси Б-г, его осквернения пробуждается не только в нас самих – в той же степени оно пробуждается во всем мироздании. Поэтому недостаточно знать, что праведнику хорошо. Нужно еще постоянно упоминать об этом, провозглашать, что он заслуживает славы и почета. И чем больше будет укрепляться это знание в мире, тем сильнее станет почет праведника, и тем больше упрочится слава Небес. Поэтому, говоря о своих братьях, родоначальниках колен Израиля, Йосеф не хотел, чтобы у фараона сложилось впечатление об их бедности. Он представил их богатыми, чтобы утвердить их славу и тем самым усилить знание того, что Б-г дарует благую награду трепещущим перед Ним, и их мощь возносится в славе.

ЕДИНСТВО МИРОВ И ЧЕЛОВЕКА

Для того чтобы понять суть влияния на мироздание «пробуждения снизу», нам нужно знать, что у всех сил души человека есть корень в высших мирах. Хотя там все это находится на неизмеримо более высоком уровне, все же реалии этих миров и нашего мира связаны и объединены общим замыслом. Все нисходит из высшего корня и спускается из мира в мир, проявляясь в каждом из них так, как это присуще именно этому миру, и, в конце концов, приходит и в наш мир в соответствующем именно ему образе. Но суть всех явлений в разных мирах едина. Получается, что все, что есть у человека, связано и объединено с высшими силами. Поэтому, когда в душе человека возникает какая-то сила, она воздействует и на вышший корень, где она тоже пробуждается и усиливается²⁵.

Надеемся, что это позволит разъяснить повествование в Торе, смысл которого сокрыт от нас в силу его особой возвышенности: «И сказал Господь: сделаем человека по нашему образу и подобию»²⁶. Все комментаторы затруднялись в разъяснении понятий «образ» и «подобие» и в связи с этим дали множество толкований.

Мне же представляется, что объяснить эти понятия можно следующим образом. Слово «образ» связано с устройством тела человека. А «подобие» – это система чувств и сил его души. Я позволю себе предложить такое объяснение, хотя Ришоним (Первые комментаторы), благословенной памяти, так не говорили. Мне представляется, что после того как на эту тему возникло множество споров и прозвучали самые разные толкования, ясно видно, что некоторые из них созвучны с объяснением, которое мы предложили.

Из учения Истинной Мудрости известно, что вся система мироздания и способы Б-жественного управления миром устроены согласно «уровню чело-

²⁵ Более подробно эта идея рассмотрена в трех главах Шиурей Даат, «Ибо все, на Небесах и на земле».

²⁶ Берешит 1:26.

века». Каждому органу тела человека есть определенное соответствие в высоко сокрытых от нас духовных мирах. И в том виде, в котором эти реальности там существуют, они управляют всем мирозданием. Это и означают слова «по нашему образу». Человек сотворен «по образу Б-га», то есть в соответствии с «уровнем человека», корнем Б-жественного управления миром.

Так же следует понимать идею пробуждения духовных сил человека. Эти силы существуют не только в самом человеке: они же заложены в систему Б-жественного управления миром, согласно сущности более высоких миров. И какие бы чувства и силы не пробудились в душе, в точности то же самое непременно происходит во всех мирах, в соответствии с их сущностью. Это означает «по нашему подобию». Духовный образ человека совпадает с сущностью Б-жественного управления миром, поскольку оно упорядочено согласно образу человека и всем его силам.

Действительно, все составляющие более высоких миров очень далеки от того, чем мы располагаем здесь. Там они святы и бесконечно отдалены от нашего мира. И все же они определенным образом связаны и соответствуют тому, что мы наблюдаем в нижнем мире.

В качестве примера можно привести эпитеты, которые мы часто встречаем в Торе: «рука Б-га», «глаз Б-га» и т.д. В действительности, понятия, которые описываются этими словами, безгранично далеки от того, что мы называем глазом или рукой в нашем мире, – но все же в рамках системы управления мирами они связаны и сравнимы с тем, что в нашем языке определяется как глаз или рука. Эта связь обусловлена тем, что, с точки зрения корня явлений, они едины. Таким образом, мы используем эпитеты «глаз» или «рука» не как притчу или метафору, – они являются полноценными названиями сущностей из высших миров. Именно там их истинное существование. А в нижних мирах эти понятия сжимаются, в соответствии с сущностью каждого из них, и приходят в наш мир в форме, соответствующей именно ему. Мы уже подробно объяснили и составили некое представление о связи между высочайшими духовными явлениями и упрощенными материальными формами²⁷. То же самое можно сказать и о понятиях «образ» и «подобие» в применении к душевным силам человека и его чувствам. Они тоже представляют собой ту же самую сущность, которая находится и пробуждается в корнях мироздания и во всех мирах – в каждом согласно его особой реальности. Человек создан по образу и подобию возвышенной системы Б-жественного управления миром.

УПРАВЛЕНИЕ МИРОМ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЯВЛЕНИЯ СИЛ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА

Эта концепция позволит нам понять, с Б-жьей помощью, одну удивительную и очень неожиданную идею, которую я обдумывал много лет и никак не мог прийти к определенным выводам.

27 См. Шиурей Даат, «Душа Торы».

В главе Берешит сказано: «И разочаровался Б-г в том, что сотворил человека на земле, и расстроился в Своем сердце»²⁸. Это совершенно непонятно! Как можно связывать с Всевышним переживания такого рода?!

Обычно на это отвечают так. Тора использовала это выражение, чтобы «дать понять уху», то есть сделать сказанное понятным для людей этого мира. Таким образом наши мудрецы объяснили множество мест в Торе, например: «И спустился Б-г»²⁹, «и возгорелся гнев Б-га»³⁰ или такие «материализующие» Б-га выражения, как «рука Б-га», «глаз Б-га», «Его глас – как голос многих вод»³¹ и так далее. Но на самом деле этого объяснения совершенно недостаточно. Если Тора рассказывает нам о некоем событии, которое мы можем представить себе только в материальной форме, – ясно, что она будет использовать словарный запас человека, чтобы мы могли это понять. Но здесь Тора предлагает целую сложную тему, которая звучит, упаси Б-г, не соответствующей действительности!

Да у нас, казалось бы, и нет никакой нужды в этом знании. Зачем описывать наказание поколения Потопа такими фразами как «Всевышний разочаровался в человеке» и «расстроился в Своем сердце»? Ведь мы знаем, что Всевышний судит и наказывает злодеев, поскольку Он сотворил мир именно так, что нечестивцы получают наказание за свое злодейство. Зачем же нам повествование о том, что Всевышний «разочаровался» в созданном и «расстроился»?

Мы знаем, что человеку присуще желание воздать мстью злодею. Таким же образом Всевышний сотворил все миры: они должны действовать и исполнять свои задачи через пробуждение духовных сил. Именно это здесь и произошло: в корнях мироздания пробудилось чувство разочарования и недовольства. Так что выражения «разочаровался Б-г» и «расстроился в Своем сердце» Тора выбрала очень точно. В Б-жественной воле, связанной с миром, пробудились именно эти чувства. Всевышний изначально определил пути Б-жественного влияния на мир через пробуждение сил и чувств, заложенных в духовный образ человека. Ибо по «образу» Господа и по Его «подобию» был сотворен человек.

Разумеется, нам не следует рассматривать пробуждение высших сил в корнях мироздания и распространение в мире Б-жественного света в тех упрощенных формах, в которых мы можем это воспринять своими чувствами. Ведь ясно, что хотя слова «по образу» и относятся к строению тела человека, их истинный смысл в высших мирах бесконечно далек от нашего представления. И то же самое относится ко всей материальной составляющей нашего мира. Эта разница особенно очевидна, когда мы говорим о свете, исходящем от благословенного Б-га и носящем Его святые имена. Но, несмотря на это, сущность явлений остается той же, она лишь принимает соответствующую форму в зависимости от того, в каком мире проявляется. В высших мирах то же самое явление становится настолько святым, отделенным и отстраненным от нас, что мы совершенно не способны ни описать его словами, ни даже представить.

²⁸ Берешит 6:6.

²⁹ Берешит 11:5.

³⁰ Бемидбар 11:10.

³¹ Йехезкель 43:2.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИДЕИ «ВОСПРИЯТИЯ УХА»

Теперь нам станет понятным пояснение наших мудрецов ко многим местам в Торе, где говорится, что в них Тора «дает уху понять»³². Ведь, на первый взгляд, непонятно, почему мудрецы говорят, что «понимает ухо»? Естественнее было бы сказать «дать понять сердцу». Обычно пользуются выражением: «Человек понимает сердцем»³³, – а что он может понять ухом? Ухо обладает способностью слышать, но не понимать! Органы мысли и чувства – это мозг и сердце. Чувство обитает в сердце, а мысль – в мозгу, а по мнению некоторых мудрецов – также и в сердце³⁴.

Но на самом деле мудрецы выразились здесь предельно точно: именно «дать понять уху»! Тора передает нам знание только через слова, ведь только так ухо способно его услышать и воспринять. В этом и состоит идея «понимания ухом». Но упаси Б-г, чтобы сердцем и умом человек принял эти слова буквально! Они не дают нам никакого описания и представления истинной сути этих высочайших явлений. О них говорится лишь затем, чтобы ухо услышало их на том языке, который оно способно воспринять. Но когда это знание достигает сердца, нам запрещено принимать его так, как формулирует язык, воспринятый ухом.

Это не значит, что на самом деле Тора говорит о чем-то другом. Для нас уже прояснилось, что все названия, которые мы используем для описания явлений этого мира, соответствуют тем же самым явлениям в высоких и возвышенных мирах. Более того, эти названия являются истинными и точными определениями явлений, расположенных в корнях мироздания. Наоборот, то, что мы применяем эти названия по отношению к духовным и материальным явлениям нашего мира, оправдано только в рамках идеи связи между мирами. Это становится допустимым потому, что по иерархии миров явления из корня мироздания спускаются вниз, достигая нашего мира в привычной нам форме, чрезвычайно далекой от их истинного вида в их корне.

Однако, поскольку человек не в состоянии постичь то, что лежит выше его мира, он способен понять смысл этих названий, основываясь только на окружающих его явлениях. Поэтому наши мудрецы очень точно подчеркнули, что некоторые повествования Торы предназначены только для того, чтобы дать понять уху, но не для того, чтобы позволить нашему сердцу или нашим мыслям принять эти понятия, так как мы не в состоянии их ни описать, ни представить.

32 Раши, Шмот 19:18 и в других местах.

33 Раши, Бава Батра 12б на слова: «Но разве он не привел основания?» – Примечание записавшего.

34 Известно, что сердце – это механизм, качающий кровь по всем органам тела, а все чувства, мысли и основы движения и восприятия протекают из мозга. Но известно также, что эмоции человека находят свое зримое выражение в сердцебиении, то есть сердце реагирует на любое чувство, пробуждающееся в душе человека. Поэтому чувства, пробуждающие в сердце реакцию, наши мудрецы называли чувствами сердца, несмотря на то, что их корень расположен в мозгу. – Примечание записавшего.

ПЛАЧ ВО «ВНЕШНИХ ПОКОЯХ»

Обдумывая эту тему, я пришел к пониманию одной возвышенной идеи, определенным образом связанной с темой этой главы.

Наши мудрецы объясняют в Талмуде стих из книги пророка: «Если же вы не послушаете... в тайных местах будет плакать Моя душа из-за вашей гордости»³⁵. Они говорят:

«Сказал рав Шмуэль бар Иния от имени Рава: «В обители Всевышнего есть «тайные места». А что означает «из-за гордости»? Рав Шмуэль бар Ицхак объясняет: «Из-за гордости народа Израиля, которая была у него отнята и отдана народам мира». Раби Шмуэль бар Нехмани трактует это иначе: «Из-за гордости Царства Небес, которая была отнята». Возникает вопрос: «Но разве в обители Всевышнего есть плач? Ведь сказал рав Папа, что нет печали в обители Всевышнего, ибо: «Слава и великолепие перед Ним, мощь и радость в Его обители»³⁶! И Талмуд отвечает: «В этом нет противоречия. Одно толкование говорит о внутренних покоях, а другое – о внешних»³⁷.

Рабейну Хананель разъясняет: «Талмуд отвечает, что нет плача во внутренних покоях, а «тайные места», находятся во внешних покоях». Получается, что во внутренних покоях нет плача, а во внешних – есть. Раши объясняет наоборот: «Во внутренних покоях есть плач, поскольку сказано: «в тайных местах»». Получается, что именно во внутренних покоях есть плач, как сказано: «В тайных местах будет плакать Моя душа», а во внешних покоях плача нет.

Простое понимание Талмуда подтверждает точку зрения Раши, поскольку выражение «тайные места» логичнее отнести к внутренним покоям, чем ко внешним. И то же самое понимание следует из последующего вопроса Талмуда:

«А во внешних покоях разве нет? Но ведь сказано: «И призовет Господь, Б-г Воинств, плакать в тот день, оплакивать, рвать на себе волосы и облачиться в мешковину»³⁸! Талмуд предлагает такой ответ: «Разрушение Храма – это особая ситуация. Тогда плакали даже ангелы мира, как сказано: «Высшие ангелы стонали снаружи, ангелы мира горько плакали»³⁹»⁴⁰.

Это тоже следует понимать так, что во внешних покоях обычно нет плача. Правда, рабейну Хананель понимает эти слова пророка не так, как Раши. Согласно его точке зрения, Талмуд имеет в виду следующее: «Это неверно. Ведь сказано: и призовет...», – то есть в этой фразе вообще нет прямого упоминания внешних покоев. Но, как бы то ни было, буквальный смысл повествования больше соответствует мнению Раши.

35 Ирмеягу 13:17.

36 Диврей Аямим (I) 16:26.

37 Хагига 5б.

38 Иешаягу 22:12.

39 Иешаягу 33:7.

40 Хагига 5б.

Очень трудно себе представить различие между внутренними покаями, где есть плач, и внешними, где его нет. Однако эту идею можно понять в свете того, о чем мы только что говорили. Б-жественное управление миром устроено так, что все поступки людей и их мысли оказывают влияние на все миры. Как только в человеке пробуждается какое-либо чувство, оно тут же проявляется в каждом из миров, в том виде, который соответствует этому миру. Такой порядок действует постоянно, не изменяясь, и ничто не может его нарушить.

Этот принцип распространяется в равной мере и на заповедь, и на грех. Даже если в человеке, упаси Б-г, пробудится дурное чувство, оно в полной мере проявится во всех мирах, поскольку в этом и состоит предназначение каждого мира. Если бы на добро миры реагировали охотнее, чем на зло, это ограничило бы свободу выбора человека, побуждая его избрать добро. Чаши весов не были бы уравновешены! Но «одно напротив другого создал Господь». Механизмы мироздания действуют без препятствий и помех. И как деяния праведников и их мысли пробуждают усиление добра, так и поступки и ухищрения злодеев увеличивают силу зла. И все эти силы решительно и с готовностью исполняют волю своего Творца и действуют согласно своему предназначению.

Однако все это происходит только во «внешних покаях». Но во «внутренних покаях» – в корне мироздания, в «Высшей Короне» – в изначальной воле Б-га, откуда путем «сжатия» возникли все миры, – там существует только желание окончательной победы добра. Система сил зла вообще не достигает «внутренних покоев». Там есть радость от прославления праведников и печаль, когда меркнет слава Царства Небес, а гордость Израиля передается идолопоклонникам.

Это станет особенно понятно, если вспомнить, как мы объяснили комментарий мудрецов на стих: «Земля же была пуста и хаотична ...»⁴¹:

««Земля же была пуста и хаотична» – сказано о поступках злодеев. «И сказал Господь: да будет свет!» – сказано о деяниях праведников. Но пока я еще не знаю, что более угодно Б-гу – деяния праведников или поступки злодеев? Когда же говорится: «И увидел Господь свет, что он хорош» – становится ясно, что деяния праведников Ему желанны, а поступки злодеев – неуютны»⁴².

Вот какой смысл мы открыли в этих словах. Во всем мироздании, которое явлено не только пророкам в их возвышенных видениях, но и нашим глазам, мы наблюдаем две системы, равные по силе, противостоящие друг другу и ведущие между собой непрерывную борьбу. Ни у одной из сторон нет преимущества перед другой. Получается, что мы никак не можем определить, в чем заключается воля Б-га, властвующая над мирозданием, какой из сторон Он пожелал конечной победы над другой. Ведь все развитие мироздания Он поставил в зависимость от поступков человека, и если люди, упаси Б-г, изберут зло, то склонят чашу весов в сторону «опустошения и хаоса», и зло распространит свою власть на весь мир!

41 См. Шиурей Даат, «Жизнь миров».

42 Берешит Раба 2:7.

Ответ на этот вопрос следует из слов: «И увидел Господь свет, что он хорош». Хотя речением уст Б-га в мире созданы, упорядочены и воплощены равнозначные по своим потенциалам силы добра и зла, все же в наивысшем корне мироздания, то есть в первоначальном Б-жественном замысле, в Его внутренней воле, из которой сверху вниз реализовалось все мироздание, силы зла нет. Оно не может туда проникнуть, ведь там есть место только желанию добра. В первоначальном Б-жественном замысле, предшествовавшем сотворению, мирозданию было придано удивительное свойство: как бы ни развивались события, какой бы выбор ни совершали люди и как бы ни поступали, в результате мир непременно придет к добру и усилится святость, – ведь Всевышний увидел свет, что он хорош!

Это и имели в виду наши мудрецы, когда сказали, что во «внутренних покаях» есть плач. Там ощущается страдание от усиления зла, там есть желание и стремление к тому, чтобы добро усилилось и воцарилось навечно. А во «внешних покаях» плача нет. Там вообще непонятно, какой из сил Б-г желает победы, и какая бы из сторон ни усиливалась, сторона добра или, упаси Б-г, сторона зла, все воплощается незамедлительно и без сопротивления, – напротив, мироздание с готовностью исполняет повеление Вездесущего, приводящее к добру⁴³.

ЕДИНСТВО Б-ГА И РЕАЛЬНОСТЬ МИРОВ

Мне кажется необходимым разъяснить еще одну весьма возвышенную тему, связанную с реальностью и устройством миров. Она поможет человеку настолько продвинуться в постижении мудрости, что сможет изменить его суть. Ведь, будучи осознанным, это знание проливает свет на основы веры во всех ее областях. Очень больно видеть, что многие сыновья Израиля не обладают этим знанием и лишены великого принципа веры.

Я отдаю себе отчет в том, что эту идею нельзя верно понять за одно или два приближения. И все же ее непременно нужно провозгласить! Ведь сколь бы малая ее часть ни была постигнута, она становится великим светом, озаряющим все уголки мудрости.

43 См. книгу Томер Двора (гл.1, 4) к комментарию на стих: «Во всех их бедах Ему страдание» (Иешаягу 63:9). Рав Моше Кардоверо пишет: «Слово «Ему» написано здесь с буквой «алеф». Это означает, что их страдание достигает наивысшей скрытой области, «фигуры с двумя лицами», того места, из которого исходит все Б-жественное управление миром. Это слово читается с буквой «вав», то есть как слово «Ему». Это означает, что страдание заключено в изначальной воле Б-га, в наивысшей скрытой области, которая является буквой «алеф» всего мироздания и в которой заложены основы Б-жественного управления. Это место и есть «внутренние покои» - буква «алеф» мироздания - место, полностью сокрытое от нас. (Если само слово «алеф» на Святом языке прочесть от конца к началу, мы получим слово «скрытое», и в этом состоит смысл стиха: «В тайных местах будет плакать Моя душа»). Но во внешних покаях, то есть в силах, практически воплощенных в мироздании, никакого страдания не заметно, - там только «сила и радость в Его месте». – Примечание записавшего, великого мудреца раби А.И.Блоха, с согласия учителя, благословенной памяти).

В дни моей юности я изучал книги раби Моше Хаима Луццато, благословенной памяти. Однако тогда я не мог их оценить по достоинству. Но даже то, что я смог воспринять, навсегда заложило в мое сердце некоторые основы Истинной Мудрости.

Первое прочтение рассуждений автора относительно реальности миров привело меня к мнению, что мироздание вообще не является реальным. Истинной реальностью обладает только благословенный Творец, все остальное – не существует, ибо «нет места, свободного от Его присутствия».

Наше существование – на самом деле тоже не реальность. Но благословенный Творец «осуществил сжатие» Своего света, если только можно так сказать, и тем самым воплотил идею Творения, которое кажется нам реально существующим, и его различные составляющие со всем тем, что мы с ними связываем.

То же самое относится к реальности ангелов, высших сил и возвышенных миров, по цепочке которых спускается сверху вниз Б-жественное управление. Согласно разъяснениям знатоков Тайного Учения, это тоже не истинная реальность. Таким образом пророку показывают пути Б-жественного управления, будто они спускаются сверху вниз и действуют через возвышенные силы и миры ангелов. Б-г создал эти понятия для того, чтобы пророк мог их воспринять в этом порядке и этим способом. Но на самом деле это не реальность, ибо только Б-г есть Господь, а больше ничего нет.

Много лет назад, находясь в городе Шавель (Шяуляй), я посетил праведника и знатока Кабалы раби Шломо Файна Элияшева, благословенной памяти, с которым мы вели разговор на темы, связанные с мудростью Тайного Учения. Мы не входили в подробное обсуждение этих утонченных тем, так как тогда я еще не углублялся в их изучение. Наша беседа коснулась книг великого мудреца Рамхаля, благословенной памяти, и его взглядов на реальность мироздания. И когда я изложил ему, как я это понимаю, раби сказал, что из слов Рамхаля не следует делать выводы, что вся реальность мироздания определяется только понятиями, которые Б-г раскрыл пророку. На самом деле существует и мироздание, и бесчисленное множество высоких и возвышенных миров, никак не противоречащих идее единства благословенного Б-га. Тогда я не спросил его, а он сам не дал мне никаких других объяснений.

И вот несколько дней назад я открыл его книгу Лешем Шво Веахлама⁴⁴ – и эта тема предстала перед моими глазами! Автор выступает против тех, кто возводит напраслину на Рамхаля, утверждая, что из его Учения, якобы следует, что миры не существуют в действительности, – а среди знатоков Кабалы последнего времени уже встречаются люди, придерживающиеся этого мнения. Автор весьма пространно упрекает их в том, что, отрицая основы веры, упаси Б-г, они совершают преступление, с чем он никак не готов смириться.

Их основное доказательство состоит в том, что, раз «нет места, свободного от Б-жественного присутствия», значит, никакая другая реальность не может

⁴⁴ Сэфер Адея, глава 7, раздел 8. Разъяснение рассуждений из книги Игулим Вейошер, предисловие к главе 2, раздел 6.

существовать. На это рав Элияшев отвечает, что в этом нет противоречия. Ведь и в нашем мире мы встречаем явления, существующие в реальности и при этом не препятствующие другим явлениям существовать в том же месте, где находятся они сами. Например, душа человека наполняет все его тело, но при этом тело существует в том же самом месте! Он приводит и еще один пример: звук, проходящий сквозь препятствие.

Думаю, что если эти объяснения раби Шломо при желании и можно было бы оспорить, то приведенные нами рассуждения разрешают это кажущееся противоречие и иллюстрируют то, как возможно, чтобы, с одной стороны, все миры и творения существовали, а с другой – являлись бы ничем⁴⁵. Разумеется, это очень трудно себе представить, и мне самому понадобилось время, чтобы это осознать. Однако в меру своих сил мы все же обязаны приблизить данное представление к своему сердцу. Ведь насколько мы сумеем это сделать, настолько наполним все уголки своей души чудесным светом Торы и веры.

В нашем мире существуют явления, которые с определенной точки зрения существуют, но по сравнению с высшей реальностью совершенно не имеют места в мироздании.

Например, если мы поставим свечу напротив зеркала, то обнаружим перед собой две свечи. И если бы мы располагали только органами зрения, и не обладали никакими другими способами постижения реальности, то эти две свечи были бы реальными! Ведь тогда, кроме возможности определения реальности, которую нам дает зрение, у нас не было бы никакого другого пути. Но благодаря тому, что для постижения реальности у нас есть и другие органы чувств, мы можем узнать, что на самом деле перед нами только одна свеча, а в зеркале – не что иное, как ее отражение.

Но если бы для познания реальности мы использовали только зрение, реальность свечи в зеркале была бы неоспоримой, ничем не отличающейся от свечи, стоящей напротив нее!

Теперь мы можем понять, что если бы нам были дарованы и другие способы восприятия, мы видели бы реальность совершенно иной. Очень многое из того, что мы считаем существующим, оказалось бы иллюзорным и нереальным.

Таким образом, мы видим, что в подходе к осознанию реальности возможны различные точки зрения. Некоторые явления с одной точки зрения реальны, а с другой – абсолютно нет. И все это истинно даже в нашем мире, в котором все чувства и способности восприятия стоят на одном уровне. Разве мы теперь можем игнорировать возможность так же отнестись и к системе мироздания в целом? Итак, с точки зрения возможностей нашего восприятия, окружающая нас действительность, со всеми бесчисленными известными нам явлениями и есть истинная реальность, – и с этой точки зрения действительно существуют пути Б-жественного управления через пробуждение скрытых высших сил. Однако с более возвышенной точки зрения, все это вообще не является реальностью.

45 См. Шиурей Даат, «Царствование».

И еще. Все, существующее во всех мирах, все создания Всевышнего – это великие и чудесные творения. Все они ощущают свою реальность так же, как мы ощущаем свою. Все Творение в целом, со всеми его бесчисленными мирами, – это великая и чудесная реальность. И все явления нашего мира, их связь с множеством других миров и взаимное влияние миров друг на друга, – все это объективно существует, но только с точки зрения творений, которые Всевышний создал в Своем мире, то есть с точки зрения наблюдателей, находящихся внутри Творения. Но по сравнению с истинным существованием благословенного Б-га, никакой реальности здесь вовсе нет, ибо нет бытия, сравнимого с Его существованием!

Эту мысль мы должны вложить и в чтение «Шма». Слушай, Израиль! Б-г, наш Господь, – Он и есть единый Господь. Единый – в том смысле, что нет другого, подобного Ему. Единый – абсолютно, так что нет иной реальности, кроме Него. Ибо ничего нет, кроме Него, и нет места, свободного от Его присутствия. Его единство неизменно, к нему ничто не присоединяется и не примешивается, ибо – нет единства, подобного Его единству!

Но все же мы не ограничиваемся только этим знанием. Мы знаем, что Творец управляет своим Творением с помощью бесчисленных воинств святых ангелов из высших миров. Поэтому мы сразу же мысленно возвращаемся к идее «Царства», то есть Б-жественного управления миром с помощью властителей, обитающих в выси и наблюдающих за творениями нижних миров. А раз это так, мы произносим: «Благословенно имя славы Его царства во веки веков!» Хотя с точки зрения истинной реальности благословенного Б-га Он един и кроме Него ничего нет и не может быть, – все же возможно и восприятие реальности через «Царство». Это возвышенная и вознесенная точка зрения, согласно которой существуют миры, высшие и низшие, с тысячами творений, высших и низших, и Он, благословенный, властвует над ними по Своей воле. И Царь всей земли – Господь!!!

Сколько возвышенного и чудесного открывается нам, когда мы глубоко изучаем Тору и вдумываемся в буквальный смысл стихов, которые, на первый взгляд, кажутся простыми повествованиями! Сколько возвышенных и вознесенных знаний они нам несут!

Благословен Творец, открывший нам глаза Своей Торой и явивший нам чудеса в Своем великом милосердии и бесконечном благоволении!

ЗАБЫВАНИЕ И ВСПОМИНАНИЕ¹

«Каждый раз, когда Я говорю о нем, Я долго помню о нем»²

ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ЗАБЫВАНИЯ» И «ВСПОМИНАНИЯ» ПО ОТНОШЕНИЮ К ПЕРЕСЧЕТУ СЫНОВЕЙ ИЗРАИЛЯ

В главе Бемидбар сказано: «И говорил Б-г Моше в пустыне Синай... Пересчитай всю общину сыновей Израиля...»³ Раши пишет об этом: «В своей любви к ним Всевышний постоянно пересчитывает их. Он пересчитал их при Исходе из Египта. Он пересчитал их после наказания за грех золотого тельца, чтобы знать сколько осталось. Всевышний пересчитал их, когда намеревался поместить среди них Свою Шехину. Первого Нисана был освящен Мишкан, а первого Ияра Он пересчитал их».

Эти слова Раши вызывают недоумение. Как мы можем связывать одно с другим? У человека бывает побуждение пересчитывать то, что ему дорого. Но неужели и Всевышний, если можно так сказать, тоже постоянно пересчитывает то, что Ему дорого?! Пересчитывание человеком своих ценностей связано с извечным желанием знать их количество. Но неужели Всевышний, для Которого нет сокрытого, тоже нуждается в подсчете, чтобы знать результат?!

Действительно, иногда случается наблюдать, что человек пересчитывает свои ценности, хотя и знает их количество. Но это связано с тем, что знание человека недостаточно отчетливо и он хочет убедиться в нем своими глазами, пересчитать еще и еще раз, чтобы результат был несомненным. Но разве может быть, упаси Б-г, сомнение перед Небесами? Среди людей порой встречается такая привязанность к своим деньгам, что они находят удовольствие в их пересчитывании. Мы обнаруживаем это свойство у примитивных людей, «мышей, лежащих на динарах». Но это мелочное чувство мы ни в коем случае не можем отнести к Святому, благословен Он!

Даже если допустить, что подобное ощущение может быть и у Всевышнего, неужели у Него есть потребность в удовольствиях? Разве Всевышний может повелеть пересчитать народ Израиля только для Своего блага?!

Действительно, в Торе и в высказываниях наших мудрецов мы встречаем упоминания о том, что Всевышний получает удовольствие от праведных поступков людей. Например, о «приятном благоухании»⁴ жертвы Раши говорит так: «Это – удовольствие для Меня оттого, что Я повелел – и Мое повеление было исполнено». Но это относится только к исполнению заповедей, которые Б-г дал нам для нашего счастья и блага. С их помощью мы исправляем свои души и поднимаемся по ступеням, ведущим к совершенству, для чего мы и пришли в этот мир! Поэтому, совершая добрые дела, мы тем самым исполняем во-

1 Произнесено во вторник 25 Ияра 5685 (1925) года. Записано нашим учителем, великим мудрецом раби А.И.Блохом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Ирмеягу 31:19.

3 Бемидбар 1:1-2.

4 Ваикра 1:9.

лю благословенного Творца, Который желает нам добра. Именно эту идею мы выражаем словами о том, что Всевышний «получает удовольствие» от наших добрых дел, и Ему это «приятно». Но мы нигде не находим, чтобы Всевышний повелел нам сделать нечто, не связанное с заповедями, необходимыми для совершенствования души человека, а только для Своего удовольствия! Разве Всевышний ищет для Себя удовольствий?

И еще один вопрос. Если Всевышний пожелал пересчитать евреев для Собственного удовольствия, зачем Он просил это сделать Моше и Аарона, да еще и с помощью глав колен? Ведь Он Сам мог бы охватить весь народ одним взглядом! Зачем Ему прибегать к «участию» людей?

Но самый большой вопрос вызывает повествование Торы в главе Ки Тиса: «И пусть каждый из них даст Господу выкуп за свою душу при счислении их, и не будет среди них мора при счислении их»⁵. Почему пересчет сыновей Израиля – знак великой любви к ним Б-га – может вызвать мор, так что для спасения им необходимо дать выкуп за свои души?

Вот что говорят наши мудрецы о стихе Торы, в котором Б-г повелевает пересчитать еврейский народ:

««И говорил Б-г Моше в пустыне Синай»⁶. Он сказал им: «Вознесите ваши головы...»⁷, – буквально именно так звучит фраза, означающая: «пересчитайте ваше количество». Всевышний сказал народу Израиля: «Я никого так не возлюбил, как вас, поэтому Я вознес вас, дабы вы уподобились Мне. Я вознесен над всеми созданиями мира, ибо сказано: «Тебе, Б-г, величие...»⁸ И для вас Я тоже сделал все, чтобы «ваши головы были вознесены», поэтому и сказал: «Вознесите ваши головы», – дабы исполнился стих: «И возвысил мощь Своего народа»⁹. И еще сказано: «И поставит тебя Б-г, твой Господь, превыше всех народов земли»¹⁰»¹¹.

Таким образом, этой заповедью Всевышний дал еврейскому народу величие и славу, из которых евреи узнали, что удостоились особой любви Б-га. Почему же при пересчете среди них должен был разразиться мор?

Наше удивление по этому поводу так сильно потому, что нам кажется, будто цель Всевышнего при пересчете народа Израиля заключалась в том, чтобы узнать их количество. Но на самом деле в Торе, в книгах Пророков, в словах наших мудрецов и в молитве мы видим, что с Всевышним может быть связана идея «вспоминания».

Например, в молитве мы произносим: «Да поднимется и да войдет, и да проявится память о нас...», «вспомни нас для жизни». А в трактате Талмуда Рош Ашана наши мудрецы говорят: «В этот день перед Всевышним нужно

⁵ Шмот 30:12.

⁶ Бемидбар, гл. 1.

⁷ Бемидбар 1:2.

⁸ Диврей Аямим (I) 28:11.

⁹ Теилим 148:14.

¹⁰ Дварим 28:1.

¹¹ Бемидбар Раба 1:7.

произнести отрывки о царствовании, о вспоминании и о шофаре... О вспоминании – чтобы память о нас поднялась перед Ним к добру»¹². В Торе есть несколько стихов, прямо говорящих об этом: «И вспомнил Господь Ноаха»¹³, «и Я вспомню Мой союз»¹⁴, «каждый раз, когда Я говорю о нем, Я долго помню о нем»¹⁵, – и таких мест в Писании так много, что и не счесть. И мы недоумеваем: может ли к Всевышнему относиться понятие «вспоминания»? Ведь Б-г ничего не забывает, зачем же Ему вспоминать?

Эти «странности» обычно объясняют тем, что такие выражения – не более чем метафора. Пересчет народа Израиля, например, Тора метафорически сравнила с тем, как человек пересчитывает свои сокровища. То же самое говорят и о вспоминании: Тора воспользовалась метафорой о человеке, вспоминая то, о чем ему напоминают. На самом же деле происходит нечто совершенно иное.

Даже метафора должна обладать некоторыми чертами сходства с тем, что призвана раскрыть. Суть, заложенная в метафору, должна проявиться в ее объяснении, иначе теряется весь смысл, который мудрецы хотели до нас донести. Если по отношению к Всевышнему Тора применяет метафору «вспоминания», мы должны проникнуть в ее суть и выяснить, в каком отношении это понятие может быть отнесено к Всевышнему.

Это очень важный принцип. Разумеется, многие слова наших мудрецов чрезвычайно возвышенны, и их смысл от нас сокрыт. Кто мы, чтобы претендовать на понимание высказываний мудрецов древности, которые «глубже, чем море»? Но все же мы должны постараться понять их так глубоко, как только сможем.

Встречая в высказываниях мудрецов непонятное для нас место, мы не должны относить его к чему-то, не связанному с его буквальным пониманием. Напротив, мы должны искать толкование, которое разъяснит это высказывание в его изначальном виде. Ведь у любого утверждения есть множество аспектов. Пока мы не нашли верного разъяснения, нам кажется, что заключенная в высказывании идея трудна для понимания и очень странна. Но если мы задумаемся и найдем верный аспект толкования, наши глаза раскроются, и мы узрим свет.

Наши мудрецы сформулировали следующее правило: «Писание никогда не отходит от своего буквального смысла»¹⁶. То же самое относится и к высказываниям мудрецов: сколько бы мы ни искали заключенный в них скрытый смысл, сколько бы ни старались их понять, нам не следует отходить от их буквального смысла. Когда мы найдем верный аспект их толкования, то увидим и поймем, насколько слова, переданные нам мудрецами, верны и истинны, достойны доверия и притягательны!

¹² Рош Ашана 16а, 34б.

¹³ Берешит 8:1.

¹⁴ Берешит 9:15.

¹⁵ Ирмеягу 31:19.

¹⁶ Шабат 63а.

ПРЕДЕЛЫ НАШЕГО ПОСТИЖЕНИЯ ТВОРЦА: РАСКРЫТИЕ ЕГО УПРАВЛЕНИЯ МИРОМ

Мы уже не раз убеждались в том, что в Писании и в словах мудрецов имена и качества благословенного Б-га никогда не раскрывают Его истинной сущности¹⁷. Упаси Б-г приписывать ей наши понятия или подобие чему-то из сотворенного в нижних или высших мирах. Он выше всего возвышенного. Он сокрыт более чем все сокрытое. И наша мысль не может Его постичь!

Мы говорим только о Б-жественности, «сжатой» Всевышним, если только можно так сказать, в Творении, которое Он создал по Своей воле, со всеми его ограничениями и аспектами в высших и нижних мирах. Даже Четырехбуквенное имя – это первоначальная ступень основного замысла Б-га, корень мироздания, ведущий его к окончательной цели Творения¹⁸. Человек – избранное творение Б-га – в состоянии возвыситься настолько, чтобы осознать Его как Творца всего. Но он не способен постичь того, что находится за пределами Б-жественности, раскрывшейся в мире после его сотворения через «сжатие».

В сотворенном мире мы можем постичь Творца только посредством Его связи со Своим Творением. Мы прославляем и возвеличиваем Его, относя к Нему эпитеты, характеризующие Его Б-жественность согласно ее раскрытию в Творении, возникшем по Его воле. Мы способны понять только Его «качества» и принципы управления миром, в соответствии с чем и называем Его тем или иным именем.

Вся мудрость Истинного Учения основана на постижении «первоначального замысла» Б-га. Тайное Учение начинается со слов: «Когда пожелал благословенный Творец...»¹⁹ Это означает, что мы видим только Б-жественность, заключенную в Творении после того, как в нем уже воплотился первоначальный замысел. То есть все известное нам связано только с мирозданием и не имеет никакого отношения к истинной сути благословенного Б-га, которую нам запрещено себе представлять и относить к ней любые имена и качества.

Не только определения, особенно ярко отражающие всемогущество и величие Всевышнего, полностью зависят от наших представлений о мироздании. То же самое относится и к Его «грозным» определениям, когда мы говорим, например: «Даже тьма ничто не скроет от Тебя»²⁰. Это тоже сказано только о Б-жественности, проявляющейся в мироздании. Смысл этого определения понятен: даже тьму и полный мрак пронизывает взгляд благословенного Б-га. Но в Своей истинной сути Б-г не имеет никакого отношения к свету и тьме, и также ко всему, что с ними связано, и мы ничего не можем об этом сказать.

«ЗАБЫВАНИЕ» И «ВСПОМИНАНИЕ» – УПРАВЛЕНИЕ НАШИМ МИРОМ

Поскольку мы говорим о Б-жественности, связанной с мирозданием и подверженной различным ограничениям, можно сказать, что к ней относится идея

17 См. Шиурей Даат, «Провидение», а также «Ибо все, на Небесах и на земле», часть 3.

18 См. Шиурей Даат, «Чудеса и природа», часть 2.

19 Эц Хаим, раздел 7, 1.

20 Тегилл 139:12.

«вспоминания». Ведь все, что есть в мироздании, – это влияние благословенного Б-га, которое определило структуру мира в целом и его границы. Все явления мироздания во всех мирах – от высшего корня и до самого низа – чем бы они ни были, – «влиянием» или «созданиями», «творениями» или «производными», имеют свои определенные законы и границы. Их силы ограничены, и они подвержены воздействию поступков человека. Поэтому к ним тоже относится идея «забывания» и «вспоминания».

Некоторое представление об этом мы можем получить, если обратимся к примеру, который приводит святая книга Танья. Она обсуждает то, как Б-г поместил Свою Шехину в Святая Святых Храма. Что именно там произошло? Ведь «вся земля полна Его славой», и «нет места, свободного от Его присутствия»!

Автор пишет, что идея здесь та же, что и в стихе: «Из плоти своей увижу Господа»²¹. Душа человека наполняет все его двести сорок восемь органов с головы до ног, и все же основное место ее пребывания – мозг, откуда она распространяется по всему телу, и каждый орган получает от нее жизненную силу, необходимую для него согласно его устройству и предназначению. Глаз получает от души способность видеть, ухо – слышать, рот – говорить, ноги – ходить и так далее. И то, что различные органы получают от души разную жизненную силу, не связано с самой сутью души. Дело не в том, что ее внутренняя суть разделяется на двести сорок восемь различных частей, которые облачаются в двести сорок восемь материальных «одеяний», соответствующих предназначению органов тела. Будь это так, оказалось бы, что внутреннюю сущность души можно описать в материальных понятиях образа и устройства, так же, как мы описываем тело, упаси Б-г. На самом деле душа представляет собой единую и неделимую духовную сущность, свободную от всех материальных представлений, у нее нет ограничения или места, размера или материальной границы. Она не претерпевает никаких изменений. Каждый орган получает от нее необходимую ему силу согласно его существованию и сути.

То же самое относится и к пребыванию Шехины в Храме. Истинная сущность Творца одинакова в высших и нижних мирах. Присутствуя в высших мирах, Он так же присутствует и в нижних. Различие между высшими и низшими мирами зависит только от способа их восприятия жизненной силы согласно их сути²².

На самом деле в сотворенном мироздании нет никакой иной реальности, кроме Б-жественности, «сжатой» Всевышним в процессе сотворения мира. Он пожелал, чтобы возникли «Творение» и «творения», которые могли бы осознать «Творца» и «Творение». Однако с точки зрения истинной сущности Б-га, мироздания не существует, поскольку «нет ничего, кроме существования Всевышнего»²³. Но, тем не менее, благословенный Творец пожелал, чтобы,

21 Йов 19:26.

22 Часть 1, глава 51. И см. комментарий Ибн Эзры на Тору (Шмот 25:40).

23 См. Шиурей Даат, «Царствования» и «Ибо все, на Небесах и на земле», часть 2.

с точки зрения сотворенного мироздания, существовали различные миры и населяющие их бесчисленные создания, и чтобы Б-жественная власть, неизменная ни внутренне, ни как целое, действовала согласно реальности каждого из этих миров и во всем Творении – согласно его реальности и сущности. Поэтому даже в самом высшем и вознесенном мире существуют различные ограничения, и Б-жественная власть действует там в строгом соответствии с ними²⁴. В этих мирах возможно «забывание», и наша задача – пробудить в них «вспоминание».

УПРАВЛЕНИЕ НАШИМ МИРОМ ЧЕРЕЗ «ЗАБЫВАНИЕ» И «ВСПОМИНАНИЕ»

Однако того, что мы разъяснили, еще недостаточно. Упаси нас Б-г думать, что в корнях мироздания, в высших мирах, в творениях, происходящих от сути благословенного Б-га, возможно «забыть или не обратить внимания» в нашем простом понимании. Не дай Б-г, чтобы идея «забывания» в подобном виде хоть на секунду возникла в наших мыслях! Разве Б-жественность, раскрытая в мироздании, может быть подвержена «забыванию»? Разве может хоть что-то из происходящего в нашем мире ускользнуть от внимания Творца? «Да не случится такого в Израиле», чтобы у кого-то возникла столь безумная мысль!

Поэтому мы должны искать и найти верный аспект идеи «забывания» и «вспоминания» в высших и возвышенных мирах.

Также нам следует прояснить комментарий наших мудрецов на стих Теилим «Благо тому, чье преступление прощено, чей грех искуплен»²⁵:

«Об этом Писание говорит: «Прощено преступление твоего народа»²⁶. В Йом Киптур Сатан обвиняет народ Израиля во всех совершенных им грехах. Он говорит Всевышнему: «Властелин мира! Среди других народов есть грешники – и у Израиля тоже...» В ответ на это Всевышний перечисляет все заслуги Израиля – и что Он делает? Берет весы и взвешивает грехи против заслуг, и оказывается, что их вес равен, чаши весов уравновешены. Сатан уходит на поиски других грехов, чтобы чаша с грехами перевесила чашу с заслугами. Что же делает Всевышний, пока Сатан ходит и разыскивает грехи? Он снимает грехи с чаши весов и прячет их под Своим царским одеянием. Сатан возвращается и не находит греха! Об этом сказано: «Будут искать грех Израиля – а его не станет»²⁷»²⁸.

24 См. Шиурей Даат, «Чудеса и природа», часть 2. Это объясняет строки из «Песни о единстве Б-га» (день третий): «Всемогущество Б-га с Его желанием связано, только с волей Б-га, не с иным». На первый взгляд, эти слова вызывают вопрос: ведь Его всемогущество ничем не ограничено, и Он может содейть все, что пожелает! Но слова нашего учителя проясняют, что в мир заложено, если только допустимо так сказать, «ограничение» Его всемогущества. Он ограничил Свое всемогущество по Своей воле, и это «ограничение» связано только с Его желанием и волей и ни с чем другим. – Примечание редакции.

25 Теилим 32:1.

26 Теилим 85:3.

27 Ирмеягу 50:20.

28 Пикта дерав Каана, гл. 45.

Совершенно непонятно, о чем говорит этот Мидраш. Как можно взвесить грехи? Каким образом Всевышний прячет их под Своей царской одеждой, и зачем Ему вообще нужно прятать наши грехи? Почему Сатан не приносит все грехи сразу, куда он уходит на их поиски и как понимать выражение «пока Сатан не видит»?

Сегодня мы не будем все это разъяснять. Но, как бы то ни было, мы видим ту же самую идею. Сатан, то есть дурное побуждение, знает все поступки человека и его мысли – и все же может оказаться, что какие-то грехи будут от него сокрыты. Сейчас не так важно, каким образом это происходит.

В этом высказывании содержится очень много непонятного и помимо сказанного выше. Но мы должны знать, что если в словах наших мудрецов заключено некое знание, надо воспринять его таким, как оно есть и, насколько это в наших силах, постараться понять. И даже если глубинный смысл их слов окажется сокрытым от нас, необходимо приложить все усилия, чтобы выяснить смысл изречения наших мудрецов.

То же самое и в вопросе о сокрытии грехов. Как бы ни трактовать высказывание мудрецов о поиске грехов, их взвешивании и сокрытии, в любом случае ясно, что от Сатана что-то скрывают. В отсутствие Сатана проявляется качество Б-жественного милосердия, которое скрывает от него грех.

Отсюда мы извлекаем знание, явно содержащееся в буквальном смысле этого высказывания: оказывается от Сатана можно что-то скрыть! По-другому эти слова никак не объяснить. А теперь мы должны понять, как столь могущественный ангел может не знать всего, что происходит в нашем мире?

СУТЬ «ЗАБЫВАНИЯ» И «ВСПОМИНАНИЯ» В ПРИМЕНЕНИИ К ЧЕЛОВЕКУ

Необходимо понимать, что одно и то же явление можно понимать совершенно по-разному, и одно «знание» не будет подобно другому. Даже у человека, обладающего конкретным и четким знанием, всегда остается возможность прийти к его еще более ясному пониманию.

ПЕРВЫЙ ПРИМЕР: ГРАНИЦА «ТОЧНОГО ЗНАНИЯ» СОГЛАСНО ТОРЕ – «НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДУПРЕДИТЬ МУДРЕЦА ТОРЫ»

Мы уже разъясняли спор между раби Йоси бар Йеуда и другими мудрецами, приведенный в трактате Сангедрин²⁹. Он считает, что нет необходимости предупреждать мудреца Торы, если он собирается совершить запрещенный поступок, поскольку предупреждение необходимо только для уверенности в том, что человек совершает нарушение не по ошибке, а злонамеренно. Другие мудрецы оспаривают эту точку зрения.

Рамбам подводит итог этому спору: «Предупредить нужно и мудреца Торы, и необразованного человека, поскольку предупреждение необходимо для свидетельства того, что нарушение совершается не по ошибке, а злонаме-

²⁹ Сангедрин 8б.

ренно»³⁰. Законоучители удивляются решению Рамбама: он следует мнению остальных мудрецов, но при этом приводит причину, указанную раби Йоси бар Йеуда: предупреждение необходимо, дабы убедиться, что человек не совершил нарушение по ошибке!

Мнение Рамбама соответствует сказанному в Талмуде. Спор между раби Йоси и другими мудрецами касается утверждения, что предупреждение необходимо только для свидетельства, что нарушение совершается не по ошибке, а злонамеренно. И Рамбам считает, что именно по этой причине мудреца Торы тоже необходимо предупредить!

Все согласны с тем, что формального знания о наличии запрета недостаточно. Из Закона следует, что преступление не считается злонамеренным, если между предупреждением и нарушением прошло больше времени, чем необходимо для произнесения фразы: «Мир тебе, учитель!» Но ведь никто не считает, что человек забудет закон сразу же по истечении этого времени! Проблема в том, что знание о запрете сразу после предупреждения не таково, как знание о нем по истечении даже небольшого промежутка времени. Любое знание человека – это «пламя на уголке»³¹, которое нуждается в постоянном раздувании, ведь со временем оно тускнеет и гаснет. За считанные секунды знание теряет свою первоначальную ясность, в определенной мере забывается, после чего, даже если человек совершит нарушение, его действие не будет считаться полностью осознанным.

Ведь от несомненной ошибки до несомненной злонамеренности существует бесчисленное множество промежуточных ступеней. Наши мудрецы, благословенной памяти, глубоко постигли принципы Торы, изучили душевные силы человека и установили, что «злонамеренный преступник», которого Тора приговорила к наказанию, – это человек, получивший знание о запрете непосредственно перед его нарушением, но не ранее. А если прошло хоть немногим больше времени, чем нужно для произнесения приветственной фразы, знание уже ослабевает и поступок не достигает той степени злонамеренности за которую Тора определила смертную казнь или телесное наказание.

Поэтому все сходятся на том, что предупреждение необходимо для того, чтобы убедиться в злонамеренности поступка. Любой уровень осведомленности о запрете, который окажется ниже этого, отнесет преступившего уже к категории действующего по ошибке. Поэтому мудрецы, спорящие с раби Йоси, и решили, что мудрецу Торы тоже необходимо предупреждение. Хотя он и знает Закон, все же это не относит его к уровню злонамеренности, за которую Тора определила наказание. Только если мудреца предупредят непосредственно перед нарушением запрета, пока его осведомленность остается несомненной и четкой, его поступок будет считаться злонамеренным. А раби Йоси бар Йеуда считает, что изучение Торы развивает мышление человека, так что его знание остается несомненным и ясным и без предупреждения. Такому челове-

30 Законы Сангедрина 12:2.

31 Выражение из книги Рамхаля Дерех Эц Хаим.

ку приписывается уровень злонамеренности в совершении греха, даже если его не предупредят. Поэтому раби Йоси и сказал, что мудрец глубоко знает Тору, и этого достаточно для того, чтобы считать его преступление злонамеренным даже без предупреждения.

Рамбам, как мы видели, разделяет мнение остальных мудрецов, согласно которому мудреца Торы тоже необходимо предупредить, чтобы его знание стало настолько четким и несомненным, что могло бы свидетельствовать о злонамеренности. Для объяснения он привлек ту же самую причину: «Предупреждение необходимо только для того, чтобы свидетельствовать, что нарушение совершается не по ошибке, а злонамеренно». Недостаточно формально знать закон, чтобы поступок стал злонамеренным – необходимо еще и предупреждение.

Мы видим, как много различных уровней знания. Даже ясное и несомненное знание человека до предупреждения качественно иное, чем после него. Это различие настолько существенно, что непредупрежденного мы посчитаем согрешившим по ошибке, а получившего предупреждение – поступившим злонамеренно.

ВТОРОЙ ПРИМЕР: ГРАНИЦА «ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ» СОГЛАСНО ТОРЕ – ЗАКОНЧЕННОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ

Подобную идею мы находим в комментарии Рана на трактат Недарим, где он задает следующий вопрос: «Раби Йоханан полагает, что все слова, которыми заменяется слово «святое» в выражении «для меня этот предмет свят, а потому запрещен в силу обета», – это слова, заимствованные из других языков»³². Но если это так, почему Мишна приводит в пример именно слова «конам», «конах» и «конас», а не другие? Ведь можно было бы сказать гораздо короче: человек может сформулировать принятие обета любыми словами». Ссылаясь на великого мудреца раби Йеуду бар раби Хасдаи, Ран отвечает: «Мишна дает нам новое знание. Разумеется, – говорит она, – если человек принимает на себя обет на чужом языке, его решение имеет силу – ведь он воспользовался реальным словом! Но если для принятия обета он воспользуется искаженными словами Святого языка, можно было бы предположить, что такие новообразования, как «конам» «конах» или «конас» лишают обет силы. Поэтому Мишна особо подчеркивает, что, поскольку неевреи пользуются такими словами, то хоть они и не принадлежат к их языкам, а являются искажением слов Святого языка, – все же принятие обета имеет силу. Это можно подтвердить толкованием из Иерусалимского Талмуда».

На первый взгляд, оно вызывает недоумение. Если неевреи на практике используют эти слова, разве важно, принадлежат они к их языкам изначально или с искажением заимствованы из Святого языка?

Это необходимо понимать следующим образом. Языки мира сложились не в результате соглашения народов называть предметы и действия определен-

32 Недарим 2б.

ными словами. Язык отражает мышления народа, соответствующее его внутренней сущности и способу постижения реальности. Обладая глубочайшим Б-жественным знанием, наши мудрецы разделили все языки мира на семьдесят групп в соответствии с разделением людей на семьдесят народов. В своей Б-жественной мудрости наши мудрецы увидели, что постижение реальности народами мира подразделяется на семьдесят различных способов, поэтому языки тоже делятся на семьдесят групп³³. Хотя реально в мире языков больше, наши мудрецы определили, что принципиально отличных языковых основ ровно семьдесят, поскольку различных групп народов тоже семьдесят. Это связано с тем, что на Небесах есть семьдесят ангелов-властителей, каждый из которых оказывает влияние на свой народ³⁴.

Существуют определенные действия, которые, согласно Высшему разуму, могут быть осуществлены только посредством четкой словесной формулировки. Так, например, готовность принять обет необходимо «возвестить устами». Даже если человек в своей душе уже принял решение, оно не станет абсолютно ясным и окончательным, пока не будет сформулировано словами. Словесное выражение подчеркивает мысль, делает ее определенной и завершенной. Иногда человек намеревается что-то сделать, обдумывает вопрос со всех сторон, принимает окончательное решение и проговаривает его вслух, хотя никто этого и не слышит. Человек инстинктивно чувствует, что решение, произнесенное вслух, будет более четким и определенным, и окончательно утверждается в готовности его реализовать.

Но наши благословенной памяти мудрецы заглянули в душу человека еще глубже. Они увидели, что многое зависит и от того, какое именно словесное выражение он избрал. Если человек формулирует свое решение правильными словами своего языка, имеющими корни в его душе, – это совсем не то же самое, как если бы оно было высказано неправильным языком. У искаженных слов нет никакой основы в системе понятий говорящего. Это не его собственные слова, он их просто услышал от евреев и неправильно понял, поскольку в корне его души у этих слов нет никакой основы. Дело обстоит совсем не так, когда речь заходит об используемых словах языков других народов, пусть даже они и заимствованы. Такие слова не связаны с корнем этого народа, а вошли из других языков, поскольку между людьми есть взаимодействие и народы в той или иной степени делятся друг с другом своими способами мышления. Тем не менее, даже такие слова связаны с корнем души говорящего, а потому находят отклик в его сердце. А искаженные слова – это просто ошибки, в них нет ясного выражения мысли. Поэтому можно было бы полагать, что, согласно закону Торы, требующему словесного выражения обета, высказывание с использованием таких искаженных слов не дает окончательной уверенности, достаточной для его принятия. Однако Талмуд делает вывод из Торы, что такой формулировки все же достаточно.

33 В главе Ноах об этом тоже ясно сказано: там перечислены семьдесят народов, на которые разделилось человечество после прекращения строительства Вавилонской башни. См. комментарий Малбима на Тору (Берешит 10:25). – Примечание редакции.

34 См. Шиурей Даат, «Мудрость, понимание и знание».

Все это нам дает представление о том, насколько разными могут быть уверенность и осознание человека. Действительно, нам трудно это как следует почувствовать, но наши мудрецы своим глубочайшим постижением проникли в тайны святой Торы, которая «глубже моря», и увидели в ней указание, насколько могут различаться знание и уверенность человека.

Талмуд рассматривает еще одну тему: «При передаче женщине кольца для посвящения в жены, мужчина должен сказать: «Вот этим (кольцом) ты посвящаешься мне в жены». А что будет, если он сказал вместо этого: «ты только моя», «ты мне предназначена», «ты – моя помощница», «ты –напротив меня»? Мы обсуждаем здесь ситуацию, когда вручение женщине кольца мужчина сопровождал одной из этих фраз. Вопрос состоит в следующем: произнося эти слова, он намеревается посвятить эту женщину себе в жены или нанять на работу?»³⁵

Трудно предположить, что мудрецы действительно сомневаются в намерении этого мужчины. Безусловно, его цель – взять ее в жены! Вопрос тут в другом. Чтобы придать завершенность замыслу, решению и как следствие посвящению в жены, мужчине необходима четкая словесная формулировка. Если решение принимается и формулируется ясными и определенными словами, это совсем не то же самое, как решение, выраженное словами, допускающими двоякое толкование. Ведь мужчина думает именно о женитьбе, но его формулировка посвящения в жены, выбор слов, которые можно истолковать как предложение найма на работу, не позволяет ему самому прочувствовать происходящее посвящение в жены так, как этого требует Тора. Его решение остается недостаточно четким и определенным! Поэтому Талмуд и поднимает вопрос, имеют ли перечисленные формулировки силу посвящения в жены³⁶.

Вдумавшись в это, мы должны преклониться перед мудростью Торы, глубиной ее корней и величиим наших мудрецов! На каких глубинных тайнах мышления человека основана Тора, насколько точно, «до толщины волоса», ее законы соразмерны с силами души человека. Дело не только в том, что принципы законов Торы выстроены на корнях самого мироздания и его скрытых, непостижимых в своей глубине основах. Даже когда эти законы приходят в наш мир и соприкасаются с силами души человека, они так поражают своей невероятной глубиной и утонченностью, что, увидев это, каждый разумный человек, воскликнет: «Только Господь всего Знания мог сотворить такую великую и святую Тору!!!»

ПРИЧИНЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ ТОРЫ В СТОЛЬ ТОНКИЕ РАЗЛИЧИЯ СТЕПЕНИ ЗНАНИЯ

На самом деле эти различия не столь уж маловажны, просто на нашем нынешнем уровне мы не можем охватить их истинный смысл. Но в корнях мироздания, откуда проистекают законы Торы, знание человека непосредственно после

³⁵ Кидушин ба.

³⁶ См. Шиурей Даат, «Святость Торы».

предупреждения неизмеримо больше знания, отделенного от предупреждения даже долей секунды. Так что неудивительно, что более слабое знание помещает человека в категорию «действующих по ошибке». И выражение, сформулированное искаженными словами, не имеющими основы в языке, так же как выражение, допускающее и иное толкование, в высших мирах по праву относится к категории «сомнительного», в отличие от правильно озвученного высказывания. В этом – мудрость нашей святой Торы, и так ее изучали наши мудрецы, благословенной памяти!

Даже знание, свидетельствующее в нашем мире о злонамеренности человека, и решение, получившее «окончательное и однозначное выражение», – это еще не высшая ступень, не самые ясные знания и решения. Но разум человека уже не в силах постичь дальнейшие различия. В действительности, даже знание, которым человек обладает непосредственно после предупреждения, можно разделить еще на множество ступеней, от более ясного и отчетливого до более слабого³⁷.

В нашем мире есть создания, которые можно увидеть только при многократном увеличении. И даже нечто крошечное, размером с острие иглы, еще не мельчайшее творение в мире. Ведь при еще большем увеличении мы обнаружим множество созданий, не видимых человеку ранее. Каждый раз, когда нам кажется, что мы уже дошли до «мельчайшего», оказывается, что его тоже можно разделить на несчетное количество новых составляющих. То же самое относится к чувствам и знаниям. Даже если нам кажется, что уже невозможно найти новые различия в степени ясности знания, всегда остаются бесчисленные способы их усмотреть.

На самом деле, можно считать, что возможность разделить даже самые маленькие материальные предметы на множество новых частей связана с тем, что то или иное творение видится нам «маленьким» только в рамках наших представлений о мироздании, в сравнении с привычными нам категориями. Однако в аспекте корней мироздания это – большое творение; ведь в корнях – первичная сущность творений. Только в наших понятиях, в нашем узком мире оно «сжимается» до размеров создания, которое нам видится маленьким. Однако истинная реальность каждого творения не такова. Согласно его истинной сути, его размеры необозримы, и на сколь мелкие части его ни делить, в своей реальности они все равно будут существенными, и возможностям такого деления нет предела.

Эти тонкие различия, несомненно, существуют и в корнях мироздания, в самых высоких и возвышенных мирах. Но если в нашем мире некое различие столь тонко, что вообще не ощущается, то в высших мирах, согласно их уровню, оно существенно.

37 Если бы в течение мгновения после предупреждения полученное знание никак не ослабевало и в конце мгновения оставалось таким же, что и в его начале, то и по истечении мига оно не должно было бы изменяться. – Примечание редакции.

ГРАНИЦА УПРАВЛЕНИЯ НАШИМ МИРОМ ЧЕРЕЗ «ЗАБЫВАНИЕ» И «ВСПОМИНАНИЕ»

Все это относится и к идее «забывания». Согласно определению Торы, забывание воспринятого происходит у человека по истечении «времени произнесения приветственной фразы». Но, разумеется, та степень забывания, которую мы считаем мельчайшей, на самом деле весьма велика. Нет сомнения, что в высших мирах, у ангелов, такое забывание невозможно. И уж тем более его не может быть в Б-жественном корне мироздания, из которого путем «сжатия» возник мир.

Однако некоторая степень «забывания», пусть даже в нашем понимании самая утонченная, есть и там. Ведь мы уже говорили, что Б-жественность, претерпевшая «сжатие» в мироздании, подчиняется определенным ограничениям, и в ней, пусть даже в самой малой степени, присутствует все то, что мы воспринимаем своими органами чувств в нашем мире. Поэтому и идея «забывания» там тоже существует.

Знайτε, что сотворение мироздания – есть «забывание» истинной реальности Всевышнего. На самом деле нет ничего, кроме Него, помимо Него нет существования. Мы говорим, что Всевышний «облачился» (то есть сокрыл Свою сущность) в «царское одеяние» мироздания и стал в нем невидим. Именно вследствие «сокрытия Б-га в мире», «забывания» Его сущности, высшие и нижние творения помимо истинной сути Всевышнего могут ощущать своими чувствами мироздание и в нем самих себя. Ощущение творениями реальности собственного существования основано на сокрытии. Ровно в той степени, в которой отделение мира от сущности Всевышнего связано с наличием в мире властвующего там забывания, в нем возможно и «вспоминание»³⁸.

ВСПОМИНАНИЕ КАК ПРИБЛИЖЕНИЕ

Все Б-жественное воздействие на мир осуществляется сверху вниз через особые пути, заложенные в мироздании. У человека есть возможность влиять на Б-жественное воздействие «пробуждением снизу». То же самое относится и к «вспоминанию». Молитвой, направленной к Небесам, человеку дана способность пробудить «вспоминание» и в определенной степени устранить «забывание», заложенное в корне мироздания. Святая Тора превыше всего мироздания. Она – корень всех корней – обладает знанием наивысших причин существования в мироздании идеи «забывания» и открывает нам как уменьшить степень «забывания», пробудив «вспоминание».

Поскольку народ Израиля любим Всевышним, Он постоянно повелевает пересчитывать своих сыновей, пробуждая в верхних мирах «вспоминание», что приближает людей к Творцу, ибо вспоминание усиливает знание, которое и есть близость к Б-гу³⁹.

Во многих местах Торы мы встречаем мысль о том, что знание – это особое приближение и любовь. Раши говорит об этом в комментарии на стих: «Ибо Я

38 См. *Даат Твунот Рамхаля*. – Примечание редакции.

39 См. *Шиурей Даат*, «Песнь».

знаю его, поскольку он повелит своим сыновьям...»⁴⁰: «Ибо Я знаю его» – это выражение любви, как сказано в стихах Писания: «человек, знавший ее мужа», «вот Боаз знает нас», «и Я знаю его по имени». Основной смысл «знания» в этих источниках, – проявление любви, приближение к себе». То же самое видно и в Торе: «И Адам познал Хаву, свою жену»⁴¹. Ведь, как мы уже разъяснили, любовь и близость пробуждают знание.

Чем больше человек постигает и узнает своего ближнего, тем больше он ощущает с ним связь и тем больше его любит. Поэтому мы можем понять, что полученное через пересчет знание, приближая народ к Всевышнему, могло привести и к мору, упаси Б-г. Ведь чем больше мы узнаем человека, тем лучше помним и тем отчетливее видим в том числе и его недостатки! Поэтому здесь было необходимо искупление, дабы возрастающая близость сынов Израиля к Всевышнему не явила бы Ему их недостатки яснее, чем раньше, и Он не навел бы на них мора.

ЗНАНИЕ ВОЗВЫШАЕТ ЧЕЛОВЕКА

Эта истина о знании содержит множество практически важных для нас наставлений. Человек должен постоянно стараться помнить и по-новому узнавать все, что необходимо сыну Израиля, и главное в этом – знание о существовании Б-га и нашей святой Торы. Ведь более ясное и обновленное знание разительно отличается от знания, дремлющего в нашей памяти. Это различие столь велико, что из-за него, согласно законам Торы, человека будут считать в одном случае «ошибающимся», а в другом – «действующим злонамеренно»; в одном случае – принявшим твердое решение, а в другом – неуверенным и колеблющимся. Чем выше человек поднимается в своем знании, тем более четко и глубоко оно проникает в его сердце. Даже если мы не замечаем его отличия от знания других людей, – в корне мира и в корне существования этого человека различие становится настолько существенным, что человек, знание которого менее отчетливо, по сравнению с ним переходит в категорию «невежественного и незнающего».

Поэтому в словах наших мудрецов мы видим, что даже ради одного нового знания, ради одного позитивного душевного пробуждения человек заслуживает великих сокровищ, которыми будет наслаждаться вечно.

Сказано в книге Пророка: «...и дело ваше – от речения»⁴². Наши мудрецы комментируют это так:

«Сказал раби Леви: все благие и утешительные деяния, которые Всевышний в будущем сотворит для народа Израиля, будут явлены лишь в заслугу единственного речения, произнесенного еврейским народом на горе Синай, когда они провозгласили: «Все, что сказал Б-г, – исполним»⁴³»⁴⁴.

40 Берешит 18:19.

41 Берешит 4:1.

42 Иешаягу 41:24.

43 Шмот 19:8.

44 Ялкут Шимони, гл. 450.

Разве мы можем представить себе все благо, которое в будущем Всевышний совершит для Своего народа, Израиля?! Ведь все пророчества об утешении, о которых говорили наши пророки, касаются только эпохи Машиаха, но благоденствий Грядущего мира «ничей глаз не видел, только Твой, Господь!»⁴⁵

Все утешения и все великое и вечное наслаждение нам обещано лишь за одно речение – одно пробуждение доброго чувства в душе, одно глубокое постижение, которое заставило народ Израиля воскликнуть: «Мы исполним и услышим!» Эта фраза оставила глубокий след в корнях мироздания, и он никогда не сотрется и приведет народ Израиля к вечному счастью и благой цели, предназначенной народу Б-га!

Иногда мы чувствуем, что одна верная мысль дарует человеку изобилие святости, благодаря которой он сможет постичь высочайшую истину.

Когда мне сегодня задали вопрос, собираюсь ли я дать урок, признаюсь, что никакой подготовленной темы у меня не было. Но я знал, что мой урок ждут, и решил положиться на Б-га, Который ради заслуг общины вложит в мои уста нужные слова. Но это не успокаивало меня, пока в конце концов я не подумал, что, по меньшей мере, Всевышний убережет меня от позора и поношения, и я не буду безмолвствовать, когда вы все придете на мой урок. Ведь Всевышний спасает людей от позора! Наши мудрецы говорят об этом в комментарии на стих: «Ибо тогда я бы тебя убил, а ее оставил в живых»⁴⁶, – и все ради того, чтобы люди не сказали: «Ангел умертвил ослицу, которая переспорила Билама своими доводами, а ему нечего было ответить!»⁴⁷ Именно эта мысль побудила меня сегодня дать урок, и, слава Б-гу, из него можно многое извлечь.

Как велико и значительно знание о том, что в высших мирах происходит «забывание» в том смысле, о котором мы сегодня говорили, и как это важно для постижения Б-га!

Мы должны вдуматься в это и осознать глубину мудрости Торы, величие наших мудрецов, благословенной памяти, принципы, на которых основаны законы Торы и различия между которыми столь тонки. Ведь, вдумываясь в эти принципы, мы открываем, сколь огромно различие в их Б-жественных корнях. Только Тора Б-га, корень которой выше всех корней мироздания, может быть построена на подобных принципах. И только Тот, Кто даровал Тору, знает все их различия, только Он мог установить законы и ограничения Торы в соответствии с их корнями и основами⁴⁸.

Мы извлекаем отсюда и еще один важнейший урок. Встречая у наших мудрецов некую идею, понять которую нам не по силам, мы не должны объяснять ее как иносказание, иначе утратим ее прямой смысл. Раскрыть метафору должна сама идея, о которой напрямую говорится в тексте. Нам следует искать истинную точку зрения, соответствующую тому, чему нас учат наши мудрецы. Более того, даже если мы не удостоились на должном уровне понять затронутую ими

45 *Брахот* 34б.

46 *Бемидбар* 22:33.

47 *Раши*.

48 *См. Шиурей Даат, «Святость Торы».*

тому, то должны обдумывать их слова, извлекать из них то, что способны, и выводить из них наставление, которое можем воспринять. И когда мы изучим слова Торы и наших мудрецов путем, на который они нас наставили, то откроем для себя, с Б-жьей помощью, их глубинные корни. И в Своем безграничном милосердии Б-г в Своей Торе явит нам чудеса! И да будут наши глаза видеть верно!

УПРОЧИЛСЯ ТВОЙ ПРЕСТОЛ ТОГДА¹

«Зачем ты взываешь ко Мне?» Это и сказано в стихе: «И что исполнить решишь, то сбудется у тебя»². Сказал раби Леви: как Всевышний повелевает Моше и говорит с ним, так и Моше, если только можно такое произнести, повелевает Всевышнему... Так сказал Всевышний Моше: «Зачем ты взываешь ко Мне? Скажи, и Я исполню»³. «Тогда воспел Моше»⁴. Это и сказано в стихе Писания: «Упрочился Твой престол тогда, извечно Ты»⁵. Раби Берахья от имени раби Авау объясняет: несмотря на то, что «извечно Ты», Твой престол не упрочился, Ты не стал известен в мире, пока Твои сыновья не вознесли Песнь. Поэтому и сказано: «Упрочился Твой престол тогда».

Это сравнимо с царем, который одержал победу в войне и был провозглашен императором. Тогда сказали ему: «Пока ты не победил в войне, ты был царем, теперь же стал императором». В чем разница между почетом царя и славой императора? Царя на картинах изображают стоящим, а императора – сидящим. То же самое сказал и народ Израиля: «Поистине, пока Ты не сотворил Свой мир, это был Ты, и теперь, когда Ты сотворил его, это по-прежнему Ты. Но в то время Ты, если только можно так сказать, стоял, как сказано: «Встал и измерил землю»⁶. Но когда Ты стоял у моря и мы вознесли пред Тобою Песнь, начав ее со слова «тогда» – упрочилось Твое царствование, и был основан Твой престол. Поэтому «упрочился Твой престол тогда» – в Песне у моря, начатой словом «тогда»»⁷.

ПРОСЬБА И ПОВЕЛЕНИЕ – В ЧАС БЕДЫ

«И сказал Б-г Моше: зачем ты взываешь ко Мне? Скажи сыновьям Израиля, и пусть отправляются...»⁸ Сложно понять буквальный смысл этого стиха. В чем был неправ Моше, за что Б-г упрекнул его словами: «Зачем ты взываешь ко Мне?» Неужели во время такой беды Моше должен был поступить иначе?! Их преследуют египтяне, перед ними море, и нет им спасения. Моше и вся община Израиля в смертельной опасности! Разве мог Моше не воззвать к Б-гу, моля Его вывести народ из теснины и указать путь?!

Как известно, «Всевышний желает молитв праведников»⁹. Заповедь предписывает нам молиться в час беды¹⁰! Но раз так, за что Всевышний упрекнул Моше?!

1 Произнесено в канун шабата Бешалах 5677 (1917) года. Записано нашим учителем, великим мудрецом, раби Х.М.Кацем, благословенной памяти.

2 Йов 22:28.

3 Шмот Раба 21:2.

4 Шмот 15:1.

5 Теилим 93:2.

6 Хаббакук 3:6.

7 Шмот Раба 23:1.

8 Шмот 14:15.

9 Йевамот 64а.

10 Рамбам, Сэфер Амицвот, Заповедь 5.

В Мидраше сказано:

«*«Зачем ты взываешь ко Мне?» Об этом говорится в стихе Писаний: «И что исполнить решишь, то сбудется у тебя»¹¹. Сказал раби Леви: как Всевышний повелевает Моше и говорит с ним, так и Моше, если только можно так сказать, повелевает Всевышнему. Ведь сыновья Йосефа сказали Моше: «Нашему господину повелел Б-г... И наш господин повелел Б-гу»¹². Иными словами, Всевышний призывал Моше и говорил с ним, однако также и Моше призывал Б-га и говорил с Ним. В одном стихе мы находим: «И заговорил Б-г с Моше», а в другом: «И заговорил Моше с Б-гом и сказал: да назначит Б-г, Господь всех душ...»¹³ Ты видишь, как далеко простиралась его власть! И когда Моше увидел, что фараон преследует народ Израиля, то начал молиться: «И сказал Б-г Моше: зачем ты взываешь ко Мне?»¹⁴ Б-г спросил его: «Что тебя терзает?» Сказал раби Йеошуа: примером этому может послужить близкий друг царя, у которого случилась беда. Он пришел к царю молить о помощи, а царь ответил: «Зачем ты умоляешь? Скажи мне, что сделать, и я сделаю!» То же самое Всевышний сказал Моше: «Зачем ты взываешь ко Мне? Скажи Мне, что сделать, и Я содею!»¹⁵*

Слова этого Мидраша удивительны. Моше «указывает» Б-гу, что делать, и Б-г исполняет. Как вообще Моше мог повелевать Б-гу? Какая сила наделяла властью его повеление? Ведь насколько бы человек ни возвысился, на какую бы высочайшую ступень ни поднялся, – он всего лишь человек, рожденный женщиной! И мало того – за то, что Моше не обратился к Б-гу с повелением, Всевышний еще и упрекнул его: «Зачем тебе взывать ко Мне»?! Удивительно и непонятно!

МОЛИТВА, ПРОИСТЕКАЮЩАЯ ИЗ УПОВАНИЯ

Это одна из особо сложных и запутанных идей, которые очень трудно охватить разумом. Но стоит хоть немного ощутить чувство, на котором они основаны, и все вопросы сразу отпадают.

Человек веры чувствует Б-жественное Провидение и понимает, что «вся земля полна Его славы», и Он управляет всем. Такой человек чрезвычайно проникновенно ощущает существование благословенного Б-га, и Его близость к миру. Молитва, исходящая из глубины его души, наполнена предельным упованием на Б-га. Ведь он знает, что эта молитва достигнет Всевышнего! Однако если вера человека ограничена, упование его молитвы не будет столь сильным. Чем отчетливее вера человека, чем прочнее она укореняется в его душе,

11 Йов 22:28.

12 Бемидбар 36:1. Так можно прочесть эту фразу, не будь в ней знаков огласовки. С ними, то есть согласно традиционному прочтению, фраза переводится так: «И наш господин получил приказание от Б-га». – Примечание переводчика.

13 Бемидбар 27:16.

14 Шмот 14:15.

15 Шмот Раба 21:2.

тем сильнее он ощущает присутствие Всевышнего в мире и чувствует, что Б-г слышит его молитву.

В жизни человека бывают мгновения, когда, оказавшись в беде, он не видит для себя выхода, но внезапно пробуждается и переполняется ясной верой. Теперь он уже не «повергает свои молитвы к стопам Б-га», как бедняк, просящий подаяния из жалости: «Прошу, Б-г, спаси меня!» Его просьба и желание исходят из глубин его души как настоятельное требование: «Спаси меня, Б-г!!!»

Это чувство проистекает из ясности веры, из глубочайшего ощущения существования Б-га и Его безграничного присутствия в мире, из знания того, что ко всему простерта рука Провидения. Он способен спасти, и Его желание – одарить добром все Свои творения. И в час беды, когда пропадает всякая надежда, всякая возможность спасения путями этого мира – на человека изливается влияние веры, озаряющее всю его жизнь, так что он всецело залит высшим светом.

Приведем пример. Некий попавший в беду человек идет к своему другу и, даже не зайдя в дом и не убедившись в том, что друг находится дома, через замочную скважину рассказывает о своей проблеме, выхода из которой не видит, и просит друга о помощи. Ход мыслей этого человека таков: если друг дома, то он отреагирует на просьбу, если же нет – то так тому и быть.

А вот другой случай, принципиально отличающийся от первого. Человек пришел к своему другу, постучал в дверь, рассказал о своем бедственном положении, но добавил: «Друг, я в беде и не вижу никакого выхода. Вся моя надежда связана только с тобой, выручи меня! Я уйду в полной уверенности в том, что ты мне поможешь!» Здесь мы не усомнимся, что попавший в беду точно знает, что его друг дома, слышит его и непременно поможет, – ведь иначе просьба не прозвучала бы столь отчетливо и уверенно, – как повеление. Человек знает и верит в надежность друга. С одной стороны, это переполняет его душу любовью, надеждой и упованием, а с другой – позволяет настоятельно требовать, а не выпрашивать и униженно умолять.

Какого бы качества и уровня не достиг человек, как бы чиста и возвышенна ни была его молитва, он остается «стоящим за дверью», за отделяющей и ограничивающей его завесой материальности. Она и побуждает человека обращаться к Творцу в молитве.

Но есть уникальные люди, обладающие столь истинной и абсолютной верой, что существование Всевышнего и его Провидение ясно раскрываются перед ними. В минуты страшной опасности и отчаяния, когда нет выхода и спасения, в глубине их душ пробуждается вера, которая изливается Свыше, просветляя и проясняя всю их суть и бытие. В эти минуты человек ясно ощущает, что Б-г здесь, а не «за дверью» и слышит его молитву. В человеке пробуждается особое чувство, и он обращается к Б-гу не с мольбой и просьбой, а с требованием и повелением.

В этом и состоит упрек, который Б-г обратил к Моше. Его душа и дух обладали столь высоким уровнем, и его материальное естество было настолько очищено глубиной его веры, что он был обязан перейти в возвышенное состояние,

в котором мог бы повелевать и постановлять, – особенно когда народ Израиля оказался в столь ужасной беде, между преследовавшими его египтянами и бездонным морем, и не было у него спасения и выхода. Это было не время для долгих молитв! Потому и сказал Б-г: «Зачем ты взываешь ко Мне? Повели – и Я исполню. Скажи – и Я содею!»

Это прольет свет на следующий отрывок из Талмуда:

«Сказал раби Элазар: Хана обращалась к Б-гу требовательно и настойчиво, поскольку сказано в книге пророка: «И она направила свою молитву на Б-га»¹⁶ – а не «к Б-гу». Сказал раби Элазар: пророк Элиягу обращался к Б-гу требовательно и настойчиво, поскольку сказано: «Ты же обратил их сердца назад...»¹⁷ Сказал раби Элазар: Моше обращался к Б-гу требовательно и настойчиво, поскольку сказано: «И направил Моше свою молитву к Б-гу»¹⁸. В этом стихе следует читать не «к Б-гу – с буквой «алеф», а «на Б-га», то есть с буквой «айн»: ведь ученики раби Элизера бен Якова путают «алеф» и «айн»...»¹⁹

И о Пинхасе мы тоже учим, что он «затял ссору» со своим Творцом. Талмуд говорит об этом:

««И встал Пинхас, и стал молиться»²⁰. Сказал раби Элазар: слово «молиться» написано здесь в необычной форме (לָלַח), придающей ему значение: «затял ссору». Таким образом, мы узнаем отсюда, что Пинхас, если только можно так сказать, «затял ссору» со своим Творцом»²¹.

Все это не поддается осмыслению! Как человек смеет требовательно обращаться к Б-гу, к Творцу мира?! Хана «направила свою молитву на Б-га» – обращалась к Нему требовательно! Моше обращался к Б-гу требовательно, «направил свою молитву на Б-га»! Пинхас, если только можно так сказать, «затял ссору» со своим Творцом, с Властелином всего мира!

Как это возможно? Как человек может решиться и осмелиться спорить с Творцом? Ведь милосердный Б-г, несущий добро Своим созданиям, одаривает их наивысшим благом, как верный отец, милосердный к своим детям! Как же может человек, рожденный женщиной, предъявлять претензии к Творцу, а тем более люди, святые для Всевышнего? Мало того – Б-г еще и отвечает согласием на их требования! Таинственны и неожиданны слова наших мудрецов...

Но приведенные выше рассуждения о том, как и когда в человеке возникает подобное чувство, дают нам ключ к его постижению. Теперь мы можем ощутить, как возможно обращаться к Б-гу требовательно и настойчиво.

16 Шмуэль (I) 1:10.

17 Млахим (I) 18:37.

18 Бемидбар 11:2.

19 Брахот 31а-32б.

20 Теилим 106:30.

21 Сангедрин 82б.

Человек переживает сильнейшее пробуждение веры в Б-га, ощущает Его Провидение, силу и власть, которые в Его руках, и осознает Его милосердие. В момент, когда он видит царствующее в мире зло и страдание, в нем пробуждаются претензии и требования к Б-гу, и он решается спорить с Ним: возможность дать – в Твоих руках, у Тебя нет недостатка в могуществе – почему же Ты бездействуешь?!

Б-г может прислушаться к таким словам и согласится с ними. Ведь эта требовательность основана только на ясном знании существования и близости Того, от Кого требуют.

Когда перед нами раскрываются эти силы и чувства души человека, мы начинаем видеть мир в свете истины. По-настоящему мудрый человек, сумевший постичь глубинный смысл слов наших мудрецов, не может не восхищаться тем, как Тора свидетельствует о своей великой истинности уже тем, что смогла обнаружить в душе человека силы, которые, на первый взгляд, противоречат тому, что должно в нем присутствовать! «Кто мудрец – и поймет это, кто исследует – и скажет?»²²

Ведь, если смотреть поверхностно, может показаться, что чем более великим и возвышенным становится человек, тем очевиднее и ближе для него будет именно обратное! Чем более проявляется его вера, тем менее естественно для него предъявлять требования к Б-гу или повелевать Ему, упаси Б-г, обращаться к Нему недостаточно почтительно или «затевать ссору» с Творцом. Кто же на такое осмелится?!

Но наши мудрецы в своей Б-жественной мудрости знали, что у каждой силы и чувства души человека есть особое место в системе мироздания. Они постигли это, воспользовавшись умением «уподоблять картину Мастеру», и не только духом пророчества, ибо сказали мудрецы: «Велики силы пророков, ибо они способны уподобить картину ее Мастеру»²³. Но на самом деле не только пророки, но и все, кто воспринял и глубоко постиг мудрость Торы, способны «уподоблять картину Мастеру». Мудрецы Торы до самых глубин проникли в тайну души человека, постигли ее безграничные силы и, исследовав и измерив каждую из них, поняли их суть. Они знают, чему соответствует каждое чувство, и где находится предназначенное ему место. Они обнаружили душевную силу, которая появляется в человеке, оказавшемся в беде, от которой нет спасения и из которой нет выхода. Мудрецы поняли, что в этой ситуации ясность и очевидность веры, знание о близости Б-га и осознание того, что в Его силах и возможностях спасти, могут вызвать в человеке чувство, которое заставит его обратиться к Б-гу «с требованиями». Только наша святая Тора – Учение истины, может раскрыть в душе человека подобные чувства!

Понятно, что если человек будет придерживаться этого пути и следовать им, его подстерегает большая опасность. Если подобное желание не основывается на безоговорочной вере в Б-га, человек оказывается в огромной опасно-

²² Ошеа 14:10.

²³ Берешит Раба 27:1.

сти; лишь один шаг отделяет его от гибели! Различие в ясности его веры здесь в самом буквальном смысле не толще волоса!

Моше сказал Б-гу: «И с тех пор как я пришел к фараону, чтобы говорить от Твоего имени, стало плохо этому народу, а спасти Ты не спас Свой народ»²⁴. «И сказал Б-г Моше: теперь ты увидишь, что Я сделаю фараону...»²⁵ Наши мудрецы объясняют ответ Б-га так: «Ты узришь только Мою войну с фараоном, но Моей войны с тридцатью одним царем Земли Кнаан ты не увидишь. Возмездие над ними свершит Йеошуа, твой ученик». Отсюда ты можешь заключить, что именно тогда Моше был вынесен приговор о том, что он не войдет в Землю Израиля»²⁶. Какое ужасное наказание заслужил Моше тем, что сказал Б-гу: «А спасти Ты не спас Свой народ»! За это он не удостоился войти в Землю Израиля после сорока лет скитаний по пустыне. А он ведь надеялся ввести народ Израиля в Землю, к которой так стремилась его душа!

Моше горячо желал ступить на Землю Израиля из-за ее уникальной способности возвысить душу человека, из-за связанных с нею величайших заповедей и из-за огромной пользы, которую мог получить народ, если бы на Святую Землю его ввел Моше! Наши мудрецы сказали об этом: «Если бы Моше ввел сыновей Израиля в Святую Землю, они никогда не были бы из нее изгнаны»²⁷. И этой великой заслуги Моше лишился только за то, что его претензии к Б-гу недостаточно соответствовали ясности его же веры, когда у него вырвались слова: «А спасти Ты не спас Свой народ». Поскольку эта претензия не была точным следствием ясности веры, она оказалась неуместна по отношению к Небесам.

Отсюда мы можем сделать вывод о том, насколько безупречной должна быть вера каждого из нас. Ведь ясность веры позволяет человеку совершать поступки невероятной силы. Он может, если только допустимо так выразиться, повелеть Всевышнему разделить воды моря – и они разверзнутся. Однако нельзя забывать, что следующего этим путем подстерегает страшная опасность. Ведь если его слова не будут следствием ясности его веры, – он может заслужить, упаси Б-г, тяжкое наказание.

Основываясь на этом, следует объяснить повествование Талмуда:

«Однажды мудрецы Израиля обратились к Хони Амеагелю с просьбой: «Помолись, чтобы пошли дожди!» Он начертил круг, встал в него и сказал Всевышнему: «Властелин мира!.. Клянусь Твоим великим именем, что не сойду с этого места, пока Ты не смилишься над Твоими сыновьями!» Начал моросить мелкий дождь. Хони сказал: «Не этого я просил!..» Тогда разразилась буря с проливным дождем. Хони сказал: «Не этого я просил, а дождей благоволения, благословения и желания одарить добром!» Тогда начался долгожданный благодатный дождь... Шимон бен Шетах велел передать: «Не будь ты Хони, я вынес бы решение о твоём отлучении от общины. Но что я

24 Шмот 5:23.

25 Шмот 6:1.

26 Шмот Раба 5:27.

27 Адерет Элиягу 3:24.

могу с тобой сделать, если ты невежлив с Всевышним, а Он исполняет твои желания, как отец исполняет желания капризного сына»²⁸.

Почему, не будь он Хони, Шимон бен Шетах настоял бы на его отлучении от общины Израиля? Ведь Всевышний ответил на просьбу Хони, а значит, он поступил правильно! За что же подвергать его наказанию?

Наше объяснение позволяет дать на это ответ. Поступать по отношению к Б-гу таким образом – большая опасность. Ведь если требования человека не являются следствием ясности его веры в Б-га, они будут неуместной грубостью по отношению к Небесам! Шимон бен Шетах имел в виду, что человеку не следует подвергать себя риску, ступая на этот чреватый опасностью путь, на котором хоть немного отклонившегося в сторону подстерегает расплата. «Но что я могу сделать с тобой, если ты невежлив с Всевышним, а Он исполняет твои желания, как отец исполняет желания невежливого сына». Очевидно, что слова, исходящие из твоих уст и направленные к Небесам, – следствие твоей веры.

ЖИЗНЬ С ОЩУЩЕНИЕМ ПРОВИДЕНИЯ

Человеку следует стремиться к абсолютной ясности в вере. Ведь различие между человеком с ясной верой и тем, чья вера не так безупречна, огромно! Он во всем поступает иначе, и вообще это другой человек. У человека с ясной и глубокой верой изменяется все служение.

Прямой путь, ведущий к этому, – никогда не забывать о благословенном Б-ге. Все время помнить о Нем, знать и чувствовать, что Он управляет всем. В Торе об этом сказано: «Остерегайся, чтобы не забыть Б-га, твоего Господа»²⁹. Необходимо не только помнить о Нем, но все время идти с Ним, жить с мыслью о Нем во всех ситуациях и во всех своих делах.

Есть люди, которые верят в Б-га, знают, что в мире проявляется Его управление, и исполняют заповеди. Но они не желают впустить Б-га в свою жизнь. Более того, они даже боятся этого, опасаясь связать свою жизнь с упованием на Б-жественное Провидение. Для них предпочтительнее держаться подальше от Провидения, они желают сами управлять своим миром.

Но на каждого возложена обязанность ввести Творца во все аспекты своей жизни, прожить всю свою жизнь в согласии с Его путями и управлением. Мы можем жить с Ним. Мы должны жить с Ним. И нам хорошо жить с Ним.

По правде говоря, я даже не могу себе представить, как может человек, верящий в Б-га, не жить с Ним, если он чувствует, что все в Его руке и из Его руки, и Он управляет всем?

И точно так же я не способен себе представить, как можно жить без веры и самому строить свою жизнь. Как такой человек вообще может прийти хоть к какому-то решению, совершить хоть какое-то действие? Ведь к любой теме есть множество возможных подходов, соображений в пользу той или иной точки зрения – к благу или ко злу, в подтверждение или в опроверже-

²⁸ Таанит 19а.

²⁹ Дварим 8:11.

ние. Лишь недалёковидные жители этого мира видят только на расстоянии вытянутой руки и различают только зримое, не углубляясь ни в один вопрос и не стараясь увидеть более отдалённые причины и следствия. Но если природа человека позволяет ему видеть несколько дальше, – я не могу понять, как ему удастся прийти к окончательному решению хотя бы по одному вопросу. Ведь если он не получит желаемого результата, то все время будет винить самого себя: вдруг, если бы он сделал иначе, смог бы прийти к успеху... Его душа постоянно страдает!

Совсем иначе чувствует себя человек, верящий в Б-га, умеющий жить с Б-гом и пускающий Его во все, что составляет его жизнь. Вера придает цельность его душе. Он никогда не будет винить себя или негодовать на себя. Он ведь поступает правильно, а рассуждать слишком глубоко излишне и противоречит пути веры. Ведь сколько бы человек ни размышлял и ни исследовал, успех его деяний все равно остается в руке Б-га!

Разумеется, он не должен проявлять глупого упрямства и сеять на своем поле камни или совершать другие подобные действия. Он должен делать то, что представляется ему верным. И если человек так и поступает, какой смысл ему винить себя в неудаче? Если Б-г не пожелал успеха его делам, разве в силах человека противостоять Его воле? Такой человек ощущает, что все в руке Небес, и безмятежно живет своей жизнью.

Окончательный вывод таков. Мало просто верить, что у мира есть Творец. Нужно еще и жить с Ним в сердце, ввести Его во все составляющие своей жизни.

Мидраш повествует:

«Тогда воспел Моше»³⁰. Это и сказано в стихе: «Упрочился Твой престол тогда, извечно Ты»³¹. Раби Берахья от имени раби Авау объясняет: Несмотря на то, что «извечно Ты», Твой престол не упрочился, Ты не стал известен в мире, пока Твои сыновья не вознесли Песнь. Поэтому и сказано: «Упрочился Твой престол тогда».

Это можно сравнить с царем, который победил в войне, и его провозгласили императором. Тогда сказали ему: «Пока ты не выиграл войну, ты был царем, теперь же стал императором». В чем разница между почетом царя и славой императора? Царя изображают на картинах стоящим, а императора – сидящим. То же самое сказал и народ Израиля: «Поистине, пока Ты не сотворил Своей мир, это был Ты, и теперь, когда Ты сотворил его, это по-прежнему Ты. Но в то время Ты был стоящим, как сказано: «Встал и измерил землю»³². Но когда Ты стоял возле моря и мы вознесли перед Тобой Песнь, начав ее со слова «тогда» – упрочилось Твое царствование, и был основан Твой престол. Поэтому «упрочился Твой престол тогда» – в Песне у моря, начатой словом «тогда»³³.

30 Шмот 15:1.

31 Теилим 93:2.

32 Хаббакук 3:6.

33 Шмот Раба 23:1.

Творец был известен в мире и до Песни у моря. Но тогда Он «стоял», еще не «воцарившись на престоле» мира. Мир как бы опасался, что Он, упаси Б-г, оставит его. Но когда сыновья Израиля вознесли Песнь у моря, Царство Б-га укрепилося, и Его престол упрочился.

Обязанность каждого еврея в том и состоит, чтобы установить «престол» для Творца, дабы Он «восседал» на нем; необходимо не только ощущать Его «стоящим» рядом с собой, опасаясь Его ухода, но ввести Его в свою жизнь и жить вместе с Ним. Ведь мы можем жить с Ним, и нам хорошо жить с Ним, ибо Он дает жизнь живым, и в Его лучах мы узрим свет.

РАСКАЯНИЕ¹

«Всевышний сказал народу Израиля: дети Мои, раскайтесь, пока открыты Врата Раскаяния! Ведь Я принимаю подношение в этом мире, но не приму подношения, восседая в Суде в Будущем мире. Об этом сказано: «Не будет считаться с дающим выкуп»^{2»3}.

«Сказал раби Симон: нет ни одной травинки без созвездия на Небесах, которое влияет на нее и повелевает ей: расти!»⁴

Шесть творений были созданы прежде, чем был сотворен мир... Раби Аава, сын раби Зейры, сказал: также раскаяние, ибо: «Прежде, чем горы родились...»⁵ – с этого времени «Ты приводишь человека в смятение и говоришь: раскайтесь, сыновья человека!»^{6»7}

НЕСКОЛЬКО НЕОЖИДАННОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ИДЕЕЙ РАСКАЯНИЯ

«Вернись, Израиль, к Б-гу»⁸. Это можно объяснить притчей о заболевшем царском сыне. Врач сказал: «Если он будет есть определенную пищу, то излечится». Сын отказывался ее есть, и отец сказал ему: «Знай, что она не повредит тебе. Смотри, я сам ее ем!» Так и Всевышний сказал Израилу: «Вы не решаетесь раскаться и возвратиться ко Мне? Вот Я раскаиваюсь первым, как сказано: «Так сказал Б-г: вот Я раскаиваюсь»⁹. И если даже Тот, в Ком нет греха и вины, упаси Б-г, говорит про Себя: «Вот Я раскаиваюсь», – вы, Мои сыновья, тем более должны раскаться и вернуться ко Мне!»¹⁰

Эти слова Мидраша совершенно невозможно понять. О каком «раскаянии» Всевышнего может идти речь? Идея раскаяния состоит в том, что грешник оставляет свой порочный путь и исправляет поступки. Но как это может быть отнесено к Всевышнему?!

В комментарии на Теилим наши мудрецы сказали:

«Спросили мудрость: «Каково наказание грешнику?» Она ответила: «Грешников да преследует зло»¹¹. Спросили пророчество: «Каково наказание грешнику?» Оно ответило: «Душа согрешившая да умрет»¹². Спросили Тору: «Каково наказание грешнику?» Она ответила: «Пусть

1 Произнесено в Большом Доме Учения в Шабат Раскаяния 5686 (1926) года. Записано нашим учителем великим мудрецом раби Э.М.Блохом, благословенной памяти.

2 Мишлей 6:35.

3 Ялкут Шимони Теилим, 17, 670.

4 Берешит Раба 10:7.

5 Теилим 90:2.

6 Теилим 90:3.

7 Берешит Раба 1:5.

8 Ошеа 14:2.

9 Ирмеягу 30:18.

10 Песикта дерав Каана, гл. 44.

11 Мишлей 13:21.

12 Йехезкель 18:20.

принесет Повинную жертву – и будет искуплен его грех». Спросили Святого, благословен Он: «Каково наказание грешнику?» Он ответил: «Пусть раскается – и его грех будет прощен». Об этом сказано в Теилим: «Добр и справедлив Б-г, поэтому наставляет грешников на путь»¹³. Он показывает грешникам путь раскаяния»¹⁴.

Все это нуждается в разъяснении. Судя по всему, с этим вопросом не обращались к мудрецам и пророкам, которые, по всей вероятности, знают, что такое раскаяние, ибо постоянно говорят о нем! Поэтому вопрос был задан именно мудрости и пророчеству. Но тогда мы должны понять, в чем суть этого вопроса и почему мудрость и пророчество не знают о пути раскаяния.

Сказал пророк Йехезкель: «Ты же, сын человека, скажи дому Израиля: так вы сказали: наши преступления и грехи на нас, и из-за них мы умираем, и как выжить? Скажи им: жив Я, слово Б-га, Господа, – желаю Я не смерти злодея, а того, чтобы он оставил свои пути и жил. Вернитесь, вернитесь со своих дурных путей, зачем вам умирать, дом Израиля!»¹⁵ Раши объясняет, что евреи полагали, будто раскаяние не сможет им помочь.

Непонятно – почему сыновья Израиля не верили в возможность раскаяния? Из их слов видно, что они хотели раскаяться, верили в Б-га и в Его Тору. Почему же они не поверили в сказанное ею о том, что грешник может раскаяться, и ему будет даровано прощение?

На самом деле проблема еще глубже. Из этого стиха Танаха можно заключить, что сам пророк согласился с сыновьями Израиля, признав их слова справедливыми. Он начинает свою речь словами: «Так вы сказали», а слово «так» указывает на согласие. Пророк подтверждает: «Верно вы сказали». Теперь вообще ничего не понятно! Сначала пророк говорит: да, вы действительно все понимаете правильно, «наши преступления и наши грехи на нас, и из-за них мы умираем». Вы верно сказали: «И как выжить» – вы больше не сможете раскаяться. А потом пророк вдруг говорит: «...а того, чтобы злодей оставил свои пути и жил», – и требует от еврейского народа раскаяния. Но если раскаяние может помочь, получается, что они все понимали неверно! Почему же пророк вначале согласился с ними и сказал: «Верно вы говорите»?

ВОЗМОЖНОСТЬ РАСКАЯНИЯ ПРОТИВОРЕЧИТ ЗДРАВООМУ СМЫСЛУ

В святых книгах наших мудрецов, благословенной памяти, мы находим, что идея раскаяния противоречит здравому смыслу. Но в Своей великой доброте и милосердии Всевышний уготовил путь раскаяния еще до того, как был сотворен мир.

Если мы задумаемся об этом, то не сможем сразу понять, чем идея раскаяния противоречит логике. Заключается ли трудность в том, что душу, оскверненную мерзостью греха, невозможно очистить раскаянием? Возможно ли очистить и омыть душу? На самом деле вопрос не в этом! Неужели мы уже постигли

¹³ Теилим 25:8.

¹⁴ Ялут Шимони Теилим, 25, 702.

¹⁵ Йехезкель 33:10-11.

мироздание во всех его аспектах, и только одно осталось для нас неясным – как можно очистить душу? Вся тайна мироздания сокрыта и недоступна нам, и мы никогда не поймем ее суть. Любая малейшая подробность в устройстве мироздания глубоко сокрыта от нас. Вся сущность жизни, ее существование и развитие утаено от нас и навсегда останется непостижимым. Разве мы сможем когда-либо понять, как из маленького помещенного в землю зернышка вырастает высокое плодоносное дерево? Естественные науки могут открыть нам пути и способы его развития, различные воздействия, которым оно подвергается в процессе роста; показать, как зерно размягчается и впитывает из толщи земли полезные вещества, пока не завершает свое развитие, вырастая в плодоносное дерево. Но все эти знания относятся только к проявлениям действующих сил. Однако суть роста растений и сущность всех этих сил и воздействие различных веществ от нас сокрыта. Мы видим только непостижимую и чудесную реальность – в виде, в котором она раскрывается перед нами.

Зачем же удивляться тому, что мы не понимаем сути раскаяния и принципа его действия? Разве механизм воздействия заповеди на душу человека подвластен нашему пониманию: каким именно образом она очищается и возвышается? Знаем ли мы силу, возвышающую душу человека, когда он исполняет заповеди тфилин, цицит и другие повеления Всевышнего? Разве мы понимаем, что за скверна пристаёт к душе человека, нарушающего заповеди Б-га, совершающего то, что он «не будет делать и провинится»? Почему же мы удивляемся возможности очистить душу раскаянием от нечистоты греха? Ведь душа может оскверниться грехом, значит для нее должна существовать и возможность очищения раскаянием!

Допустим теперь, что проблема не в том, как действует раскаяние, а в том, по какой причине оно действует. Почему Всевышний сотворил Свой мир таким образом, что после того, как человек согрешил, он может раскаться и его грех будет прощен?

Этот вопрос еще менее логичен, чем первый! Наоборот, именно здравый смысл настаивает на том, чтобы человек раскаялся в своих недостойных поступках и пожелал идти по праведному пути, дабы его раскаяние было принято, а грех прощен. Ведь и в природе самого человека заложено то же самое свойство! Допустим, человек в чем-то согрешил против ближнего, но затем раскаялся и просит прощения. Если обиженный праведен, разумеется, он простит обидчика. Рамо формулирует этот закон совершенно ясно: «Тот, кого просят о прощении, не должен затаивать обиду, ему надлежит простить»¹⁶. Раз так, почему же Всевышний, Который безгранично добр и милостив, не может простить раскаивающегося и молящего о прощении грешника?

РАСКАЯНИЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ПОРЯДКУ МИРОЗДАНИЯ И ЕГО ЗАКОНАМ

Казалось бы, здравый смысл предусматривает возможность раскаяния. Но наши мудрецы, черпавшие свою силу от Б-га и глубоко постигшие законы ми-

16 Орах Хаим 606:1.

рождения и его тайны, открыли, что раскаяние противоречит порядку Творения и его законам.

Точно так же и в законодательной системе государства. Если человек совершил преступление, за которое полагается наказание, то прежде чем предстать перед судом, он постарается найти доказательства и оправдания, которые могли бы ему помочь если не выиграть в суде, то хотя бы смягчить свой приговор. И вот человек находит убедительное доказательство невиновности и излагает его товарищу. Его друг – умный и здравомыслящий человек, но не специалист в законе. Он, скорее всего, подтвердит, что, с точки зрения здравого смысла, доказательство убедительное, и его вполне можно привести в суде. Но если он обратится к опытному адвокату, тот объяснит ему несостоятельность его доводов. Юрист возможно сможет найти другие доказательства, которые будут приняты в суде, потому что знает закон во всех его подробностях, и это знание подсказывает ему, что местная юридическая система не предусматривает освобождения от ответственности на основании данного довода ответчика. А то, что с позиции здравого смысла его доказательство веско, не имеет никакого значения, если законодатель не отвел ему места в юридической системе.

То же самое можно сказать и о раскаянии. Не зная принципов строения мира и его сокрытых основ, мы полагаем, что, с точки зрения логики и здравого смысла, раскаяние должно иметь место в мироздании. Но наши мудрецы, благословенной памяти, постигшие Творение вплоть до его корней в высших мирах, поняли, как устроено мироздание в целом и иерархия миров. Они увидели, что у каждого греха в мироздании есть особая способность нанести вред душе человека, но нет в мироздании корня раскаяния, позволяющего ему очистить душу от покрывающей ее скверны греха.

А раз раскаянию нет места в законах мироздания, то несостоятельны и наши размышления о его действенности. Как в системе государственного законодательства все подчинено определенным законам, по которым живет государство и выносятся все решения, так и все, что происходит в мире, тоже подчинено определенным законам и известному порядку. Существование в мире любого творения и его действия определяются законами мироздания. И то, что в них отсутствует, не имеет права на существование, ведь ему просто не отведено в мире места! Наши мудрецы отметили: «Сказал раби Симон: нет ни одной травинки, у которой не было бы созвездия на Небесах, влияющего на нее и повелевающего ей: расти!»¹⁷ У каждого создания в высших мирах есть ангел, который наблюдает за ним и делает возможным его существование и развитие. А так как у раскаяния нет такого ангела, то, согласно системе творения, возможность раскаяния не заложена в природу мира.

НАГРАДА И НАКАЗАНИЕ В ПОРЯДКЕ МИРОЗДАНИЯ И ЕГО ЗАКОНАХ

Правильный подход к воздаянию награды и наказания за заповедь и грех совершенно иной. Награда и наказание вложены в систему мироздания соглас-

¹⁷ *Берешит Раба* 10:7.

но установленным для них законам. Порядок мироздания требует, чтобы за каждую исполненную заповедь полагалась награда, а за каждое совершенное преступление – наказание. Наши мудрецы, благословенной памяти, постигшие корни мироздания и его законы, отметили суть заповеди и преступления, награды и наказания.

Заповеди Торы отличаются от законов государств. Понятия награды и наказания, установленные в законах, принятых человеком, это не то же самое, что награда и наказание, установленные святой Торой.

Награда, которую человек получает за исполнение указаний государства, и наказание, которому он подвергается, нарушая их, приходят к нему извне. Они напрямую не связаны ни с ним самим, ни с его действиями. Каждый поступок человека имеет свое отражение в книге закона. Судья судит человека по этому закону, а исполнитель осуществляет наказание.

С заповедями Торы все не так! Исполненная заповедь остается в душе человека, и, в соответствии с системой мироздания, награда приходит к нему из нее самой. Преступление тоже остается запечатленным в его душе и приносит ему наказание. Наши мудрецы сформулировали это так: «Награда за заповедь – заповедь, а наказание за грех – грех»¹⁸. Заповедь дает человеку награду, а преступление выносит ему наказание.

В Талмуде об этом сказано:

«Раби Йоханан всегда плакал, когда произносил стих Торы: «И будет, когда встретят его многие несчастья и бедствия...»¹⁹ Он говорил: если хозяин посылает своему рабу несчастья и бедствия, на что тому остается надеяться?»²⁰

Мы уже приводили пример, помогающий это понять. Великий царь посылает своего слугу исполнить важное и ответственное поручение, требующее большого внимания и исключительной сосредоточенности, и напутствует его: «Будь внимателен, чтобы ни в чем не ошибиться и не отнестись халатно к моему поручению, ибо тогда тебя либо казнят, либо пожизненно заключат в темницу!» Насколько слуга будет бояться совершить даже малейшую ошибку – ведь за это его ожидает столь тяжкое наказание! Однако он все же может успокаивать себя надеждой: «Наш царь милосерден. Если я совершу оплошность, упаси Б-г, то паду к его ногам и стану молить о прощении, и он смилостивится и пожалеет меня!»

Но насколько сильнее будет страх слуги, если за выполнением поручения будет следить посланное царем подразделение солдат во главе с командиром! Ведь если слуга не выполнит порученное как подобает, то, по приказу царя, командир немедленно его казнит, и слуге не у кого будет просить пощады.

Однако человеку свойственно обнадёживать себя. Даже в такой, казалось бы, безвыходной ситуации слуга будет молить командира о милосердии и заступничестве перед царем.

¹⁸ Авот 4:2.

¹⁹ Дварим 31:17.

²⁰ Хагига 5а.

Но можно представить себе и еще большую опасность. Царь направляет слугу на важную и ответственную работу, и если он не исполнит ее надлежащим образом, наказание будет связано с нею самой. Само его преступление повлечет за собой наказание. Теперь у слуги вообще не остается никакой надежды на спасение! Ведь его наказывает не царь и не его люди, – наказание заложено в самом его грехе. Именно об этом сокрушался раби Йоханан. «Раб, которому Хозяин посылает несчастья и бедствия» – Хозяин не наказывает раба, когда тот нарушает его приказы, а посылает ему бедствия и несчастья, заложенные в самом нарушении Его заповедей. И провинившийся теряет надежду.

Поэтому сколь сильно должен человек трепетать и бояться сойти, упаси Б-г, с праведного пути и подвергнуть свою душу опасности страшного и тяжкого наказания за грех и преступление!

Однако мне кажется, что это высказывание мудрецов можно понять и глубже. Раби Йоханана привел в сильное волнение стих: «И будет: когда встретят его многие несчастья и бедствия...» В этом стихе – упрек людям, которые не осознают, что терпят наказание за свои дурные поступки. Они не пытаются задуматься о том, что «им посланы многие несчастья и бедствия» из-за их злодейства. Они считают, что их беды не связаны с их собственными поступками. Вместо того чтобы понять, что им воздается за грех и зло, которое они сами на себя навлекли, люди старательно изыскивают внешние причины постигшего их несчастья.

Если бы человек осознавал, что терпит наказание за нарушение заповедей Б-га, он бы трепетал и дрожал, стараясь быть очень осторожным в своих делах. Но люди не видят, что причина постигающих их несчастий – в их поступках, и у них остается возможность ошибиться и связать свои беды с другими причинами или воспринимать их как случайность, и они не осознают порочность своих путей. Люди считают, что несчастья и бедствия происходят в мире случайно, а не порождены их собственными поступками. Поэтому они не задумываются о раскаянии. Раби Йоханан плакал именно о том, что несчастья происходят без видимой людям причины, оставляя им возможность пребывать в заблуждении, ибо если хозяин посылает рабу несчастья, побуждая видеть в них «случайность», то «на что ему надеяться?»

ТОЛЬКО ВСЕВЫШНИЙ МОЖЕТ ОЧИСТИТЬ ОТ ГРЕХА

Действительно, в системе законов мироздания нет места раскаянию, и нет ангела, который поддерживал бы его существование. Сам Всевышний, в Своем великом милосердии, внес в мир понятие раскаяния, минуя миры ангелов, распоряжающихся Творением.

В этом и состоит суть утверждения наших мудрецов о том, что раскаяние создано еще до сотворения мира²¹, поскольку сказано: «Прежде, чем родились горы»²². Дело в том, что в сотворенном мире мы вообще не найдем идеи раскаяния, она лежит выше мироздания.

21 *Берешит Раба* 1:5.

22 *Теилим* 90:2.

Б-жественный знаток Тайного Учения раби Моше Кордоверо, благословенной памяти, пишет:

«*«И Он проходит мимо греха»*²³. Это – великое свойство. Ведь прощение дается не через посланника, а непосредственно из руки Всевышнего, как сказано: *«Ибо у Тебя – прощение...»*²⁴ Прощение состоит в том, что Он смывает преступление, как сказано: *«Б-г омывает нечистоту дочерей Цийона...»*²⁵ И сказано: *«И Я изолью на вас очищающую воду...»*²⁶ Слова «Он проходит мимо греха» означают, что Всевышний омывает человека очищающей водой, и преступление снимается. Точно так же должен вести себя и человек. Ему не следует думать: зачем я стану исправлять то, что нарушил или испортил другой? Ведь человек грешит, а Всевышний не через посланника, а Сам выпрямляет искривленное им и смывает нечистоту его греха. Из-за этого человеку следует стыдиться возвращения к греху – ведь Сам Царь смывает нечистоту с его одежд!»²⁷

На первый взгляд, остается непонятным, почему именно раскаяние в большей степени «в руках Б-га», чем все остальное, – ведь все в руке Б-га!

Но как раз это мы и разъяснили. Все, что есть в мироздании, Всевышний сотворил в соответствии с определенным порядком и подчинил установленным законам. Для каждого явления, заложенного в мироздании, Всевышний предусмотрел средства, благодаря которым оно сможет существовать. У каждого творения есть ангел, наблюдающий за ним. Но раскаяние не заложено в систему мироздания, и никакой ангел за него не в ответе. В постоянно действующей системе мироздания ему нет места! Происходит следующее: когда грешник раскаивается, Всевышний создает для него искупление – высшую «очищающую воду», которая омывает душу человека от скверны. Поэтому получается, что Всевышний не через посланников, а Сам омывает и очищает человека от греха.

ОТВЕТ ВСЕВЫШНЕГО НА УТВЕРЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Теперь нам ясно, что сыновья Израиля не верили в возможность раскаяния, так как знали: в системе мироздания ему нет места!

И Всевышний ответил им: «Так вы сказали» – вы сказали верно о том, что «наши преступления и наши грехи на нас». Согласно законам мироздания, наши грехи и преступления действительно остаются на нас. «И из-за них мы умираем» – это тоже верно, так как сам грех наказывает и убивает нас. «И как выжить» – как же раскаяние может помочь, если в мироздании ему не отведено места? Но: «Скажи им: «Жив Я, слово Б-га». Даже если в мире и нет места для раскаяния – все же Он «жив», и в Его власти сделать даже то, что не заложено в мироздание. «Я желаю не смерти злодея, а того, чтобы он вернулся со своего

23 *Миха 7:18.*

24 *Теилим 130:4.*

25 *Иешаягу 4:4.*

26 *Йехезкель 36:25.*

27 *Томер Двора, гл. 1.*

пути и жил». А потому «вернитесь, вернитесь со своих дурных путей, зачем вам умирать, Дом Израиля!»²⁸

ОТВЕТЫ МУДРОСТИ И ПРОРОЧЕСТВА СОГЛАСНО ИХ ПОСТИЖЕНИЮ ТВОРЕНИЯ

Познать Творение и его тайны можно двумя способами. Первый – посредством мудрости – через постижение сути сил, заложенных в нижнем мире, а вслед за этим – проведение аналогии и соответствия высшего мира нижнему. Познав силы нижнего мира, мудрец может прийти к пониманию сущности этих сил в мире, который располагается выше нашего, и из которого они и спускаются в наш мир. Осознание сути сил более высокого мира помогает мудрецу понять корни этих сил в еще более высоком мире. Его знание о нижнем мире служит ему основой для постижения корней явлений в более высоком мире. А это новое знание он, в свою очередь, может использовать как основу для постижения корней мироздания.

Такое осознание может прийти к человеку через мудрость и без того, чтобы душа поднималась в высшие миры, где она сама увидит корни мироздания в их высшей сути. Мудрость поднимает человека снизу вверх, ступень за ступенью, до постижения корня мироздания. Именно это повествует нам Писание о царе Шломо, который «изрек три тысячи притч»²⁹. Но разве величие царя Шломо заключалось в количестве изречений? Его мудрость позволила ему подняться на столь высокую ступень, что, анализируя суть миров от нижнего к высшему и используя знание о каждом нижерасположенном мире как основу для постижения следующего, более высокого, он дошел до высших миров, поднявшись на три тысячи ступеней познания.

Второй способ постижения Творения – через пророческое видение. Когда человек поднимается на ступень пророчества, ему открываются корни мироздания. И оттуда он видит, как они спускаются по уровням из мира в мир, сверху вниз.

Познавая мироздание этими двумя способами – через мудрость и через пророчество, невозможно обнаружить корень раскаяния, ибо в мироздании ему нет места. Хотя мудрец и пророк знают из святой Торы и из слова Б-га, обращенного к пророкам, что раскаяние существует и что злодей, оставивший дурной путь, сохранит жизнь, – это остается абстрактным знанием. Но в самом мироздании ни мудрость, ни пророчество не способны усмотреть корня раскаяния. Познание мира через мудрость приводит к противоположному выводу: «Грешников да преследует зло». А познание, полученное через пророчество, свидетельствует: «Душа согрешившая да умрет». Поэтому вопрос был задан Самому Всевышнему: где же корень раскаяния и на чем основана его реальность? И Он ответил: «Пусть раскается – и его грех будет искуплен». Ибо только в Его власти даровать прощение.

²⁸ *Йехезкель* 18:31.

²⁹ *Млахим (I)* 5:12.

РАСКАЯНИЕ ПЕРЕД СВЯТЫМ, БЛАГОСЛОВЕН ОН

Ради достижения окончательной цели Творения Всевышний счел благом не вкладывать в него идею раскаяния. Раскаяние находится вне системы законов Творения. Всевышний Сам воздействует на мир, смывая с грешника преступление. Но тогда, согласно заложенной в нас при сотворении природе, мы видим в этом изъян и недостаток мироздания, по законам которого грешник не может раскаяться, а «душа согрешившая да умрет». И Всевышний исправляет его тем, что Сам удаляет грех, Сам смывает мерзость и нечистоту преступного деяния.

Теперь мы можем понять слова Песикты, с которых начали эту главу. Именно в этом состоит «раскаяние Всевышнего», что поначалу было нам непонятно. После того как Он сотворил мироздание согласно заранее установленным правилам и законам, в которых не была заложена возможность раскаяния, Он отменил эти установленные законы и вышел из рамок постоянно действующих правил. Он раскаялся, передумал и исправил то, что было несовершенно, тем, что Сам принимает раскаявшихся и смывает с них преступление.

Именно об этом говорит Всевышний. Иногда мы наблюдаем, что люди стыдятся раскаяния. В молодости они идут неправедным путем, а с возрастом начинают понимать его порочность. Или бывает, что человек оказывается в новом окружении и осознает, что до сих пор двигался пагубным путем. Но людям трудно изменить свой образ жизни, оставить принципы, которыми они руководствовались прежде. Им неловко отказаться от подхода, приверженцами которого они были ранее. К ним и обращается Всевышний, говоря: «Вы стыдитесь раскаяться?! Я раскаялся первым! Я открою вам тайну, которую вы должны твердо знать: любой недостаток нужно восполнить, и все несовершенно требует исправления, – в этом и состоит предназначение человека во все дни его жизни. И смотрите: Я, Сотворивший мир без возможности раскаяния, Сам раскаялся и исправил несовершенное!»

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ВЕСЬ ШАБАТ – МИР РАСКАЯНИЯ

Мироздание, в котором не отведено места раскаянию – это мир, сотворенный лишь на шесть тысяч лет и соответствующий «шести дням Творения». Но в седьмом тысячелетии, соответствующем седьмому дню, будут новые Небеса и новая земля. Согласно воле благословенного Б-га, Творение достигнет совершенства. Все, видимое мудрецами и пророками – это только то, что заложено в этом мире на шесть тысяч лет Творения. И «деяния Б-га» – это мир в том виде, в котором мы наблюдаем его сейчас. Поскольку этот мир еще не пришел к истинному совершенству, в нем есть место для всех бед и несчастий.

Но правильное и совершенное мироздание будущего соответствует истинной воле благословенного Творца и является абсолютным добром. Тогда мы увидим и осознаем, что все, что нам пришлось претерпеть за шесть тысяч лет, было только во имя нашего блага, ради нашего истинного счастья. Мудрецы сказали об этом в комментарии на книгу пророка: «И будет Б-г царем над всей зем-

лей, в тот день будет Б-г един и имя Его едино»³⁰: «Но разве сейчас Он не един? Ответил рав Аха бар Ханина: Грядущий мир не таков, как этот. В связи с хорошим известием в этом мире человек произносит благословение: «Благословен Тот, Кто добр и творит добро», а в связи с печальным – «Благословен Судья истинный». А в Будущем мире Он только «добр и творит добро»»³¹. Тогда мы увидим, что даже несчастья и страдания предназначались нам во благо. Грядущий мир можно определить как «замысел Б-га», поскольку Всевышний только замыслил его создать, но пока еще не внес его принципы в наш мир.

Когда царь Давид, да пребудет на нем мир, предвидя жизнь будущего, вознеся в своей Б-жественной Песне, он начал ее словами³²: «Песнь в честь дня Шабата». Ведь именно Шабат дает нам возможность почувствовать задуманное Б-гом высшее Провидение, которое будет действовать в будущем, в «день, который весь Шабат»: «Хорошо благодарить Б-га и воспевать Твое высшее имя», «провозглашать утром Твое милосердие». «Утро» – которое наступит в будущем. Наши мудрецы сказали: «Это Грядущий мир, ибо он подобен утру»³³. Именно тогда мы увидим, что все мироздание было сотворено ради нашего счастья и блага. «Твое милосердие» – потому что тогда мы осознаем, что все произошедшее было проявлением к нам милосердия Всевышнего.

«И Твою верность – ночами». Но даже сейчас, когда мы переносим страдания, не осознавая сокрытого в них блага, мы провозглашаем Твою надежность, то есть веру в Б-га и упование на Него, а также уверенность в том, что все делается нам во спасение. «Твою надежность ночами – в этом мире, который весь – только ночи»³⁴.

«На цитре и на арфе, торжественной песнью на скрипке». Для воспевания Б-га и Его благодарения тогда будут использованы все музыкальные инструменты.

«Ибо Ты восхитил меня, Б-г, деяниями Своими». И тем, что Ты уже сделал, Ты обрадовал меня, Б-г, поскольку в Твоих деяниях я узрел великую мудрость и чудесную гармонию, наполняющую все мироздание – «Деяния Твоих рук я буду воспевать».

«Как велики Твои дела, Б-г». Как велико все, сотворенное Тобой, что мы называем «деяниями Б-га»! «И сколь глубоки Твои замыслы»! Насколько безбрежно чудесное мироздание, существующее пока лишь в Б-жественном замысле!

Царь Давид завершает свою Песнь словами о том, что с помощью мироздания, заключенного в Б-жественном замысле, мы сможем осознать и провозгласить: «Ибо праведен Б-г, моя твердыня, и нет в нем несправедливости». Ведь в этом удивительном мироздании нет ни изъяна, ни недостатка, и в нем мы увидим великое благо, которое Б-г дарует Своим творениям.

³⁰ Зехария 14:9.

³¹ Псахим 50а.

³² Теилим, гл. 92.

³³ Ялкуп Шимони, Теилим 92, 843.

³⁴ Ялкуп Шимони, там же.

Это поможет разъяснить неподвластное нашему пониманию повествование в Мидраше:

«Сказал раби Леви: эту Песнь произнес Первый человек. Адам встретил Каина словами: «Какой приговор мы должны тебе вынести?» Тот ответил: «Я раскаялся и освободился от наказания». Адам начал бить себя по щекам и кричать: «Оказывается, сила раскаяния так велика, а я и не знал!», и тут же встал и вознес Песнь в честь Шабата»³⁵.

Адам встретил Каина – а они оба согрешили и были приговорены оставить этот мир – и спросил его: «Какой приговор мы должны тебе вынести?» Адам знал корни мироздания от его края и до края, но не нашел возможности исправить совершенный грех. Ответил ему Каин: «Я раскаялся и Высший Суд смягчил свой приговор». Тогда Адам увидел, что существует реальность раскаяния, которой нет места в мире. А узнав это, он путем рассуждений постиг, что в будущем мир обретет полное исправление. И он встал и в восхищении вознес «Песнь в честь дня Шабата», дня, который в Грядущем мире весь будет Шабатом. Он увидел, что корень раскаяния находится не в этом мире, а в том, который пока еще существует лишь в Б-жественном замысле.

УПРАВЛЕНИЕ МИРОМ, СВЯЗАННОЕ С «ПРЕСТОЛОМ МИЛОСЕРДИЯ»

Из наших рассуждений следует, что идея раскаяния выше всех корней мироздания. В Своем милосердии Б-г установил для нас пути раскаяния, вступающие в действие, если мы возвращаемся к Нему в полноте своего сердца и оставляем наши дурные пути.

Очищающее душу от греха полное раскаяние, которое принимает Всевышний, описал Рамбам:

«Что такое раскаяние? Оно состоит в том, что нечестивец оставляет свой грех, устраняет его из своих мыслей и принимает твердое решение больше не совершать его, как сказано: «Оставит злодей свой путь...»³⁶ Кроме того, ему следует раскаяться в том, что он уже совершил в прошлом, как сказано: «Ибо, раскаявшись, я пожалел о содеянном»³⁷. И Знающий сокрытое засвидетельствует, что человек никогда больше не вернется к греху, как сказано: «Мы не будем больше называть богами изделия наших рук...»³⁸³⁹

Признаком достижения человеком уровня истинного раскаяния будет свидетельство Знающего сокрытое о том, что кающийся никогда не вернется к греху. Для этого необходима исключительная сила души. Однако даже если человек пока не достиг этого уровня, он может пробудить милосердие Б-га и отсрочить исполнение приговора, дабы, упаси Б-г, не погибнуть из-за своего

35 Ялут Шимони, Теилим, 92.

36 Иешаягу 55:7.

37 Ирмеягу 42:10.

38 Ошеа 14:4.

39 Рамбам, Законы Раскаяния 2:2.

греха. Это свойство Б-жественного милосердия, по-видимому, находится уже в рамках мироздания. В системе мироздания изначально заложен путь подобного милосердия, как сказали об этом наши мудрецы:

«День делится на двенадцать часов. Три первых часа Всевышний занимается Торой. Вторые три часа Он судит весь мир. А когда Он видит, что мир заслужил уничтожения, то встает с Престола справедливости и пересаживается на Престол милосердия...»⁴⁰

Таким образом, в системе мироздания есть «Престол милосердия», то есть возможность отсрочить исполнение приговора, если он не позволит миру существовать. При этом Б-г не пренебрегает справедливостью – нет сомнения, что по приговору Суда с мира взыщется согласно его грехам. Всевышний лишь на время откладывает исполнение приговора, оставляя людям возможность исправить свои пути. И это качество Милосердия применяется не только к миру в целом. Каждый человек может пробудить к себе Б-жественное милосердие и на некоторое время отсрочить исполнение сурового приговора. Наши мудрецы сказали об этом: «И Я помилю того, кого Мне помиловать»⁴¹ – несмотря на то, что он этого не заслуживает; «и Я смилуюсь над тем, над кем Мне смилостивиться»⁴² – несмотря на то, что он этого не достоин»⁴³. Раши объясняет: «Я помилю – того, к кому на какое-то время раскроется Мое милосердие, несмотря на то, что он этого не достоин». Получается, что, хотя по закону человеку положено, упаси Б-г, строгое и тяжкое наказание, на некоторое время к нему пробуждается милосердие Всевышнего, дабы он не пропал из-за своего греха.

Но чем человек может пробудить к себе милосердие Всевышнего, если он еще не пришел к полному раскаянию? Он должен проявить желание исправить свои поступки или по меньшей мере их улучшить. Человек должен стараться быть честным хотя бы в своих материальных делах, не отзывать о людях дурно, по возможности исправлять свои поступки. Так он постепенно сможет прийти и до уровня истинного раскаяния.

В первую очередь ему следует стремиться освятить и возвеличить имя небес. Он должен ревностно отстаивать попранную истину, способствовать тому, чтобы все люди осознали царскую власть Б-га на земле. Тем самым человек сможет приблизиться к дворцу Царя и пробудить Б-жественное милосердие.

Ведь если в человеке не будет стремления освятить имя Всевышнего, если в нем не возникнет побуждения возвеличить и вознести Его в мире, он останется далеким от Всевышнего, и его молитва не сможет подняться до Небес, пробудить милосердие и привести к помилованию наперекор справедливости? Только если человек направит все свои мысли на возвеличивание имени Б-га, на

40 Авода Зара 3б.

41 Шмот 33:19.

42 Там же.

43 Брахот 7а.

осознание господства Небес и «исправление мира под царством Всесильного», он станет близок к Господу и пробудит Его милосердие.

Поэтому в дни Суда, когда нам выносятся приговор, мы не просим Б-га ни о насущном хлебе, ни о других потребностях нашей жизни на весь предстоящий год. Вся наша молитва в Дни Трепета – это просьба об освящении Б-жественного имени. «И поэтому наведи страх перед Тобой...», «да будут трепетать перед Тобой все творения...», «да будешь царствовать Ты, Б-г, Единственный...», «царствуй над всем миром в Своей славе».

Мы уже разъяснили, что в дни Суда и вынесения приговора необходимо возвыситься и осознать Его царствование, поскольку тем самым мы приблизимся к Нему и увеличим в мире славу Его царства, и за это Он дарует нам благо и милосердие⁴⁴. Ведь с четким осознанием царствования над нами Б-га, на нас снисходит милосердие и благословение. Бедствия же и страдания постигают нас только в результате сокрытия Его лица.

В молитве «Шмонэ Эсрэ» мы просим: «Благослови нас всех вместе, Отец наш, сиянием Твоего лица, ибо в сиянии Твоего лица Ты даровал нам, Б-г, наш Господь, Тору жизни и любовь к милосердию», то есть мудрость и возвышенные качества – «справедливость, благословение, милость, жизнь и мир». Ибо в свете лица Б-га скрыто все благо и счастье.

В силах человека открыть врата своего сердца, ощутить существование Б-га и Его царствование и тем самым открыть «врата мира» перед славой Царя. Когда человек возвышается настолько, что начинает стремиться к свету Б-га и Его царству, он устраняет завесу, отделяющую его от Творца, приближаясь к Б-гу и пробуждая к себе Его милосердие.

«ПРИНИМАЕТ ПОДНОШЕНИЕ» – НЕСОВЕРШЕННОЕ РАСКАЯНИЕ

Итак, мы разъяснили, что, даже если человек еще не пришел к полному раскаянию, все же, когда он стремится к освящению имени Б-га и старается исправить свои пути, его действия на некоторое время пробуждают к нему Б-жественное милосердие. На языке наших мудрецов этот путь называется «подношением». Иными словами, даже если человек еще не полностью очистился от своего преступления, но уже возжелал царства Небес, он приближается к благословенному Б-гу и смягчает себе приговор. Наши мудрецы сказали об этом:

«От Тебя исходит мой приговор»⁴⁵. Сказал раби Леви: «Всевышний обратился к царю Давиду: «Разве напрасно Я утвердил Сангедрин – раввинский суд? Отправляйся к ним, и пусть они судят тебя!» На что ответил царь Давид: «Властелин мира! Ты указал в Торе: «И взятки не бери»⁴⁶. Поэтому перед судом они не примут у меня подношение. Ты же принимаешь подношение, как сказано: «Подношение от злодея примет»⁴⁷». Подношение, кото-

44 См. Шиурей Даат, «Изучение Мусара».

45 Теилим 17:2.

46 Шмот 23:8.

47 Мишлей 17:23.

рое Всевышний принимает от злодеев в этом мире – это раскаяние и добрые дела. Всевышний сказал Израиллю: «Дети Мои! Пока открыты врата раскаяния, – раскайтесь, ибо Я принимаю подношение в этом мире. Но когда Я заседаю в Суде в Грядущем мире, Я не принимаю подношения, как сказано: «Он не будет считаться ни с каким подношением»⁴⁸»⁴⁹.

Из этих слов следует, что речь идет не о глубоком раскаянии, при котором душа полностью очищается от греха. В этом мире Всевышний принимает подношение даже от злодеев, если они встают на путь исправления. Раскаяние, как и добрые дела, совершаемые ради освящения имени благословенного Б-га, это и есть «подношение», которое Всевышний принимает в этом мире согласно его порядку и законам.

Безусловно, грех отделяет человека от его Творца, как сказано: «Если бы не ваши грехи, которые отделяют вас от вашего Господа»⁵⁰. И все же, если человек будет исправлять свои поступки и глубоко осознает существование и единство Всевышнего, то сможет преодолеть все завесы между собой и благословенным Б-гом. И насколько человек возвысится в постижении славы Господа, настолько он поднимется, приблизится к Нему и пробудит Его милосердие.

ВЕРНИСЬ, ИЗРАИЛЬ

«Вернись, Израиль, к Б-гу, твоему Господу, ибо ты споткнулся о свое преступление».⁵¹ Твое преступление стало для тебя преткновением, и ты не сможешь немедленно и полностью очиститься от него. Но устремись к Б-гу: «Возьмите с собой слова» – подношение, о котором мы говорили, – «и вернитесь к Б-гу»⁵². И если по закону вам положено суровое наказание, а полного и немедленного раскаяния вы совершить не сможете, все же покажите, что вы ступили на путь полного раскаяния и возвращения к Нему, приблизьтесь к Нему. Скажите Ему: «Нет ничего существующего, кроме Тебя; и все создания этого мира, и все, что с ними связано, вся награда и наказание – лишь по слову Твоих уст, а значит Ты можешь принять наше раскаяние!»

«Скажите Ему, сносящему все» – ведь Ты терпишь и поддерживаешь все. А раз так – «снеси грех»! Раз Ты несешь все, Ты сможешь снести наш грех, стерпеть его, пока мы не совершим полного раскаяния, которое Ты примешь в Своем милосердии. Выражение «сносящий все» мы понимаем, основываясь на объяснении, данном нашими мудрецами (включая Раши) сходному выражению из стиха: «Мой грех больше, чем можно снести»⁵³. Они говорят так: «Эта фраза читается с вопросительной интонацией. Каин сказал Всевышнему: Ты сносишь и высшие, и нижние миры, а мой грех Ты не можешь снести?!» То

⁴⁸ Мишлей 6:35.

⁴⁹ Ялкуп Шимони Теилим, 17.

⁵⁰ Иешаягу 59:2.

⁵¹ Ошеа 14:2.

⁵² Ошеа 14:3.

⁵³ Берешит 4:13.

же самое и мы скажем Б-гу: «Ты, Кто сносит все» – даже если по законам мироздания, перед нами закрыты врата раскаяния, Ты ведь можешь принять наше раскаяние, ибо «Ты несешь все». Поэтому Ты Сам снеси и наш грех, пока мы не очистимся от него.

И сейчас, в дни раскаяния, в Дни Трепета, когда открыты врата милосердия, мы должны приложить все усилия для того, чтобы подняться и исправить свои души, выпрямить наши пути и возжелать упрочения в мире царства Б-га. Ведь нам не дано знать степень нашей вины перед Ним! Сколько людей стояло здесь в прошлом году, не подозревая, что им вынесен приговор – оставить наш мир в предстоящем году, – если только свою молитву Б-гу они не наполнят истинным чувством и не исправят свои поступки. Тогда, возможно, к ним пробудится милосердие Б-га и их жизни продолжатся! И разве сегодня мы можем знать, какой приговор вынесен нам на Небесах? Поэтому, пока врата раскаяния еще открыты, пока наше раскаяние еще может быть принято, пожалуйста, давайте искренне раскаемся в своем сердце и возвратимся к нашему Творцу! И благословенный Б-г поможет нам и поддержит нас, дабы мы вернулись к Нему в полном раскаянии, амен!

ДУША ТОРЫ¹

«Сказал Рава: для тех, кто справа от нее, она – эликсир жизни, а для тех, кто слева – смертельный яд»².

ПУТЬ ТОРЫ – ОТКРЫТЬ ЧЕЛОВЕКУ, ЧТО ЗЛО ОТВРАТИТЕЛЬНО

«Изреки сыновьям Израиля и скажи им: всякий, у кого жена совратится и совершит измену ему... И приведет муж свою жену к коэну и вместе с ней принесет ее жертву – десятую часть меры (грубой) ячменной муки; не возольет на нее масла и не возложит на нее «левону»»³. Раши объясняет: «Грубой муки» – но не тонкой; «ячменной» – но не пшеничной. Неверная жена совершила поступок животного, и ее жертва – пища животного. «Не возольет на нее масла» – чтобы ее жертва не была благоуханной. Масло символизирует свет, она же совершила свой грех во тьме. «И не возложит на нее «левону»» – слово «левона» указывает на наших праmaterей, как сказано об этом: «К холму «левоны»» – она же отдалилась от их путей. «В глиняный сосуд»⁴ – она поила чужого мужчину изысканным вином из лучших бокалов, поэтому будет пить горькую воду из презренного глиняного сосуда»⁵.

Из буквального смысла Писания следует, что Тора особенно подчеркнула позор и низость поступка неверной жены. Именно таким должна ощутить его и сама женщина – ей необходимо как можно глубже прочувствовать все зло и низость совершенного. Ведь даже если она и не осквернилась при уединении с посторонним мужчиной, то все равно поступила не по закону. В конце повествования о неверной жене Тора пишет: «И очистится муж от преступления». Наши мудрецы объясняют это так: «Шимон бен Азай говорит: Тора имеет в виду случай, когда женщина на самом деле не осквернилась, но все же, поскольку ее поведение привело к уединению с посторонним, ей не избежать несчастья»⁶. Или, возможно, это предназначено для тех, кому случилось увидеть жертвоприношение согрешившей – если низость ее поступка запечатлится в их сознании, они сами никогда не совершат подобного. Необходимо, чтобы жертвоприношение неверной жены напоминало и подчеркивало позор ее деяния, и возымело нужное воздействие. Поэтому Тора и внесла в ее жертвоприношение все эти элементы.

Однако из подробностей этого жертвоприношения сердцу трудно воспринять всю порочность содеянного женщиной. Неужели нельзя было предписать более яркие и четкие знаки, которые оказывали бы более сильное и ощутимое воздействие? Ведь детали, которыми Тора сопровождала жертвоприношение не-

1 Произнесено в канун Шабата главы Насо, 11 Сивана 5676 (1916) года в святой ешиве.

Записано нашим учителем, великим мудрецом раби А.И.Блохом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь, и нашим учителем, великим мудрецом раби Э.М.Блохом, благословенной памяти.

2 Шабат 88б.

3 Бемидбар 5:12-15.

4 Бемидбар 5:17.

5 Раши, Сота 9а.

6 Сифри, Насо 21.

верной жены, даже сложно заметить, а потому они не слишком впечатляют. Кто вообще задумается над тем, чем ее жертвоприношение отличается от других, кто обратит внимание на отсутствие в нем масла?

Кроме того, эти признаки ясно не определяют, что они призваны символизировать, так что почти незаметна связь между символом и его значением. В них содержится лишь некий смутный намек, и наблюдателю придется сделать множество непростых логических выводов, чтобы установить зависимость особенностей жертвоприношения неверной жены от низости ее поступка. Ячмень – пища животного – символизирует и напоминает, что ее поступок был поступком животного. Отсутствие масла, которое для нас ассоциируется со светом, наводит на мысль о том, что ее поступок был совершен во тьме. «Левона» некоторым образом связана с величием наших праматерей, которых Писание называет «левоной», поэтому ее отсутствие призвано привести наблюдателя к осознанию того, что эта женщина отошла от пути наших праматерей. Но кто все это заметит и задумается над этим? Кто сможет в этот момент вспомнить, что наши праматери сравниваются с «левоной»? Ведь было возможно подыскать более наглядные и действенные сравнения, способные вызвать в сердцах людей отчетливое и сильное впечатление.

Подобное мы находим и в повествовании о «назире»⁷: «И вот учение о «назире» в день, когда завершится его обет – приведет его ко входу в Шатер Собрания»⁸. Раши отмечает: ««приведет его» – имеется в виду, что он сам приведет себя». Сфорно разъясняет:

««Приведет его» – наши мудрецы, благословенной памяти, объяснили, что он сам приведет себя. Суть в следующем. Тора отмечает, что всегда, для того, чтобы в человеке произошло изменение, к этому новому состоянию его должен привести некто, стоящий на более высокой ступени, чем он сам. Наши мудрецы сказали об этом, что «заключенный не может сам освободить себя из неволи». Поэтому и о прокаженном, когда он очищается от нечистоты, сказано: «И будет он приведен к козну»⁹, а о неверной жене: «И приведет муж свою жену к козну»¹⁰, а о рабе: «И приведет его хозяин к судьям»¹¹. «Назира» тоже ожидает изменение – когда истечет срок его обета, он острижет волосы и станет другим человеком. Однако нет никого, кто стоял бы на более высоком уровне, чем он, – поэтому «назир» приводит себя сам».

Это означает следующее. Если человек желает подняться на более высокий уровень или развить в себе новое положительное качество, ему нужна

⁷ Согласно Торе, человек может принять на себя особый обет «назирут», запрещающий пить вино, стричь волосы и прикасаться к мертвому. Тора повествует об этом в книге Бемидбар, гл. 6. – Примечание переводчика.

⁸ Бемидбар 6:13.

⁹ Ваикра 13:9.

¹⁰ Бемидбар 5:15.

¹¹ Шмот 21:6.

подготовка, без которой он не будет способен этого достичь. Но никто не сможет сделать это самостоятельно. Поскольку он еще не достиг желаемого уровня, то не сможет сам возвысить себя до его достижения, подобно тому, как заключенный не может сам освободить себя из неволи. Ведь для этого ему нужно будет использовать качества, которые он только надеется обрести на новом уровне. Чтобы освободиться, заключенному нужно действовать руками – но именно руки у него и скованы!

То же самое относится и к уровням постижения. Если человек еще не достиг того уровня в Торе и трепете перед Небесами, на который стремится подняться, то и не сможет ясно его ощутить. В его душе нет средств, которые привели бы его к желаемому результату. Только человек, стоящий на более высокой ступени, может привести к нему другого, пробудить, направить, повлиять на него силой своей души и тем самым подготовить к достижению нового уровня.

Но «назир» уже поднялся над всеми людьми, достигнув высочайшего уровня служения. Теперь, после завершения своего обета, когда ему нужно перейти на еще более высокий уровень, он не найдет никого, кто стоял бы выше него и мог бы ему помочь. Ведь этого может достичь лишь тот, кто, приняв на себя обет Б-га, завершил «назирут». Отнюдь не всегда можно найти другого человека, который не только принял обет «назира», но завершил его и все еще остается на достигнутом уровне – а ведь только такой человек может привести «назира» к новой вершине. Поэтому в данном случае необходимую подготовку может осуществить только он сам. Тот, кто принял на себя обет «назира» ради Всевышнего и завершил срок своего обета, сам себя приведет к новому уровню.

В этом заключается разъяснение данного вопроса. Необходимо задуматься над этим комментарием Сфорно. На первый взгляд, его слова совершенно непонятны. Но приведенное выше суждение лаконично очерчивает эту мысль золотым языком Сфорно.

Однако и здесь есть над чем подумать. Неужели нельзя найти ничего, что пробудило бы душу человека, взволновало, растрогало его и настолько возвысило его дух, чтобы он обрел способность достичь желаемого уровня? Неужели ничто не может повлиять на него больше, чем другой человек, стоящий уровнем выше, который «приведет его»?

Разумеется, человек, достигший большего, влияет на менее достойного, направляя его к верной цели. Но разве не правильнее было бы постараться изыскать средства, которые вызвали бы еще больший душевный отклик и еще быстрее привели человека к восхождению на желаемый духовный уровень?

ДУША УЧИТСЯ НЕОСОЗНАННО

Необходимо знать, что впечатление, которое оставляют в нашей душе мало заметные воздействия, совсем не так слабо, как кажется на первый взгляд. Даже если мы не ощущаем отчетливого следа, все же он остается и оказывает свое влияние. Ведь иногда в душах людей возникают неосознанные движения! Нередко мы замечаем, как человек, не задумываясь, совершает то или иное дей-

ствие. Например, держит в руке некую вещь и вдруг неожиданно ее ломает. Со стороны кажется, что у него не было никакого желания это сделать. Но ведь все действия человека проистекают из желания их совершить, а значит, в душе должна возникнуть некая сила, повелевающая телу исполнить это намерение. Получается, что иногда в душе человека появляются желания, которые он вовсе не замечает. Точно так же и внешнее влияние оставляет след в душе, побуждая ее воздействовать на тело, приводя его в движение.

Многие явления, связанные с душевными силами человека, на первый взгляд, представляются нам необъяснимыми. Мы видим как много факторов воздействуют на человека, пробуждая в нем желание совершить те или иные действия, которые, казалось бы, приходят к нему спонтанно.

Например, у человека может быть привычка делать нечто в определенное время. Когда данное время наступает, в нем неожиданно пробуждается желание осуществить это действие. Или если он привык что-то делать в конкретном месте или в определенном порядке, – точно так же, как только он оказывается в этом месте и заканчивает первое дело, то, без видимой причины, начинает испытывать побуждение осуществить другое дело в привычном для него порядке. Например, у некоторых людей есть привычка пить воду перед сном. Перед засыпанием такой человек вдруг начинает испытывать жажду, поскольку подготовка ко сну у него рефлекторно вызывает жажду. Можно найти и другие похожие примеры. Это наблюдение совершенно очевидно, известно нам из опыта, и каждый может найти у себя множество подобных зависимостей.

Итак, существует множество явлений, которые оказывают воздействие на душу человека, приводя ее в движение, даже если он этого не замечает. Поэтому элементы жертвоприношения неверной жены самой их ассоциацией с поведением животного и связью с отвратительными обычаями воздействуют на человека и оставляют в его душе след, хотя сам он этого и не осознает.

ЗНАЧИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДУШИ

Любой, даже мельчайший след, положительно влияющий на душу человека, безмерно ценен. Ведь если это хоть немного возвысит уровень его души, добавив ему сострадания, утонченности, мягкости, трепета перед Небесами, понимания мудрости и Торы, ясности в вере, – то ценность, обретенная человеком, будет неоценимой! Новый духовный уровень отразится на всей его жизни и начнет действовать во всех мирах, которых достигает его душа. Каждое его движение и каждый поступок становится возвышеннее и совершеннее. А раз так, можно ли переоценить важность любого следа, оставленного в душе человека?! Представьте, что по земле рассыпаны зерна сезама, и некто добавляет еще семян, так что высота слоя увеличивается на одно зернышко. Если площадь невелика, то количество семян, затраченное на увеличение высоты на одно зернышко, разумеется, ничтожно мало. Но представьте себе большое хранилище. Увеличение высоты слоя семян на одно зернышко на такой огромной площади заметить невозможно, а между тем количество добавленных семян огромно!

У души бесконечно много аспектов проявления, и при этом каждый из них достигает самых высших миров, высшего корня. И когда человек хоть в чем-то исправляется, то все его поступки, движения и все мельчайшие побуждения становятся более гармоничны на всю его жизнь! Можно ли переоценить даже самое небольшое возвышение уровня души?!

А ведь данный пример еще не полностью аналогичен тому, что мы обсуждаем! Сходство было бы полным, если бы возвышение души оценивалось лишь с точки зрения его собственной значимости и важности, то есть если бы не изменялось состояние души, предшествовавшее этому подъему. Ведь в материальном мире из нашего примера это именно так. Зерна сезама, находящиеся в нижних слоях, не претерпели изменений и остались в том же качестве, что и прежде. Сезама стало больше только за счет добавления новых зерен. Но преимущество, которого достигает человек при возвышении его души, гораздо больше. Польза для него не только в достижении нового уровня, но и в том, что все прежние составляющие его души, тоже возвысились, исправились и поднялись на более высокую ступень. Изменение произошло со всем человеком! Это изменение – утонченность и трепет перед Б-гом – ведет к тому, что и все предыдущие приобретения души принимают новую форму, более правильную, утонченную и совершенную.

В нашем примере из материального мира добавленные зерна сезама не были качественно лучше прежних. Но совсем не так обстоит дело с уровнем человека. Все, что наполняло его до духовного подъема, совершенно несравнимо с тем, что он обрел сейчас. Это изменение более ценно, чем все, что было в душе до сих пор, и содержит в себе абсолютно все. Для остальных составляющих души это возвышенное изменение выступает как побуждающее по отношению к побуждаемому, как душа по отношению к телу!

Все, что было в душе до сих пор, настолько же ниже ее даже самого небольшого нового приобретения, насколько тело ниже души. И все, включая даже это приобретение души, будет, как тело от души, отличаться от того, что прибавится к душе в будущем.

Даже небольшое возвышение в Торе, трепете перед Небесами, утонченности, доброте сердца, чистоте помыслов распространяется во всем человеке, во всех аспектах его жизни и мирах, и его ничем не измерить и не оценить.

Поэтому даже скрытые и незаметные легчайшие впечатления, которые получает душа, приобретают особую важность. Однако по-прежнему без ответа остается вопрос, с которого мы начали рассмотрение этой темы: разве не могла Тора выбрать нечто такое, что могло бы сильнее тронуть душу, а значит и больше на нее повлиять?

СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НЕ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ГЛУБИНЫ ДУШИ

Все это приводит нас к великому открытию. Оно, возможно, будет противоречить всему, что мы привыкли считать верным, но, по-видимому, оно истинно.

Все обстоит как раз наоборот! Может оказаться, что ожидаемую пользу принесет именно такое влияние, которое не вызывает ощутимого воздействия,

а оставляет лишь легкие следы, затрагивающие и пробуждающие тончайшие струны души. При более действенном и заметном влиянии может показаться, что оно оставило в человеке глубокий след, сильно взволновало и потрясло его душу. Но на самом деле это воздействие не столь существенно именно потому, что выглядит более впечатляющим лишь извне и приводит в движение более низкие силы души, не затрагивая более возвышенных и утонченных душевных сил, которых требовалось достичь.

Стол накрыт, все готово для трапезы – и «сбегаются мыши и все растаскивают...» Там, где остается место для низших душевных сил и грубых чувств, они заполняют собой все свободное пространство и поглощают все изменение. Поэтому получается, что воздействие было воспринято только низшими силами души, а они находят для себя питательную среду только во внешнем и грубом. Тот же след в душе, который являлся целью воздействия, вообще не образовался.

Только тончайшее и неуловимое влияние пробуждает и приводит в действие не низшие силы в человеке, а сразу достигают тонких струн души, где они и должны были оставить след.

ЗНАКИ ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА И ЖЕРТВА ШМИНИ АЦЕРЕТ

С этой же точки зрения я уже давно поднимал вопрос об обычаях Пасхального Седера. Все его законы и правила установлены только с целью вспоминания об Исходе из Египта. Мы возлежим – в память об освобождении. Мы вкушаем горькую зелень – в память о том, что «горькой сделали египтяне нашу жизнь». Мы едим мацу – в память о «хлебе бедности». То же самое – «зроа» и все остальное, что нам заповедано в Пасхальную ночь. Все это – незаметные знаки, воздействие которых внешне неощутимо. И все это повторяется из года в год.

Нам может показаться, что было бы более полезно и впечатляюще, если бы в честь этой памятной даты в каждом городе устраивали большой пир для всех жителей, с песнями и речами. Впечатление усилилось бы, если бы нам показали театральное представление, в зримых образах представляющее историю Исхода из Египта. В наши дни доступны и новейшие технические средства, которые могли бы великолепно украсить «исторический спектакль», посвященный Исходу из Египта. Можно было бы инсценировать порабощение в Египте наших отцов, тяжелые работы с кирпичами и глиной, которые их заставляли выполнять. Нам может показаться, что так мы бы лучше вспомнили все, что связано с Исходом из Египта, ощутили бы большее волнение и переживание, чем когда мы вкушаем горькую зелень, едим возлежа и исполняем другие обычаи Пасхального Седера. И вопрос «сына-злодея»: «Что это за служение у вас?» прозвучал бы более убедительно.

Но что бы произошло, если Седер на самом деле был бы устроен таким образом? Конечно, мы вернулись бы с такого пира или спектакля восхищенными и взволнованными, но «мыши» сразу бы все растащили. После пира мы помнили бы все, что видели, размышляли бы об этом и были бы эмоционально вовлечены в происходящее, но нужное зерно, впечатление, которое

должно было остаться в глубине души, утонуло бы и потерялось среди множества внешних по своей сути образов, пробудивших наше внимание. Эти образы затрагивают низшие и упрощенные силы души и притягивают к себе все наше внимание и эмоциональную вовлеченность. Но наш Пасхальный Седер установлен совершенно по другим принципам. В нем используются маца, горькая зелень, возлежание на левой стороне, четыре бокала вина и другие заповеди, указанные нам в Торе, чтобы с их помощью мы вспомнили об Исходе из Египта. Эти заповеди не вызывают у человека чрезмерный восторг, и он обнаруживает нужное зерно на своем месте, где оно и пробуждает его душу, воздействуя на нее как и подобает Пасхальному Седеру.

Таким же образом можно разъяснить повествование Мидраша о служении в Шмини Ацерет:

«В день восьмой да будет у вас праздник, и принесите жертву Всесожжения для благоухания Б-гу, быка одного, овна одного...»¹² Это можно сравнить с семидневным пиром, на который царь пригласил всех жителей страны,... а по его окончанию сказал своему другу (а в другом издании сказано: сыну): «Мы уже исполнили свою обязанность по отношению ко всем жителям страны. Давай теперь вместе поедим, что найдется: кусочек мяса, рыбы или овощей!» Так и Всевышний сказал Израилу: «В восьмой день да будет у вас праздник» – принесите, что найдется: «одного быка и одного овна»¹³.

Как известно, в семь дней праздника Суккот жертвы приносятся ради других народов. Мы приносим семьдесят быков по числу семидесяти народов мира для искупления их грехов. Поэтому церемония этих жертвоприношений внешне представительна: в первый день – тринадцать быков и четырнадцать овов, во второй день – двенадцать быков, затем – одиннадцать и так далее. Но Шмини Ацерет указывает на идею более высокого мира, этот праздник – символ грядущих времен, Будущего мира, когда перед глазами каждого раскроется единство Б-га. Тогда будет только Один Господь и один народ – народ Израиля. В этот день нет причины приносить многочисленные жертвы, и идей, символизирующих жертвоприношения, тоже не может быть много: «один бык, один овен...» Почему это так? Потому что чем выше замысел материального действия, чем глубже внутренние силы души, которые оно призвано затронуть, тем скромнее оно должно быть количественно и тем меньше должно в нем быть внешнего лоска. Вглубь души должна проникнуть только суть, чтобы занять надлежащее ей место и не затеряться среди множества сопутствующих явлений.

ИСТИННЫЙ ОТВЕТ: МЫ НЕ ДОЛЖНЫ НЕДОУМЕВАТЬ ПО ПОВОДУ ЗАКОНОВ ТОРЫ

Все сказанное позволяет разрешить противоречие, сформулированное в нашем замечании. Однако, дабы не согрешить против истины, надо сказать, что наши слова изначально не были следствием проблемы, требующей решения. Все ска-

¹² Бемидбар 29:35.

¹³ Бемидбар Раба 21:22.

занное основывалось на том, что вызывает вопрос лишь на первый взгляд. И хотя мы и дали правильный ответ, все же для вопроса нет никакого основания.

Во-первых, мы совершенно не знаем ни устройства души человека, ни системы миров. Поэтому нам неизвестно, что для нее требуется и как нужно на нее воздействовать, чтобы помочь ей в осуществлении ее задачи. В Торе, согласно которой сотворен весь мир, даны заповеди, соответствующие полному знанию всего, что происходит в сердце человека. И нет сомнения, что Всевышний предельно точно рассчитал, что именно может повлиять на него и вызвать в нем требуемое душевное пробуждение.

Такие вопросы задает невежда, видящий некое удивительное устройство и не понимающий, как оно работает. Он удивлен: «А почему это устройство приводится в движение именно таким источником энергии? Логично было бы использовать другой, лучшего качества! Эта машина столь красивая и дорогая, что неправильно заставлять ее работать на таком простом топливе!» Люди, не разбирающиеся в конструкции и предназначении механизма во всех деталях, не могут знать, что для него необходимо! Тора была дарована, исходя из полного знания о человеке и его душе, от их корня и до проявления в самых нижних мирах, ибо мир сотворен согласно Торе. «При сотворении мира Всевышний смотрел в Тору»¹⁴. И Небесам открыто, что только такие воздействия могут побудить душу достичь задуманной цели.

Во-вторых, мы совершенно не знаем причин заповедей Торы. Помимо открытого нам смысла заповедей, существует и сокрытое знание, которое нам не дано ни постичь, ни даже к нему приблизиться. Мы не должны воспринимать заповеди Торы только с точки зрения доступного нам смысла и влияния, которое они оказывают на нас в этом мире, ибо мы не знаем, каково их воздействие на более высокие миры. Мы не видим света, излучаемого каждой заповедью в корнях мироздания, – а ведь только из них заповедь воздействует на наш мир, спускаясь в него и освещая также и наши души!

ЕДИНСТВО СМЫСЛОВ ТОРЫ

Говоря о существовании сокрытого от нас смысла заповедей Торы, мы не имеем в виду, что, кроме открытого, есть еще и другие, не связанные с этим явным смыслом. Я только хотел подчеркнуть, что мы не знаем корня даже самого явного смысла, не в состоянии до конца постичь его оснований. Обычно люди думают: «У каждой заповеди есть один известный смысл, а кроме него – и другие, неизвестные смыслы». Или еще иногда говорят, что один смысл заповеди – явный, а другой – сокрытый, и бывает даже, что сокрытый смысл противоречит явному. Все это неверно.

Я уже много раз говорил об этом, и каждый раз это вызывает во мне особенное восхищение. Эта мысль, если ее воспринять правильно, освещает все уголки мудрости во всех ее аспектах.

14 *Берешит Раба* 1:2.

Мы уже говорили о том, как миры связаны между собой¹⁵. Две такие совершенно разные идеи, как тело и душа мы описываем в одних и тех же терминах. Мы, например, говорим: «Это большой человек», имея в виду, что человек высок ростом. И то же самое выражение мы применяем для описания человека, вознесенного над людьми своими душевными качествами, знанием Торы и мудростью: это – «большой человек»! Как связаны эти две идеи «величины»? Ведь их суть совершенно различна, нет ничего общего между размерами тела и величиим духовного уровня! И все же, когда мы охватываем эти две идеи своим разумом, то ощущаем между ними некое сходство, а потому и называем их одним и тем же словом. Точно так же мы можем сказать о человеке, что он «возвысился», имея в виду, что он физически поднялся на возвышение. И тем же самым словом мы пользуемся, говоря о человеке, душа которого пробудилась и подняла его на новый духовный уровень.

Можно найти еще несколько примеров того, как идеи, связанные с материей и духом, выражаются одним и тем же словом, хотя их сущности очень далеки друг от друга. Более того, в высших мирах, вплоть до корня мироздания, присутствуют идеи, носящие те же самые названия, которые мы им даем в нашем мире, хотя они не менее далеки от того, что происходит здесь у нас, чем духовные явления далеки от материальных, а на самом деле еще дальше. И все же они носят то же самое название!

Причина в следующем: все явления, находящиеся в нашем мире, есть и в высших мирах, и их корни расположены именно там. И хотя там все это присутствует в очень далеком от нас, сокрытом и вообще совершенно другом виде, – это только потому, что то же самое явление в разных реальностях выглядит и воспринимается по-разному.

Итак, даже в рамках нашего мира духовное существование чрезвычайно далеко от его материальной реализации. И тем более в своем корне, находящемся в высших и далеких от нашего мирах, каждая идея безгранично далека от того, в каком виде она воплощается в этом мире. Но на самом деле это – та же самая идея, которая раскрывается в каждом мире согласно его сути. Если мы углубимся в вопрос, откуда вообще в нашем мире могли возникнуть творения, то приходим к выводу, что причина может быть только одна: они существуют в своем корне в высших мирах. Откуда бы могли возникнуть в нашем мире понятия величия и вознесенности? Только из величия и вознесенности высших миров! Эти понятия спускаются из высших миров вниз, от мира к миру, проходя через множество миров, пока не спустятся в наш мир в форме величия души, а еще на уровень ниже – в виде размеров тела. Поэтому они и определяются одним словом. Мы ощущаем, что между ними есть определенная связь, поскольку в их корне – это одно и то же, одна и та же идея во всех мирах, которая проявляется в каждом мире согласно его сути¹⁶.

15 См. Шиурей Даат, «Ибо все, на Небесах и на земле», часть 1.

16 Эта идея подробно разъясняется в различных главах Шиурей Даат, в особенности – в главах «Ибо все, на Небесах и на земле», часть 1 и 2.

Это представление – основа всего, что касается веры, постижения мироздания и мудрости Истинного Учения. И из-за того, что не все это понимают, появляются безумцы, которые клеветают на книги Кабалы и утверждают, что в них, упаси Б-г, Творцу и духовным понятиям придается материальность. А ведь на самом деле эти глупцы могли бы с легкостью найти такие же «атрибуты материальности» и в Торе, и у святых пророков, которые говорят о «руке Б-га», «мышце Б-га» и так далее. Но необходимо знать, что на самом деле все материальные идеи и понятия происходят из высших миров, где они пребывают в своем истинном существовании, и в наш мир спускаются и существуют в нем под тем же самым названием, что в более высоких мирах и обладают аналогичными признаками. Поэтому все имена, которые даются духовным явлениям и сущностям высших миров, – это не метафоры, а их истинные названия.

Несколько дней назад мне привелось говорить дома на похожую тему. Мы обсуждали, что между мудрецами Тайного Учения и учеными-естествоиспытателями существует разногласие в определении сути Геинома¹⁷. Мудрецы Торы считают, что Геином – это место огня и разнообразных страданий, а ученые говорят о духовных мучениях в Геиноме. На самом деле между этими двумя мнениями нет никакого противоречия! Разумеется, Геином – это огонь, в котором сжигают и истязают всевозможными видами страданий. Но этот огонь, разумеется, не тот же самый огонь, который мы знаем по нашему миру, и мучения – это не привычные нам страдания. И все же мудрецы Кабалы называют все эти явления теми же самыми словами, которые мы используем в нашем мире, поскольку в принципе это одно и то же. Грешника на самом деле сжигают в огне – но в огне высшего мира, согласно его реальности.

Общий вывод состоит в том, что это проливает свет на все области знания и позволяет разрешить множество кажущихся противоречий и тяжелейших вопросов.

То же самое относится к мудрости Торы и постижению смысла заповедей. Явный и сокрытый смыслы заповедей – это не нечто отдельное и лишнее взаимосвязи. На самом деле это – один и тот же смысл. Сокрытый смысл каждой заповеди – это корень ее явного смысла, ее душа. Тот, кто постигает смысл Торы, упрощенно понимая ее слова, познает только одеяние, но на самом деле у Торы есть «одеяние, тело, душа и душа души», – и так далее, выше и выше, до бесконечности¹⁸.

В «одеянии» Торы мы различаем определенный смысл, но если проникнуть глубже, то обнаружим более глубокий смысл, а если дойдем до души этого смысла, то найдем сокрытый в нем смысл заповеди. Так можно подниматься выше и выше, достигнув «души души» и дальше ввысь. И весь сокрытый смысл, заложенный в заповедях Торы, – это тот же самый явный смысл, просто он открывается, когда мы возвышаемся до души этого смысла. «Душа смысла» связана с его «телом» так же, как «размеры» тела связана с «величием» души.

17 См. *Шиурей Даат*, «Ибо все, на Небесах и на земле», часть 1.

18 *Зоар*, *Бемидбар* 152а.

В определенной степени это можно ощутить, изучая еврейский Закон и стараясь понять его глубину. Иногда ученику объясняют смысл того или иного закона, и он его понимает, а затем, когда погружается глубже и доходит до души этого смысла, чтобы понять, на чем зиждется его основа, он ощущает ту же самую идею, но уже в совершенно другом виде. Это знание принимает в его глазах совершенно иную, новую форму. А если в поисках более глубокого смысла заповеди и ее корня ученик проникнет еще дальше, то дойдет до более высокой идеи, и так сможет подниматься выше и выше.

В этом и состоит цель изучения Торы: проникнуть глубже внутрь, к ее душе. Каждый по своим силам, в той области, которой он занимается, будь то Агада или Закон. Ведь только так можно возвыситься и понять истинную суть Торы, и на этом пути постигнуть ее притягательность и изысканность. Тот, кто не будет подниматься к душе Торы, не сможет найти заключенного в ней наслаждения и святого очарования.

В молитве мы просим Б-га: «Сделай, Б-г, наш Господь, слова Твоей Торы сладостными в наших устах», – но, к сожалению, способ, которым мы ее изучаем, не позволяет нам всецело насладиться ею; мы видим только одеяние, даже не пытаюсь подняться выше, чтобы постичь ее душу. И в конце концов мы доходим даже до того, что для нас теряется «вкус Торы» и вся ее притягательность. Наши мудрецы сказали, что «в будущем Тора забудется в народе Израиля»¹⁹. Но это уже произошло, Тора уже забыта в мире! Душа Торы почти утеряна, а без души не может существовать и тело!

В комментарии Раши я нашел несколько поразивших меня высказываний – в его Доме Учения витал дух святости! В Талмуде сказано: «Для тех, кто справа от нее, она – эликсир жизни, а для тех, кто слева – смертельный яд»²⁰. Раши объясняет: «Справа от нее – те, кто занимаются ею с полной самоотдачей и стараются постичь ее тайну, как люди, работающие правой рукой, предназначенной в первую очередь для труда». Таков чистый язык Раши. А знаете ли вы, кто люди, «стоящие слева от нее»? Если человек не прилагает всех сил к тому, чтобы понять Тору и раскрыть ее тайну, она становится для него «смертельным ядом»! Изучение Торы – «эликсир жизни» лишь тогда, когда «ею занимаются изо всех сил и стараются постичь ее тайну, подобно людям, работающим правой рукой». Тот, кто изучает Тору таким образом, понимает ее, возвышается в ней, ощущает ее притягательность и живительную силу. Но если человек не старается постичь внутренний смысл Торы и ее тайну, она станет для него смертельным ядом.

На самом деле, иначе и быть не может. Ведь мы постоянно сталкиваемся с противоречиями и полярными мнениями по поводу каждой темы Торы, если воспринимать ее, следуя только ее простому смыслу. И человек не сможет преодолеть эти многочисленные препятствия, если не будет стараться приблизиться к душе Торы и насладиться ее светом. Сегодня, в нашем поколении, это уже не столь сильно ощущается, поскольку в наши дни даже такое изучение Торы –

¹⁹ Шабат 138б.

²⁰ Шабат 88б.

не такой уж смертельный яд. Вред от него ощущает только живой, а мертвецу не повредит даже яд. Люди вообще не стараются понять Тору, не вдумываются в ее тонкости и не оступаются на преткновениях. Но в древние времена, когда все стремились глубоко понять сказанное в Торе, простое изучение, без постижения души Торы, было настоящим смертельным ядом – из-за множества противоречий, с которыми сталкивался человек, изучающий Тору только на уровне ее внешнего одеяния.

Поэтому – «кто человек, жаждущий жизни»? Что делать тому, кто хочет понять душу Торы, ощутить ее притягательность, удостоиться заключенного в ней эликсира жизни? Пусть старается подниматься выше и выше в изучении Торы, проникать в ее душу, независимо от того, какой раздел Торы он изучает! Даже при изучении Закона главной целью должно быть проникновение в душу Торы, понимание ее тайны, каждому по его возможностям, – ибо это и есть сущность изучения Торы и суть ее самой. И да будут сладостными слова Торы в наших устах, и да будет Б-г нам в помощь!

СВЯТОСТЬ ТОРЫ¹

ТОРА – ДАРОВАНИЕ С НЕБЕС, А НЕ СВОД УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОВ

Нам не нужны доказательства истинности Торы. Ведь мы «верующие, дети верующих» и знаем, что на горе Синай Всевышний даровал Тору с Небес всему Израилю. Об этом подробно повествуется в книге Кузари². И все же мы обязаны придать нашему знанию большую ясность, чтобы оно как можно глубже проникло в наши сердца, и мы прочувствовали всей душой: «Знай Господа своего отца и служи Ему»³.

Если человек удостоился ощутить истинность Знания, заложенного в святой Торе и понял, насколько установленные ею законы соответствуют тончайшим силам его души, – тогда из законов Торы человек осознает и поймет, что она – дарование с Небес, а не свод государственных законов и правил, установленных людьми. Об этом свидетельствуют многие места в Торе. Приведу несколько примеров, которые сейчас раскрылись передо мною.

ЗАКОНЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ СОГЛАСНО ТОРЕ

Сказано в Талмуде: «Если мужчина дал женщине кольцо, а слова посвящения («Кидушин») произнесла женщина, – она не будет ему женой»⁴. Рашба объясняет:

«Если мужчина передал кольцо для «Кидушин», но не выразил своего намерения словесно, «Кидушин» не имеет силы, хотя происходящее ясно указывает на то, что кольцо передано женщине именно для посвящения в жены, что она и подтвердила своими словами. Таким образом, действие мужчины, казалось бы, ясно выражено. Тем не менее, требуется, чтобы оно было подтверждено свидетельством – ведь если человек осуществляет «Кидушин» без свидетелей, то, несомненно, он не имеет силы. А поскольку мужчина не разъяснил свое действие словесно, может оказаться, что он дал женщине кольцо в подарок, а не в целях посвящения. И хотя сам он и признает, что намеревался совершить «Кидушин», все же здесь нет ни свидетельства, ни ясного подтверждения. Выводы о намерениях мужчины основаны на анализе его действий, а такие умозаключения не могут служить свидетельством. Но если перед этим они оба обсуждали сватовство, то можно воспринять слова мужчины как прямое выражение намерения в момент передачи кольца. Мы можем считать, что вручение женщине кольца основывается на словесном предложении».

1 Это последний урок нашего учителя, произнесенный в святой ешиве 19 Элула 5689 (1929) года. Записано нашим учителем, великим мудрецом З.Блохом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Речение I, 83-87.

3 Диврей Аямим (I) 28:9.

4 Кидушин 5б.

На первый взгляд, все это трудно понять. Поскольку происходящее ясно указывает на то, что мужчина передал женщине кольцо ради совершения «Кидушин», как вообще может возникнуть мысль о том, что оно могло быть подарком?! А если такое предположение действительно имеет под собой основания, почему отказ признать такой «Кидушин» Рашба связывает с тем, что «действие мужчины должно быть подтверждено свидетельством», которого не было?

Комментарий Рашбы следует понимать так. Для нас очевидно, что он дал ей кольцо для «Кидушин», а не в подарок. Проблема в том, что для того, чтобы «Кидушин» изменил статус женщины, сделав ее замужней, необходимо твердое и определенное решение мужчины.

Если вдуматься в скрытые силы души человека, то можно почувствовать, что твердость решения, побуждающая его к поступку перед свидетелями, совсем не такова, как намерение совершить поступок без свидетелей, вдали от посторонних глаз. Тора определила, что для вступления «Кидушин» в силу, решения, принятого без свидетелей, будет недостаточно.

Рассматриваемая Талмудом ситуация, в которой мужчина не сказал прямо, что передает женщине кольцо в целях «Кидушин», не обладает необходимой ясностью. Если бы не было никаких оснований сомневаться в том, что цель передачи кольца – «Кидушин», то даже не подтвержденная словами передача кольца при свидетелях была бы ничем не хуже, чем его вручение после объявления о намерении совершить «Кидушин». Но если можно предположить, что кольцо передано в подарок, то хотя мы и понимаем, что это не так, все же действие мужчины при этом не достигает уровня «передачи при свидетелях». Твердость его решения определяется наличием свидетелей, видящих его поступок и слышащих его слова. Однако сам поступок можно истолковать двояко. Именно по этой причине Рашба приравнивает этот случай к передаче кольца без свидетелей, – ведь здесь недостает твердости решения, которая проявляется, когда поступок совершен и разъяснен при свидетелях. Это – верное объяснение комментария Рашбы.

Мы видим, насколько точно святая Тора определила степень решимости человека, необходимую для вступления «Кидушин» в силу. Творец знает сущность явлений и способы их реализации. Если бы Тора, упаси Б-г, являлась лишь сводом установленных человеком законов, необходимых для существования мира, рассмотрение столь тонких различий было бы излишне. Хватило бы формальной процедуры «Кидушин», выявляющей готовность мужчины взять женщину себе в жены.

Этот подход позволит нам понять и слова Рана. Талмуд обсуждает проблему «косвенного выражения» намерения. Рав Папа в Талмуде поднимает вопрос: имеет ли силу «косвенное выражение» в отношении «Кидушин» или нет.

Речь идет о следующем. Мужчина говорит женщине: «Вот ты посвящаешь мне в жены», – а потом обращается к другой женщине и говорит ей: «И ты». Как понимать его последние слова? Должны ли мы предположить, что он имеет в виду: «И ты тоже посвящаешься мне в жены», – и тогда «Кидушин»

распространяется также и на нее? Или, может быть, мы должны истолковать его слова как: «А ты посмотри на это» – и тогда в отношении второй женщины «Кидушин» не будет иметь силы»⁵. В комментарии, начинающемся словами «или, возможно...», Ран пишет: «Талмуд предполагает, что другой женщине он, возможно, сказал: «А ты посмотри», хотя ситуация явно доказывает обратное, так что это «косвенное выражение» должно быть убедительным. В действительности, Талмуд считает, что для «Кидушин» не имеет значения сколь определенным является косвенное выражение намерения. Косвенные выражения в вопросе «Кидушин» вообще не принимаются! Поэтому в такой ситуации «Кидушин» не имеет силы, и мы истолковываем его слова: «А ты посмотри»».

Этот комментарий тоже очень неясный. Как одно связано с другим? Допустим, «косвенное выражение» намерения не имеет силы для «Кидушин» – но почему из-за этого мы должны толковать слова мужчины как предложение «посмотреть», хотя для нас очевидно, что он имел в виду «ты тоже будешь посвящена мне в жены»?! Ведь мы понимаем, что он имел в виду на самом деле! Каким образом отдельный закон о недопустимости косвенных выражений позволяет нам придать его словам неверный смысл, настаивающий на том, что он предложил ей «посмотреть»? А если произнесенная им фраза неоднозначна, если ее можно расценить лишь как предложение «посмотреть», – не имеет значения, допустимы для «Кидушин» «косвенные выражения» или нет. Ведь мы не уверены, что точно понимаем намерения мужчины!

Мы можем найти разъяснение этого вопроса, только идя по предложенному выше пути. Когда Талмуд задает вопрос, имеют ли «косвенные выражения» силу для осуществления «Кидушин», совершенно не имеется в виду, что мы сомневаемся в смысле слов, произнесенных мужчиной. Для нас совершенно очевидно, что он намеревался сказать другой женщине: «И ты тоже будешь посвящена мне в жены»! Проблема не в этом. Талмуд поднимает вопрос о твердости решения, необходимой для вступления «Кидушин» в силу. Ведь если решение мужчины выражено точно и ясно, степень твердости и окончательности его намерения совсем не такова, как у решения, сформулированного невнятно и нечетко. Причина здесь в свойстве природы человека: если принятое решение непоколебимо, он выражает его ясной и точной формулировкой. Если же в его словах не хватает четкости, это знак того, что его воля и решение не достигли требуемой степени непреложности, даже если он «хочет» и «намеревается». Его желание и намерение недостаточно ясно и сильно, – поэтому он и выражает его не конкретно и не однозначно.

Действительно, в том, что касается обетов, принимаемых человеком, Тора сообщает нам, что достаточно будет даже намерения, выраженного не вполне четко. Но в отношении «Кидушин» у Талмуда возникло сомнение: достаточно ли будет этой степени уверенности? Другими словами, вопрос в том, можем ли мы сделать выводы из раздела Торы об обетах на «Кидушин»? Или в этом отношении «Кидушин» будет принципиально отличаться от обетов, и для посвящения

5 Недарим 6б.

в жены потребуется твердое решение, выраженное четко и ясно. Другими словами, это означает, что «косвенное выражение» в «Кидушин» не имеет силы.

Теперь нам станут понятны слова Рава. На самом деле слова, произнесенные мужчиной, конечно означают: «И ты тоже будешь посвящена мне в жены». Если бы их можно было истолковать только как предложение: «А ты посмотри», – то они могли бы рассматриваться как достаточно ясное выражение его воли. Но поскольку эта фраза все же допускает иное толкование, то формулировка мужчины не является однозначной, – а значит, могла возникнуть лишь при нетвердом и смутном решении. Поэтому, если «косвенного выражения» намерения для «Кидушин» достаточно, то и этими словами женщина будет посвящена в жены. Но если для «Кидушин» такой формулировки недостаточно, это будет означать, что изъясн содержится не только в словах мужчины, но и в самом его намерении. Этот вывод мы делаем именно из того, что он произнес фразу, допускающую двоякое толкование.

Коснемся еще одной темы, которую тоже нельзя понять вне предложенного нами подхода. Абайе и Рава разошлись во мнениях по вопросу, достаточно ли одного свидетеля (а не двоих), утверждающего, что жена некоего человека была ему неверна и вследствие этого стала ему запрещена, а сам муж не может ни опровергнуть, ни согласиться с этим обвинением. Абайе утверждает, что такая женщина отныне запрещена мужу⁶. Тосафот задают вопрос: «Это непонятно. Ведь Талмуд утверждает, что если человек совершил «Кидушин» при одном свидетеле, нет даже сомнения, что он не имеет силы, поскольку все вопросы брака и развода решаются лишь при двух свидетелях». Ответ заключается в следующем. Если при заключении брака мужчина не совершил «Кидушин» при свидетелях, то можно предположить, что деньги или кольцо, возможно, были переданы женщине в подарок. Но в случае с неверной женой греховная связь делает женщину запрещенной для мужа независимо от наличия свидетелей, которые требуются лишь для выяснения этого факта.

Эти слова Тосафот непонятны. Как можно утверждать, что если «Кидушин» совершен без свидетелей, то деньги даны в подарок? Ведь мужчина, женщина и даже свидетель, пусть и единственный, утверждают, что эти деньги были даны именно для «Кидушин»! И нет сомнения, что если суд признает «Кидушин» несостоявшимся, женщина будет обязана возвратить полученные деньги. В Талмуде есть только один случай, когда между Равом и Шмуэлем идет спор о том, нужно ли возвращать деньги при несостоявшемся «Кидушин» или же они считаются подарком. Речь идет о случае, когда человек «делает «Кидушин» своей сестре», то есть передает деньги якобы с целью «Кидушин» женщине, которая ни при каких обстоятельствах не может стать его женой. Существует мнение, что только в этом случае «мужчина знает, что «Кидушин» по отношению к сестре не имеет силы, а потому и дает деньги в подарок»⁷. Но ведь в рассматриваемом нами случае нет никаких сомнений, что деньги даны именно в качестве «Кидушин»!

⁶ Кидушин 66а.

⁷ Кидушин 46б.

Слова Тосафот следует понимать следующим образом. Когда речь идет о свидетельстве неверности жены, сам факт греха делает ее запрещенной для мужа, и здесь нет необходимости в принятии какого бы то ни было решения. Если нет свидетелей, которые могут подтвердить факт ее греха, мы не сможем считать ее запрещенной. Но если муж верит одному свидетелю, – его жена ему запрещена. Однако для совершения «Кидушин» свидетели необходимы совершенно по другой причине. Когда мужчина совершает «Кидушин» при свидетелях, его решение достаточно твердо и определено, чтобы его действие могло изменить статус женщины, сделав ее замужней. Но если посвящение в жены совершается только при одном свидетеле, его решимость уже не столь непоколебима. Действительно, возможна ситуация, когда само действие – передача денег – указывало бы на твердое и несомненное решение, но для этого необходимо, чтобы оно имело однозначное истолкование и мы не могли бы приписать ему другой смысл, говоря, что деньги переданы в подарок. Но поскольку это действие поддается двоякому истолкованию, в нем отсутствует необходимая твердость решения, без которой «Кидушин» не может иметь силу.

Мы видим, как внимательно святая Тора относится в своих законах к самым тонким оттенкам чувств и сил души человека. Она учитывает его мысли и намерения до беспредельных глубин и на этом основании формулирует свои законы и повеления! Осознав это, мы сможем понять, что Тора дарована с Небес, а не является сборником законов, установленных людьми для регулирования жизни общества. Ведь для ее нормального течения нет необходимости так глубоко проникать в чувства человека, – да и невозможно, разрабатывая законы, ощущать все эти тончайшие различия и учесть их.

ТОРА – ДАРОВАНИЕ С НЕБЕС, И ЕЕ ЗАКОНЫ СООТВЕТСТВУЮТ СИЛАМ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА

Не следует думать, что на самом деле эти силы не властны над нами или настолько глубоко от нас сокрыты, что мы не сможем их различить. В действительности мы их ощущаем и учитываем их влияние на нашу жизнь.

Так ситуации, обладающие единственным четким и ясным смыслом, для нас совсем не то же самое, что случаи, допускающие двоякое толкование, – даже если очевидна несостоятельность альтернативного объяснения.

Договариваясь с Лаваном о женитьбе на его дочери Рахели, Яков обусловил: «Я буду служить тебе семь лет за Рахель, твою младшую дочь»⁸. Наши мудрецы задают вопрос: «Зачем Яков перечислил все эти отличительные признаки? Он знал, что Лаван – обманщик, поэтому и сказал ему: «Я буду служить тебе за Рахель...» Может быть, ты скажешь – за другую девушку по имени Рахель? Здесь Яков подчеркивает: «твою дочь». А может быть, ты скажешь – я помню имена дочерей и назову Лею Рахелью, а Рахель – Леей? Для этого Яков уточняет: «твою младшую дочь»⁹.

⁸ *Берешит* 29:18.

⁹ *Раши*.

На первый взгляд, это непонятно. Речь идет о мудрых людях – ведь и Лаван был одним из глав своего поколения. Изначально было очевидно, что речь шла именно о его младшей дочери Рахели. И все же Яков знал, что Лавану будет легче его обмануть, если он сможет хоть что-то сказать в свое оправдание. Например: «Я полагал, что речь идет о другой девушке, которую тоже зовут Рахель», – или поменять дочерям имена, чтобы отдать Якову Лею. Поэтому Яков выразился предельно четко: «за Рахель, твою младшую дочь». Этим он надеялся избежать обмана, лишив злодея оправданий.

Люди ощущают, насколько легче солгать, когда ложь можно хоть как-то оправдать, даже если всем понятно, что это оправдание безосновательное, чем солгать без всякой возможности объясниться. Поэтому, обдумывая совершение какого-либо действия, человек изначально оценивает приемлемость или недопустимость его двоякого толкования, и это вполне может быть способом оценить его решимость.

Более того, эти рассуждения правомерны и при оценке ущерба, наносимого ложью душе обманщика. Этот ущерб будет больше, если он изрекает явную ложь без возможности оправдать себя, и меньше, – если у него остается возможность придать своей лжи минимальное правдоподобие. Даже в случаях, когда разрешено сказать неправду, все же предпочтительнее выразить ложь таким образом, чтобы во фразу можно было вложить и другой смысл.

Пример этому мы находим в истории о получении Яковом благословения Ицхака. Отец спросил его: «Кто ты, сын мой?» И он ответил: «Я Эсав, твой первенец»¹⁰. Наши мудрецы объясняют, что Яков так сформулировал свой ответ намеренно, чтобы не произнести полной неправды. Он сказал так: «Я – тот, кто принес тебе кушанье, а Эсав – твой первенец»¹¹. Хотя очевидно, что и этим ответом он ввел своего отца в заблуждение, все же Яков постарался выразиться так, чтобы его слова не были явной ложью. Таким образом, хотя в данном случае обман был оправдан целью получения благословения, положенного Якову по праву, все же он приложил все усилия к тому, чтобы иметь возможность представить свои слова как правду. Ведь в этом случае обман не оставляет в душе столь тяжкого следа, как если бы это была явная и очевидная ложь¹².

В ЧЕМ, СОГЛАСНО ТОРЕ, СОСТОИТ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ИМУЩЕСТВА?

Мы должны знать, что приобретение человеком имущества, – это не просто результат исполнения положения, установленного для внесения порядка в жизнь общества и гласящего, что после приобретения предмета одним из законных путей, вещь становится собственностью покупателя, и он получает право распоряжаться ею по своему усмотрению. «Владение» – это возникновение связи между предметом и его владельцем.

¹⁰ *Берешит* 27:18-19.

¹¹ *Раши*.

¹² См. *Шиурей Даат*, «Оправдание» (Из кратких бесед).

Сказано в Торе: «И встало поле Эфрона... Аврааму во владение»¹³. Наши мудрецы объясняют: «Оно действительно «встало», возвысилось, поскольку перешло из владения простого человека во владение царя»¹⁴. Непонятно: как поле может «возвыситься»? Это понятие может относиться только к человеку, способному понимать и чувствовать, но даже не к животным, – и уж тем более оно не может быть применено к неодушевленному предмету, не способному ощутить и различить, принадлежит он великому человеку или приниженному.

Но на самом деле это недопонимание вызвано только особенностями нашего мышления. Мы представляем себе мироздание определенным образом, различая в нем живое и неживое как отдельные сущности, каждая из которых обладает некими особенностями. Мы уже несколько раз показали, и об этом говорится в Святых Книгах, что каждое видимое нами творение – это лишь часть более широкой реальности, и каждый предмет связан и укоренен в совершенном виде в более высоком мире. Наши мудрецы говорят: «Сказал раби Симон: нет ни одной травинки, у которой не было бы созвездия в Небесах, которое влияет на нее и повелевает ей: расти!»¹⁵ Так что идея ощущения и чувственного восприятия может относиться даже к растительному и неодушевленному миру.

Приведем для наглядности пример из области мироздания, который постоянно перед нашими глазами. Даже здесь, в нашем мире, мы встречаем создания, для которых, в силу ограниченности их восприятия, многое предстает совершенно иначе, чем видится нам. Представим себе муху. Каждый орган тела человека ей кажется отдельным творением, и она никоим образом не сможет осознать, что все это – части тела человека, который ощущает, что происходит с его органами. И даже если бы мухе можно было как-то передать это знание, она не смогла бы воспринять его на уровне чувства просто потому, что ее представления слишком ограничены.

Теперь становится ясно, что если бы мы располагали понятиями еще более высокого уровня и смогли еще больше охватить взглядом мироздание, то увидели бы, что поле – это часть Творения, способного знать и чувствовать, что с ним происходит. Это не означает, что само поле физически ощущает происходящее с ним и знает о своей связи со всем мирозданием. Разумеется, это не так. Ведь и органы тела человека сами по себе не ощущают происходящее с ними, – только человек чувствует все происходящее с каждым из них. Органы ничего не знают о человеке! Но человек обладает знанием о своих органах, воспринимая их как части себя самого. Так же и поле в своем корне ощущает возвышение, на которое оно поднялось, когда повысился уровень его значимости.

Однако, все это становится правомерным только при осознании того, что «приобретение» изменяет нечто в самой сути вещи, связывая ее с человеком, которому она отныне принадлежит. В Святых Книгах мы находим, что вся ответственность человека, его рабы и рабыни, слуги и все имущество связаны с кор-

¹³ *Берешит* 23:17-18.

¹⁴ *Раши*.

¹⁵ *Берешит Раба* 10:7.

нем его души. Но если бы законы Торы были только правилами, которые люди разработали для упорядочения совместного существования, то, перейдя от простого человека к великому, поле никак бы не возвысилось.

Теперь для нас прояснилось описанное выше требование твердости принятия решения, необходимого для совершения приобретения – будь то «Кидушин» или что-либо другое. Итак, нашему восприятию достаточно ясно различие между твердо принятым решением и таким, в котором еще остается место колебаниям. Но все же по-прежнему не вполне ясно, почему Тора настаивает на том, чтобы «приобретение» было следствием именно такого непреложного решения? Ведь из слов мужчины ясно, что он намеревается посвятить женщину в жены или приобрести вещь. Но когда мы разъяснили, что «приобретение» должно изменить нечто в самой природе приобретаемого, этот вопрос отпал.

Все это мы видим и в явлениях нашего мира. Например, нам известно, что электрический ток возникает только при тесном контакте проводов. И если человек скажет: «Я не вижу потребности в том, чтобы провода непременно были прочно соединены, – меня устроит, даже если между ними останется небольшой зазор...», то понятно, что свет не загорится. Но ведь то же самое происходит и в области духовного, пусть она и далека от наших понятий! Изменение сущности происходит только при условиях, установленных Торой, поскольку лишь Всевышнему открыто их устройство и степень точности их исполнения. И если хоть немного недостает необходимой завершенности, новая сущность не возникнет.

Это поможет нам понять еще несколько мест в Талмуде, в которых заключена идея, вызывающая, на первый взгляд, множество вопросов.

Обсуждая различные формулировки «Кидушин», Талмуд задает вопрос: «Если мужчина сказал: «Половина тебя посвящена мне одной монетой сегодня, а вторая половина – другой монетой завтра», – имеет ли «Кидушин» силу? С одной стороны, поскольку он сказал «завтра», «Кидушин» был прерван на середине, а значит, и первая половина не имела силы. Но с другой стороны, он мог иметь в виду, что «Кидушин» начнется сегодня, а завершится завтра»¹⁶. На первый взгляд, это тяжело для восприятия, – нам совершенно непонятно, как вообще «приобретение» может начаться в один день, а завершиться в другой? Пока, будучи незавершенным, «Кидушин» не обладает полной силой, женщина остается незамужней! И так же непонятен будет закон, о котором говорит раби Йоханан: «Пришел один мужчина и посвятил себе женщину, начиная с этого момента, но при условии, что «Кидушин» завершится только через тридцать дней; потом пришел другой и посвятил ее с этого момента, но чтобы «Кидушин» завершился через двадцать дней, и так далее». Раби Йоханан утверждает, что в этом случае имеют силу все эти «Кидушин». Причину Талмуд формулирует так: «Все они сделали себя подобными кирпичам в строящейся стене: каждый оставил место для другого»¹⁷. Это также трудно понять. Что может быть

¹⁶ Кидушин 7б.

¹⁷ Кидушин 60а.

общего между совершением приобретения и укладкой кирпичей? И как приобретение может иметь силу «частично»?

Все это проясняет наша идея о том, что совершение приобретения – это создание у приобретаемого предмета нового свойства. У приобретения тоже могут быть начало и завершение. При шитье одежды все действия вплоть до завершения производятся поэтапно. Так же и приобретение может происходить на протяжении определенного времени.

ЧЕЛОВЕК – ЭТО МАЛЫЙ МИР, В НЕМ ЗАПИСАНО ВСЕ МИРОЗДАНИЕ

Теперь, когда для нас уже многое прояснилось, попробуем развить данную идею. Хотя мы уже и получили о ней некоторое представление, все же в полной мере не осознали, как велико различие между решением непреложным и допускающим колебания, между однозначной формулировкой и двусмысленной. Мы уже выяснили, что иногда даже небольшое различие в твердости намерения влияет на конечный результат. Если мы углубимся в эту идею, то почувствуем, что это различие поистине огромно. Ведь в каждом из нас запечатлено все мироздание, способности человека вобрали в себя все его аспекты. И если столь огромное мироздание уместилось в столь маленьком человеке, значит строчки этой записи чрезвычайно тонки.

Приведем пример. Есть мастера, способные написать на одном ячменном зернышке целое предложение, так что потом его можно будет прочесть только через увеличительное стекло. Каждая буква в этой фразе будет размером с мельчайшую точку. Иными словами, если мы хотим вместить длинную фразу в столь сжатое пространство, каждая крохотная точка в нем будет содержать в себе целую букву. Но запись, которую мы обсуждаем сейчас, не просто такая же компактная, но несравнимо более сжатая! Ведь все самые высокие аспекты мироздания во всех своих подробностях содержатся в каждой мельчайшей частичке души человека! Поэтому даже самая крохотная точка – это нечто большое и важное. Невозможно переоценить значение легчайшего движения души, содержащей в себе все самые великие аспекты мироздания!

Приведем пример: вставив в проектор слайд с изображением большого города, мы увидим высокие дома, горы и долины. Но если мы будем рассматривать слайд без проектора, то не увидим ничего, кроме тончайших линий недоступного глазу изображения. А ведь на самом деле каждая такая тончайшая линия включает в себя дом или высокую гору. И если на этом слайде пропадет хоть одна мельчайшая черточка, мы не увидим существенную часть картины. То же самое относится и к поступкам человека. Они, в сущности, и есть тончайшие линии, содержащие в себе многочисленные великие картины. А раз так, все, что здесь видится нам тончайшим различием, на самом деле безгранично.

СВЯТОСТЬ ТОРЫ В ВЫСШИХ МИРАХ

Все это открывается нам, лишь если мы удостоились постичь святость Торы и понять, насколько вся реальность мироздания зависит от ее законов. Ведь

именно по этой причине любое малейшее различие в законах Торы оставляет свой след в высших мирах, где и должно воплотиться окончательное действие каждого закона.

При этом до сих пор мы говорили только об открытой части святой Торы, которая на языке знатоков Истинного Учения называется «одеянием». Но Тора содержит в себе множество аспектов, расположенных один выше другого. Об этом говорится в святых книгах: «У Торы есть одеяние, тело, душа, душа души и так далее, выше и выше, до бесконечности»¹⁸. И если уже на уровне «одеяния» ее мысли столь глубоки, то невозможно даже оценить и представить себе, как велика сила Торы в ее глубине, в аспектах все более высокой – беспредельной святости.

И еще. Не следует полагать, что каждый из аспектов Торы – «одеяние», «тело» и так далее – представляет собой отдельную Тору, и что они не связаны между собой. Это совсем не так. На самом деле Тора едина во всех своих аспектах, и все ее они – от нижайшего до высочайшего – объединены и связаны между собой. Во всех частях и аспектах Торы каждая ее идея неизменна. Различие же состоит в том, что основание каждой заповеди в ее более высоком проявлении – это душа основания той же заповеди в более низком аспекте¹⁹.

Книга Яд Актана наглядно описывает связь этих идей²⁰. Там говорится о том, что, встречая множество далеких друг от друга понятий, мы все же ощущаем их взаимосвязь. Например, когда некто выводит на бумаге имя «Реувен», то в своем воображении он представляет человека, которого зовут Реувен. Более близкая связь с реальным человеком возникает в нашем воображении, когда нам показывают его портрет. Еще большая – когда скульптор создает его объемное изображение. И самая близкая – когда сам Реувен предстает перед нами. Как велико различие между написанным на бумаге именем «Реувен», и самим Реувеном, стоящим перед нами! И все же мы ощущаем между ними некую связь. То же самое относится и к мудрости Торы. Все ее аспекты – это одно и то же, но очень велико расстояние между видением и постижением Торы в аспекте «одеяния» и ее пониманием в более высоких аспектах, если мы только этого заслужим. Оно не меньше, чем дистанция между человеком, рассматривающим написанное имя «Р-е-у-в-е-н», и тем, кто видит реального Реувена.

Вся сладость Торы в том и состоит, чтобы ступень за ступенью чувствовать и понимать ее, подниматься от приземленного восприятия к более высокому, вплоть до «бездонной, как море», внутренней сути Торы. И об этом мы молимся: «И сделай, Б-г, Господь наш, слова Твоей Торы сладкими в наших устах!»

Может быть, в этом и состоит идея изучения Торы «во имя нее самой»: не ради награды и даже не ради заповеди ее изучения, а ради святости самой Торы. Счастлив удостоившийся отведать от плода Древа Жизни святой Торы! Ведь ее слова укрепляют связь человека с Всевышним. «Раби Йоханан сказал:

18 Зоар, Бемидбар 152б.

19 См. Шиурей Даат, «Душа Торы» и «Не иссякнет ароматное вино».

20 Раздел 5, глава 5, 8.

на Святом языке в речении «Я Б-г, ваш Господь» слово «Я» – «Анохи», – это аббревиатура слов «Я Себя записал и дал»²¹. В этом и заключена ее сладость! И благо тому, кто ее заслужит.

21 Шабат 105а.

«ТЕЛО» ТОРЫ¹

«Поскольку вы не поверили в Меня, чтобы освятить Меня на глазах сыновей Израиля, то не введете эту общину в Землю, которую Я дал им. Это – воды Меривы...»²

«И пришел Господь к Биламу, и сказал: кто эти люди с тобой?»³ «Билам же решил: иногда не все Ему открыто, не всегда Он всеведущ! Значит, и я найду время, когда смогу проклясть их, а Он не заметит»⁴.

ТЯЖЕСТЬ ГРЕХА ВОЗЛЕ ВОД МЕРИВЫ

В Торе мы находим, что Моше и Аарон согрешили возле вод Меривы и были наказаны тем, что не удостоились войти в Землю Израиля.

Но то, как эта история приводится в Торе, не проясняет для нас суть их греха:

«И не было воды для общины, и собрались они против Моше и Аарона. И повелел Б-г Моше: возьми посох и собери общину, ты и Аарон, твой брат, и обратитесь к скале на глазах у них, и она даст воду, и извлечешь им воду из скалы, и напоишь общину и их скот. И взял Моше посох от лица Господа, как Он повелел ему. И собрали Моше и Аарон общину возле скалы, и сказали им: послушайте, непокорные! Из этой ли скалы мы извлечем для вас воду? И поднял Моше руку, и ударил по скале своим посохом дважды... И сказал Б-г Моше и Аарону: поскольку вы не поверили в Меня, чтобы освятить Меня на глазах сыновей Израиля, то вы не введете эту общину в Землю, которую Я им дал. Это – воды Меривы...»⁵

Во многих Мидрашах и комментариях Ришоним (Первых комментаторов), благословенной памяти, объясняется, что грех Моше и Аарона состоял в неточности исполнения повеления Б-га. Всевышний им сказал: «обратитесь к скале, и она даст воду», – а вместо этого Моше поднял руку и ударил по скале. Моше и Аарон ошибочно посчитали, что и на этот раз вода потечет из скалы после удара по ней посохом, как уже было в Рефидим. Там Б-г повелел Моше: «и ударь по скале...»⁶, – но не сказал: «обратись к ней». Рашбам объясняет, что «Моше ошибся в понимании повеления Б-га взять посох. Поэтому он не поверил, что сможет извлечь воду из скалы, обратившись к ней словом, а решил, что должен ударить по ней посохом, как уже было в Рефидим, и был наказан, поскольку с праведников Б-г взыскивает более строго. Так и следует понимать слова Всевышнего «Поскольку вы не поверили в Меня, чтобы освятить Меня...» – тем, что должны были обратиться к скале словом...»⁷ Мнение Рашбама совпадает с мнениями

1 Произнесено в святой Шабат Хуккат-Балак 12 Таммуза 5676 (1926) года. Записано позже нашим учителем, великим мудрецом раби Х.М.Камацем, благословенной памяти.

2 Бемидбар 20:12-13.

3 Бемидбар 22:9.

4 Раши.

5 Бемидбар 20:2-13.

6 Шмот 17:6.

7 Шмот 17:10.

многих Ришоним и словами Мидраша, согласно которым грех Моше и Аарона был следствием их ошибки. И хотя они согрешили непреднамеренно, все равно были наказаны, ведь с праведников Всевышний взыскивает более строго.

Однако этот вопрос необходимо исследовать глубже. Следует разобраться, почему Моше и Аарон были столь сурово наказаны за невольный грех, совершенный по ошибке? И еще один вопрос: в чем заключался их грех, о котором говорит Тора: «Поскольку вы не поверили в Меня, чтобы освятить Меня на глазах сыновей Израиля»? Разве не произошло невероятное чудо, разве не потекла вода из скалы, когда Моше по ней ударил? Разве не было в этом освящения имени Небес?

Объяснения Рашбама и Мидрашей по-видимому основаны на том, что и невольный грех тоже укоренен в душе человека и является следствием осознанного греха. Ведь не будь это так, человек никогда не смог бы согрешить даже по ошибке! Моше и Аарон действительно ошиблись, посчитав, что извлечь воду из скалы следует, ударив по ней посохом, а не обратившись к ней словами. Их заблуждение имело место и духовный корень в их душах и из него произошло.

Ведь даже самый великий человек не может полностью освободиться от всех телесных ограничений, неразрывно связанных с его материальной природой. Влияние материального, при всем старании человека от него освободиться, остается в людях, властвует над ними и воздействует на их души. В материальном мире мы сталкиваемся с подобным явлением: если любой предмет разделить на мельчайшие, незаметные глазу части, его сущность при этом не изменится. Это по-прежнему все тот же предмет со всеми присущими ему свойствами. То же самое относится и к душевным силам человека: сколь бы чистым и утонченным он не стал, все же природные силы воздействуют и на него. Даже самый великий из людей, оставаясь в материальном теле, не может полностью очиститься и освободиться от власти своего природного начала.

Человек, зависящий от своей природы и чувств, считает естественным и ощущает, что чем более очевидна и осязаема причина, тем она более действенна и эффективна. Это представление распространяется и на чудеса, причина которых – Б-жественное могущество. Нам неосознанно кажется, что вероятность чуда возрастет, если его подкрепить силой физического воздействия. Это проявилось и в случае со скалой. Разумеется, чудо не стало меньшим от того, что вода потекла после удара посохом, а не по слову Моше. Но все же человек склоняется к ощущению, что если ударить по скале посохом, будет легче извлечь из нее воду. Ведь в этом случае появление воды воспринимается как следствие материальной причины. Совсем другое – обратиться к скале словесно. Ведь речь – это чисто духовное явление! Но даже если разум и логика человека не противопоставляют материальные и духовные причины, все же люди больше тяготеют к материальному.

Именно это привело Моше и Аарона к ошибке в толковании повеления Б-га. Всевышний повелел им взять посох, а они трактовали это как наказ ударить по скале, чтобы чудо и на этот раз было явлено посредством удара посохом. В этом и состоял их грех. Моше и Аарону, согласно их величию и высоте духов-

ного уровня, следовало обладать абсолютной и безоговорочной верой, чтобы противостоять природной склонности к материальному. Осознание ими могущества и реальности Б-га должно было быть предельно сильным и действенным, чтобы незначительное влияние оставшейся в них материальной природы не могло сбить их с пути и ввести в заблуждение, что вода может появиться в результате удара посохом по скале, а не как следствие обращенных к ней слов.

В том, что Моше и Аарон последовали за этой природной склонностью и допустили ошибку, проявился недостаток ясности их веры, знания и ощущения того, что ничто не сможет устоять перед волей и всемогуществом Всевышнего. Поэтому Б-г и сказал им: «Поскольку вы не поверили в Меня...»⁸

То, что в природе человека заложена склонность воспринимать материальные причины как более эффективные и действенные, привело к недостаточному освящению Б-жественного имени. Если бы вода потекла из скалы не в результате удара посохом, а только по слову Моше и Аарона, люди осознали и восприняли бы это невероятное чудо с гораздо большим трепетом. Чувства и ощущения человека устроены так, что он более восторженно воспринимает чудо, произошедшее без участия физического воздействия. А поскольку Моше и Аарон ударили по скале, освящение Б-жественного имени стало меньше. Поэтому Всевышний объявил: «Поскольку вы не поверили в Меня, чтобы освятить Меня на глазах сыновей Израиля, то не введете эту общину в Землю, которую Я дал им»⁹.

Это же объяснение мы находим и у Раши. «Чтобы освятить Меня» – если бы скала дала воду по вашему слову, Я был бы освящен в глазах общины. Народ бы понял: «Вот скала, которая не говорит, не слышит, не нуждается в пропитании – и все же она исполняет речение Всевышнего, а тем более мы...» Но неужели о скале, источающей воду, можно сказать, что она «исполняет речение Всевышнего»? Как раз это мы уже объяснили. Если бы Моше и Аарон обратились к скале словом, и она дала воду, то сыновья Израиля более ясно осознали бы могущество Всевышнего в том, как слово Б-га воздействует на реальность, изменяя ее согласно Его воле, и имя Всевышнего было бы освящено. И это побудило бы сыновей Израиля исполнить волю Б-га по его слову.

Все, что мы уже сказали, опирается на сказанное во многих Мидрашах, у Рашбама и других Ришоним.

Однако Рамбан, благословенной памяти, в связи с этим открывает нам великую тайну. В своем комментарии на Тору он пишет: «В этом сокрыта великая тайна Торы»:

«Вначале Б-г сказал Моше: «Вот, Я встану перед тобой на скале, в Хореве, и ударю по скале...»¹⁰ Это означает: «Мое великое имя будет на скале, в Хореве» – слава Б-га, огонь, испепеляющий на вершине горы. Поэтому Моше ударил по скале только один раз – и потекли обильные воды. Но сейчас Б-г ему не заповедовал этого напрямую, и Моше и Аарон пришли к выводу, что

8 Бемидбар 20:12.

9 Там же.

10 Шмот 17:6.

по скале нужно ударить дважды. Это и было их грехом, и Б-г сказал: «вы не поверили в Меня», не упрочили веру в Мое имя, чтобы ею было явлено чудо. И поэтому сказано: «вы были непокорны Моим устам» – не подчинились духу святости, который называется «уста́ми Б-га». И поэтому же сказано: «предали меня», – а предательство означает ложь. Таким образом их грех прямо указан в Писании...»

Действительно, в своих книгах Рамбан пишет, что не следует вдумываться в глубокие тайны его комментариев, стараясь найти им разъяснение. Но в данном случае его мнение необходимо разъяснить. Он считает не так, как Рашбам, согласно которому Моше и Аарон ошиблись в том, что ударили по скале вместо того, чтобы обратиться к ней словом. Ведь на самом деле, когда Б-г повелел Моше взять посох, Он имел в виду, что Моше ударит по скале точно так же, как ему было указано в Рефидим. Кроме этого, Моше и Аарон должны были еще и обратиться к ней, как сказано: «И обратитесь к скале...»¹¹ Они сделали и то, и другое – и ударили, и обратились.

Их грех состоял совсем в другом, и его смысл надо искать глубже. В первый раз, в Рефидим, когда Б-г обратился к Моше: «И ударь по скале», – сказано так: «Вот, Я встану перед тобой там». Всевышний приблизился к тому месту и поместил там Свою Шехину, и тогда Моше почувствовал, что чудо произошло благодаря появлению Шехины и раскрытию в том месте славы благословенного Б-га, а удар по скале был лишь физическим действием и никак не способствовал совершению чуда, которое произошло только благодаря присутствию Шехины! Поэтому Моше и ударил по скале только один раз, как ему и было велено. Но возле вод Меривы, Б-г не сказал ему, что «встанет перед ним там», Он не раскрыл Свою Шехину явственно именно в том месте. Чудо должно было быть явлено не через Шехину, а через реальность Б-га, наполняющую все мироздание, ибо «нет места, свободного от Его присутствия». А Моше и Аарон решили, что и их действия должны быть не такими, как в Рефидим, и что они тоже должны способствовать явлению чуда. Поэтому они и ударили по скале дважды.

Разумеется, к этому их привело не только логическое рассуждение. Они не могли придти к решению ударить скалу дважды только потому, что на этот раз Б-г не сказал им: «Вот я встану перед тобой там». Дело в другом. У них возникло ощущение, что в этот раз они должны привнести в совершение чуда нечто свое. Их содействие показалось им необходимым и привело ко второму удару. И хотя это не было запланировано заранее и произошло неосознанно, тем не менее Рамбан пишет: «И они оба сошлись на том...» Ведь Всевышнему открыты силы души человека, и Он знает, какое движение души привело Моше и Аарона ко второму удару. В Рефидим они понимали, что чудо произойдет благодаря присутствию Шехины Всевышнего. А у вод Меривы, где Шехина не раскрылась, им показалось, что и от них тоже требуется некое действие, – потому они и ударили по скале дважды.

На самом деле, – объясняет Рамбан, их ощущение было ошибочным. Чудо должно было стать следствием веры, близости народа Израиля к Всевышнему

¹¹ Бемидбар 20:8.

и его единения с Шехиной, наполняющей все миры. Не было необходимости в том, чтобы Шехина раскрылась в каком-то определенном месте, и чудо произошло именно там. Чтобы удостоиться чуда, человек должен возвыситься через веру и истинное слияние с Б-жественной реальностью.

Из недостатка этого знания, Моше и Аарон решили, что и они должны участвовать в явлении чуда. Этим они и согрешили. И сказал Б-г: «поскольку вы не поверили в Меня...»¹² И несмотря на то, что на тот момент уровень сыновей Израиля был чрезвычайно высок, это знание не пробудилось в них, и на глазах всей общины Израиля освящение имени Б-га уменьшилось. Поскольку еврейский народ увидел, что необходимо еще и ударить по скале, чудо не стало таким невероятным и проникло в их сердца не так глубоко. Таково мнение Рамбана по этому вопросу.

Ниже он пишет:

«Наши учителя говорят в этой связи о гневе Моше рабейну. По их мнению, когда он ударил по скале в первый раз, просочилось лишь несколько капель воды, поскольку гнев мешал Моше рабейну сосредоточиться на чуде. Тогда Моше и Аарон решили, что нужно ударить по скале еще раз. В этом и состоял их грех».

Согласно мнению мудрецов, оба удара по скале были нанесены осмысленно. Но, по мнению Рамбана, это произошло неосознанно. Моше и Аарон недостаточно подчинили себя всемогуществу Б-га, не почувствовали, что «чудо будет явлено верой», и это привело их к неосознанному удару по скале, и за это они были наказаны запретом ступить в Землю Израиля.

Итак, обе приведенные линии – мнение Рашбама и Мидрашей наших мудрецов, а также основанное на великой тайне мнение Рамбана, говорят о беспрецедентном значении освящения имени Б-га. Ведь Всевышний так тяжело наказал Моше и Аарона именно потому, что их духовный уровень предполагал высочайшее освящение имени Небес, но их поступок приуменьшил его. За это их и постигло тяжелое и суровое наказание – запрет ступить в Землю Израиля, куда стремились их души и о чем они мечтали все свои жизни и все годы скитания по пустыне.

ПОНЯТИЯ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В «ТЕЛЕ» ТОРЫ, РАЗЪЯСНЯЮТСЯ В НЕЙ ТОЛЬКО НАМЕКОМ

После изучения различных объяснений греха Моше и Аарона, у меня возник важный вопрос: почему Тора никак не объяснила суть этого греха? Тора повествует предельно сжато и завуалированно: «И не было воды для общины, и собрались они против Моше и Аарона. И повелел Б-г Моше, и сказал: возьми посох и собери общину, ты и твой брат Аарон, и обратитесь к скале у них на глазах, и она даст воду, и извлечешь им воду из скалы, и напоишь общину и их скот. И взял Моше посох от лица Господа, как Он повелел. И собрали Моше и Аарон общину перед скалой, и он сказал им: послушайте, непокорные! Из этой ли скалы мы извлекаем для вас воду? И поднял Моше руку, и ударил по скале своим посохом дважды... И сказал Б-г Моше и Аарону: поскольку вы не поверили

12 Бемидбар 20:12.

в Меня, чтобы освятить Меня на глазах сыновей Израиля, то вы не введете эту общину в Землю, которую Я дал им. Это – воды Меривы...»¹³ Тора никак не объясняет суть греха, за который Моше и Аарон были столь сурово наказаны!

И даже нельзя сказать, что недопонимание сути этого греха – следствие узости и скудости нашего разума. Ведь и мудрецы Талмуда, и Ришоним размышляли об этом, стараясь проникнуть в его суть!

Таких мест в Торе еще немало. Тора не объясняет своих слов, для нас они остаются неясными. В связи с выходом Моше из Мидьяна сказано: «И было в пути, на ночлеге, и встретил его Б-г и пожелал умертвить. И взяла Ципора каменный нож, и обрезала крайнюю плоть ее сына, и приложила ее к его ногам, и сказала: ибо жених крови ты мне. И ангел оставил его, и тогда она сказала: жених крови обрезания»¹⁴. Здесь тоже ничего не сказано о том, в чем состоял грех Моше, за который он заслужил наказание смертью? Этот отрывок совершенно неясен. Раши объясняет: «Всевышний пожелал предать Моше смерти, потому что он не сделал обрезание своему сыну Элиэзеру». И дальше Раши приводит толкование раби Йоси: «Упаси Б-г, Моше не проявил халатность. Он рассуждал так: «Я могу сделать сыну обрезание и выйти в путь – но в первые три дня для ребенка это будет опасно. Я могу сделать ему обрезание и подождать три дня, но Б-г повелел мне: «иди, вернись в Египет!»¹⁵» За что же Моше заслужил смерть? За то, что вначале занялся обустройством ночлега». Но сама Тора никак не объясняет грех Моше.

То же самое относится к истории Надава и Авиу и старцев. Сказано в Торе: «А к великим людям из сыновей Израиля не протянул Б-г Своей руки, и они увидели Господа, и ели, и пили»¹⁶. Раши объясняет: «Не протянул Своей руки – это значит, что они заслужили, чтобы Он протянул над ними Свою руку, то есть наказал их». Но в Торе ничего не сказано о том, за что же они заслужили наказание!

Все это совершенно непонятно! Почему Тора не дает разъяснений, говоря только намеком? Ведь не таков путь Торы. Наоборот, мы видим, что ее повествования и поднятые в ней темы переданы со всеми подробностями!

На самом деле, этот вопрос не так уж труден. Ведь все повествования Торы, – только «одеяние» для более высокого и возвышенного знания.

В святых книгах сказано, что Тора, дарованная нам в этом мире, – это совсем не то, что Тора, которая будет у нас в будущем, после прихода Машиаха¹⁷. Мудрецы сравнивают ее с кожурой, позволяющей лишь отчасти ощутить вкус плода, она – только «одеяние». И еще сказано в святых книгах, что святая Тора записана черным огнем на белом огне¹⁸.

Идея здесь в том, что суть Торы – это высший Б-жественный свет, и все ее буквы – имена Всевышнего¹⁹. Это означает, что основы мироздания и все за-

¹³ Бемидбар 20:2-13.

¹⁴ Шмот 4:24-26.

¹⁵ Шмот 4:19.

¹⁶ Шмот 24:11.

¹⁷ Козлет Раба 2:1.

¹⁸ Иерусалимский Талмуд, Сота 8:3.

¹⁹ Зоар, гл. Мишпатим 124а.

ключенные в нем силы сокрыты в корне Торы. Эти силы и этот свет, последовательно спускаясь от уровня к уровню, в конце концов достигают нашего мира в образе видимых нам явлений, которые в повествованиях Торы предстают перед нами в виде букв²⁰.

А раз так, нас не должны удивлять лаконичные повествования и описания, данные в Торе только намеком. Дело здесь в следующем. Хотя в нашем мире, где мы сталкиваемся только с «одеянием» Торы, возможно изложить эти темы более ясно и подробно, однако в корнях высших миров, из которых буквы Торы спускаются в этот мир, не существует света, благодаря которому этот рассказ мог бы попасть в наш мир более детальным.

Итак, пока мы не нашли решения и потому не ощущаем удовлетворения. Остается непонятным, почему же в Торе «не хватило» букв на раскрытие именно этих тем?²¹

Истинный ответ таков: невозможно, чтобы эти вопросы были разъяснены в Торе во всех подробностях. Как мы уже сказали, Тора в ее простом смысле, – это «одеяние» для более высокого Знания. Суть Торы связана с этим «одеянием», но не может проявиться в нем в полной мере. А для таких тем, как грех Моше и Аарона возле вод Меривы, нет места в «одеянии» Торы. Ведь согласно мнению Ришоним (Первых комментаторов) и великой тайне, открытой Рамбаном, их грех состоял не в том, что они ударили по скале или сделали это дважды. Суть их греха коренилась в тайных глубинах их душ и относилась к аспектам, которые не проявляются в ее «одеянии».

Действительно, в Торе есть много ясных и подробных повествований. Например, рассказ о продаже Йосефа. Там грех – продажу родного брата – можно рассказать и записать. Хотя грех был совсем не простым – он основывался на соображениях великой важности²² – все же в конечном итоге все эти возвышенные причины привели к продаже Йосефа – греху, который может быть передан нам через «одеяние» Торы. Но у греха, совершенного у вод Меривы, не было никакого внешнего «одеяния». Даже если бы в Торе было сказано: «Почему вы не заговорили со скалой?», – или: «Почему вы ударили по ней?», – грех из-за этого не стал бы более понятным. Ведь он состоял не в том, что Моше и Аарон ударили по скале, а не обратились к ней словом, как им повелел Б-г, и не в том, что они должны были ударить по ней один раз – а ударили дважды. Совсем не так: грех состоял в душевных побуждениях, которые и привели к содеянному.

То же самое относится к истории с выходом Моше из Мицьяна, когда он в первую очередь занялся обустройством ночлега. Здесь грех тоже не был явным. Комментарий Раши о том, что Моше «вначале занялся обустройством ночлега», не следует понимать буквально, то есть что Моше на какое-то время отложил исполнение заповеди обрезания. Будь это так, опять возник бы вопрос, который поднял Раши: да разве мог Моше, упаси Б-г, пренебречь заповедью?

20 См. Шиурей Даат, «Душа Торы».

21 См. Шиурей Даат, «Не иссякнет ароматное вино».

22 См. Шиурей Даат, «Чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение».

Ведь совершенно очевидно, что Моше не медлил и при первой же возможности намеревался совершить обрезание своего сына. Ему лишь недоставало расторопности, присущей его уровню и исключительности его величия. Когда его семья остановилась на ночлег, все мысли и побуждения Моше должны были быть направлены на исполнение Б-жественной заповеди обрезания, поскольку до сих пор она откладывалось из-за опасности для сына. Когда они остановились на ночлег, все препятствия исчезли. И если бы это чувство наполняло его целиком, он поторопился бы с исполнением этой заповеди. Всевышний посчитал грехом то, что в то время некоторое место в его мыслях занимала проблема обустройства ночлега, то есть в его душе осталось свободное от исполнения заповеди место для других размышлений.

И этот грех тоже невозможно описать прямо. Это не тот грех, который можно разглядеть невооруженным глазом, он тоже коренится в тайных глубинах души человека. Это не был простой грех, задержавший совершение обрезания. Моше не хватило душевной расторопности, желания поскорее исполнить заповедь, что соответствовало бы его уровню и величию души.

То же самое – грех Надава и Авиу и старцев. Он не выражался в определенном поступке, который можно описать словами в рамках «одеяния» Торы, грех таился во внутренних, тонких областях души: эти люди не ощутили должного страха и трепета при явлении Шехины благословенного Б-га. Их грех потому был упомянут только намеком, что его истинное место – в «теле» Торы, и сколь подробно его ни объясняй, он все равно останется непонятым.

ТОРА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О СВОЕЙ СОКРОВЕННОСТИ

Итак, подобные темы не могут быть ясно изложены в Торе как из-за того, что этого не позволяет свет высших миров, так и из-за того, что грехи, совершенные в тайных глубинах души, не поддаются описанию словами. На самом деле, обе эти причины связаны между собой, так что для наделенного мудростью человека они – единое целое. Это вызывает у нас огромное восхищение правдивостью Б-жественного Учения. Сама Тора дает нам свидетельство своей великой сокровенности. Мы видим в ней такие чудеса, что воочию убеждаемся: Тора безоговорочно истинна, Б-жественна, закреплена печатью Самого Б-га!

Мы встречаем в Торе повествования и темы, совершенно ясно переданные во всех мельчайших подробностях – такие, как рассказ о поиске Элиэзером рабом Авраама, невесты для Ицхака и многие другие. И в ней же есть много таинственных, лаконичных и загадочных рассказов, изложенных лишь намеком. Это возможно только потому, что Тора основана на тайнах, проистекающих из ее корня наверху, в месте святости.

Точно так же мы можем непосредственно убедиться в великой истинности Устной Торы. Вдумываясь в слова Письменной Торы, мы находим в ней столь удивительные открытия, что со всей непреложностью признаем: вместе с Письменной Торой нам передана и Тора Устная. Не будь ее, как можно было бы понять темы, которые Тора окутала тайной и не объяснила? Только перенимая

традицию, передаваемую из поколения в поколение, можно достичь понимания трудных и неясных мест в Торе! Когда я дохожу до подобных тем, меня снова и снова приводит в трепет святость Б-жественного Учения.

ГРЕХ ААРОНА И МИРЬЯМ

Эти рассуждения помогут нам понять и сказанное в главе Беаалотха:

«И стали говорить Аарон и Мирьям по поводу жены Моше из земли Куш, которую он взял, ибо жену из земли Куш он взял. И сказали: разве только с Моше говорил Б-г? Ведь и с нами говорил! И услышал Б-г. И спустился Б-г в столбе облака... И сказал: послушайте, пожалуйста, Мои слова: если будет у вас пророк... не таков Мой раб Моше... почему вы не побоялись говорить о Моем рабе, о Моше?»²³

Здесь тоже нет ясного описания их греха. Тора не говорит, чем согрешили и за что были наказаны Аарон и Мирьям. И упрек Б-га в их адрес звучит таинственной загадкой.

Суть их греха разъясняют комментаторы Торы. По их словам, Аарон и Мирьям упрекнули Моше в том, что он отделился от своей жены. Но в Торе их грех не объяснен, о нем сказано лишь намеком.

Объяснение здесь – то же, что мы уже приводили. На самом деле они не совершили настоящего греха. Они обсуждали между собой возвышенные вопросы и великие темы и высказали ошибочные суждения о Моше, в полной мере не осознавая в полной мере его величия и значимости. В «одеянии» Торы нет места для подробного описания сути их греха.

И упрек, обращенный к ним Всевышним – это не прямой укор, а лишь намек, глубоко лежащий в области тайн Торы, но не в ее «одеянии». Всевышний сказал им: «И почему вы не побоялись говорить о Моем рабе, о Моше?» Раши объясняет этот упрек следующим образом: «Всевышний не сказал: «О Моем рабе Моше». Он разделил эту фразу на две части: «О моем рабе, о Моше». Вам нельзя было говорить плохо о Моем рабе, даже если бы он не был Моше, и о Моше, даже если бы он не был Моим рабом. Ведь даже в этом случае он был бы достаточно велик, чтобы вы трепетали перед ним. Тем более теперь, когда он Мой раб, – а «царский раб сам подобен царю», – вы должны были понять, что царь любит его не без причины. А если вы скажете: «Ты не знаешь всех его поступков», – это будет еще более тяжким грехом, чем все остальное!»

СУТЬ ОШИБКИ ААРОНА И МИРЬЯМ

Мы сможем понять, что произошло между ними и Моше, если обратимся к главе Балак: «И пришел Господь к Биламу, и сказал: кто эти люди с тобой?»²⁴ Раши говорит об этом так: «Б-г хотел ввести его в заблуждение. Билам подумал: иногда Ему не все открыто, Он не всегда всеведущ! Значит, я найду время, когда смогу их проклясть, а Он не заметит». Но непонятно, как Билам мог допустить

²³ Бемидбар, гл. 12.

²⁴ Бемидбар 22:9.

такую ошибку, как мог подумать, будто есть такие мгновения, когда благословенному Б-гу не все открыто, когда Он не всеведущ? Ведь Биам был пророком, а потому постиг тайны Б-жественного. По мнению наших мудрецов, он был пророком того же уровня, что и Моше рабейну²⁵, и Тора свидетельствует, что он «видения от Вездесущего лицезреет». Как же он мог допустить ошибку, непростительную даже для невежды?

Это нужно понимать следующим образом. Когда мы называем Всевышнего различными именами: Б-г, Господь и другими, это не означает, что они описывают различные силы Б-га. Мы не подразумеваем, что имя Б-г означает более мощную силу, более высокую и возвышенную реальность, а имя Господь – меньшую силу, властвующую над бытием более низкого уровня. Упаси нас Б-г так думать!

Различие в именах легче понять на основе примера, который приводит автор Ликутей Амарим²⁶, говоря о том, как Б-г помещает в нашем мире Свою Шехину. На самом деле, говорит он, Шехина наполняет всю землю, – «нет места, свободного от Его присутствия». Так и душа человека наполняет все его тело, все двести сорок восемь органов, от головы до ног, и все же главное место ее пребывания, основное ее пристанище – в мозгу. Именно из мозга душа распространяется по всему телу, и каждый орган получает от нее жизненную силу, необходимую ему по его природе и свойствам. Глаз получает способность видеть, ухо – слышать, рот – говорить, ноги – ходить. Мы сами можем заметить, что мозг воспринимает все, что происходит с органами тела.

В любом органе тела человека душа присутствует не в меньшей степени из-за того, что находится и в других органах или в мозгу. Она в одинаковой мере присутствует во всех органах, но на каждый из них она влияет именно в той степени, в которой орган в ней нуждается: на ногу – согласно ее природе и свойствам, на глаз – согласно его природе и свойствам и на мозг – согласно его природе и свойствам. Нога использует силу души в меньшей степени, нежели мозг. Мозг – это центр всего тела; от него каждый орган получает жизнь и силу согласно его потребности. По этой причине мозг получает от души больше, чем другие органы. Но душа распространяется по всем органам и присутствует в них всех. Таким же образом можно понять и идею различных имен Б-га.

Впрочем, давайте приведем более понятный нам пример из жизни: «Из своей плоти узрю Господа»²⁷. Иногда мы видим, что человек выполняет работу, почти не концентрируя на ней внимания, без размышлений и глубоких расчетов, так что результат получается как бы сам собой. Разве нас не должна заинтересовать природа таких явлений? Ведь человек вкладывает душу в любое действие. И у него нет двух разных душ, которые могут по-разному сосредоточиться, и иногда действует одна, а в иных случаях – другая? Ответ таков: конечно, у человека только одна душа, и сосредоточиться может только она. Но в одних случаях человек пользуется ею целиком, полностью кон-

²⁵ Сифри, Браха 16.

²⁶ Танья 1:51.

²⁷ Йов 19:26.

центрируясь на том, что делает, а иногда лишь до определенной степени. Но и это ослабленное состояние рождено душой, которая способна действовать и в полную силу.

То же самое относится к именам Б-га. Ни в коем случае нельзя полагать, что «Господь» – это меньшая сила, чем «Б-г». И также нельзя считать, что Господь – это некая часть более общей реальности, которую мы называем словом «Б-г». На самом же деле есть только одна великая реальность – Всевышний, Побуждение всех побуждений и Причина всех причин. У этой реальности нет внутренних границ, и она не может быть разделена на части даже в отношении воздействия на мир. Ведь мы вообще не имеем права говорить о сущности Всевышнего, ибо «мысль совершенно не может Его охватить», – речь может идти только о восприятии Б-жественного воздействия. А каждое творение в мире воспринимает его в той мере, какая ей требуется. Каждое явление в мире подчинено Б-жественному управлению в том виде и объеме, которые ему подобают согласно его сути. Этим и различаются имена Всевышнего.

Этим Господь и ввел в заблуждение Билама, когда спросил его: «Кто эти люди с тобой?»²⁸ Билам обладал великими познаниями и, безусловно, знал, что обвинение и проклятие могут проявиться не везде. В самых высоких областях, близких к корню мироздания – к «Короне» – обвинение обладает весьма ограниченной властью, а в саму «Корону», где властвует только абсолютное милосердие, оно вообще не может проникнуть. Но когда Господь спросил Билама: «Кто эти люди с тобой?», – тот решил, что своим ответом сможет что-то добавить к знанию Всевышнего. Поэтому он подумал, что Б-гу открыто не все, что Его всеведение ограничено, и стал дожидаться времени, когда из-за этого «Б-жественного забывания» в мире уже не будет проявляться вся сущность Б-га во всем ее объеме и силе. Билам надеялся определить наступление такого момента и осуществить свое проклятие и обвинение, «скрыв» их от Всевышнего. Тогда его проклятие и возымеет силу – Билам сможет проклясть еврейский народ так, что Всевышний этого «не заметит».

Теперь мы можем понять упрек, который Всевышний обратил к Аарону и Мирьям: «И почему вы не побоялись говорить о Моем рабе, о Моше? А если вы скажете: «Ты не знаешь всех его поступков», – это будет еще более тяжким грехом, чем все остальное». Ошибка Аарона и Мирьям состояла в их недостаточном понимании того, что сила пророчества Моше связана с корнем Б-жественного воздействия на мир, где Б-жественное всеведение действует в полной мере и где «все грехи нашей юности – перед светом Его лица». Они думали, что эта сила

28 См. Шиурей Даат, «Забывание и воспоминание», где наш учитель объясняет, что такое «воспоминание Всевышнего». Он пишет, что для человека предусмотрена возможность пробудить и усилить знание Всевышнего о мире, которое появится в Нем, и что в этом и состоит идея молитвы. Наши мудрецы сказали об этом: «Произнесите передо Мной отрывки о воспоминании, чтобы воспоминание о вас поднялось передо Мной к добру». Однако здесь не требовалось подобного пробуждения знания о том, «кто эти люди», и Билам ошибся в оценке сути этого «забывания Всевышнего». И вдумайся в это.
– Примечание редакции.

достигает только тех мест, где уже проявляется сокрытие реальности благословенного Б-га, а там его поступки не так видны и заметны, и по этой же причине в пророчестве Моше есть недостаток. На это Всевышний и ответил им, сказав, что это «более тяжкий грех, чем все остальное». Ведь «лицом к лицу Я говорю с ним, видением – а не загадками, и образ Б-га он видит»²⁹. Поэтому все поступки Моше были связаны с истинной реальностью, и, конечно, были известны Б-гу!

ЗАПОВЕДЬ ОСВЯЩЕНИЯ ИМЕНИ ВСЕВЫШНЕГО

Отсюда следует много выводов относительно заповеди и нашего великого долга освящения имени Всевышнего.

Пожалуйста, задумайтесь над тем, что постигло Моше и Аарона, когда они, пусть даже непроизвольно и в малейшей степени, воспрепятствовали освящению имени Небес в то время, когда могли способствовать этому. Сколь тяжкое и суровое наказание они за это получили! И если такое наказание постигает того, кто не освятил имя Б-га там, где мог это сделать, насколько сильнее накажут того, кто осквернил имя Б-га! Насколько тяжким будет приговор, сколь строго будут судить человека, когда придет великий и ужасный День!

Однако сейчас я хочу говорить не об осквернении имени Всевышнего, а только об освящении Его славы. Я хочу, чтобы вы поняли и почувствовали, насколько нужно быть внимательными, чтобы не упустить ни одной возможности освятить имя Б-га. Там, где можно этому способствовать, нужно непременно сделать все от нас зависящее и, упаси Б-г, не упустить это.

Как тяжело и страшно наказание, постигшее Моше и Аарона за недостаточное освящение имени Б-га, ведь из-за этого они не удостоились войти в Землю Израиля! После всех тягот многолетнего скитания по пустыне, после надежды увидеть свой народ в его уделе на Святой Земле во благе и процветании – Б-г лишил их всего этого. Как велико было их страдание, как сильна боль!

В конце главы Везот Абраха Мидраш описывает нам душевное состояние Моше и его чувства в день, когда он должен был расстаться с жизнью. Мидраш описывает все, что происходило в его рвущемся и кровоточащем сердце в день, когда он должен оставить все освещавшие его путь надежды:

«Сказал Моше Всевышнему: «Властелин мира! Если Ты не введешь меня в Землю Израиля, оставь меня в этом мире, и пусть я буду жить и не умру!» Ответил ему Всевышний: «Если ты не умрешь в этом мире, как Я смогу оживить тебя в мире Грядущем?!» Сказал Моше Всевышнему: «Властелин мира! Если Ты не введешь меня в Землю Израиля, сделай меня подобным одному из полевых зверей, которые едят траву и пьют воду, и живут, и обретают свой мир. Пусть я буду подобен одному из них!» И затем Моше попросил: «Оставь меня в этом мире подобным птице, которая летает по всем четырем сторонам света и каждый день собирает себе пропитание, а к вечеру возвращается в гнездо. Пусть я буду подобен одной из них!»»³⁰

29 Бемидбар 12:8.

30 Дварим Раба 11:5.

Из этого можно понять и ясно увидеть силу страдания Моше, когда ему было суждено оставить этот мир и расстаться с надеждой ступить на Землю Израиля. Все это постигло его лишь из-за того, что он недостаточно освятил имя Небес, когда был в состоянии это сделать.

А вы – вы не замечаете этого! Когда вы находитесь в ешиве среди множества юношей, которые пока еще пребывают в заблуждении и разыскивают свой путь, вам недостает веры и трепета, вас на самом деле не интересует их положение, вы не стараетесь помочь им и указать им верное направление...

Ведь вы постоянно слушаете наставления во всех вопросах веры, изучаете мудрость Торы, и в определенной степени уже обрели знание истины. И если бы все это наполняло вас, если бы вы жили этим, то излучали бы это знание и другим. Если бы вы действительно дорожили освящением Б-жественного имени, то заботились о ближних. И тогда они были бы окружены потоком святости, исходящей от вас. В этом и состоит ваш долг, пока вы все вместе учитесь в святой ешиве. Исполните свой долг, почему вы бездействуете? Ведь за все вам будет предъявлен счет!

Каждый из вас должен стараться влиять и воздействовать на других ради освящения Б-жественного имени. Конечно, Всевышний желает и стремится увидеть Своих сыновей счастливыми и благоденствующими, но как человек сможет достигнуть этого блага и счастья, если не исполнит своих обязанностей перед Б-гом?!

Это желание Б-га – увидеть благоденствие Своих сыновей – я ощутил не так давно, когда в России был немного приподнят железный занавес и возникла какая-то связь с живущими там людьми. Из России начали приходить письма, и для меня открылись врата надежды увидеть оставшихся там «своих сыновей». Как росло и ширилось в моей груди стремление их увидеть, и как росла радость от этой вновь открывшейся надежды встретиться с ними, а особенно – найти их благоденствующими и счастливыми! Откуда приходит к нам это стремление? Оно – лишь слабый отблеск великой любви нашего Небесного Отца к Своим сыновьям! Всевышний, истинный Отец, – с какой беспредельной силой Он желает блага Своим детям! А ведь мы – сыновья Всевышнего. Как же мы можем не приложить всех сил, чтобы с нашей помощью это стремление Б-га было реализовано?!

И если мы действительно являемся Его рабами, то будем беречь и хранить ценности нашего Хозяина – когда Его владения рассыпаются и пропадают! Вдумайтесь в это, начните служить Всевышнему и освятите Его имя!

УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕКА¹

«Первый человек был от земли до Небес... Но когда он согрешил, Всевышний возложил на него Свою руку и уменьшил его»².

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПРОКЛЯТИЯ БИЛАМА

В главе Балак сказано: «И направил он посланников к Биламу, сыну Беора... Теперь же пойдя, прокляни мне этот народ, ибо он сильнее меня... Ведь я знаю: благословенный тобой будет благословен, а проклятый – будет проклят»³. Из этого отрывка очевидна несомненная способность Билама навести благословение или проклятие. Более того, явный смысл Торы свидетельствует о том, что если бы Билам проклял сыновей Израиля, то им угрожала бы столь страшная опасность, что для ее предотвращения Небесам пришлось прибегнуть к ряду различных средств, чтобы расстроить замыслы злодея и не позволить ему произнести проклятие.

Вначале Всевышний сказал ему: «не ходи с ними»⁴. Однако после череды событий Билам все же выпросил право отправиться к Балаку, так как, по словам наших мудрецов, «дорогой, по которой человек хочет идти, его и ведут»⁵. Согласно же другому объяснению, он добился этого позволения своей настойчивостью, ибо «наглость помогает даже перед Небесами»⁶. Однако при этом Билам был предупрежден: «...но только то, что Я тебе скажу, то и сделаешь»⁷. Чтобы помешать Биламу проклясть еврейский народ, на его пути встал ангел Б-га и напомнил колдуну: говорить тот сможет лишь то, что ему повелит Всесильный.

«И вложил Б-г нечто в уста Билама»⁸ – раби Йоханан объясняет, что этим «нечто» была уздечка. Раши говорит об этом: «Всевышний обуздал его, не позволив произнести проклятие. Поэтому и сказано: «вложил нечто»»⁹.

Все это помогает понять, какую огромную опасность для сыновей Израиля таило в себе проклятие Билама! И только Всевышний, прибегнув в Своем великом милосердии к многочисленным средствам, воспрепятствовал колдуну в осуществлении его страшного замысла. Об этом однозначно сказано в книге Дварим: «И не пожелал Б-г, твой Господь, послушать Билама, и обратил Б-г, твой Господь, проклятие в благословение, ибо любит тебя Б-г, твой Господь»¹⁰. Говоря о милости и чудесах Б-га, пророк напоминает нам Его слова: «Народ Мой!

1 Произнесено в святой Шабат главы Пинхас в 5676 (1916) году. Записано нашим учителем, великим мудрецом раби Э.М.Блохом, благословенной памяти.

2 Хагига 12а.

3 Бемидбар 22:5-6.

4 Бемидбар 22:12.

5 Макот 10б.

6 Сангедрин 105а.

7 Бемидбар 22:20.

8 Бемидбар 23:5.

9 Сангедрин 105б.

10 Дварим 23:6.

Помни, что замышлял Балак, царь Моава, и что ответил ему Билам, сын Беора, (и что Я содеял для тебя) от Шитим до Гилгаля, чтобы знал ты благодеяния Б-га»¹¹.

Изучая эту главу, я задался вопросом: почему этому придается такое большое значение? Если Билам хочет проклясть – пусть проклянет, а Всевышний благословит! И вообще, как может воздействовать проклятие злодея? Нам не суждено знать, как нисходят на нас благословения и проклятия праведника. А уж тем более не подвластна нашему разуму суть силы проклятия злодея. Ведь если бы, используя различные средства, Б-г не воспрепятствовал Биламу, то его проклятие, будучи произнесенным, подвергло сынов Израиля страшной опасности!

При изучении подобных тем, такие вопросы обычно ускользают от нашего внимания, как и многие другие неясные места в Торе, большая часть которых неподвластна нашему разуму. Да и кто возьмет на себя смелость утверждать, что он в состоянии понять все вознесенные и возвышенные слова Торы? Однако именно эта тема вызвала у меня самые тяжелые вопросы, поскольку простой смысл стихов Торы указывает на то, что ничего неожиданного здесь нет. Не нужно удивляться существованию человека, который в силах совершить такие чудеса, – совершенно очевидно и естественно, что в своей ненависти к Израилю, Балак послал за Биламом, сыном Беора, чтобы тот проклял евреев. Наоборот, великое чудо, о котором так подробно рассказывает Писание, состоит в том, что в Своем великом милосердии и безграничной любви к сыновьям Израиля, Всевышний не позволил причинить им вред и отвел от них проклятия Билама!

И еще говорят наши мудрецы:

«Сказал раби Йоханан: из благословения этого злодея ты можешь сделать вывод о его истинном намерении. Он хотел, чтобы у сыновей Израиля не было Домов Молитвы и Домов Учения – но был вынужден сказать: «Как хороши твои шатры, Яков!»¹² Он не желал, чтобы в среде Израиля пребывала Шехина – но произнес: «и обиталища твои, Израиль!»¹³ Сказал раби Аба бар Каана: все его благословения в конечном итоге превратились в проклятия, кроме слов о Домах Молитвы и Домах Учения, как сказано: «И обратил Б-г, твой Господь, для тебя проклятие в благословение, ибо любит тебя Б-г, твой Господь». Всевышний обратил в благословение лишь одно проклятие!»¹⁴

Так что мы видим, что хотя с Небес Биламу не позволили произнести свои проклятия, все же его нечестивое намерение оставило столь глубокий след, что в определенное время его благословения обернулись для Израиля проклятиями.

И если кто-то будет утверждать, что это произошло случайно, и на самом деле все это зло на Израиль навел не коварный замысел Билама, – на это содержится ясный ответ в комментариях наших мудрецов: «И обратил Б-г, твой Господь, для тебя проклятие в благословение». Мудрецы подчеркивают, что речь здесь идет только об одном проклятии! А поскольку остальные проклятия не

11 Мифа 6:5.

12 Бемидбар 24:5.

13 Там же.

14 Сангедрин 105б.

обратились в благословения, в мире сохранился их след, то есть проклятия Билама продолжают действовать. Еще более ясно это выражено в книге Зоар:

«Дурной глаз нечестивого Билама – это дурной глаз надо всем. На что бы колдун ни взглянул, он все сжигал подобно пламени»¹⁵.

И ниже:

«Когда Билам увидел, что своим чародейством и колдовством он не в силах причинить вред Израилю, то решил сглазить их, поскольку все, на чем останавливался его дурной глаз, подвергалось порче... Если бы Всевышний не даровал нам излечение еще до возникновения болезни, Билам уничтожил бы нас одним взглядом»¹⁶.

Тора и комментарии наших мудрецов свидетельствуют, что если бы Билам проклял нас своими словами, Израиль не смог бы выстоять перед ненавистниками, и спасся лишь потому, что Биламу с Небес не позволили его проклясть. Все чудеса, явленные ради того, чтобы не позволить Биламу произнести проклятие, были ближе к естественному порядку, чем если бы Всевышний не дал подействовать его проклятию, позволив его произнести. Все это нуждается в объяснении.

ГЛУБИНА ПОСТИЖЕНИЯ МИРОЗДАНИЯ ПРЕЖНИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ

В наши цели сейчас не входит отвечать на эти вопросы и выяснять смысл стихов Писания¹⁷. Я хотел только отметить, что здесь мы встречаем идеи, общеизвестные и очевидные для прежних поколений, но абсолютно непонятные и сокрытые для нас.

Эта возвышенная тайна непостижима для нас потому, что наша жизнь проходит в самом нижнем из миров. Наш «уровень человека» невысок и мы способны увидеть только самую упрощенную природу. Поэтому для нас осязаемо только то, что видно глазу и находится здесь же, в «Мире Действия», и у нас нет никакого понятия о естественных явлениях, происходящих выше этого мира. Однако прежние поколения жили возвышенной жизнью, их «уровень человека» был несравнимо выше, они были способны охватить утонченные идеи, постигали возвышенное и применяли его. Поэтому более высокие представления, выходящие за рамки нашего упрощенного понимания этого мира, для них были просты и естественны.

Когда книги Кабалы говорят об «уровне человека», они подразумевают, что у каждого есть свой «уровень». У великого человека и уровень вознесенный – такие люди «начинаются» здесь, внизу, и достигают самых высоких и возвышенных миров. А если человек мал, то невысок и его «уровень». Он здесь начинается и здесь же заканчивается, не достигая понятий, лежащих выше его ограниченного восприятия.

¹⁵ Зоар, Бемидбар 206б.

¹⁶ Зоар, Бемидбар 211б.

¹⁷ В других уроках наш учитель разъяснил смысл благословений, проклятий и их влияния. См. Шиурей Даат, «Чудеса и природа», часть 1.

Об этом говорят наши мудрецы:

«Сказал раби Элазар: Первый человека был от земли до Небес... Но когда он согрешил, Всевышний возложил на него Свою руку и уменьшил его...»

А ниже Талмуд продолжает:

«Сказал рав Йеуда от имени Рава: Первый человек был от края мира и до края... Но когда он согрешил, Всевышний возложил на него Свою руку и уменьшил его»¹⁸.

В Ялкуте на главу Берешит сказано: «Всевышний уменьшил его и оставил в нем сто локтей»¹⁹. Это означает, что сначала Первый человек вмещал в себя весь объем мироздания со всеми его составляющими и своим «уровнем» достигал самых возвышенных миров. А когда он согрешил, Всевышний уменьшил его до ста локтей. По-видимому, у наших мудрецов была определенная мера «уровня человека», которую они называли «сто локтей»²⁰. После этого Всевышний уменьшал человека еще несколько раз.

Очевидно и общеизвестно, что если посеять зерно, оно станет расти и разовьется в растение со стеблями и листьями. А если человек обработает и засеет свое поле, но у него ничего не вырастет, это покажется странным. Хотя мы не знаем причин развития крошечного семени в большое растение²¹, мы привыкли считать это очевидным, поскольку постоянно видим и используем эту его способность. Так же и прежние поколения жили в более высоком мире и обладали уровнем, достигающим высших миров, с которыми были тесно и неразрывно связаны. Поэтому удивительные явления, которые мы сейчас обсуждаем, для наших праотцов были очевидны и естественны. Они пребывали в более возвышенных мирах точно так же, как мы сегодня живем в своем.

Это отражает глубину нашего падения не только в сравнении с нашими знавшими Б-га и изучавшими Его Тору предками, но даже с далекими от истины народами мира прежних времен. Ведь они жили в более высоких мирах и даже на своих путях, полных ошибок и заблуждений, обладали великими и возвышенными знаниями, которых нам уже не достичь.

УРОВЕНЬ КУЛЬТУРЫ ПРЕЖНИХ ПОКОЛЕНИЙ

Существует ошибочное утверждение, что человечество постоянно движется вперед и находится на более высоком уровне культуры, чем интеллектуально неразвитые и служившие идолам люди прежних поколений. Эта ошибка про-

¹⁸ Хагига 12а.

¹⁹ Ялкут Шимони, Берешит 3:27.

²⁰ См. Шиурей Даат, «Ибо все, на Небесах и на земле».

²¹ Действительно, естествоиспытатели обнаружили и познакомили нас с удивительными силами природы, приводящими к произрастанию зерна, развитию растения и т.д. Они продолжают делать все новые и новые открытия. Однако все они касаются лишь подробностей наблюдаемой нами реальности. Но все специалисты в естественных науках признают, что так и не постигли смысла этой реальности и причин всего происходящего.
– Примечание редакции.

истекает из поверхностности нашего представления, не позволяющей понять пути и причины их идолопоклонства. В древности люди пребывали в возвышенных мирах и знали о множестве чудесных сил: им было известно, как именно они влияют на мироздание и действуют в нем. Они знали и то, как можно ими воспользоваться.

Видя, какой властью в мире обладают эти силы, люди прежних поколений ошибочно посчитали их независимыми властителями мира и стали им поклоняться. Мы же не можем совершить подобной ошибки, поскольку не имеем об этом никакого понятия. Мы не видим чудесного порядка, который благословенный Творец вложил в мироздание, и высших путей Б-жественного управления, которым оно подчиняется. Ни в одном явлении мира мы не видим его истинной силы и духовного корня, от которого оно зависит и получает существование. Нам не известны силы, управляющие миром согласно системе, заложенной в мироздании при сотворении и механизмы их действия, – а потому мы не можем прийти к такого рода заблуждениям!

Сказано в Талмуде:

«Рав Аши давал урок о царях времен Писания. По окончании он сказал: «Завтра мы начнем говорить о нашем приятеле, царе Менаше. Он тоже был мудрецом Торы, как и мы, но потерял свой удел в Грядущем мире». Ночью во сне ему явился царь Менаше и сказал: «Ты называешь меня своим приятелем и приятелем твоего отца? Какую часть хлеба ты имеешь в виду, произнося на него благословение?!» «Не знаю...» – ответил рав Аши. «Ты даже не выучил, на какую часть хлеба произносят благословение, – сказал ему царь, – и смеешь называть меня своим приятелем?!» Рав Аши спросил его: «Если вы были так мудры, то почему же служили идолам?» На что царь Менаше ответил: «Если бы ты был там, ты загнул бы полы своего сюртука (чтобы легче было бежать) и бросился бы за мной (столь сильно было бы твоё стремление служить идолам)». На следующее утро рав Аши начал свой урок словами: теперь поговорим о наших учителях»²².

Это учит нас тому, что идолопоклонство прежних поколений не было упрощенным служением дереву и камню. Ведь даже великий в Торе и мудрости рав Аши тоже был бы способен служить идолам, окажись он в тех поколениях! И кто осмелится утверждать, будто рав Аши, который проявил в отношении Закона удивительную мощь своего разума и силу своего гения, был способен служить идолам в нашем примитивном понимании. Более того, Ахав, Омри и Менаше были еще более великими мудрецами, чем рав Аши: ведь царь возмутился, когда он назвал их «своими приятелями». И он признал их правоту и на следующее утро нарек их «учителями» (что не помешало ему обвинять их как злодеев, потерявших свой удел в Грядущем мире)²³. Но и они тоже поклонялись идолам! Объяснение этому одно: их идолопоклонство было настолько возвышенным, что наши понятия не в силах охватить его притягательность в глазах прежних поколений.

²² Сангедрин 102б.

²³ Там же.

Именно величие древних привело их к заблуждению. Они постигли чудесные силы мироздания, упорядоченные в системе Б-жественного управления миром, и поняли, как притянуть эти силы к себе и использовать их по своему желанию. Это и привело их к ошибке. Широта познаний не помогла им постичь корень всего существующего, и они решили, что все известные им силы независимы и самостоятельно властвуют над миром. Они и не подозревали, что эти силы тоже спускаются по цепочке от более высоких сил, у которых, в свою очередь, также есть причины причин, одна выше другой, и что, в конце концов, так можно дойти до наивысшей единой силы – Б-жественности, содержащей, поддерживающей и объединяющей в Себе все Творение ради высшей цели – единого Б-жественного управления.

Рассмотрим такой пример. Мы знаем, что диктатор в состоянии причинить людям зло, и стараемся повлиять на него, обратив его сердце к добру. И вот представим себе человека, вера которого слаба. Зная, что диктатор способен повлиять на его судьбу, человек всеми средствами будет стараться заслужить его расположение, полагая, что вся его судьба зависит от этого правителя, во власти которого даровать благо или причинить зло, а потому, чем больше подданный расположит его к себе, тем благополучнее сложится его жизнь. В результате может оказаться, что человек начнет поклоняться диктатору! Ведь, стараясь пробудить к себе добрые чувства, человек начинает ему служить!

Не таков возвышенный человек, полагающийся на Б-га. Он тоже осознает, сколь судьбоносны возможности диктатора, и тоже старается повлиять на него, чтобы тот не причинил ему зла. Ибо таков путь Торы – не полагаясь на чудо, приложить все возможные усилия в рамках законов природы! И все же богобоязненный человек, зная корень всего существующего, отдает себе отчет, в том, что его судьба в руках благословенного Б-га, и «сердца царей и властителей во власти Б-га». Поэтому, даже стараясь повлиять на правителя, такой человек знает, что не диктатор определяет его судьбу, он лишь использует свои возможности, пытаясь направить внимание правителя в нужную сторону, не забывая, что тот – лишь часть мироздания, зависящего от речения Всевышнего. И хотя властителю дана свобода выбора между добром и злом, в своем корне он лишь звено в цепи Б-жественного управления и подчинен Б-жественной воле, определяющей судьбу каждого²⁴.

Мудрые люди прежних поколений изучили чудесные силы, воздействующие на мироздание, и знали как их направить в нужную сторону. Они приводили в действие все эти силы, избегая зла и достигая блага – но не постигли их истинной сути, считая независимыми и самодостаточными, а потому служили им как идолам.

Но возвышенные люди тех поколений постигли корень, цель и предназначение духовных сил. Они видели благословенного Творца, Который сотворил, расположил и поддерживает их в удивительном порядке, чтобы с их помощью достичь исполнения Своей воли, заложенной в мире при его сотворении. По-

24 См. объяснение Рамбама в «Шмона праким», глава 8.

этому известные мудрецы древности служили только единому Б-гу, Который управляет всем существующим, и кроме Которого ничто не властно над миром. Когда мы говорим о том, что люди «знают» благословенного Творца, мы не имеем в виду, что они постигли Его сущность. И когда в книгах Кабалы и других источниках говорится о благословенном Б-ге и именах Всевышнего, речь никогда не идет о Его сущности, ибо она выше любой любого понимания и словесной формулировки, и «мысль совершенно не может Его постичь»²⁵. Мы говорим о реальности заложенного в мире Б-жественного управления и о Его царской власти, которой подчинено все существующее.

И дело не только в том, что мы не в силах постичь мышление людей древности и ошибки, которые привели их к идолопоклонству. Невозможно представить истинную силу их стремления к Б-жественности, на которое мы сами совершенно не способны. Мне думается, что нашим предкам вообще не нужно было молиться о том, чтобы в наших поколениях исчезло побуждение к идолопоклонству²⁶, ведь только в прежних поколениях могло существовать настоящее идолопоклонство и сильнейшая тяга к нему. У нас нет никакого представления о духовных силах, которым люди служили в древние времена, по своему уровню мы даже не приближаемся к их осознанию, а потому не ощущаем и стремления служить им. Мы не способны впасть в заблуждение, поклоняясь идолам, которым поклонялись они! А сказать дереву: «ты мой отец!» в простом понимании, – не может никто и никогда.

Но, упрекая Израиль именно в этом: «Вы говорите дереву: ты мой отец и камню: ты меня породил!»²⁷ – пророк вовсе не укоряет их в примитивном служении дереву и камню. Идолы были для них только средством привлечения к себе блага из реально существующих духовных источников. Они знали, как задействовать эти источники и направить их себе на пользу. И, тем не менее, упрек пророка понятен даже в самом буквальном смысле. Если люди не осознают, что у всех этих сил есть свой корень, и служат им как независимым сущностям, которые можно привлечь на свою сторону с помощью предметов из дерева и камня, оказывается, что, в конечном счете, они служат именно дереву и камню! Какая разница, поклоняется человек дереву или связанной с ним духовной силе!

В последующих поколениях способности к постижению очень ослабли, и те, кто не усиливал их изучением Торы, пришел к грубому поклонению идолам в его буквальном понимании. Поскольку их разум стал скудным и ограниченным, они попросту служат примитивным идолам из дерева и камня. Но сама идея поклонения идолам – корень этой ошибки – заключена в высоких и возвышенных понятиях; и такие идолопоклонники как Ахав, Омри и Менаше, были приверженцами идолопоклонства, соответствовавшего их «уровню человека».

25 См. Шиурей Даат, «Ибо все, на Небесах и на земле», часть 3.

26 Йома 69б.

27 Ирмеягу 2:27.

ОШИБКИ В ПОСТИЖЕНИИ Б-ЖЕСТВЕННОСТИ – ПРИЧИНА ИДОЛОПОКЛОНСТВА

В книге пророка сказано: «И когда Давид добрался до вершины...»²⁸ Наши мудрецы комментируют: «Царь Давид решил поклониться идолам»²⁹. Каким же великим и возвышенным должно было быть это служение идолам, чтобы склонить царя Давида, да пребудет на нем мир, к готовности его совершить! Нет сомнения, что его ошибка проистекала из столь возвышенных соображений, что они доходили до самой вершины, так что оставалось лишь тончайшее, едва уловимое различие между истинным служением и тем идолопоклонством, которое намеревался совершить царь Давид³⁰.

То же самое произошло в поколении Эноша, о котором сказано: «Тогда стали нарекать именем Б-га»³¹. Наши мудрецы объясняют, что люди начали заниматься идолопоклонством, используя «имена». До тех пор люди знали Б-га и осознавали, что все подчинено Его Б-жественной власти, но в поколении Эноша этот основополагающий принцип был забыт. Видя силы, которые мы обозначаем различными именами Б-га, люди того поколения начали звать к ним, использовать их и служить им, поскольку они утратили знание о корне всего существующего и забыли о Б-ге. Это идолопоклонство возникло как результат неведения о том, что превыше всего: увидев возвышенные силы и не достигнув их корня, люди стали им поклоняться, ибо сочли их божествами.

Была и еще одна форма идолопоклонства, связанная с еще более высоким знанием: идолопоклонство Нимрода. Он «знал своего Господина и сознательно восстал против Него»³². Он осознавал, что источник всех сил – благословенный Б-г, что, сотворив все эти силы, он поддерживает, направляет и объединяет их. Однако Нимрод неверно оценил устройство мира, решив, что после сотворения Всевышним мироздания со всеми его многочисленными силами, можно изыскать средства, чтобы отделить их от Создателя и позволить им существовать против Его воли³³.

МУДРОСТЬ ПОКОЛЕНИЯ ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ

То же самое мы встречаем в истории поколения Вавилонской башни. Там люди тоже замыслили великое противостояние Небесному воинству, но их замысел

28 Шмуэль (II) 15:32.

29 Сангедрин 107а.

30 Говоря, что «вершина означает поклонение идолам», Талмуд имеет в виду следующее. Когда идолопоклонники достигают пределов своего постижения, то, думая, что это и есть апофеоз всего, называют это место «вершиной» и уже тем самым совершают идолопоклонство. Здесь мы видим величие их идолопоклонства – ведь оно было следствием достижения «вершины»! Талмуд учит нас, что любое представление о «вершине» – это идолопоклонство, так как корень всего – это Всевышний, у Которого нет ни пределов, ни ограничений. – Примечание записавшего.

31 Берешит 4:26.

32 Берешит 10:9, Раши.

33 Подробное описание этого см. в Шиурей Даат, «Жизнь миров».

был расстроен тем, что Всевышний смешал их язык, лишив возможности общения между собой. Об этом говорится: «И сказали: давайте построим себе город и башню с вершиной до Небес и сделаем себе имя, дабы не рассеяться по всей земле. И спустился Б-г посмотреть на город и башню, которые строили сыновья человека. И сказал Б-г: они – один народ, и один язык у них всех, и вот что стали делать! И неужели теперь осуществят задуманное? Так спустимся же и смешаем там их язык...»³⁴ Здесь тоже трудно понять, в чем заключалась опасность завершения строительства башни? И как люди вообще могли воздвигнуть башню, вершиной достигающую Небес? Даже если бы у них были все необходимые средства, насколько высокую башню им бы удалось построить? В конце концов они вышли бы за пределы атмосферы, и холод или недостаток кислорода заставили бы их отказаться от своих замыслов!

Этот отрывок доказывает, что в распоряжении того поколения были скрытые и недоступные нашему сегодняшнему восприятию возвышенные силы, так что никакие законы природы не могли помешать людям того поколения осуществить задуманное. Опасность их замысла была действительно велика и затрагивала многие аспекты. Они не только собирались построить башню, но хотели совершить великий переворот в системе управления миром. И только непосредственным вмешательством Б-г смог расстроить их замысел.

Сегодня нам трудно осмыслить все эти тонкости. Мы только можем отметить, что Писание еще раз демонстрирует нам величие прежних поколений и глубину их идолопоклонства³⁵.

В книгах знатоков Истинного Учения мы встречаем совершенно поразительные рассуждения о поколении Вавилонской башни. Например: «Сказал раби Аба: в своих сердцах они превознесли глупость, намереваясь восстать против Царя всего мира. Они подошли к осуществлению этой задачи со своей злодейской мудростью, стремясь выйти из-под управления Всевышнего и перейти под другую власть, сменить благоговение перед Шехиной на поклонение чуждым богам. В их намерениях и причинах их греха заключена тайна высшей мудрости»³⁶.

В книгах Кабалы сказано, что поколение Вавилонской башни решило дотянуться до «сфиры» Царства, в которую, соединяясь с «Бесконечным», входит линия Торы, и где записано все сотворенное, все силы мира и все управление им. Они пожелали отделить эту «сферу» от ее Б-жественного корня, а это – «уничтожение насаждений Ган Эдена», восстание против Б-га в самых высших мирах.

Мы сегодня бесконечно далеки от понимания всех этих тайн, и формат нашей книги не позволяет разъяснить даже то, что мы удостоились узнать. Но, так или иначе, перед нами раскрывается удивительная мудрость, касающаяся высочайших тайн мироздания. Из слов наших мудрецов мы видим, насколько вели-

34 Берешит 11:4-7.

35 В 5687 (1927) году наш учитель дал этому потрясающее объяснение, которое записано в Шиурей Даат в главе «Поколение Вавилонской башни».

36 Зоар, Берешит 75а.

ки были люди поколения Вавилонской башни, какой огромной силой они обладали, какова была истинная цель строительства башни и сколь совершенными средствами они для этого располагали. Ничто не могло устоять перед их волей! Но, когда они стали использовать эти силы столь широко, что затронули сами принципы Б-жественного управления миром, им воспрепятствовала еще более высокая сила, как сказано: «И спустился Б-г, чтобы посмотреть...»

Нет сомнения, что мудрецам, поведавшим нам все это, были известны силы, которыми пользовалось поколение Вавилонской башни. Даже тот, кто никогда не сталкивался со святыми словами мудрецов о Тайной Мудрости, прочтя их изречения в Открытом Учении, убеждаясь в их удивительном видении и отточенной логике, замечая, как скрупулезно взвешены все их суждения на точнейших весах знания и как они постигают глубочайшие тайны истины, с легкостью может осознать, что, занимаясь Тайным Учением, мудрецы проникают в еще более сокровенное и сокрытое, и все их речения пронизаны строгой логикой и точностью. А уж если человек удостоился вкусить от сладости этой глубочайшей мудрости, он убеждается в том, что они постигли эту мудрость во всех ее проявлениях через ясный и точный расчет и своим великим разумом охватили эти глобальные темы.

Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МИР

Верующий, но необразованный человек видит перед собой лишь упрощенную картину мира и верит, что у мира есть Создатель. Но прежние поколения знали, сколь велик мир Всевышнего, какие бесчисленные силы заложены в управляющую им систему. Они понимали, что у каждого творения в мире есть корень, существующий в более высоких мирах, а выше него – корень этого корня, и так далее, выше и выше, по нескончаемой лестнице до Бесконечного.

«Пойди и выучи» урок о сути человека, который преподали нам наши мудрецы. У человека есть душа, дух и низшая душа. В душе также имеется душа души, дух души и низшая душа души. В духе тоже в свою очередь есть душа духа, дух духа и низшая душа духа. А низшая душа обладает своей душой, духом и низшей душой. И на этом разделение не завершается – в душе можно рассмотреть еще более мелкие составляющие, и так до бесконечности. Все эти части души объединены, взаимосвязаны и расположены в строгом и четком порядке. Предназначение этой системы – исполнять волю благословенного Творца.

То же самое относится и ко всем прочим творениям. Наши мудрецы сказали: «Нет ни одной травинки, у которой не было бы влияющего на нее созвездия в Небесах и повелевающего ей: расти!»³⁷ Причина заключается в том, что у каждой травинки тоже есть корень в более высоких мирах, и она тоже входит в уникальную систему – порядок мироздания, управляемый многочисленными силами через мириады миров, из которых она спускается в наш мир. И сила, которая в корне этой травинки в высших мирах влияет на нее и требует от нее расти, делает возможным ее рост здесь, внизу.

37 *Берешит Раба* 10:7.

Даже о чудесах, неподвластных законам природы, наши мудрецы сказали: «И к утру вернулось море к прежней силе»³⁸. Сказал раби Йонатан: «С шести дней Творения Всевышний условился с морем, что оно расступится перед Израилем»³⁹. Это условие было заложено в мироздание с самого его сотворения! Согласно принципам Б-жественного управления миром, события, ради которых это должно будет произойти, обладают достаточной силой, чтобы заставить море расступиться. Чудеса, происходящие вопреки законам природы, входят в порядок и ограничения Б-жественного управления миром и исходят из системы высших законов, определенных волей Б-га⁴⁰.

УМЕРШИЕ ЖИВУТ В ВЫСШИХ МИРАХ

Это знание поможет нам понять многие повествования Торы, которые на первый взгляд кажутся странными и неясными.

Приведем пример. В главе Матот мы находим: «И царей Мидьяна они убили с их павшими: Эви и Рекема, и Цура, и Хура, и Рову...»⁴¹ В главе Пинхас Раши приводит слова наших мудрецов о том, что Цур был самым значительным из царей Мидьяна, ведь о нем сказано: «глава народов». Но из-за своего презренного поступка – Цур отдал свою дочь для разврата, – стих упомянул его лишь третьим»⁴². К моменту написания этого стиха, Цура уже не было в живых. Ограниченность нашего мышления не позволяет понять, как упоминание не первым может являться наказанием умершему! Это непонимание коренится в том, что мы не способны представить существование человека после смерти. Если Цур умер, – думаем мы, – значит его больше нет! Увы, мы не понимаем, что и после смерти человек продолжает жить, и его жизнь после смерти включает в себя все то, что он постиг при жизни на земле, только намного сильнее, возвышеннее и утонченнее. А Тора жива и вечно существует во всех мирах – от нашего до высшего.

Если бы мы это ощущали, то прекрасно поняли бы буквальный смысл Писания. Цур упомянут третьим после двух других царей, и не только все, но и он сам знает об этом и ощущает страдание и обиду. Тора могла сместить его по одной из двух причин. Возможно, она хотела унижить его за совершенный им от-

38 Шмот 14:27.

39 Ялкут Шимони, Бешалах, 236. И Шмот Раба 21: «Рассказывает раби Элазар Акапар: Моше обратился к Всевышнему: «Разве Ты не говорил, что море никогда не станет сушей, как сказано: «Ибо Я определил песок границей моря»?» Ответил ему Всевышний: «Ты не прочел, что написано в начале Торы: «И сказал Господь: да соберутся воды...» Я заключил с морем договор, и Я с самого сотворения условился с ним, что оно расступится. Сказано об этом в Торе: «И к утру вернулось море к прежней силе». Это последнее слово на святом языке созвучно со словом «условие», а потому стих понимается так: «Море исполнило условие, которое Я поставил ему с самого начала». – Примечание записавшего.

40 Более подробно наш учитель разъяснил это в ШиуреЙ Даат: «Провидение», «Чудеса и природа» и «Закон».

41 Бемидбар 31:8.

42 Бемидбар 25:15.

вратительный поступок. Но ведь, в результате содеянного, его уровень действительно понизился, и отныне его местом среди царей Мидьяна стало третьим. И когда Тора приводит его третьим – он на самом деле становится третьим и глубоко ощущает это в высшем мире⁴³. Мы не способны прочувствовать это настолько глубоко, чтобы воспринять стих буквально и понять, что в этом и состоит определенное Цуру наказание.

Ребенок знает, что если он провинится, его накажут розгами или поставят в угол. Теперь представим себе, что некий человек поступил недостаточно достойно и был наказан тем, что отныне его вызывают к Торе не третьим, а одним из последних. Поймет ли ребенок суть такого наказания? Разумеется, он не поверит, что это может быть наказанием. Он знает, что наказание – это розги или угол, а смещение очередности выхода к Торе – это вовсе не наказание! Ведь ребенок не представляет себе, о чем идет речь. То же самое происходит и с нами. Мы настолько пали в сравнении с прежними поколениями, что уже не представляем себе ничего, что выходит за пределы нашего мира. Мы вообще забыли о существовании Грядущего мира! Еврейская поговорка гласит: «Этот мир – это тоже мир». А значит основа творения – Грядущий мир!

Наблюдая постоянное падение уровня, видя огромную разницу между людьми прежних поколений и нами, мы можем понять простой смысл высказывания наших мудрецов:

«Сказал раби Зейра от имени Равы бар Зимуны: если прежние были сыновьями ангелов, то мы – сыновья людей; если прежние были сыновьями людей, мы подобны ослам, и не таким, какими были ослы раби Ханины бен Доса и раби Пинхаса бен Яира, а обычным ослам»⁴⁴.

Обладея мощным разумом, наши мудрецы осознавали огромное различие между собой и людьми, жившими на земле прежде. Сколь велик был их «уровень человека», как много удивительных и возвышенных миров они в себя включали! Для мудрецов последующих поколений не составляло тайны, насколько оскудевает разум человека и снижается его уровень от поколения к поколению! Они увидели, что различие между первыми и последними поколениями стало столь же вопиющим, как разница между ангелами и людьми или между людьми, жившими в прежние времена, и нашими осликами.

ПОСТИЖЕНИЕ МИРА ВСЕВЫШНЕГО

Узость мышления последних поколений привела их к неспособности оценить величие их предков. А это, в свою очередь, ведет к другой страшной беде: люди начинают думать, что мир развивается поступательно, и каждое последующее поколение возвышается над предыдущим. Те, кто в этом заблуждаются, принимают возвышенное и превозносят низменное.

Неспособность осознать величие мудрецов древности – это начало вероотступничества. Без этого осознания еврей не может оставаться евреем!

43 См. Шиурей Даат, «Ибо все, на Небесах и на земле», часть 2 и «Глубины Суда».

44 Шабат 112б.

Какая вера, какое осознание реальности благословенного Б-га может быть у человека, если он знает о своем мире только то, что видят его близорукие глаза? Он не понимает, да и не верит в слова наших святых мудрецов, которые помогли бы ему увидеть заключенные в мироздании чудеса и познать безграничность миров!

Каждый, насколько он в состоянии, должен извлекать уроки из слов мудрецов прежних поколений, постигать необъятный мир Всевышнего. А это приведет его и к постижению Творца всех миров.

Когда еврей произносит: «Слушай, Израиль...», – он должен воспринять заключенное в этом стихе самое главное знание: «Слушай, Израиль, Б-г, наш Господь – Б-г един!» Буквальный смысл этого стиха таков: сейчас Б-г – только наш Господь, поскольку Он по Своей воле отвел место многим обладающим в мире властью силам и явлениям. И только мы, народ Израиля, сумели достичь истинного постижения, только мы знаем, что миром управляют лишь Его сила и воля. Но в будущем Он станет Б-гом единым, ибо все народы увидят и осознают, что Он всемогущ и всемогущ и Ему принадлежат все силы в мире.

Но какое же намерение человек сможет вложить в слова «Б-г, наш Господь», как он сможет провозгласить, что знает Творца мира, Властелина всех сил, если не знает, что такое мир? Что, кроме усмешки, может вызвать заявление лишь приступившего к изучению Талмуда юноши о том, что он постиг величие и мудрость гения, объяснившего ему трудное место в Талмуде? Теперь он, оказывается, имеет представление о его мудрости: ведь этот «гений» смог ему объяснить буквальный смысл Талмуда! Разве не абсурдно подобное заявление? Неужели этот юноша обладает хоть малейшим представлением о том, в чем и как проявляется величие гения? Точно так же выглядит человек, который ничего не знает о чудесах мироздания, но берет на себя смелость заявлять, что он постиг существование Творца! Если его познание мира столь узко и скудно, то сколь ограничено его знание о Творце?

Самые высокие требования предъявляются к соблюдающим Тору. Они способны в некоторой степени приблизиться к возвышенному Знанию, чтобы хоть немного подняться с самого дна и попытаться постичь удивительные пути управления миром, которые Творец в него заложил. А ведь только так мы сможем хоть немного приблизиться к гигантам духа прежних поколений и внести в мир представление о духовных силах, вдохнуть в него дух веры в Б-га, и «возвратить корону на прежнее место»!

Эта возложенная на нас миссия может оказаться более тяжелой, чем задача нашего праотца Авраама. В его времена мир населяли люди с мощным разумом и широким сердцем, которые действительно были в состоянии познать Б-га. Населяющие же мир сегодня далеки от всего духовного, и врата их сердец настолько глухо закрыты, что их уста способны сказать дереву: «ты мой отец» в самом буквальном смысле. Как же трудно в наше время постичь духовные силы и идеи! А ведь только такое постижение может привести к истинной и чистой вере, и достичь его можно только одним путем:

научиться вдумчиво изучать часть Торы, трактующую Закон, и проникать в глубины рассуждений наших мудрецов. Только это поможет нам раскрыть сердце для истинного понимания Агады и достичь глубин ее мудрости. А если изучающий Агаду, дарованную нам нашими мудрецами, обладает достаточным разумом и понимающим сердцем, то сможет постичь этот огромный и чудесный мир, а через него и Того, по Чьему слову он был сотворен.

Наши мудрецы сказали об этом: «Если хочешь постичь Того, по Чьему слову был сотворен мир, – изучай Агаду, ибо так ты раскроешь для себя Всевышнего и приблизишься к Его путям»⁴⁵.

45 Сифри, Экев 13.

ПОКОЛЕНИЕ ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ¹

ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ К УСПЕХУ

Очень часто ученики ешив, особенно наиболее талантливые, чувствуют, что недостаточно продвигаются в учении. Они ощущают, что им не хватает Б-жественного благословения и пытаются изыскивать всевозможные способы исправления своих душ. Однако это приводит к ошибкам, связанным с их внутренним несовершенством.

Эти юноши полагают, что корень зла – в окружающих их условиях, во внешних обстоятельствах, изменив которые, можно достичь успеха.

На самом деле это не так. Препятствие на их пути, – это их собственный внутренний изъян, несовершенство качеств или недостаток сил и энергии, необходимых для духовного роста.

Иногда это может быть следствием таких присущих им положительных черт, как утонченность души, скромность и стыдливость. Бывает, что прямой путь требует дерзости и других подобных качеств. Сказал раби Йеуда бен Тейма: «Будь дерзок, как тигр; легок, как орел; быстр, как олень и могуч, как лев, – чтобы исполнять волю твоего Отца, Который на Небесах»². Чтобы продвигаться по пути Торы и заповедей, необходимо использовать все разнообразие существующих сил, включая и дерзость, без которой невозможно выстоять в своем не всегда идеальном окружении.

Человеку Торы трудно сохранить духовный уровень, продвигаться по своему пути, не подчиняясь властвующему в обществе несовершенству и порочности, высоко и гордо нести знамя Торы. Однажды мы предложили на эту тему рассуждение, основанное на высказывании раби Йеуды бен Тейма: «Наглый – в Геином, а стыдливый – в Ган Эден. Да будет Твоя воля, Б-г, наш Господь, чтобы был отстроен Твой город вскорости, в наши дни, и даруй нам удел в Твоей Торе»³. Комментаторы затруднялись в понимании того, как связаны две части этого высказывания. В свое время я отметил, что здесь мудрец Мишны дает нам важный урок. Для следования путями Торы необходима и дерзость: «Будь дерзким, как тигр... чтобы исполнять волю твоего Отца, Который на Небесах». Но, добавляет Мишна, необходимо помнить, что дерзость сама по себе – отрицательное душевное качество. Гораздо лучше, чтобы бы в нем вообще не было никакой необходимости – «Наглый – в Геином!» Поэтому Мишна завершает высказывание словами: «Да будет Твоя воля, чтобы был отстроен город Твой...» Тогда весь мир узрит свет Торы, и нам уже не потребуется качество дерзости. Когда все осознают величие и святость Торы, мы будем служить Б-гу в трепете, как в прежние времена.

1 Произнесено в святой ешиве в месяце Хешван 5687 (1927) года. Записано нашим учителем, великим мудрецом раби З.Блохом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь, и нашим учителем, великим мудрецом раби А.И.Блохом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Авот 5:20.

3 Там же.

Если человек стремится к изучению Торы, ему ничто не может помешать. Он должен идти по жизни с необходимой силой духа и рвением. Из-за душевной утонченности не стоит скрывать свои таланты, оставляя их нереализованными. И если мы не находим в себе необходимого упорства для восхождения по уровням Торы и мудрости – это наш недостаток.

Связан ли он с природной застенчивостью или с любым другим качеством, несомненно одно: недостаточное продвижение в изучении Торы, как правило, проистекает не из внешних условий, а из душевного склада ученика. Поэтому смена места или изменение ситуации не приведут к результату. Зачем ему бежать, разыскивая новые места? Ведь он возьмет с собой себя самого со всеми своими недостатками – как же ему достичь успеха?

Существует притча о птице, от которой исходит страшное зловоние. При этом ей кажется, что отвратительно пахнет не она сама, а место ее пребывания. Она улетает в другое место, но и там ощущает то же самое зловоние. Она летит еще дальше и так всю жизнь, без отдыха, скитается с места на место. То же самое происходит и с человеком, у которого есть внутренний изъян. Он полагает, что этот недостаток связан с конкретной ситуацией, с внешними причинами, и постоянно старается изменить условия своей жизни, находит новую работу или место проживания, но все его попытки тщетны. Пока он не исправит собственный изъян, никакие внешние изменения не помогут. Где бы он ни оказался, он несет с собой свои недостатки. Поэтому каждому, кто стремится к продвижению в изучении Торы, можно посоветовать только одно: осознать свои недостатки и понять, что препятствия к достижению цели заключены в нем самом. И где бы он ни был, в какой бы ситуации ни оказался, пусть старается избавиться от них – и это приведет его к успеху.

НЕ ВО ВЛАСТИ ЧЕЛОВЕКА ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ

Помимо того, что человек неправильно себя оценивает, он еще изобретает ухищрения и уловки, использует надуманные и окольные пути, проявляя недостаток веры и упования на Всевышнего, которые должны быть присущи каждому из сыновей Израиля.

Человеку надо знать, что не в его власти обеспечить свое будущее. Он не может «гарантировать» себе обретение счастья и покоя. Действительно, никто не вправе уклоняться от работы, каждый должен сам добывать все необходимое для жизни в этом мире. Воля Творца заключается в том, чтобы, следуя путями Торы, человек прилагал максимум усилий во имя исполнения своего долга в любой ситуации. Тогда он окажется достойным Б-жественного благословения. Но человек должен понимать, что он не может успешно завершить свои дела и обеспечить себе желаемое благосостояние, рассчитывая только на себя. Не в его силах создать прочную и незыблемую основу для своего вечного благоденствия. Он должен действовать, как подобает человеку, и при этом осознавать, что успешное завершение его дел – в руке Б-га. Пусть постоянно помнит: «И Б-г завер-

шит для меня»⁴. Я могу только начать дело и продолжать его, поскольку в этом долг человека, но его завершение и успех зависят только от воли Б-га, и будет так, как Он пожелает. Но, постоянно изыскивая новые уловки и необычные средства, человек полагает, будто будущее зависит, главным образом, от его действий и его судьба в его собственных руках. Это не соответствует пути Торы и веры.

Проблема здесь намного глубже. Когда люди прибегают к необычным и неестественным решениям своих задач, в их действиях заложено стремление выйти из положения, в которое их поставило Б-жественное Провидение. Я не знаю, как точно определить это желание, но на ум приходит фраза: «Дос из герисн зих мит дер ашгох» – «Он пытается порвать с Провидением». Человеку кажется, что он в силах, упаси Б-г, изменить свое положение различными уловками, даже если это противоречит решению Провидения. Разумеется, эта мысль глубоко сокрыта в душе, и сам человек может ее даже не осознавать. Однако она чрезвычайно опасна, так как отклоняет человека от прямого пути веры, ввергая его в ситуации, где между жизнью и смертью – лишь один шаг.

После того как я прочувствовал и обдумал все это, для меня прояснилась одна трудная для понимания тема в святой Торе: грех поколения Вавилонской башни.

ПОДХОД ПОКОЛЕНИЯ ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ

Простое понимание стихов Торы не дает нам представления о грехе поколения Вавилонской башни: «И был у всей земли язык один и слова одни... И сказали: давайте построим себе город и башню с вершиной в Небесах, и сделаем себе имя, дабы не рассеяться нам по всей земле»⁵. Остается непонятным, в чем преступление и грех людей того поколения?

Из буквального смысла Торы даже не следует, что смешение языка было наказанием за их поступки. Отмечается лишь: «И спустился Б-г посмотреть на город и башню, которые строили сыновья человека. И сказал Б-г: они – один народ, и один язык у них всех, и вот что начали делать! И теперь не будет для них невозможным сделать все, что они замыслили! Давайте спустимся и смешаем там их язык... И рассеял их Б-г оттуда по всей земле, и они перестали строить город»⁶. Здесь ничего не говорится о том, что они были наказаны за грех – отмечается только, что их замысел нес в себе некую опасность: «И теперь не будет для них невозможным...» Поэтому Б-г смешал их язык и расстроил замысел. Но совершенно непонятно, какую опасность таило в себе строительство города и башни, и почему, чтобы воспрепятствовать этому, было необходимо обратиться к особым средствам?

Действительно, мы знаем, что простой смысл Торы не раскрывает ни одну тему во всей глубине. Всегда есть еще «уровень комментария» в пояснениях наших мудрецов, которые раскрыли глубины Торы, зная способы ее толкования.

⁴ Теллим 138:8.

⁵ Берешит 11:1-4.

⁶ Берешит 11:5-8.

Есть и «уровень тайны», скрытой в словах Торы, – как известно, вся Тора представляет собой перечисление имен Б-га...

Но мы уже неоднократно убеждались в том, что и в открытой части Торы непременно должна быть предназначенная нам «Совершенная Тора», из которой мы обязаны извлекать уроки. На самом деле, в буквальном смысле стихов Торы, знание раскрывается в его простом понимании, которое является неотъемлемой частью и «уровня комментария», и «уровня тайны». Оба эти уровня основываются на простом смысле стихов Торы. Отношения простого смысла и уровня тайны – это отношения тела и обитающей в нем души. Все части Торы едины и взаимосвязаны, как тело, душа и душа души⁷. Однако в повествовании о строительстве Вавилонской башни открытая часть Торы остается совершенно непонятной.

Кроме того, на первый взгляд, повествование Торы о поколении Вавилонской башни совершенно не соответствует комментариям. В словах наших мудрецов мы находим на редкость удивительные толкования этой темы. Например, выражение «и слова одни» Раши комментирует так: «Все они решили осуществить единый для них замысел. Они сказали так: Он избрал Себе высшие миры? Давайте поднимемся на Небеса и начнем с Ним войну!»

Мидраш Танхума отмечает: «Они сказали: Он избрал Себе высшие миры, а нам оставил низшие? Поднимемся на Небеса и уьем Его топорами!»

Еще одно объяснение выражения «слова одни» можно найти в комментарии Раши: «Они решили: раз в 1656 лет рушится Небесный свод, как произошло во время Потопа. Давайте поднимемся и установим ему опоры».

То, что приводят Мидраши, никак не следует из явно сказанного в Торе. Кроме того, содержание этих Мидрашей ошеломляет:

1. Кто окажется настолько глуп, чтобы принимать слова Мидраша упрощенно и считать, что поколение Вавилонской башни состояло из безумцев, которые надеялись подняться на Небеса и топорами воевать с Б-гом! Ведь мы уже убеждались в том, что люди прежних поколений были великими мудрецами! Главой поколения Вавилонской башни был Нимрод. Тора повествует о нем: «Он стал первым богатырем на земле»⁸, а Раши объясняет: «Стал богатырем – то есть поднял весь мир против Б-га, объединив ради этого поколение Вавилонской башни». И еще о нем сказано: «Он знал своего Хозяина и осознанно восстал против Него». Наши мудрецы утверждают, что слова «знал своего Хозяина» определяют очень высокую ступень постижения! Как же можно предположить, что поколение Вавилонской башни было настолько неразумным, что надеялось низвергнуть Властелина мира или установить под Небесами опоры?

2. Если предположить, что они были невежественны, то какой смысл обращать внимание на их замыслы? Для чего нужно было изменять природу мира, смешивая их язык – пусть бы строили башню и сами убедились в несостоятельности своих намерений.

⁷ См. Шиурей Даат, «Не иссякнет ароматное вино» и «Душа Торы».

⁸ Берешит 10:8.

3. И совсем уж странно, что в Торе сказано об этом: «И теперь они смогут сделать все, что замыслил». Получается, что возможности людей того поколения были глобальны, и у них все могло получиться, если бы только не вмешался Всевышний, если только можно так сказать, и не смешал их язык. Совершенно непонятно, какой смысл мог быть в этих безумных идеях?!

Начиная изучение этого отрывка, Рамбан выражает несогласие с теми, кто ищет ему простое объяснение. Затем он раскрывает эту тему с позиции Тайного Учения и говорит, что поколение Вавилонской башни намеревалось «уничтожить насаждения» высших миров. Вот что он об этом пишет: «Обрати внимание на то, что во всей истории Потопа постоянно упоминается имя Господь, а в истории Вавилонской башни – имя Б-г. Причина этому такова: Потоп случился из-за того, что земля извратила свои пути, а поколение Вавилонской башни было наказано за намерение «уничтожить насаждения». Оно было наказано великим именем Б-га, в чем и состоит смысл слов «Он спустился». В этом же заключался основной грех жителей Сдома. И понимающему достаточно». Мы видим, что Рамбан, благословенной памяти, тоже не объяснил нам, в чем состояло преступление людей того поколения и их наказание. Он не раскрыл также, какое отношение замысел строительства башни имеет к «уничтожению насаждений». Неясным остается и то, как, согласно Тайному Учению, раскрывается суть их греха в простом смысле Писания.

В святых книгах замысел поколения Вавилонской башни объясняется с позиций Истинной Мудрости. Их грех состоял в намерении отделить «сфиру» Царства от остальных «сфирот», чтобы воспользоваться ею по своей воле. Это тоже совершенно непонятно. Ведь Истинная Мудрость учит нас, что все «сфирот» принадлежат Самой Б-жественности! Разве возможно отделить одну «сфиру» от остальных святых «сфирот», если все они – Б-жественный свет?! Все это очень трудно понять.

Эта тема в Торе всегда была для меня более непостижима, чем любая другая. Здесь не понятен ни прямой смысл Торы, ни Мидраши, которые, на первый взгляд, еще и противоречат друг другу. А уровни «простого смысла», «комментария» и «тайны», казалось бы, никак не связаны между собой. И пока мы не нашли удовлетворительного объяснения этой теме.

Но неожиданно для меня прояснилась вся суть этих событий в простом смысле стихов: «И был во всей земле язык один и слова одни... И они нашли долину в земле Шинар и поселились там. И сказали друг другу...»⁹ Все люди тогда жили вместе и были объединены общими представлениями. Но их число росло, поэтому люди того поколения непременно должны были расселиться по всей земле, направиться каждый в свою сторону. Они знали, сколько всевозможных трудностей подстерегают одинокого человека, сколько различных опасностей таятся для него в мире. Поэтому поколение Вавилонской башни решило изыскать способы и ухищрения для сохранения всеобщего единства. Оно стремилось к тому, чтобы все семьи земли были связаны воедино и вместе про-

9 *Берешит, гл. 10.*

тивостояли опасностям природы и всем силам мироздания, способным причинить людям вред. Они полагали, что, объединившись, смогут найти самые неожиданные способы противодействия бедности, войнам и другим бедствиям.

В своей мудрости люди решили объединиться, чтобы, используя уникальные способности каждого, сообща бороться с болезнями и многими другими несчастьями, подстерегающими в этом мире одинокого человека. Ведь они знали, что в мироздании заложено бесчисленное множество сокрытых сил, и если их обнаружить и исследовать, ими можно будет воспользоваться для самых различных целей.

Люди нашего поколения стали свидетелями множества новых изобретений и открытий, совершивших переворот в мире. В природе были найдены и изучены столь мощные силы, что до их открытия невозможно было поверить в само их существование. Однако все, что нам известно сегодня, лишь капля в море по сравнению с бесчисленными тайнами природы, о которых мы пока ничего не знаем. И если бы во всех поколениях люди жили в единстве, мире и благоденствии, и каждый вносил свой вклад во благо всему человечеству, кто знает, сколько великих тайн природы мы могли бы обнаружить и использовать для защиты от всяческих бедствий!

Прежние поколения обладали обширным знанием о сокрытых силах природы, которые с течением времени стерлись из памяти людей. Например, сказано: «Шесть поступков совершил царь Хизкияу, один из них – скрыл Книгу Врачевания»¹⁰. Раши объясняет: «Он сделал это для того, чтобы смирить сердца заболевших и обратить их к молитве (а не к Книге Врачевания, что приводило бы их к мгновенному излечению без раскаяния и обращения к Всевышнему)» Получается, что в древние времена люди обладали надежными средствами против всех болезней!

Они были ближе к Сотворению мира, уровень их душевных сил и мудрости был очень высок, и, разумеется, они знали о многих таинственных силах, сокрытых от нас в явленной нам части мироздания. Но еще большими их познания были в скрытой от нас части мироздания – в том, что касается сущности колдовства, чародейства и других темных сил. Таким образом, представляется, что в природе мироздания заложены средства защиты от всех подстерегающих людей бед и несчастий. Поэтому, зная обо всех опасностях, грозящих человеку, поколение Вавилонской башни стремилось к объединению: «И сказали: давайте построим себе город и башню с вершиной в Небесах», которая послужит центром и символом единства. Они опасались, что обособленность и индивидуализм рассеют человечество по всей земле, и хотели жить вместе, помогая друг другу в борьбе за жизнь.

Мы не усматриваем в этом никакого греха и преступления: ведь люди изыскивали способы противостоять бедствиям. Однако благословенный Творец видел и знал, что в поисках таких средств таится порочное желание освободиться от власти Провидения, не подчиняться больше Б-жественному управлению, а самим распоряжаться своей судьбой. Это желание коренилось в их ошибочном

¹⁰ *Брахот* 10б.

представлении о том, что после сотворения мироздания людям дано право по своей воле распоряжаться всеми силами природы, и, как следствие, человечество намеревалось порвать связь с Б-жественным Провидением. Идея неподчинения Б-жественному управлению, отделения от него и самостоятельного проживания в мире заключала в себе грех отрицания Б-га и восстание против Него.

Оставаясь сокрытым в глубинах сердец, это намерение не было отчетливо ясно даже им самим. Поэтому, на уровне простого смысла, Тора рассказала нам только об их явных поступках: «И сделаем себе имя, дабы нам не рассеяться по всей земле». Мы узнаем только об их намерении объединиться и быть связанными между собой, что и побудило их строить город и башню с вершиной в Небесах, которые послужат им центром и символом их идеи.

«И спустился Б-г посмотреть на город и на башню...» Оценив их действия, Всевышний проник в самые глубины их сознания, увидел их скрытое намерение выйти из-под власти Б-жественного Провидения и самим распоряжаться своей судьбой.

«И сказал Б-г: они – один народ, и один язык у них всех, и вот что начали делать! И теперь не будет для них невозможным...» Всевышний решил, что если их не остановить Свыше, смешав их язык, и позволить им воплотить замысел строительства города и башни, то, приложив усилия, они смогут найти способы противодействия любым силам Творения и тем самым реализовать свое истинное намерение – внутреннее порочное стремление освободиться от власти Б-жественного Провидения. Поэтому Высшее Провидение спустилось и нарушило замысел людей, смешав их язык: «И рассеял их Б-г оттуда по всей земле, и они перестали строить город».

Согласно Истинной Мудрости, слова «и спустился Б-г, чтобы посмотреть...», «давайте спустимся...» указывают на более глубокую идею. Дело в том, что смешение языка было осуществлено через более высокое Б-жественное управление посредством имени Б-г, стоящем на более высоком уровне, чем управление посредством имени Господь. Имя Господь указывает на упорядоченное и ограниченное системами мироздания управление, в рамках которого люди поколения Вавилонской башни действительно были в состоянии воплотить свой замысел. Но вот раскрылся свет Б-жественного управления через имя Б-г, несущее в себе превосходство воли Творца над мирозданием, воли, способной отменить все системы управления законами природы, когда это необходимо для достижения поставленной Творцом цели. К этому высшему Б-жественному управлению и относятся слова Торы «и спустился», «спустимся» и так далее. Идея этого «движения сверху вниз» состоит в том, что высшее Б-жественное управление проявляется в нижних мирах¹¹. Это и означают слова: «И спустился Б-г». Он, если только можно так сказать, «спустился» в нижние миры и этим воспрепятствовал осуществлению замысла поколения Вавилонской башни.

Значит, они не смогли постичь, что управление миром постоянно находится в руке Б-га. Б-жественное управление не было передано ни высшим, ни низ-

11 См. Шиурей Даат, «Чудеса и природа», часть 3.

шим силам природы. Б-г воинств Сам постоянно возобновляет и определяет порядок мироздания согласно Своей воле. Управление посредством имени Б-г тоже изначально заложено в законах мироздания. Это знание ускользнуло от людей того поколения: они смогли постичь только идею управления миром посредством имени Господь, и им казалось, что, применяя данную людям свободу выбора, они смогут использовать силы природы вопреки власти Провидения. Они хотели строить свою жизнь по своему усмотрению, вступить в войну с Провидением, дабы «порвать с ним».

Это и имеет в виду Мидраш, когда передает их замысел словами: «Поднимемся на Небеса и устроим с Ним войну». В глубине души они желали выйти из-под власти Провидения и использовать заложенные в мироздании скрытые силы природы не для той цели, к которой желает направить мироздание благословенный Б-г. В этом же смысле следует понимать и слова: «Поднимемся туда с топорами и устроим с Ним войну». И такова же идея другого Мидраша: «Они решили: раз в 1656 лет рушится Небесный свод, как произошло во время Потопа. Давайте поднимемся туда и выстроим ему опоры». Люди искали защиту даже от Потопа, понимая, что скрытые в природе силы способны оградить их от любых несчастий.

Получается, что в своей основе оба Мидраша совпадают. Из них следует, что поколение Вавилонской башни намеревалось использовать заложенные в природе силы для противостояния Провидению.

А если еще больше углубиться в эту проблему, то можно понять и комментарий Рамбана, основанный на Тайном Учении, причем наше понимание будет соответствовать тому, что мы уже уяснили на уровнях простого понимания и комментария. Человечество возжелало освободиться от власти Провидения, воспользовавшись заложенными в мироздании силами вопреки желанию Всевышнего, то есть не ради достижения поставленной мирозданию цели. Рамбан объясняет, что этот замысел таил в себе восстание против Б-га и Его отрицание.

Люди того поколения полагали, что после того, как Б-г сотворил мир и передал власть над ним различным силам и ангелам, можно воспользоваться этими силами и отделить их от корня. Это и есть «уничтожение насаждений» высших миров – ведь они знали, что единый Господь – Причина всех причин, но ошиблись, восстав против Него и решив, что после сотворения мира Б-г, согласно установленному закону и порядку, отдал власть высшим и низшим силам, и, если только можно так сказать, выпустил из Своих рук управление Творением, упаси Б-г, и «земля отдана злодею»¹². Ведь, воспользовавшись данной ему свободой выбора, человек может направить эти силы и против заложенной в мироздание воли благословенного Б-га. Поэтому поколение Вавилонской башни в своем злодействе и замыслило «уничтожить насаждения».

Об этом сказано: «И спустился Б-г... Давайте спустимся и смешаем там их язык». Тогда спустился Б-жественный свет и смешал их язык. Рамбан говорит об этом: «Они были наказаны великим именем Б-га. В этом же состоит смысл

12 Йов 9:24.

того, что Он «спустился»». Смещение языка стало результатом самого высшего управления посредством имени Б-г, которое отменяет действие всех заложенных в мироздание законов управления, свет которого ведет Творение в нижних мирах к поставленной ему цели. И понимающему достаточно.

Кроме того, теперь разъяснилось приведенное выше высказывание из святых книг о намерении поколения Вавилонской башни отделить «сфиру» Царства и воспользоваться ею по своему желанию. Это полностью соответствует сказанному нами, ибо знатоки Истинного Учения определяют понятия согласно их сути.

Для того чтобы в доме было светло, существует окно. Люди определяют это словами: окно освещает дом или окно дает свет дому. Но ведь на самом деле окно ничего не освещает, а лишь пропускает в дом солнечный свет. Чтобы сформулировать происходящее словами, строго соответствующими истине, надо сказать: солнечный свет освещает дом, проникая через окно.

То же самое касается и нашего вопроса. Нам кажется, что все силы природы и ее явления действуют сами по себе. Но на самом деле они бессильны и представляют собой окно, через которое проникает и светит нам благословение Б-жественной воли. И самая нижняя из святых «сфирот» – «сфира» Царства – это Б-жественный свет, который управляет мирозданием, являясь царствованием над миром благословенного Б-га. Согласно Истинному Учению, грех поколения Вавилонской башни состоял в желании воспользоваться заложенными в мироздание силами для постоянного и независимого от Творца управления миром, чтобы завладеть потоком Б-жественного света. Мудрецы Истинного Учения описывают замысел того поколения как желание использовать «сфиру» Царства, отделив ее от остальных «сфирот». В понятиях Истинного Учения суть их замысла состояла в том, чтобы воспользоваться светом «сфир» Царства, освещающей мир через силы и законы природы, определенные со времени сотворения.

Итак, теперь нам ясно, что уровни простого понимания, комментария и тайны связаны между собой и представляют единое целое. Различие только в том, что прямой смысл раскрывает нам само повествование, поступки и слова людей; уровень комментария позволяет проникнуть глубже, к намерениям, заключенным в глубинах души; а уровень тайны ведет нас к корню и истинной сути явлений.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДУЩЕГО ЧРЕЗМЕРНЫМИ УСИЛИЯМИ

След греха поколения Вавилонской башни сегодня мы обнаруживаем в том, что люди прилагают чрезмерные усилия для обеспечения своего будущего, желая изменить положение, в которое их поставило Провидение.

Важно понимать, что стремление обеспечить будущее и повлиять на свою судьбу с помощью чрезмерных усилий противоречит путям веры. Но, помимо этого, даже то, что нам уже известно о естественных путях мироздания, не позволяет считать человека хозяином своего будущего, так как он не в силах учесть все влияющие на него причины и скрытые факторы. Попытки повлиять на свою судьбу лишены всякого смысла, так как любое явление определяется множе-

ством различных причин, не зависящих от человека. Кто может знать, какое начинание увенчается успехом? То, что сегодня представляется благом, позже, упаси Б-г, может оказаться помехой и препятствием. А из того, что мы сочли злом, может развиваться удача и благоденствие.

В этом нас лучше всего убеждает наблюдение за повседневной жизнью. Я вспоминаю, как перед страшной войной¹³ в Тельзе жили два друга-еврея, одинаково преуспевающие в своих делах. Каждый из них мечтал перевести свое предприятие в большой город, расположенный неподалеку от Тельза, так как они и их близкие считали, что там более благоприятные условия для развития, расширения торговли и, соответственно, роста доходов. И вот одному из них это с легкостью удалось. Он перевел туда свое предприятие, наладил торговлю, и с самого начала все складывалось успешно. Второму же, по ряду причин, не удалось обосноваться в этом большом городе. Он был очень расстроен своей неудачей, считал, что в этом несчастье всей его жизни и завидовал своему другу.

Каково же завершение этой истории? Через несколько месяцев началась война, и все евреи были изгнаны из этого города. Удачливый в бизнесе еврей тоже был выслан в Россию, где претерпел множество бедствий. Все его предприятия были разрушены, жена и дети умерли, не выдержав скитаний, да уберезет нас от этого Б-г, и он провел остаток своей жизни в горе и одиночестве. А для второго, который был вынужден остаться в Тельзе и всю жизнь завидовал своему другу, все обернулось к добру. Колесо его удачи повернулось к успеху, и его предприятия стали развиваться. Своим счастьем он был обязан именно тому, что остался на прежнем месте! Получается, что то, что ему казалось бедой, обернулось благом. И таких примеров – множество. По силам ли человеку изменить свое будущее, которое так во многом зависит от различных непредсказуемых причин? Часто бывает, что человек куда-то стремится или совершает некий поступок из желания избежать несчастья, а в итоге оказывается, что шаги, которые он предпринял, чтобы избежать беды, как раз и привели к ней!

Что произошло с братьями Йосефа? Они узнали о его снах, из которых следовало, что он воцарится над ними, воспротивились и решили обезопасить себя, продав брата в рабство. Этим они сами приблизили исполнение его снов. Их поступок привел именно к тому, чего они так старались избежать! То же самое происходит и с попытками обеспечить себе благоденствие. Бывает, что человек отдаляется от привычного для него положения, чтобы обеспечить себе процветание, а это как раз и отдаляет его от блага, уготованного ему в том месте и именно в тех условиях, от которых он так неосмотрительно бежал.

УХИЩРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА НЕ ПРИБЛИЖАЮТ ИЗБАВЛЕНИЕ

Похожий вывод я сделал из слов Талмуда:

«Сын Давида не придет, пока народ Израиля не потеряет надежду на Избавление, как сказано: «И никому не будет поддержки и помощи»¹⁴, – ины-

13 Учитель имеет в виду Первую мировую войну. – Примечание переводчика.

14 Иешаягу 3:1.

ми словами, если только можно такое сказать, не будет больше помощи от Того, Кто поддерживает еврейский народ. Это видно из поступка раби Зейры. Когда он заметил, что мудрецы Торы охвачены мыслью о будущем Избавлении, он сказал им: прошу вас, только не отдаляйте его! Ведь сказано в Барайте: три вещи появляются только если о них не думать: Машиах, находка и скорпион»¹⁵.

На первый взгляд, здесь многое непонятно.

Первое. Талмуд утверждает, что Машиах придет, когда еврейский народ потеряет на это надежду. Это выводится из Барайты, согласно которой три вещи появляются, только если о них не думать: Машиах, находка и скорпион. Но из этих слов Барайты следует лишь то, что Машиах придет при тех же условиях, что и находка! Однако мысли о находке не помешают ей найтись, и, наоборот, отвлечение от этой мысли не приводит к ее обретению. Почему же Талмуд утверждает, что нужно именно потерять надежду на приход Машиаха?

Второе. Как вообще можно сказать, что мы должны потерять надежду на Избавление?! Ведь, несмотря ни на что, нам заповедано ждать Избавления: «Если он задержится, жди его»¹⁶. Первый вопрос, который задают человеку в Высшем Суде, звучит так: «Ждал ли ты Избавления?»¹⁷ В каждой утренней, дневной и вечерней молитвах, а также в благословении на трапезу мудрецы повелели нам просить о строительстве разрушенного Иерусалима и возвращении царствования Дома Давида. И тогда мы просим об Избавлении: «И воцарись над нами, ибо мы ждем Тебя»¹⁸. Почему же мы должны потерять надежду на Избавление?

Высказывание о том, что «сын Давида не придет, пока народ Израиля не потеряет надежду на Избавление», нужно понимать иначе. Своим пророческим духом наши мудрецы вывели из стихов Писания, что положение еврейского народа ко времени Избавления будет столь ужасно, что мы потеряем на него надежду. Нам известны и другие подобные высказывания мудрецов: «Сын Давида не придет, пока в кошельках не иссякнут деньги...»¹⁹ Но как тогда раби Зейра мог просить мудрецов не затрагивать эту тему? Ведь мы никогда не слышали, чтобы состоятельному человеку сказали: «Брось деньги в море, дабы этим приблизить Избавление!»

В другом месте мы также встречаем подобные описания эпохи, предшествующей Избавлению: «В преддверии времен Машиаха наглость возрастет... Юноши будут унижать старцев, старцы будут вставать перед юнцами, сын опозорит отца, дочь восстанет против матери... Лик поколения станет подобен морде собаки...»²⁰ Но мы нигде не видим, чтобы нам повелевали привести мир к такому состоянию. Эти несчастья не ускоряют Избавление, они лишь свиде-

¹⁵ Сангедрин 97а.

¹⁶ Хаббакук 2:3.

¹⁷ Шабат 31а.

¹⁸ Кдуша молитвы Шахарит в Шабат.

¹⁹ Сангедрин 97а.

²⁰ Сота 49б.

тельствуют о его приближении. Мудрецы знали, что перед приходом Машиаха мир придет в состояние, при котором «в кошельках иссякнут деньги», «наглость возрастет» и так далее, – но не это послужит причиной Избавления. Имеется в виду, что причины, благодаря которым придет Избавитель, должны будут непременно привести мир к такому состоянию.

Можно сказать, что одним из признаков приближения Избавления будет то, что люди потеряют на него надежду. Иными словами, отчаяние является таким же признаком грядущего Избавления, как и все остальные.

Но из повествования Талмуда о том, что раби Зейра просил мудрецов оставить тему Избавления и не отдалять его, можно было бы заключить, что необходимо потерять надежду на Избавление, устранив из головы мысли о Машиахе. Однако это невозможно, поскольку одна из первостепенных основ нашей веры состоит именно в том, чтобы постоянно ждать его прихода!

Поэтому это высказывание нужно понимать иначе. Мы уже приводили стих из книги пророка²¹: «Я, Б-г, – в свое время Я ускорю его (Избавление)»²² и его разъяснение: «Если еврейский народ заслужит – Я ускорю, а если нет – в свое время»²³. Не следует думать, что если у народа Израиля не будет достаточно заслуг, чтобы ускорить Избавление, оно все равно придет в заранее определенное для него время, при любом стечении обстоятельств. Если бы это было верно, то оказалось бы, что Избавление не зависит от происходящего в мире, а это не так. В действительности Избавление наступит только при тех условиях и только таким образом, как предопределено заранее. Мы находим это в Торе и в словах святых пророков, которые в своей мудрости увидели, какие события непременно должны предшествовать приходу Машиаха. Они видели также, что Избавление придет лишь по решению благословенного Творца, когда мир будет достоин и способен его принять. В этом и состоит смысл слов Писания: «Цийон по закону будет избавлен»²⁴.

Творец изначально упорядочил мироздание таким образом, что к наступлению назначенного времени мир непременно придет в состояние, в котором будет готов и достоин Избавления. В соответствии с дарованной человеку свободой выбора ситуация в мире может изменяться по многим причинам и во многих направлениях. Но как бы ни развивались события, ко времени конца дней мир непременно будет достоин Избавления.

Еще нам следует знать, что человек не сможет рассчитать и узнать, когда и как оно придет. Ведь приход Машиаха определяется замыслом Всевышнего, предшествовавшим сотворению мира. Поэтому человеку не дано предугадать, какими средствами можно ускорить Избавление. Люди разных поколений и эпох неизменно ошибались в своих поисках способов его приблизить. Преемники поколения пытались использовать для этого духовные средства и святые имена Б-га, а люди последних поколений чаще обращаются к законам природы.

21 См. Шиурей Даат, «Жизнь миров».

22 Иешаягу 60:22.

23 Сангедрин 98б.

24 Иешаягу 1:27.

Однако и те, и другие потерпели неудачу, поскольку Избавление невозможно приблизить ухищрениями человека. Ведь эта возвышенная тайна предельно сокрыта от нас! «Избавление придет, когда люди не будут о нем думать», то есть они не будут знать точно, что может ускорить его приход.

Поэтому наши мудрецы и сказали, что «Машиах не придет, пока люди не потеряют надежду на Избавление» и не оставят попытки ускорять его различными средствами и ухищрениями. Точно так же никакие уловки не помогут нам найти на улице затерявшуюся монету. А если человек решит заняться поисками утерянных денег, может оказаться, что как раз это и отдалит его от находки. Он станет искать утерянное там, где его нет, все больше удаляясь от него. Когда мы стремимся к Избавлению, в нашем понимании его сути, то лишь отдаляем его. А то, что мы, возможно, обречем на этом пути, не будет предназначенным нам Избавлением, а лишь станет причиной его отдаления. Мы уже множество раз видели, как в поиске различных способов приблизить его, евреи отдалялись от пути истинной веры. То же и в нашем поколении: стремясь ускорить Избавление собственными силами, люди отклонились от пути Торы и веры, навлекли на себя многие бедствия и в результате снизили свой уровень, из-за чего отдалились от Избавления, да смилуется над нами Б-г!

Именно об этом и говорили наши мудрецы: «Сын Давида не придет, пока не иссякнет надежда на Избавление», пока люди не откажутся отыскать и привести его собственными силами, так как это не в их власти. Талмуд рассказывает нам о том, что сказал мудрецам раби Зейра не потому, что они говорили об Избавлении, а потому, что старались ускорить его. И хотя для этого они использовали возвышенные и святые средства, подобающие мудрецам Торы, раби Зейра просил их не отдалять этим приход Машиаха. Невозможно отыскать ухищрения, которые помогли бы приблизить Избавление, а своими действиями мы только отдаляемся от него. Следуя неверным путем, мы отходим от пути истинного Избавления.

Необходимо следовать Торе Б-га и укреплять веру в Него, ждать Избавления и верить в спасение, даруемое Всевышним. Ведь истинный путь – полагаться только на Б-га, надеяться и уповать только на Него. «Это Б-г, на Которого мы надеемся, – будем же веселиться и радоваться даруемому Им спасению!»²⁵

25 Иешаягу 25:9.

ПЕСНЬ¹

«Сказал раби Акива: когда еврейский народ изрек: «Тогда воспел...»², Всевышний облачился в одеяние великоления, на котором были начертаны все стихи «тогда», приведенные в Писании»³.

РАСКРЫТИЕ Б-ЖЕСТВЕННОСТИ, ЯВЛЕННОЕ В ПЕСНЕ У МОРЯ

Говорится в Мидраш Раба, глава Бешалах: «Тогда воспел Моше». Это и сказано в стихе Писания:

«Упрочился Твой престол тогда, извечно Ты»⁴. Раби Берахья от имени раби Авау объясняет: несмотря на то, что «извечно Ты», Твой престол не упрочился, Ты не стал известен в мире, пока Твои сыновья не вознесли Песнь. Поэтому и сказано: «Упрочился Твой престол тогда». Это можно сравнить с царем, которого провозгласили императором после победы в войне. Тогда сказали ему: «Пока ты не победил в войне, ты был царем, теперь же стал императором». В чем разница между почетом царя и славой императора? На картинах царя изображают стоящим, а императора – сидящим. То же самое сказал народ Израиля: «Поистине, пока Ты не сотворил Своей мир, это был Ты, и теперь, когда Ты сотворил его, это по-прежнему Ты. Но в то время Ты, если только можно так сказать, стоял, как сказано: «Встал и измерил землю»⁵. Однако когда Ты стоял у моря и мы вознесли перед Тобой Песнь, начав ее словом «тогда» – упрочилось Твое царствование, и был основан Твой престол. Поэтому «уппрочился Твой престол тогда» – в Песне у моря, начатой словом «тогда»»⁶.

Этот Мидраш нуждается в разъяснении. Допустим, идею «упрочения царства» еще можно понять. Мы называем «царской властью Б-га» качество Б-жественного Провидения и власть Б-га, проявляющуюся в Его управлении миром. До расщепления моря имя Б-га и Его могущество не были в достаточной мере известны; только чудеса, явленные в Египте и у моря, показали всему миру царствование и власть Б-га, поэтому после всех этих чудес «Его царство упрочилось». Но в чем смысл притчи Мидраша о том, что царь на картинах «стоит», а император – «сидит»? Этого мы пока не знаем. И почему до этих чудес Всевышний, если только можно так сказать, «стоял», а после них – «воссел на престол»?

И совершенно непонятно утверждение о том, что царство Б-га упрочилось с того момента, когда перед Ним произнесли Песнь, начав ее со слова «тогда». Почему начало Песни словом «тогда» настолько важно, что из-за этого «уста-

1 Произнесено в Великий Шабат 5685 (1925) года. Записано нашим учителем, великим мудрецом раби А.И.Блохом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Шмот 15:1.

3 Ялкуп Шимони, Шмот 15:241.

4 Теилим 93:2.

5 Хаббакук 3:6.

6 Шмот Раба 23:1.

новлен Твой престол тогда»? Однако в действительности эта Песнь не начинается словом «тогда»! Тора подводит итог, что «тогда воспел Моше и сыновья Израиля Песнь Б-гу и провозгласили: воспою Б-гу...»⁷ Но из других Мидрашей наших мудрецов можно понять, что эта Песнь начинается словом «тогда» – и это странно и непонятно!

Приведем еще одно высказывание:

«Сказано в Барайте от имени раби Меира: где в Торе говорится о воскрешении мертвых? В словах: «Тогда воспел Моше...» – слово «воспел» приводится здесь в форме будущего времени – «воспоет» – и в этом мы находим свидетельство воскрешения мертвых, приведенное в Торе»⁸.

Талмуд объясняет, что в Торе подчеркивается: Моше не «воспел» – в прошлом, а «воспоет» – в будущем. Тора отмечает, что в будущем Моше и сыновья Израиля вознесут эту Песнь, и в этом содержится намек на воскрешение мертвых, включая Моше. Но простой смысл стиха не соответствует такому комментарию! Как можно сказать, что стих говорит о будущем, когда Моше и сыновья Израиля произнесли эту Песнь сразу после рассечения моря, о чем стих говорит прямо: «и провозгласили»! Это, несомненно, нуждается в объяснении.

Приведем еще одно высказывание:

«Другое объяснение. «Тогда воспел Моше». Об этом говорит стих Писаний: «Уста свои раскрывает в мудрости, и Тора милосердия на ее языке»⁹. С сотворения мира и до дня, когда еврейский народ произнес у моря Песнь, мы не встречаем никого, кто вознес бы Песнь Всевышнему – только Израиль. Б-г сотворил Первого Человека, но тот не вознес Ему Песнь. Он спас Авраама из огненной печи и от четырех царей, но тот не вознес Ему Песнь. Ицхака Он спас от ножа, но тот не вознес Ему Песнь. Якова Он спас от ангела, от Эсава и от жителей Шхема, но тот не вознес Ему Песнь. А когда сыновья Израиля подошли к морю, и оно расступилось перед ними – они сразу же вознесли Песнь Всевышнему, как сказано: «Тогда воспел Моше и сыновья Израиля». Об этом и сказано: «Уста свои раскрывает в мудрости...»¹⁰

Как это странно! Наши праотцы, величайшие люди мира, видевшие множество чудес и явлений, выходящих за рамки природы, не произнесли Песнь! Разве не должны были они прийти в восхищение, видя исходившее от Б-га спасение, и выразить в Песне свою благодарность Всевышнему, прославляя Его?

ВОЗВЫШЕННОСТЬ ПЕСНИ

Суть и идея Песни недостаточно известны в мире. Считается, что «поэтом» может быть и ничтожный человек, взбудораженный вином и обуреваемый плотскими страстями, – тот, кого в наше время называют «народный поэт».

⁷ Шмот 15:1.

⁸ Сангедрин 91б и Раши.

⁹ Мишлей 31:26.

¹⁰ Шмот раба 23:4.

На самом деле Песнь – чрезвычайно возвышенна, вознесена, достигает самых высоких миров. Настоящий поэт должен быть возвышенным, мудрым и понимающим, обладать великой и чистой душой. Только такой человек может произнести Песнь! А когда мы видим, что званием «поэта» венчают людей слабых и низких – это признак низжайшего падения уровня нашего поколения.

В прежние времена поэты нашего народа были великими людьми, мудрецами и праведниками, такими как Б-жественный философ раби Моше Хаим Луцато. Кто заслуживал звания поэта в древних поколениях? Люди с мощным духом, такие как раби Шломо ибн Гвириоль! Каждый, кто знакомится с его поэзией в «Кетер малхут», поражается мудрости и праведности его святых произведений. Такими же святыми и чистыми были и другие наши поэты, стихи которых сохранил наш народ. А теперь к поэтам причисляют и грубого рифмоплета с низкой душой, если он обладает некоей силой воображения и способностью выражаться витиевато и многозначительно. На самом деле такие стихи – подделка, напоминающая поэзию лишь внешней формой. Поэзия – это не нанизывание рифмованных строф – это песнь, исходящая из сердца, переполненного возвышенными чувствами и устремляющая душу ввысь. Только возвышенный человек, обладающий великим разумом и трепетным сердцем, способен быть поэтом.

Но из того, что сказано святой Торой и нашими мудрецами, благословенной памяти, идея настоящей Песни еще более вознесена и возвышенна, чем наши представления о поэзии. Чтобы создать Песнь, человеку требуются особые заслуги, и лишь нисхождение на него Б-жественного света венчает его силой и способностью вознести Песнь.

Мидраш раба продолжает:

«Другое объяснение. «Тогда воспел Моше», – об этом и сказано в Теилим: «И поверили в Его слова, воспели Ему хвалу»¹¹. Сказал раби Авау: несмотря на слова Торы о том, что они поверили в Б-га, когда еще были в Египте: «поверил народ», – все же затем они утратили веру, как сказано: «Наши отцы в Египте не постигли Твоих чудес»¹². Однако когда у моря они увидели могущество Всевышнего, Который осудил и наказал злодеев, утопив их, как сказано: «И придерживается Суда рука Моя»¹³, сразу же «и поверили они в Б-га». В заслугу этой веры на сыновей Израиля снизошел пророческий дух, и они вознесли Песнь. Об этом и сказано: «Тогда воспел Моше и сыновья Израиля...»¹⁴

В другом месте наши мудрецы, благословенной памяти, говорят:

««Взгляни с вершины Аманы...»¹⁵ Сказал раби Шимон бар Аба: слово «Амана» можно понять и как «вера». Поэтому стих следует понимать так: «Ради веры Авраама во Всевышнего, как сказано: «и поверил в Б-га», –

11 Теилим 106:12.

12 Теилим 106:7.

13 Дварим 32:41.

14 Шмот раба 23:2.

15 Шир Аширим 4:8.

еврейский народ удостоился произнести Песнь у моря, как сказано: «Тогда воспел Моше»». Это и означают слова: «Взгляни с вершины Аманы»»¹⁶.

Таким образом, чтобы вознести Песнь, сыновьям Израиля потребовалось возвыситься до уровня пророчества. А еще для достижения высокого и святого уровня Песни им были необходимы особые заслуги, ибо ее корень расположен очень высоко, она изливается из места святости.

«Песнь» возникает из воодушевления и восхищения души, а это по большей части достигается пробуждением от видения чего-то нового. Когда человек воспринимает нечто новое и удивительное, он приходит в особое восхищение, в его душе возникают ищущие выхода чувства, душа жаждет вырваться из своих ограничений и изливается в словах Песни.

ВОСХИЩЕНИЕ ДУШИ СООТВЕТСТВУЕТ МУДРОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Теперь нам становится понятно, что все определяется величиим человека и его способностью к постижению. Только великий мудрец, постигший суть знания, способен пробудить в своей душе возвышенные чувства и тем самым привести свою душу в состояние, необходимое для создания Песни.

Степень пробуждения души зависит от мудрости человека и его постижения. Многие явления не произведут впечатления на человека низкого уровня, а мудрец оценит их, и его душа придет в восхищение. Бывает и наоборот: некоторые события восхищают человека невысокого уровня гораздо больше, чем мудреца.

Приведем такой пример. Новейшие изобретения последнего времени приводят людей нашего поколения в неопиcуемый восторг. Таким было в свое время изобретение телефона, по которому люди могут общаться, невзирая на огромные расстояния. Сейчас на людей так же воздействует изобретение радио, воспроизводящее и передающее голос. Уже придумали способ с помощью той же силы передавать изображение на расстояние в тысячи километров, и люди начинают задумываться над тем, что в недалеком будущем человек сможет увидеть своего друга, находящегося на большом от него расстоянии. Эти изобретения вызвали у людей восхищение и восторг.

Разумеется, на верующего человека это подействовало особым образом – он увидел в этом мудрость Творца, Который наполнил Свой мир поразительными явлениями. И может оказаться, что эти впечатления вызовут в нем чувства, необходимые для Песни. Понятно, что сейчас, когда все уже привыкли к новым изобретениям, не каждое из них восхищает и поражает.

И хотя эти открытия производили определенное впечатление и на великих людей, их восхищение не было столь сильным, поскольку они не увидели в этом ничего принципиально нового. Они понимали, что все эти изобретения – лишь использование различных сил и явлений, которые уже были изначально заложены в естественной физической природе мира.

Истинный мудрец, постигающий суть явлений, не видит здесь ничего, выходящего за рамки ежедневно наблюдаемого нами мира. Разве может

¹⁶ Шмот раба 23:6.

быть что-либо более чудесное, чем зрение и слух, дарованные человеку?! Если бы мы не знали об этих чувствах с самого детства, какое восхищение вызвала бы у нас способность человека видеть и слышать! Только привычка мешает нам восхититься чудесами и явлениями природы, постоянно происходящими на наших глазах.

Но великий человек, способный освободиться от оков привычки, будет более восхищен и потрясен самим наличием в мире этих сил, чем изобретениями, позволяющими по-новому их использовать. Суть изобретения состоит только в том, что люди постигли властвующие в мире силы и научились использовать их себе во благо. А раз так, понятно, что само их наличие в мире – неизмеримо большее чудо!

ПЕСНЬ ЦАРЯ ДАВИДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПОСТИЖЕНИЮ ТВОРЦА

Истинный мудрец, сталкиваясь с постоянно окружающими его явлениями, испытывает воодушевление и побуждение вознести Песнь. Царь Давид, создавший самую прекрасную поэзию Израиля, восхищался и поражался солнцу, луне и звездам, которые видны всем и всегда. Поскольку сила привычки не властна над мудрецом, эти светила постоянно были для него новыми, как будто сотворенными только вчера, и он приходил в восхищение от мудрости Творца, проявившейся в мироздании, и выразил его словами Песни: «Б-г, Господин наш, как величественно Твое имя на всей земле; Ты, Который поместил Свою славу на Небесах!»¹⁷

Как величественно Твое имя, как велики Твоя мудрость и могущество на всей земле! Ты, Который поместил Свою славу на Небесах... Иными словами, хотя Твоя слава пребывает не в нижнем, а в высших мирах – «Твоя слава и Твое великолепие» в высших Небесах – все же Твое могущество проявляется на всей земле, и не нужна особая проницательность, чтобы увидеть мудрость Творца. Весь мир воспевае́т своего Творца. Великолепие дворца свидетельствует о Том, Кому он принадлежит!

Говорит царь Давид: «Из уст младенцев и грудных детей Ты основал силу против Твоих притеснителей, чтобы уничтожить врага и мстителя».

Даже если мы останемся в рамках понятий младенца и грудного ребенка, то есть будем воспринимать мир самыми простыми чувствами, то и тогда мы сможем постичь Творца мира. И это дает нам силу и мощь устоять перед Твоими притеснителями, отрицающими Б-га и ненавидящими Его, и уничтожить врага и мстителя. «Когда я вижу Твои Небеса – деяние Твоих рук – луну и звезды, которые Ты установил».

В постоянно окружающих нас явлениях природы в «Твоих Небесах, деянии Твоих рук, в луне и звездах, которые Ты установил», мы видим Твою мощь и Твое величие. Из них и из всего, что вижу во вселенной я узнаю Тебя и Твое величие.

Об этом царь Давид говорит в завершении своей Песни: «Б-г, Господин наш, как величественно Твое имя на всей земле!»

¹⁷ Тегиллим, гл 8.

Это именно так! Многообразны пути, ведущие людей к благоговению, и зависят они от величия человека и его мудрости.

Б-ЖЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И НАШИ ПРАОТЦЫ

А теперь представим себе ситуацию, полностью выходящую за рамки законов природы, например, событие в Ур Касдим, где Авраам был брошен в огненную печь и спасся. Это чудо, повергающее в трепет: человек из плоти и крови оказывается посреди бушующего пламени, которое не в силах причинить ему вред!

Но наш праотец Авраам, постигший Б-га в трехлетнем возрасте, не был этим особенно потрясен. В своей великой мудрости, он знал суть подобных чудес и понимал их пути.

Приведем такой пример. Если человек встречался в жизни только с такими способными гореть материалами, как дерево, ему будет казаться, что огонь обладает силой над всем существующим в мире. И если ему случится увидеть, как в огонь помещают кусок железа, а тот не сгорает, – это покажется ему чудом. Но из опыта мы знаем о подобных свойствах материи и не удивляемся им.

Для Авраама было совершенно очевидно, что как пламя не в силах сжечь некоторые материалы, поскольку свойства огня ограничены, точно так же огню не подвластен человек Господа, чья душа близка к Нему. Ведь действие всех сил природы ограничено волей Творца, и они не обладают властью над людьми, стоящими на высшей ступени близости к Б-гу. Поэтому неспособность пламени повредить Аврааму удивила его не больше, чем способность огня сжечь кусок дерева. Другими словами, то, что огонь не имеет над ним власти, было для Авраама не более удивительно, чем то, что он в принципе способен сжигать. Ведь наш праотец знал, что все возможности огня истекают из воли Б-га, Который постоянно воздействует на мир и в Своей непостижимой мудрости упорядочил все мироздание, определив законы и границы влияния каждой из существующих в мире сил. Поэтому неудивительно, что и силе огня тоже есть предел.

То же самое относится и ко всем остальным чудесам, которые произошли с патриархами мира, но не ошеломили их, – ведь наши праотцы постигли их природу. Разумеется, они возносили хвалу Б-гу за Его милосердие и явленные людям чудеса, однако их глубокое постижение сути действующих в мире сил не приводило к трепету, способному побудить наших отцов произнести Песнь.

ЧУДЕСА, ЯВЛЕННЫЕ ПРАОТЦАМ, И ЧУДО ИСХОДА ИЗ ЕГИПТА

Святые книги объясняют, что все чудеса, произошедшие с нашим праотцами, вплоть до Исхода из Египта, были явлены Б-жественным именем «Всемогущий». Они основывались на том, что все силы, действующие в мироздании, в момент их сотворения были ограничены, так как им были установлены законы и поставлены пределы. А чудеса Исхода из Египта – это проявление Б-жественного управления посредством Четырехбуквенного имени. Мы уже объяснили, что

имя «Всемогущий» указывает на ограничение сил природы¹⁸ и привели слова наших мудрецов:

«Сказал рав Йеуда от имени Рава: когда Всевышний создавал мир, тот начал расширяться, как разматывается скрученная с двух концов нить основы, пока Всевышний не остановил его... Объясняет Рейш Лакиш: на Святом языке в имя «Всемогущий» входит слово «достаточно», поэтому «Всемогущий» – это и есть «Тот, Кто сказал миру: достаточно!»»¹⁹

Это высказывание вызывает затруднения многих комментаторов. Мы же объяснили его таким образом. «Когда Всевышний создавал мир, тот начал расширяться...» в том смысле, что созданные Творцом силы природы должны были бы обладать неограниченной властью. Сам благословенный Творец ничем не ограничен, и для Него нет никаких пределов, а потому и все, сотворенное Его силой, должно быть беспредельным и неограниченным. Поэтому «мир начал расширяться...» Но в момент Творения Всевышний ограничил Свое всемогущество и определил сотворенным Им силам природы границы и законы, которые они не могут нарушить. Каждой силе он определил ее собственный путь и предел ее власти, за который она не выходит. Так наши мудрецы объясняют слова: «Он сказал миру: достаточно!» Всевышний ограничил возможности мироздания его границами.

Мы видим, что действие всех сил Творения ограничено определенными законами природы. Точно так же принцип действия законов природы ограничен «Высшим Законом», что относится в том числе и к людям, стоящим на высоких уровнях. Но над теми, в ком, благодаря связи с Б-гом их душ и разума, заключена освящающая их Б-жественная сила, законы природы не властны. Все это заложено в мир с его сотворения как постоянно действующий закон и порядок, который поддерживается установленными миру ограничениями. И все чудеса, явленные патриархам мира, укладываются в эту систему. Наши праотцы стояли на столь высоком уровне и обладали такой духовной силой, что законы природы не обладали над ними властью. То есть эти чудеса определялись рамками Б-жественного управления через имя «Всемогущий», а это «Тот, Кто сказал миру: достаточно!» и ограничил действие законов природы «Высшим Законом». Поэтому сказано: «Я раскрылся Аврааму, Ицхаку и Якову как Господь Всемогущий, а под Моим именем Б-г не стал им известен»²⁰. Раши объясняет этот стих: «Я не стал известен им в Моем истинном качестве, соответствующем Моему имени Б-г». Другими словами, все проявления Б-жественного управления, открытые нашим праотцам, происходили посредством имени «Всемогущий», указывающим на ограниченность законов природы. Все явленные им чудеса подчинялись ограничениям, установленным каждой силе природы при сотворении мира.

Но при Исходе из Египта все было иначе. Всевышний не только вывел еврейский народ из нижнего земного Египта – Он вывел их и из высшего Египта. Сы-

18 См. Шиурей Даат, «Провидение»

19 Хагига 12а.

20 Шмот 6:3.

новья Израиля освободились от правления семидесяти высших Властителей – созданных Всевышним высших сил, управляющих постоянно действующей системой мироздания.

Разумеется, все в мире происходит по воле Б-га и через Его силу, дающую всему существование и поддерживающую все, ибо «нет ничего, кроме Б-жественного присутствия, и ничто не существует помимо Него». Но все же Его воздействие на мир осуществляется совершенно определенными способами, соответственно сути и предназначению высших и нижних творений. Но во время Исхода из Египта было невозможно спасти Израиль, оставаясь в рамках законов природы. Мы знаем, что море отказалось расступиться перед еврейским народом, не желая избавить его от преследования Египта: «Сказал Властитель моря: одни служат идолам, и другие служат идолам!»²¹ Тогда все чудеса были явлены волей Б-га, раскрывшегося посредством Четырехбуквенного имени, то есть волей, заложенной в основу всего мироздания и являющейся его корнем. Тогда народ Израиля вышел за пределы постоянно действующих законов природы и перешел под управление Четырехбуквенного имени.

ИСХОД ИЗ ЕГИПТА И ПРИНЯТИЕ ТОРЫ

Это и предопределило появление в мире Торы и заповедей, вся сила и действенность которых основана только на реальности воли Б-га. Святая Тора предшествовала сотворению мира, и ее действие сильнее самого возвышенного из его корней. Она являет собой первоначальную волю Б-га, определенную Четырехбуквенным именем. Для воздействия на мир Тора и использует все его силы, сотворенные в согласии с нею: «В меня смотрел Всевышний, когда творил мир»²², но сама от них не зависит.

Только народ Израиля находится под властью управления Четырехбуквенного имени, которое возвышается над всеми силами мироздания, постоянно воздействует на них и ограничивает их власть, если это необходимо для исполнения первоначального замысла Творения, заложенного в корне всего мироздания. Поэтому только народ Израиля может воспринимать Б-жественное воздействие через Тору и заповеди. Другим народам, остающимся под управлением семидесяти Властителей, нет места в Торе и заповедях, и они не могут прийти к требуемому исправлению. определенный для них вид Б-жественного управления основан на неизменных системах мироздания и на действиях семидесяти высших Властителей, – а сущность и корень Торы расположены выше них. Только в рамках управления посредством Четырехбуквенного имени можно дойти до корня и силы мироздания, и только находящимся под этим управлением дана способность действовать и приносить пользу, исполняя заповеди, и с их помощью достигать нужного исправления и приближать мир к цели его сотворения.

Это и сказал Б-г Моше, направляя его в Египет, чтобы вызволить Израиль из рабства: «И это тебе знак, что Я послал тебя: когда ты выведешь этот народ

²¹ Зоар, часть 2, 170б.

²² Берешит раба 1:2.

из Египта, вы будете служить Господу на этой горе»²³. Другими словами, Моше получил знак, что именно «Я», то есть первоначальная воля Б-га, которая движет мир к его цели и в случае необходимости отменяет действие его законов, – именно эта воля Б-га выведет народ из Египта и приблизит его к Б-гу под управление Четырехбуквенного имени.

Поэтому никакие явления и никакие силы мира не могли помешать Избавлению Израиля – поскольку, когда Я выведу этот народ из Египта, Я выведу вас из-под управления всех Властителей мира и всех природных сил и подниму вас на уровень «служения Господу на этой горе». Через Исход из Египта, осуществленный силой и властью Четырехбуквенного имени, вы обретете право получить Тору и служить Б-гу в результате Синайского Откровения. Вы перейдете под власть Торы, которая выше всего, что есть в мире, поскольку в своем корне и источнике связана с Четырехбуквенным именем.

Однако необходимо знать, что хотя Израиль и находится под управлением Четырехбуквенного имени, в этом мире его свет проявляется для нас не так ярко, и мы можем узреть его только в определенных случаях. Когда речь заходит об истинном предназначении всего мироздания, заложенные в Творение силы и постоянно действующие в нем системы теряют свою власть. Но постоянное Б-жественное управление, которому подчиняется и народ Израиля, осуществляется через имена и качества Б-га, в которые облачается Его воля. Святые имена Б-га указывают на способы Б-жественного управления, подчиняющиеся определенному порядку и действующие в мире постоянно. Именно они определяют течение всех мировых процессов. Но в будущем народ Израиля удостоится управления без всяких посредников, а лишь через Четырехбуквенное имя, которое раскроется в будущем, чтобы избавить Израиль, и устранил все облачения и все святыя имена Б-га, служащие лишь одеянием для сияющего в них Четырехбуквенного имени. Тогда разделение между Четырехбуквенным именем и сыновьями Израиля исчезнет, и Сам Б-г будет светить им²⁴. Этого высшего уровня сыновья Израиля удостоятся только исполнением Торы и заповедей в наше время.

Теперь можно понять смысл стиха: «Вы видели, что Я сделал с Египтом, и поднял вас на крыльях орлов, и принес вас к Себе»²⁵. Вы убедились, – сказал Всевышний народу Израиля, – что во время Исхода из Египта Я поднял вас с вашего прежнего уровня и возвысил до самой возвышенной ступени – больше, чем вы заслуживали. Я поднял вас на крыльях орлов, Я принес вас к Себе – теперь вы подчиняетесь власти Четырехбуквенного имени и будете близки ко Мне, ибо таким путем станете достойны дарования Торы и заповедей. Поскольку вы уже находитесь под властью этого Б-жественного управления, все дальнейшее целиком зависит от исполнения Торы, ибо только Тора объединяет вас с управлением посредством Четырехбуквенного имени. Тора объединена с этим

23 Шмот 3:12.

24 См. Шиурей Даат, «Чудеса и природа», часть 2.

25 Шмот 19:4.

типом управления, и исполнение ее заповедей – это союз и связь между Мною и вами. Только этим определяется судьба народа Израиля и его будущее.

Об этом сказано: «Теперь же, если вы послушаете Мой голос и будете исполнять Мой завет, то станете Мне драгоценным из всех народов, ибо Моя вся земля»²⁶. Это означает следующее: если Тора будет сопровождать вас на всех ваших путях, в конце дней вы достигнете уготованной вам цели – приблизиться к Б-гу и объединиться с Ним: «и вы будете Мне народом драгоценным». Наши мудрецы комментируют это так:

««И вы будете Мне» – вы будете Моим владением, занимаясь только Торой и ничем другим. «Драгоценным» – как человек любит свои сокровища, так и Я буду любить вас. Раби Йеошуа бен Корха говорит: так сказано для того, чтобы ухо могло это воспринять. Женищина связана со своим мужем, как сокровище с его владельцем, сын связан со своим отцом, раб – со своим господином, а рабыня – со своей госпожой. Может быть, и вы будете связаны со Мной так же, останетесь все время позади Меня? На это отвечает стих Торы: «ибо Моя вся земля»»²⁷.

Смысл понятия «драгоценность» на Святом языке – это нечто, связанное с владельцем, соединенное с ним воедино. Вы не должны думать, что будете объединены со Мной так же, как рабыня со своей госпожой, которые, безусловно, в чем-то близки друг к другу и как-то связаны. Более того, даже связь сына с отцом слишком слаба, чтобы стать примером Моей близости с вами. Это будет совершенно другая связь, совсем иное единение: «ибо Моя вся земля». Вся земля, весь мир находятся во Мне и принадлежат Мне, «Всевышний – место, где находится мир»²⁸, ничто не существует помимо Него, и нет ничего, кроме Него. Поэтому связи и единству Общины Израиля и Всевышнего, если только можно так сказать, не найти никакого аналога и никакого отождествления во всем мире.

ВОЗВЫШЕННОСТЬ ПЕСНИ «ТОГДА ВОСПЕЛ»

Итак, народ Израиля увидел рассечение Красного моря и удостоился постичь свет Четырехбуквенного имени и существование благословенного Б-га в самой высшей степени. В этот момент через свой пророческий дух они узнали и увидели, что достигли высочайшего уровня – готовности получить Тору и заповеди. Также они поняли, что в будущем это позволит им достичь еще более высокой ступени, постоянно пребывать в свете Б-га и максимально приблизиться к Нему. Тогда на них снизошел дух святости и они вознесли Песнь.

Ведь суть Песни в том, что душа стремится и страстно желает достичь своего корня и источника, – именно оттуда на нас нисходит дух Песни. Сущность Песни не зависит от «слов», и иногда человек пребывает в состоянии Песни, безмолвствуя. Через свой пророческий дух они представили себе будущее со-

²⁶ Шмот 19:5.

²⁷ Мехильта, Итро, 2.

²⁸ Берешит раба 68:9.

стояние Общины Израиля, положение жаждущей и стремящейся объединиться со своим Творцом души. Это во всех подробностях описал для нас царь Шломо в Шир Аширим, используя метафору влечения возлюбленной к своему другу и подразумевая под этим стремление Общины Израиля к Всевышнему. И тогда их души переполнились ощущением святости и желания приблизиться к Б-гу, – и они вознесли Песнь.

В своем глубочайшем видении наши мудрецы знали, в чем заключен корень Песни. Поэтому они осознавали, что суть Песни, произнесенной сыновьями Израиля у моря, основывалась на прообразе Песни, которую они произнесут в будущем. Только ощутив через пророческий дух будущую Песнь, которая будет воспета «тогда», их души поднялись на уровень истинной Песни, которую они произнесут в будущем. И они сказали: «Тогда воспел Моше и сыновья Израиля», – поскольку слово «тогда» указывает на будущее действие (наши мудрецы подчеркивают это в нескольких местах). Поэтому мудрецы Израиля говорят, что еврейский народ произнес Песнь, начав ее словом «тогда». Они действительно начали ее с того, что «тогда воспел ...» А поскольку в Песне сказано, что «Тогда воспет Моше и сыновья Израиля», то есть сам Моше будет петь ее и в будущем, наши мудрецы вывели, что здесь Тора повествует о грядущем воскрешении мертвых.

Теперь мы можем объяснить и Мидраш, с которого начали эту главу. «Упрочился Твой престол тогда», – несмотря на то, что «извечно Ты», Твой престол не упрочился, Ты не стал известен в мире, пока Твои сыновья не вознесли Песнь». Это значит, что до этого времени мир не знал истинного проявления Всевышнего в мире, то есть Б-жественного управления посредством Четырехбуквенного имени. До этого, как бы Б-жественное управление ни проявлялось в мире, все же оставалось впечатление, что безраздельная власть над миром отдана различным силам. И тогда, пытаясь представить себе, каким образом Всевышний связан с миром, люди приходили к выводу, что в мире все происходит в согласии с системой законов природы в том виде, в каком она была заложена в мир при его сотворении. А Всевышний, если только можно так сказать, «стоит» над миром и следит за тем, чтобы он продвигался к определенной ему Б-гом цели.

Но с тех пор, как сыновья Израиля постигли суть управления посредством Четырехбуквенного имени и вознесли Песнь, начав ее со слова «тогда», – то есть постигли могущество и силу этого управления, – Его престол упрочился. С этого времени в мире появилась возможность проявиться управлению посредством Четырехбуквенного имени, которое достигнет своей окончательной силы в будущем. Тогда в мире проявилась царская власть Б-га, которая в том и состоит, что все происходит согласно корню мироздания – высшей воле. Поэтому отныне, размышляя о связи Творца с управлением миром, мы представляем, что Всевышний «воссел», а Его престол – утвердился. Теперь мы видим, что над всем властвует высшая воля, «и Его царство всем владеет»²⁹.

29 В другом выступлении наш учитель, благословенной памяти, объяснил, что восхищение

РАСКРЫТИЕ КАЖДОГО СТИХА «ТОГДА» В ПИСАНИИ

Наши слова позволяют разъяснить удивительный Мидраш наших мудрецов:

«Сказал раби Акива: когда народ Израиля произнес «Тогда воспел...», Всевышний облачился в одеяние великолепия, на котором были начертаны все стихи «тогда», приведенные в Писании: «Тогда возрадуется девушка...»³⁰, «Тогда поскачет, как олень, хромой...»³¹, «Тогда прозреют глаза слепых...»³², «Тогда заговорил Йеошуа...»³³, «Тогда увидишь и воссияешь...»³⁴»³⁵

Этот Мидраш получает свое объяснение на основе того, что мы сказали выше. Учение Истинной Мудрости отмечает, что все имена Всевышнего, служащие для управления мирозданием, называются, если только можно так сказать, «одеяниями» благословенного Б-га, поскольку в них сокрыта Его истинная воля, – корень существования. И все наше постижение благословенного Творца сводится только к Его именам, то есть проявляющимся в мире действиям и способам Б-жественного управления. Только через них мы постигаем благословенного Творца и Его имена.

Итак, постоянное Б-жественное управление миром в разных формах установлено в бесчисленных высших и нижних мирах, и в каждом из них сокрыт

от раскрытия силы Четырехбуквенного имени протекает из недостатков в уровне осознания, которого достиг Моше рабейну. Если бы его абсолютное постижение не было хоть в чем-то нечетким, он не был бы поражен и не смог бы благодаря этому раскрытию прийти в состояние пророчества. Но наши мудрецы сказали, что наличие этого недостатка было огромным благом, так как именно благодаря ему Моше и сыновья Израиля смогли вознести Песнь и престол Всевышнего упрочился. На основе этого наш учитель объяснил другое высказывание наших мудрецов: «Праведники содействуют исправлению мироздания даже своими недостатками. Моше согрешил словом «тогда»: «Тогда, как я пришел к фараону...» – и искупил словами «Тогда воспел Моше». Дело здесь в следующем. Тревога Моше о том, что положение евреев ухудшилось «тогда, как он пришел к фараону», также была вызвана определенными неясностями в его осознании могущества Б-га: Моше был в смятении, поскольку переживал страдание Израиля. Если бы в тот момент он обладал полным осознанием Б-жественного всемогущества, это временное ухудшение не могло бы как-то повлиять на него. Но именно этот недостаток осознания и привел его позднее на уровень Песни: когда он узрел великую руку Б-га, его душа возвысилась, сердце переполнилось чувствами и восхищением, и он вознес Песнь. В этом смысле он согрешил словами «тогда» – некий недостаток привел его к недостаточному проникновению в суть повеления Б-га. Но тот же недостаток впоследствии послужил исправлению: когда он узрел великую руку Б-га, «тогда» он произнес Песнь, которая привела к упрочению престола Б-га. – Примечание редакции.

30 Ирмеягу 31:12.

31 Иешаягу 35:6.

32 Иешаягу 35:5.

33 Йеошуа 10:12.

34 Иешаягу 60:5.

35 Ялут Шимони, Шмот 15:241.

высший свет. Когда мы это видим, нам представляется, что Всевышний, если только можно так сказать, облачается в различные «одеяния». А когда мы более четко осознаем истинную волю благословенного Творца, к воплощению которой Он ведет мир Своим управлением, мы, если только так можно сказать, видим Его в меньшем количестве более тонких «одеяний».

Когда сыновья Израиля вознесли Песнь, они постигли сущность управления через Б-жественный свет, который раскроется в будущем, когда все мироздание будет управляться лишь волей Б-га. Описывая их постижение, наши мудрецы сказали, что они увидели Б-га в тонком и чистом одеянии, в «одеянии великолепия». Постигнув этот высший образ Б-жественного управления, они увидели своим пророческим духом картину мира, каким станет Творение в будущем, когда в нем распространится свет Четырехбуквенного имени и все мироздание придет в предельно возвышенное состояние. И именно об этом времени говорят все стихи Писания, начинающиеся со слова «тогда» – ведь это выражение указывает на будущее! «Тогда возрадуется девушка...» «Тогда поскачет, как олень, хромой...», «Тогда прозреют глаза слепых...», «Тогда увидишь и воссияешь...» Ведь «тогда» мироздание будет освещено новым светом, и весь мир преисполнится великолепия и радости. Последний стих, «Тогда заговорил Йеошуа...», тоже относится к будущему. В Писании есть еще один подобный стих: «Тогда построит Йеошуа жертвенник...», и наши мудрецы утверждают, что здесь скрыт намек на воскрешение мертвых³⁶. Это и имел в виду Мидраш, подчеркивая, что все стихи Писания «тогда» начертаны на «одеянии великолепия». Мидраш повествует, что в этом типе Б-жественного управления, в объединении Творца и мироздания у моря, уже содержатся все обещания, отнесенные к будущему. Когда у моря еврейский народ увидел, как свет и сила Четырехбуквенного имени связаны с миром, они сразу же постигли положение мира и суть Б-жественного управления, которое воплотится в будущем. И думайся в это.

Именно это мы имеем в виду, произнося в ночь Песаха благословение «Который избавил нас...» В нем есть такие слова: «И мы возблагодарим Тебя Новой Песнью за наше Избавление и за искупление наших душ». Идею «Новой Песни» нужно понимать именно таким образом: когда мы заслужим возвышения, когда достигнем постоянной высшей близости и воссоединения с Всевышним, чего ожидали сыновья Израиля в час вознесения Песни у моря, тогда мы произнесем «Новую Песнь». Эта Песнь будет более ясной и проникновенной, и мы будем воспевать «наше Избавление и искупление нашей души» от всех различных сил и восславим наш переход под исключительную власть света Четырехбуквенного имени и близость к Нему.

ИСКУПЛЕНИЕ ДУШИ НАШЕГО НАРОДА ИЗ ДУХОВНОГО ИЗГНАНИЯ

В простом понимании благословение «за наше Избавление и за искупление нашей души», разумеется, подразумевает физическое Избавление от власти дру-

36 Сангедрин 91б.

гих народов. А «искупление наших душ» – это духовное Избавление, которое даст нам возможность всем сердцем служить Всевышнему.

В нашем поколении мы хорошо понимаем идею физического Избавления, поскольку ощущаем действие притесняющих нас законов, видим, как тотально и жестоко преследуют наш народ. Но идея духовного Избавления не так близка нашим чувствам. Ведь народы, среди которых мы живем, не препятствуют нам в соблюдении Торы, как было прежде, в Средние Века и другие эпохи. Если только сын Израиля пожелает исполнять наши святыя законы, то не встретит со стороны властей никакого противодействия.

Но если мы вдумаемся в наше положение, то поймем, что находимся под игом гораздо более тяжелого духовного рабства, чем то, в котором пребывали прежние поколения. Ведь сейчас мы в духовном Изгнании среди наших братьев, сыновей Израиля, отдалившихся от пути истинной Торы. И это Изгнание принижает душу народа больше, чем любое другое. Например, когда одного человека спросили, почему он поддерживает начинания, расходящиеся с законом Торы и заповедей, и тем самым укрепляет грешников, усиливая их институты и помогая проводить мероприятия, направленные против Торы и заповедей, тот ответил в оправдание, что боится ненависти и преследований. Может ли быть рабство тяжелее, чем то, при котором еврей попирает Закон Торы из страха перед своими же братьями, сыновьями Израиля?!

На самом деле стоит знать, что это – беспочвенный страх. Человеку, трепещущему перед Господом, не нужно бояться, что его станут притеснять за следование путем истины. Совершенно ясно, что с тем, кто идет по пути истины «не случится зла»³⁷. Ведь Б-жественное управление оберегает всех, следующих Его путями. И насколько человек уповает на Б-га, в той же самой степени Б-жественное Провидение охраняет его от любой возможной беды. И хотя наши мудрецы и отмечают, что «там, где ущерб неминуем, закон отличается»³⁸, все же ясно, что здесь опасность не настолько явная и несомненная, чтобы трепещущий пред Б-гом принимал ее во внимание.

Чтобы удостоиться явного чуда, человек должен достичь такого же высокого уровня близости к Б-гу, которым обладал наш праотец Авраам. Если же в огненную печь, упаси Б-г, попадет человек, стоящий на более низкой ступени, то непременно сгорит. Но мы говорим об опасностях, которых можно избежать самыми разными способами и естественными путями. От них человека нашего поколения несомненно спасет близость к Б-гу и упование на Него в той мере, какой способен достичь каждый из нас.

Дело в том, что заслуги, оберегающие человека от опасности, лежат на одной чаше весов, а степень этой опасности – на другой. Чем больше опасность, тем большие заслуги потребуются, чтобы склонить чашу весов к спасению. А для избавления от опасностей, которых страшатся слабые духом, им достаточно, не сворачивая, идти по пути Торы. Если человек будет стоять на этом уровне

³⁷ Теилим 23:4.

³⁸ Псахим 8б.

и уповать на Б-га, ему незачем страшиться и нечего бояться. А если он труслив по своей природе, пусть лучше боится нарушить слово Б-га! И тогда «Б-г окружит его Своим милосердием».

Но существует и более тяжелая болезнь, еще один вид духовного рабства нашего поколения. Она состоит в том, что люди утратили свободу мышления, умение оценить каждое явление согласно его истинной ценности.

Совсем недавно праздновали «торжественное открытие университета в Иерусалиме». К сожалению, некоторые люди, связанные с Торой и соблюдающие еврейский Закон, тоже усмотрели в этом причины для радости. На самом же деле каждый, в чьем сердце есть трепет перед Б-гом, должен облачиться в мешковину и посыпать голову пеплом! На нашей Святой Земле, в Иерусалиме, Святом Городе, на горе Цофим, построен жертвенник для вероотступничества и отрицания Б-га для всего Израиля. Обратите внимание на то, что самым первым в этом университете открылось не отделение медицины, не инженерный факультет, а отделение «мудрости Израиля», основанное на так называемой «критике Писания» – извращенном толковании, ведущем к вероотступничеству и отрицанию Б-жественного Учения. Существует ли более мерзкое место?! В чем же здесь причина для радости?!

А если нам ответят, что не все знают и понимают суть вещей, – это еще большее несчастье. Это указывает на страшное унижение и рабство, в котором поколение перестало ощущать себя сыновьями Израиля. В прошлых поколениях сыновья нашего народа чувствовали суть любого явления, даже если не были знакомы с ним во всех подробностях. Внутреннее чувство раскрывало им суть каждой вещи: хороша она или плоха, истинна или ложна. Ныне же из-за влияния злодеяния сердца закрылись, у сыновей Израиля пропало внутреннее видение, ибо их сердца смирились, а мышление подчинилось мнениям злодеев – и это привело к духовному рабству, подобного которому еще не было.

Именно это рабство стало причиной самого тяжелого изгнания, в котором мы сегодня пребываем. И мы молимся о том, чтобы Всевышний привел нас к истинному Избавлению, и тогда в благодарность Ему вознесем Новую Песнь – за физическое Избавление и духовное искупление наших душ. И да поможет нам Б-г скорее заслужить окончательное Избавление, амен!

И ВОЗЗВАЛ К ИМЕНИ Б-ГА¹

«И вот ангелы Господа поднимаются и спускаются по ней»².

«Поднимаются и спускаются по Якову: поднимаются и спускаются по нему, бушуют в нем, мечутся в нем, враждуют в нем»³.

ЧТО ПРЕПЯТСТВОВАЛО ИЦХАКУ ВОЗЗВАТЬ К ИМЕНИ Б-ГА?

В главе Толдот сказано:

«И возвысился этот человек... и было у него... И завидовали ему филистимляне. И все колодецы, выкопанные рабами его отца в дни Авраама, филистимляне засыпали и заполнили землей. И копали рабы Ицхака в долине, и нашли там источник живой воды. И спорили пастухи Грара... И назвал он этот колодец «Ссора», ибо ссорились с ним. И выкопали другой колодец, и спорили также о нем, и дал он ему имя «Препятствие». И отошел оттуда., и выкопал еще один колодец, и не спорили о нем, и нарек он его именем «Просторы», и сказал: ибо ныне дал нам Б-г простор, и мы размножимся на земле. И явился ему Б-г в ту ночь, и сказал: Я – Господь Авраама, твоего отца; не бойся, ибо Я с тобой, и Я благословлю тебя, и умножу твое потомство ради Моего раба Авраама (то есть в заслугу Авраама, но не самого Ицхака). И он построил там жертвенник, и воззвал к имени Б-га... И выкопали там рабы Ицхака колодец. И Авимелех пришел к нему из Грара... И сказал им Ицхак: зачем вы пришли ко мне? Ведь вы ненавидели меня... И они ответили: мы ясно увидели, что Б-г с тобой... Теперь ты благословен Б-гом»⁴.

Комментируя стих: «И он построил там жертвенник, и воззвал к имени Б-га», Сфорно пишет:

««И воззвал к имени Б-га... И выкопали там рабы Ицхака колодец... И Авимелех пришел к нему». После того, как Ицхак ощутил потребность воззвать к имени Б-га, его рабы выкопали колодец, и им сопутствовала удача – споры о нем уже не велись, и Авимелех пришел к Ицхаку, чтобы заключить союз, и не стал больше причинять ему вред».

Получается, что до тех пор Ицхак не взывал к имени Б-га, а испытал потребность в этом только к старости.

Это очень трудно понять! Ведь смысл существования человека состоит именно в том, что он должен осознать Б-жественность, и в глубинах своего сердца ощутить истинную веру. Человеку надлежит распространять в мире это знание, укоренять в сердцах людей веру, приближать их к духовности, помогая им осознать, что есть нечто более возвышенное, чем суета материального мира, ко-

1 Произнесено в святой Шабат главы Вайеце 5677 (1917) года. Записано раби Шмуэлем Хаимом Денисом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь, и раби Ицхаком Эльхананом Стулем, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Берешит 28:12.

3 Берешит раба 68:12.

4 Берешит 26:13-29.

торой они живут, – дабы все узнали, что только Б-г Творец всего, и нет ничего, помимо Его присутствия.

Наш праотец Ицхак получил Знание от своего отца Авраама, главы людей веры. Авраам был первым, кто как Силу всех сил осознал Всевышнего, поддерживающего Творение и дающего всему существование, и это знание о Б-ге распространилось в мире. Нет никаких сомнений в том, что Авраам передал Тору сыну и укоренил в нем свою веру. Как же могло случиться, что Ицхаку не хватило осознания своего долга и предназначения – «воззвать к имени Б-га», особенно после того, как в возрасте тридцати семи лет он с готовностью возложил свою голову на жертвенник Всевышнего, дабы освятить этим Его имя. Решимость Ицхака пожертвовать собой ради освящения имени Всевышнего так подействовала на его душу, что повлияла на всю его жизнь. Отныне и навсегда он оставался совершенным в своей святости и чистоте. И хотя, по воле Всевышнего, Ицхак сошел с жертвенника, он всегда оставался беспорочной жертвой Всесожжения. В Торе мы видим, что, когда из-за голода Ицхак решил оставить Землю Израиля, Всевышний предостерег его: «Не спускайся в Египет»⁵, и наши мудрецы объясняют: «Ты – беспорочная жертва Всесожжения, и тебя достойна только Земля Израиля»⁶. И все же к тому времени Ицхак еще не достиг уровня, позволившего ему «воззвать к имени Б-га»! Как такое возможно?

ЧТО ПРЕПЯТСТВОВАЛО НАШЕМУ ПРАОТЦУ ЯАКОВУ НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ?

Похожий вопрос вызывает повествование в главе Вайеце: «И дал Яков обет, и сказал: если будет Господь со мной и сохранит меня в пути., и я возвращусь с миром в дом моего отца, то будет Б-г мне Господом»⁷. Рамбан и Сфорно объясняют, что последние слова Якова: «будет Б-г мне Господом» – это особый обет. Если Б-г будет с Яковом, и если Яков вернется с миром в дом своего отца, то постарается приложить все усилия для того, чтобы глубоко постичь, что Б-г есть Господь.

Идею того, что «Б-г есть Господь», можно понять на основе объяснения смысла одного из отрывков молитвы: «Кто, как Ты, Властелин сил, и кто подо-

⁵ Берешит 26:2.

⁶ Берешит раба и Раши.

Возможно, эту идею следует понимать на основе закона, согласно которому жертву после посвящения запрещено выносить за пределы области ее кашерности. Если же ее вынесли, она становится некашерной как «покинувшая область святости». Наш праотец Ицхак являлся «жертвой после посвящения»: Раши пишет, что пепел этой жертвы был собран на жертвеннике для искупления еврейского народа (Берешит 22:14). Сама же Земля Израиля тогда еще не была разделена на десять областей святости, вся ее территория обладала одним и тем же уровнем – святостью Земли Израиля. Поэтому «областью кашерности» любой жертвы была вся Земля Израиля – но не чужие земли. Поэтому Всевышний и сказал Ицхаку: «Ты – беспорочная жертва Всесожжения, и только земля Израиля достойна тебя». – Примечание редакции.

⁷ Берешит 28:20-21.

бен Тебе?» Б-г – «Властелин сил» в том смысле, что все существующие в мире силы объединяются в Нем, если только можно так сказать, и от Него получают свое существование. Поэтому «кто подобен Тебе»? Двух сильных людей можно сравнить между собой, и даже если один окажется намного сильнее другого – все же сущность силы обоих одна и та же. Они отличаются только тем, что один из них обладает силой в большей степени, а другой – в меньшей. Но Ты – «кто подобен Тебе»? Нет силы, подобной Твоей, чем и завершается молитва: «Царь умертвляющий и оживляющий». И все эти свойства в себе объединяет имя Господь, то есть Тот, Кто обладает всемогуществом.

То же можно сказать и обо всех силах в мироздании – они проистекают от могущества Того, Кто дает всему существование, от Б-га, свободного от всех свойств, от Которого происходит все существующее в мире, – «Б-г есть Господь».

Предназначение человека в том и состоит, чтобы осознать и ощутить, что все силы, действующие в нем самом и во всем мире, – это Б-г, который есть Господь! Он дает им всем существование, Он творит их!

Наш праотец Яков – избранный из праотцов, и его образ запечатлен под Престолом Б-жественной славы. Мидраш говорит об этом: «И вот ангелы Господа поднимаются и спускаются по ней» – это связано со словами пророка: «Израиль, в котором Я прославлюсь»⁸, – поскольку образ Якова запечатлен в высших мирах, то ангелы поднимаются ввысь и видят его»⁹. После того как Ишмаэль отделился от Авраама, а Эсав от Ицхака, в мир спустилась беспорочная и чистая душа Якова. Но и ему тоже недоставало необходимой ясности, истинного осознания того, что Б-г есть Господь, что Он – Властелин всех сил, проистекающих от Него. Яков лишь дал обет, что если возвратится в дом своего отца с миром, то направит всего себя на полноценное обретение этого знания!

Еще более ясно это выражено в Мидраше на стих: «И вот ангелы Господа поднимаются и спускаются по ней»¹⁰:

«Разошлись во мнениях раби Хия и раби Янай. Один говорит, что надо понимать «по ней», то есть по лестнице, а другой – «по нему», то есть по Якову. Если значение стиха Торы – «по лестнице», то это более понятно, а если «по Якову», то это означает, что ангелы поднимаются и спускаются по нему, бушуют в нем, мечутся в нем, враждуют в нем. Об этом сказано: «Израиль, в котором Я прославлюсь»¹¹»¹².

Согласно второму толкованию, ангелы – это силы, заключенные в душе Якова. Из Мидраша следует, что Яков еще не достиг совершенства. В нем все еще оставались суетные и бурлящие природные силы: «они бушуют в нем, мечутся в нем, враждуют в нем». В нем все еще проявлялась природная «поспеш-

⁸ Иешаягу 49:3.

⁹ Берешит раба 65:18.

¹⁰ Берешит 28:12.

¹¹ Иешаягу 49:3.

¹² Берешит раба 65:18.

ность», склонность к метаниям, его природные силы все еще «враждовали» внутри него. По-прежнему происходили «пляски противоборствующих сил». Разумеется, у Яакова – это «пируэты ангелов», в то время как у других – «неистовство чертей», но все же они остаются «плясками». И власть этих сил над Яаковом сохранялась до тех пор, пока перед ним не предстал Б-г: «И вот Б-г стоит над ним»¹³. От сияния Шехины – ярчайшего высшего света, озарившего его, все эти силы удалились, исчезли сами собой.

Это – правильное объяснение еще одного Мидраша:

«И вот Б-г стоит над ним». Сказал раби Авау: в качестве примера можно привести заснувшего в колыбели царского сына, которого облепили мухи. (В сравнении с Б-жественным светом Писание называет ангелов «мухами»). А потом пришла кормилица, склонилась над ним, и все мухи разлетелись. Так было и здесь. Вначале «и вот ангелы Господа поднимаются и спускаются по ней». А когда Яакову явился Всевышний, все они удалились»¹⁴.

ПРИТЯЖЕНИЕ СЛАБЫХ СИЛ

Отсюда мы учим, как тяжело человеку развить себя настолько, чтобы все его качества и поступки были выстроены и направлены истиной, заключенной в самых сокровенных тайниках его очистившейся души, чтобы из самых ее глубин поднялось «обращение к имени Б-га», и чтобы во всех поступках человека отразилось эхо Песни души. Сколько в человеке подводных течений, препятствующих раскрытию чистой истины без примеси посторонних сил и влияний, от которых так трудно освободиться! Сколько железных занавесов заслоняют истину от наших глаз и сердец!

Безусловно, мы стоим намного ниже уровня наших праотцов. Даже если скажем, что на их фоне мы муравьи, то и такое сравнение будет недостаточным, чтобы выразить этот контраст. Но все же мы можем обнаружить в себе некую силу души, а значит, и получить представление об их величии, основываясь на том, что замечаем в себе. Иногда человек чувствует, что его душа возвышается и возносится на такой уровень, что он начинает «ощущать Б-жественность» и видит, как Всевышний управляет миром. В его сознании выстраивается определенная связь миров, где наш мир соединяется с другими, высокими и возвышенными. Так мы приходим к истине.

Иногда наша мысль постигает истинный смысл Учения, – и тогда мы ощущаем свет Торы, глубину и безграничность ее мудрости. Мы чувствуем, что и здесь, в этом мире, нам передан «ключ», который поможет раскрыть «Свиток Торы» возвышенных и бесконечно далеких от нас миров, и мы убеждаемся, что корень и источник Знания – не в нашем приземленном мире. Ведь дарованная нам Тора – это Б-жественное Учение; не в этом мире ее начало, и не здесь ее завершение. Если бы Тора была этическим учением, разработанным законоучителями для указания народу пути, которым ему надлежит следовать, ее законы и

¹³ Берешит 28:13.

¹⁴ Берешит раба 69:1.

предписания не могли бы строиться на тонкостях, понять которые можно лишь в процессе глубокого и долгого изучения.

Корень и начало Торы находятся в самых возвышенных и далеких от нас мирах. Но все же и нам дана возможность до определенной степени ощутить величие Торы, – насколько позволяет проницательность нашей мысли и утонченность души. Мы видим, что едва уловимые нюансы, которых в нашем мире мы можем лишь слегка коснуться, в высших мирах ясны, точны и значимы¹⁵. Это приводит нас к ощущению того, что душа связана с высшими, святыми и чистыми мирами и живет в них. И тогда мы начинаем яснее осознавать, что наше предназначение, весь смысл нашей жизни только в том и состоит, чтобы распространять в мире чистую веру, истинность Торы, и «воззвать к имени Б-га»!

Но вот что странно: даже когда человек, наконец, обрел святое чувство, с ним может случиться нечто, что затронет его, и, испытав мельчайшее потрясение, он уже падает духом, повергнут на землю! Почему человек страдает, если знает, что у него есть Б-г?

Как он может отчаиваться, если понимает, что принадлежит Всевышнему? Отчего он несчастлив? – ведь у него есть Тора! Почему не радуется, удостоившись пребывать в Доме Учения?! Но человек так устроен!

Материальное в нем столь сильно и так прочно связано с его душой, что стоит хоть немного ее задеть, и этого достаточно, чтобы столкнуть человека в бездну.

Представьте себе висящие под потолком весы, на одной чаше которых – светильник, а на другой – уравнивающая его гиря. Любое легкое прикосновение может обрушить светильник, и насколько трудно тогда будет его поднять!

Также и человек. Пока он облачен в материю, в нем так крепки телесные силы, его естество так выражено, что малейшее потрясение сбрасывает его вниз – и как же трудно потом возвыситься! И если его связь с возвышенным не прочна, она может, упаси Б-г, порваться навсегда.

На какой бы высокой ступени ни стоял человек, в нем остаются природные материальные силы, которые бушуют в нем, гnevят его и тянут вниз.

СОВЕРШЕНСТВО НАШЕГО ПРАОТЦА ИЦХАКА

Тайна названий колодцев Ицхака состоит в том, что он исследовал происходящее в его душе и определил свое состояние. Когда он увидел, что пастухи Грара спорят с его пастухами, он понял, что ссора здесь не только между ними. Он почувствовал, что зло исходит от него, властвует над ним, и причина конфликта коренится в его душе. Поэтому первый колодец он назвал «Ссора»¹⁶. Этим Ицхак определил свое состояние, собственный уровень: он признал, что в нем самом еще таятся силы зла, мешающие достичь совершенства. Когда Ицхак выкопал другой колодец, и о нем тоже стали спорить, то он дал ему еще более жесткое название – «Препятствие». Вокруг третьего колодца уже не было ссо-

15 См. Шиурей Даат, «Святость Торы».

16 Берешит, гл. 26.

ры, и Ицхак почувствовал, что злые силы в нем утихли и больше на него не влияют. И определяя свое новое состояние, он назвал колодец «Просторы»: «ибо ныне Господь расширил для нас». Когда он ощутил, что ограничения исчезли и Б-г раскрылся перед ним, – его душа пробудилась, чтобы воззвать к имени Б-га Песней, изливающейся из сокровенных глубин чистой души! И тогда, пребывая в мире с окружающими и с самим собой, он выкопал новый колодец.

Эту перемену ощутил не только Ицхак. Все почувствовали и увидели совершенство, которого достигли его душа и дух, и отношение мира к нему изменилось. Авимелех, прежде изгнавший его из своей страны, теперь стремился заключить с ним союз и объяснил это так: «Мы увидели, что Б-г с тобой... теперь ты благословен Б-гом».

ТОРА – УЧЕНИЕ ЖИЗНИ!

Из всего сказанного мы видим, что Тора – Учение Истины! Ведь она описывает не только величие и святость наших праотцов, но и их недостатки. Тора не определяет их как Б-жественных людей, свободных от влияния всего материального и обладающих только всевозможными достоинствами.

Если бы Тора была написана человеком, то изобиловала бы примерами «идеальных героев» и не стала бы подчеркивать у наших праотцов собственные людям недостатки. Но Тора – это Учение Истины, Тора жизни! Она учит, что человек, оставаясь таковым, не может стать Б-жественным. Пока его душа связана и скована материей, в нем непременно будут присутствовать материальные силы.

Тора правдиво представляет нам великих праотцов, святых для Всевышнего, не приукрашивая их недостатков! Можно привести еще один свидетельствующий об этом пример. Тора объясняет, почему Ицхак любил Эсава: «Ибо добыча у него во рту»¹⁷. Буквальный смысл этих слов – следующий: Эсав приносил своему отцу добытое на охоте мясо и готовил любимые Ицхаком яства, тем самым пробуждая к себе его расположение.

Тора приводит еще одно повествование об Ицхаке. К старости его зрение ослабло, и дурное побуждение оставило его. И все же, когда он собирался благословить своего сына Эсава и хотел, чтобы благословения были совершенными и проявились в полную силу, он должен был вдохнуть запах его одежды: «И он ощутил запах его одежды»¹⁸. Сфорно объясняет: «Чтобы усилить чувствительность своей души с помощью наслаждения запахом». Только после этого он произнес свои благословения, аналогично сказанному: «И было, когда играл музыкант, и снисходил на него дух Б-га»¹⁹.

Наш праотец Ицхак постоянно пребывал на высоком и святом уровне, а к старости вовсе избавился от дурного побуждения. Однако когда он пожелал, чтобы благословение изошло от всей его души, объединило в себе все его силы

¹⁷ Берешит 25:28.

¹⁸ Берешит 27:27.

¹⁹ Млахим (II) 3:15.

и излилось из высокого и святого источника, – а для этого было необходимо, чтобы его душа пришла в возвышенное состояние Песни, – должен был усилить чувствительность своей души наслаждением запаха. Таким образом, его материальная составляющая насладилась, телесные силы возвысились вместе с духовными, и его душа смогла подняться на уровень святой Песни. Ведь все время, пока наш праотец Ицхак был скован силами материи, они препятствовали ему в достижении совершенства. Поэтому, чтобы возвысить их, Ицхаку было необходимо доставить им удовольствие.

Для возвышенных людей польза таких рассказов состоит в следующем. Когда на их пути возникает преткновение, такое знание утешает их и учит тому, что все это свойственно природе людей. На какой бы ступени человек ни стоял, как бы велик в постижении истины ни был, в нем обязательно присутствуют природные силы, влекущие его вниз. В такие моменты нельзя расслабляться в служении Б-гу. Необходимо укрепить свое сердце и дух и продолжать неустанно развивать и возвышать себя, преодолевая влияние природных сил, и укоренять истину в своей душе. Ведь в этом и состоит предназначение человека!

Однако недалекovidные люди воспринимают эти рассказы иначе, – понижая требования к себе и находя оправдания своим недостаткам и дурным поступкам. По своему недомыслию и скудости души они допускают наличие подобных изъянов и у наших праотцов, не понимая, что даже лучшие из нас не достойны сравнения с нашими праведными предками. Наши праотцы жили возвышенной, святой и чистой жизнью, а силы, «принижающие и возвышающие» их, были утонченными и вызывали чувства, которые мы совершенно не способны ощутить!

У материальных предметов есть известное свойство: их можно разделить на столь мельчайшие составляющие, что человек уже не будет способен их воспринять. Но даже эти невидимые глазу частицы полностью сохраняют и несут в себе сущность целого во всех его аспектах. Тем более это относится и к духовным явлениям. У наших праотцов действительно присутствовали природные силы, свойственные и обычному человеку – но они были настолько чисты, а их способность «возвышать и принижать» была связана со столь тонкими чувствами, что мы, с нашим упрощенным восприятием, совершенно не способны их постичь. Только наши мудрецы, благословенной памяти, сумели проникнуть в самую глубь природы человека, исследовали и оценили все его силы и, как результат, раскрыли, что даже наши праотцы не были совершенны.

Рассказы о праотцах открывают нам, что при всей святости, чистоте и возвышенности их жизни, в них оставались «возвышающие и принижающие» природные силы, проявляющиеся не только при концентрации всех сил человека. Даже в период наименьшей активности, когда душа проявлялась не в поступках, а в своей сути, не связанной ни с какими внешними аспектами личности, даже когда силы души «дремали», – то и тогда у человека оставались силы, способные запутать и причинить вред, и ему постоянно грозила опасность оступиться и со своего высокого уровня пасть в бездну.

Это представление правильно объясняет слова Талмуда, повествующие о лестнице Яакова: «Ангелы захотели подвергнуть его испытанию, – «И вот Б-г стоит над ним». Сказал раби Шимон бен Лакиш: если бы это не было прямо сказано в Торе, никто не осмелился бы произнести такое»²⁰. Раши поясняет, что Всевышний стоял, как отец, опахалом защищающий сына от зноя.

Тем более это относится к нашей грубой приземленной жизни и низкому уровню души – мы рискуем оступиться на каждом шагу и навечно запятнать свою душу скверной.

Поэтому необходимо знать, как упорно силы природы борются с человеком, и какой опасности постоянно его подвергают. Незаметно для себя каждый может свернуть с прямого пути, оступиться и пасть. Как бы ни был человек близок к совершенству, он не должен быть уверен в себе. Ведь если бы Всевышний не явился Яакову и не оказал ему Свою милость, могло случиться так, что наш праотец не смог бы победить в борьбе со своими силами. Наши мудрецы сказали об этом: «Не полагайся на себя до дня своей смерти, ибо Первосвященник Йоханан служил в Храме восемьдесят лет, а к концу жизни стал вероотступником»²¹. Поэтому мы должны четко понимать, какие силы нам противостоят и сколь осторожны мы должны быть в борьбе с ними.

Давайте приложим все усилия, дабы приблизиться к совершенству в вере, узреть заключенный в Торе истинный свет и стать более мудрыми и трепетными в служении Б-гу, чтобы распространять истину в мире, укоренять в сердцах людей веру в Тору и наставлять их на пути Б-га. Только в этом и состоит цель и смысл нашей жизни! Это особенно актуально в наше время, когда мир так далек от знания, а сердца пусты и бездуховны!

Все наши деяния должны осуществляться ради Небес и исходить из живущей в наших сердцах чистой истины. И тогда Б-г поможет нам и изольет на нас Свое милосердие. Из глубины сердца будем звать к имени Б-га и этим заслужим вечное благо!

Главное – воспринять это сердцем и сделать смыслом своей жизни, иначе мы не только не получим пользы, но можем навредить и понести ущерб.

Однажды мы обсуждали слова: «И это Тора Моше...»²² «Если человек заслужит, Тора станет для него эликсиром жизни, но если нет – смертельным ядом»²³. Темы, которые мы обсуждали, развивают человека, усиливая его способность понимать и чувствовать, но тем самым пробуждают и такие природные силы, как жадность и гордыня. И если человек не следует путем праведности, то его развитие и совершенствование наносит ему огромный ущерб. Но тот, кто укореняет истину и живет ею, – обретет заслуги, и Тора станет для него эликсиром жизни!

20 Хулин 91б.

21 Брахот 29а.

22 Дварим 4:44.

23 Йома 72б.

Здание ешивы Тельз, сохранившееся до наших дней.

Место уничтожения ешивы Тельз возле местечка Райняй.

Надгробный камень на могиле главы ешивы Тельз - Маариля (рава Йосефа Йеуды Лейба Блоха) и его супруги, госпожи Мирьям, на еврейском кладбище в Тельзе (Тяльшай), частично разрушенном в годы советской аннексии Литвы.

ПРЕДЫДУЩИЕ ИЗДАНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЛИТВЫ

Книги:

Уровень Человека часть 1 – Мусар Дома Учения в Новардоке

Уровень Человека часть 2 – Мусар Дома Учения в Новардоке

Совершенная мера и биография Виленского гаона

Основы Знания – Мусар Дома Учения в Кельме

*СД с аудиолекциями по Танаху и еврейскому мировоззрению
раввина Хаима Бурштейна:*

Еврейский взгляд на мир – 40 лекций

Книга Йегошуа – 12 лекций

Книга Судей – 20 лекций

Цари Израиля (I) (Книга пророка Шмуэля) – 20 лекций

Цари Израиля (II) (Книга Царей) – 25 лекций

Книга пророка Иешаягу – 62 лекции

Книга пророка Ирмеягу – 40 лекций

Последние пророки Иудеи (Хагай, Зехария, Малахи) – 20 лекций

Книга Даниэля – 20 лекций

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Ешива Тельз</i>	8
<i>Маариль Блох – автор книги «Уроки знания»</i>	9
<i>Гибель ешивы Тельз</i>	10
<i>Ешива Тельз восстала из пепла</i>	11

ВЕРА И ПРОВИДЕНИЕ

Ибо все, на Небесах и на земле ... (часть 1)	15
Ибо все, на Небесах и на земле ... (часть 2)	28
Ибо все, на Небесах и на земле ... (часть 3)	43
Чудеса и природа (часть 1)	59
Чудеса и природа (часть 2)	73
Чудеса и природа (часть 3)	87
Провидение.....	103
Знание и выбор	119
Жизнь миров.....	133
Глубины Суда	146
По образу и подобию	157
Забывание и вспоминание	174
Упрочился Твой престол тогда.....	190
Раскаяние.....	199

ВЕЛИЧИЕ ТОРЫ

Душа Торы.....	214
Святость Торы.....	226
«Тело» Торы.....	237
Уровень человека	250
Поколение Вавилонской башни.....	264
Песнь.....	277
И воззвал к имени Б-га.....	292