

Рав Мендель Лефин

АНАЛИЗ ДУШИ

חשבון הנפש

ЧУДЕСНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ИЗЛЕЧЕНИЯ
ДУХОВНЫХ КАЧЕСТВ

С комментарием «Жемчужины Учения Мусар»

Вильнюс

2017

Рав Мендель Лефин

АНАЛИЗ ДУШИ

חשבון הנפש

Чудесное средство для излечения духовных качеств

С комментарием «Жемчужины Учения Мусар»

Издатель и ответственный редактор р. Хаим Бурштейн

Редактор Наталья Хейфец

Макет и обложка Виктора Томбака

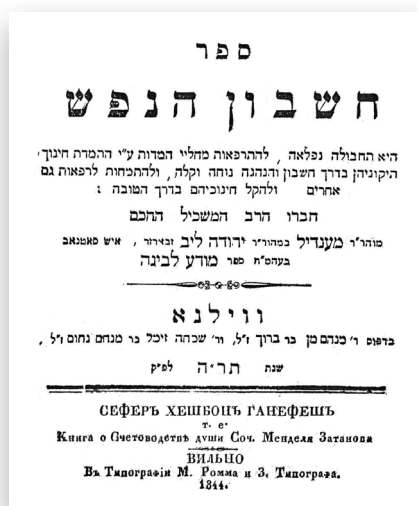
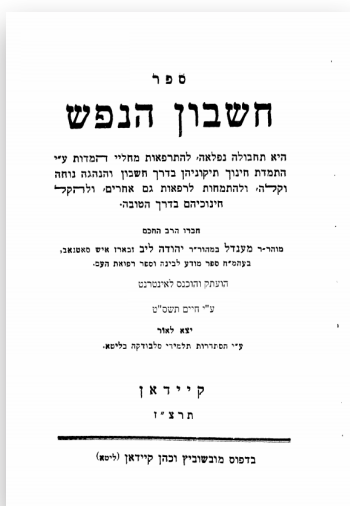
© 2017

Все права сохраняются за издателем.

Издано в Литве

Отпечатано в типографии AB „Spauda“

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva

у

важeмый читатель!

Мы рады представить вашему вниманию основополагающую книгу еврейского мировоззрения «Анализ души», написанную великим учителем Мусара равом Менделем Лефиным из Сатанова.

Книга «Анализ души» посвящена изучению сокровенных духовных сил человека, сокровищ его души и возвышенному служению Творцу мира, приближающему сыновей Израиля к духовному состоянию, в котором Он, благословенный, пожелал видеть человека, сотворив его по Своему образу и подобию.

«Анализ души» – это книга, помогающая нам исправить себя и связанную с нами часть мира и сделать окружающую нас действительность возвышенной и утонченной.

Каждая мысль этой книги вдохновляет читателя на новое постижение Б-жественного Знания, которое наполнит его сердце трепетом перед Небесами и приведет к обретению возвышенных духовных качеств.

К этой книге мы добавили «Жемчужины Учения Мусар» – комментарий, составленный нами на основе более поздних книг Мусара и облегчающий понимание книги рава Лефина. Однако его можно изучать и отдельно, поскольку каждое приведенное в нем изречение поистине бесценно.

ישיבת *Yeshiva*
שב שמעתתא *Shav Shematata*

Rabbi M. Shapira
Dean

הרב מ. שפירא
ראש הישיבה
בס"ד ירושלים ח' סיון ג'שנ"ג

יביצי הנהג' ז' ח"ס בוישט"ן שליט"א ה'נפ'ן כ'ב ב'ז' ו'נ'צ' ו'ש'ל'מ' ק'ח'ל'ת
ד'ה'ל'מ' ו'ג'ד'ל' ד'ל'ט'א ה'א'ד'מ' מ'ב'ל'י ב'נ'י' ו'ה'ח'י'ב'ה' מ'א'ד'ו'נ'י'ת'ה' ו'ה'ב'ל'י'ה' מ'ב'ל'ד'ה' ו'נ'פ'
י'ב'י'צ'י' ה'נ'ן' ל' מ'צ'מ' ז'מ'י'ק'ס' ו'ח'ו'ב'ל'א' ז'א'ד'ר' ד'ש'פ'ר' ה'א'ד'ו'נ'י' מ'א'ד'ו'נ'י'ק'ס' מ'כ'ל'מ'ג' ש'ל' ג'א'ד'ו'נ'י'ק'ס'
ז'מ'ת' ז'ה'ק' ש'מ' ו'ש'א'ד'ו'נ'י' ד'מ'ק'ו'ס' כ'ז'ל'מ'ג' ו'ה'ר'ב'ל' מ'כ'מ'ג' ו'נ'א'מ'ן' ה'ו'א' ד'פ'ל'י'ת'ו'מ' ו'ב'י'י'ק'
ה'ו'א' ד'ש'מ'ל'ד'ו'נ'י' ו'ה'ב'ב'י'ק'ס' נ'א'מ'י'ק'ס' ו'מ'א'ק'נ'י'ק'ס' כ'מ'צ'ק' ח'ב'ר' ש'א'י'נ'ן' מ'ו'ב'ל'א' מ'ג'מ'ת' י'ב'ו' ד'ב'ר'
ש'א'י'נ'ן' מ'א'ק'נ'ן' מ'ל'מ'י' י'ב'ד'ה' ד'פ'ד'ו'ל'ת' ו'ב'ו'ב'א' מ'י'ג'ש' ג'א'י'ק'ס' נ'ח'י' נ'פ'ל' ב'ל'א'ה'ה' מ'כ'י'ו'י'ק'
ז'א' ס'ו'ב'ה' י'ש'ל'מ' ז'ה'ק' ב'ו'ב'ל'ג' ל' י'ב'ו'

ח'ב'ר'כ'ה' מ'ח'ל'ב'ה'

ל'ש'ל'מ' י'כ'א'

АСКАМА ДОСТОПОЧТЕННОГО РАВВИНА
МОШЕ ШАПИРО, БЛАГОСЛОВЕННОЙ ПАМЯТИ

Мой друг, раввин Вильны Хаим Буриштейн, поддерживает 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. Его труд правилен 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.

18 Сивана 5764 (2014) г. Иерусалим.

РЕЦЕНЗИЯ ДОСТОПОЧТЕННОГО РАВВИНА
БЕНЦИОНА ЗИЛЬБЕРА, ДА ПРОДЛЯТСЯ ЕГО ДНИ

Рав Бенцион Зильбер

Санедрия Мурхевет 113/24

מנהליה מורחב

Иерусалим

ירושלים

Tel: 025818079

פז: 025818079

הרב בן-ציון זילבר

נשיא 'תלמידי ישורון'

ראש ישיבת 'תולדות ישורון'

113/24

Я знаю рава Хаима Бурштейна уже более тридцати лет, когда, начав изучать Тору в Ленинграде, он приехал сюда, вошел в ешиву, вырос в Торе и стал большим *таلميذ-хахамом*. Рав Хаим Бурштейн посвящает много сил и энергии преподаванию Торы и в особенности Танаха и Учения Мусар – мудрости трепета перед Небесами, возникшей в Литве. Уже много лет рав Хаим Бурштейн издает на русском языке книги Мусара, написанные великими раввинами Литвы, и прилагает много труда для их качественного перевода и издания.

Книги Учения Мусар очень важны для евреев нашего поколения, возвращающихся к Торе, это поднимает их духовный и моральный уровень, они видят глубину и высокий духовный уровень наптей Торы. Они видят, до каких высот может подняться человек Торы. Рав Хаим Бурштейн работает над изданием новых книг великих людей Мусара, это очень важно для нашего поколения.

Да благословит Творец всех, кто принимает участие в этой работе и оказывает помощь в издании этих великих трудов.

18 Тамуза 5777
Бенцион Зильбер

С безграничной благодарностью Всевышнему, милость Которого не оставляет нас ни в одном поколении, мы удостоились раскрытия великого света, источник которого некогда находился в местечке Сатанов, расположенном в Подолье на южной границе Великого Княжества Литовского, которое в XVIII веке было частью Речи Посполитой, после раздела Польши отошло к Российской империи, а сегодня входит в состав Украины (Хмельницкая область). В Сатанове родился и жил известный раввин рав Менахем Мендель, сын рава Йеуды Лейба, Лефин (Левин) (1741-1819 гг.), который написал великую книгу Мусара – «השבון הנפש» – «Анализ души». Основатель Учения Мусар – мудрости трепета перед Небесами – рав Исраэль Салантер высоко оценил этот труд и осуществил его второе издание в Вильне.

В чем суть Учения Мусар? Сказал царь Шломо в своей мудрости: «Трепет пред Б-гом – начало Знания. Мудрость и Мусар глупцы презрели» (Мишлей 1:7). Мусар – это Учение, которое раскрывает Б-га в Творении, позволяет человеку найти в себе силы для постижения истинной реальности, избежать сети дурного побуждения, влекущего к греху, и исправить свои духовные качества для служения Всевышнему. В Доме Учения в Кельме (Литва) Мусар называли мудростью трепета перед Небесами.

К переводу книги «Анализ души» мы добавили подробную биографию рава Менделя Лефина, историческое описание еврейской жизни в местечке Сатанов, а также вступление, в котором попытались разъяснить суть Учения Мусар – путь постижения мудрости трепета перед Всевышним и обретения возвышенных духовных качеств и, кроме этого, обозначили конкретную задачу, которую поставил перед собой автор книги: «облегчить даже слабому духом человеку, его борьбу с дурным побуждением».

Книгу «Анализ души» мы сопроводили комментарием «Жемчужины Учения Мусар», собранным из прежде изданных нами книг мудрецов Литвы: «Совершенная мера» Виленского Гаона, «Свет Израиля» – рава Исраэля Салантера и рава Ицхака Блазера, «Уровень человека» – Мусар Дома Учения в Новардоке, «Основы Знания» – Мусар Дома Учения в Кельме, «Уроки Знания» ешивы Тельз и некоторых других книг. Эти глубочайшие изречения Учения Мусар не только разъясняют определенные рассуждения, приведенные в книге «Анализ души», но также имеют независимое значение, ярко раскрывая самые существенные вопросы нашей веры.

Собранный нами комментарий мы назвали «Жемчужины Учения Мусар», поскольку рав Мендель Лефин нередко использует в своей книге слово «жемчужина» по отношению к раскрытому нашими мудрецами утонченному знанию Торы. Так он об этом пишет: «В этой книге мы говорили о Б-жественном могуществе, вознесли славу Творцу, обнаружили множество редчайших жемчужин – стихи Писания и изречения наших мудрецов, облаченные в форму притчи, а также почерпнули много важного из их доступных и ясных толкований»¹.

Жемчужинами, сокрытыми в глубинах вод и поднятыми со дна моря, в еврейской традиции называется знание, раскрытое в этом мире Авраамом – великим праотцом еврейского народа. Так пишет автор книги «Анализ души»: «С того момента как дух Б-га коснулся души Авраама, его шею украсила жемчужина, сияющая, как небосвод...»², «Истинные мудрость и понимание дороже любого сокровища и ценности, ибо даруют их обладателям безграничные блага в этом и в Грядущем мире. Поэтому необходимо разыскивать их как бесценный клад и не пренебрегать даже мельчайшими жемчужинами деяний человека, его опыта и достижений»³.

Книга «Анализ души» является чудесным средством для обретения возвышенных духовных качеств, столь необходимых каждому еврею для трепетного служения Творцу мира.

Я хотел бы выразить глубокую благодарность всем, кто принял участие и внес свой вклад в издание этой книги: редактору Наталье Хейфец, переводчику, пожелавшему сохранить анонимность, Марине Стеценко и Саре Хатамовой – за участие в работе над текстами, Виктору Томбаку – за макет и дизайн этой книги и моим друзьям, благодаря помощи которых книга «Анализ души» вышла в свет в память об ушедших и на благо живых.

Огромное вам спасибо, и да благословит вас Творец:

— Герман Захарьяев и Евгений Дубровский (фонд горских евреев СТМЭГИ, Москва) за оказание щедрой помощи в издании этой книги

1 Анализ души, гл. «Об умеренности в речи».

2 Анализ души, гл. «О качестве справедливости».

3 Анализ души, гл. «О качестве бережливости».

В Вильнюсе:

- Соломон и Джил Абрамович и Бен и Елена Брамс — в память о родителях Яков бен Шломо и Броха бат Ицхак и сестре Ариелла бат Яков
 - Александр Арончик — в память о бабушке Софья бат Айзик
 - Анатолий Вульф — в память о дедушке Авраам бен Исер и Фрума
 - Израэль Коган — в память о родителях Илья бен Авраам и Ася бат Израэль и сыне Максим бен Израэль
 - Давидас Кунискис — в память о родителях Цви бен Давид и Хана бат Абель
 - Александр Мамаев — в память об отце Йосеф бен Шломо и бабушке Роза бат Давид
 - Александр Марк — в память о дедушках и бабушках Шия бен Давид, Ефим бен Исроэль, Хана бат Эли, Мария бат Яков и Ноталь бат Эли
 - Иегошуа Резник — в память об отце Элиягу бен Михаэль
 - Шалом и Ниеле Субич — в память о родителях Юдель бен Мотл и 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
 - Леонид и Виолетта Фурер — в память об отце Янкель бен Лейбл, бабушке Голда бат Марк, дедушке Израиль бен Исак и бабушке Эмма бат Йосеф Хинкис
 - Гай и Ольга Шапира — в память об отце Ицхак бен Йосеф
 - Игорь и Юлия Шифрин — в память об отце Велва бен Макс
 - Александр и Лиля Юрявичюс — в память о дедушке Евсей бен Яков Яцовский и бабушке Лея бат Манэль Яцовскене
- Это издание поддержала Еврейская Община Литвы и Фонд Доброй Воли в память о евреях, погибших в Литве во время катастрофы европейского еврейства.

В Риге:

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

В Москве:

- Вадим Нисан Давыдов — в память о дедушке Давид бен Ирмеягу
- Семья Исаевых — в память об отце Роман бен Авраам и Хана, дедушках и бабушках Юсуф бен Сенем, Ехевед бат Селиха, Авраам бен Эстер и Хана бат Девлет
- Анатолий и Ирина Пинские — в память о матери Геня бат Хаим Давид и Ривка, отце Хаим бен Вульф, дедушке Давид бен Вульф и бабушке Ривка бат Носон

— Борис и Гоар Шенцис — в память об отце Давид бен Барух, дедушке Ефим бен Матус и бабушке Циля бат Исаак

В Ростове-на-Дону:

— Галина Попова — в память о бабушке Анна бат Герасим

В Ванкувере:

— Ашер и Сара Пискорские

В Монреале:

— Тамар Хасин — в память об отце Эзер бен Рафаэль и Моше Давид
Ниренберг — в память об отце Авраам бен Шломо

В Нью Йорке:

— Давид Глузман — в память о матери Адель бат Люба и бабушках Ривка бат Сара и Люба бат Хана
— Анонимное пожертвование - в память о Юлий бен Дмитрий и Антон бен Борис

Я благодарен раввину Шломо Ноаху Манделю (Canadien Foundation) за участие в издании этой книги.

Раввин Хаим Бурштейн.

Сиван, 5777 (2017) г.

БИОГРАФИЯ РАВА МЕНДЕЛЯ ЛЕФИНА ИЗ САТАНОВА¹

МЕСТЕЧКО САТАНОВ

Рав Менахем Мендель, сын рава Йеуды Лейба Лефин (Левин) (1741-1819 гг.) родился в небольшом местечке Сатанов, расположенном в Подолье на южной границе Великого Княжества Литовского, на берегу реки Збруч, притоке Днестра, в 20 километрах от железнодорожной станции Закупное на линии Ярмолинцы – Копычинцы. Сегодня Подолье входит в состав Украины (Хмельницкая область), однако в те дни было частью Речи Посполитой, после того как с 1672 по 1699 год эта территория была захвачена Османской империей в ходе Польско-Турецкой войны 1672-1676 годов. В результате мирного договора между Римом, Россией, Польшей и Турцией, подписанного в Карловицах, эта область опять отошла к Речи Посполитой.

Точное время основания местечка Сатанов неизвестно. Первое письменное упоминание о нем относится к 1404 году, когда король Польши Владислав Ягайло отдал Сатанов с прилегающими к нему окрестностями Петру Шафранцу на условии, что тот будет обеспечивать королевскую службу вооруженным ополчением для защиты приграничных земель. В 1431 году Сатанов перешел к Петру

¹ Биография автора книги «Анализ души» составлена главным редактором этого издания на основе многочисленных исторических и религиозных источников.

Развалины городских ворот Сатанова

Одровонжу, потомкам и наследникам которого эти земли принадлежали с того времени на протяжении более трехсот лет.

XVII век был тяжелым периодом в истории Подолья в связи с нашествиями татар, казаков, турок и постоянными войнами между ними. На протяжении этого столетия Сатанов три раза сжигали татары, захватывали казаки и турки, пока, наконец, в 1699 году Подолье вновь присоединилось к Польше.

В конце XVIII века после третьего раздела Польши Подолье отошло к Российской империи. Сатанов вошел в состав Проскуровского (Хмельницкого) уезда Подольской губернии. Владельцами этого местечка в то время стали знатные польские дворяне Потоцкие.

В XIX веке численность населения Сатанова составляла уже пять тысяч человек. Началось экономическое развитие поселка: были построены сахарный, кирпичный и черепичный заводы, каменоломня, два кожевенных завода, водяные мельницы, слесарные мастерские, маслобойный и пивоваренный заводы.

В XX веке после большевистской революции 1917 года Сатанов, определенный как поселок городского типа, был включен в состав Винницкой, а затем Хмельницкой области. На этом закончилось его экономическое развитие, закрылись заводы и наступила полная разруха. «Развитой социализм» не принес жителям Сатанова процветания. К 1966 году там были построены четыре двухэтажных здания, дом для учителей, проведен водопровод, покрыта асфальтом центральная улица, на чем и завершилось развитие поселка.

ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА САТАНОВА

Евреи проживали в Сатанове, начиная с XVI века. Первые письменные свидетельства об этом относятся к 1528 и 1531 годам, в связи с упоминанием об освобождении от налогов и таможенных сборов пострадавшего от набегов татар еврейского населения. Примерно в это же время была построена Большая синагога, которая на протяжении веков имела особое значение в жизни и истории еврейской общины Сатанова.

В XVII веке эта еврейская община была широко известна в Польше и привлекала купцов, арендаторов, ремесленников; ее возглавляли известные раввины; в ней были знаменитые ученые и каббалисты. В начале XVII века раввином Сатанова был рав Авраам Хаим Шор, который прежде возглавлял раввинский суд в Бельзе. Медицинской практикой в местечке занимался врач Гедалия Херинг, получивший свое образование в университете города Падуа в Италии. В 1648 году евреи Сатанова принимали активное участие в обороне своего местечка от нашествий кровавых банд Богдана Хмельницкого. В 1648-1649 годах еврейское население пострадало от нападений крестьян окрестных деревень и банд Максима Кривоноса. Среди жертв казацкой резни был и раввин Сатанова рав Шломо Шапиро (1618-1649 гг.), издавший в 1637 году известнейший каббалистический труд «Мегале Амукот», автором которого был его отец – раввин Кракова рав Натан Нета Шапиро. Эта уникальная книга повсеместно изучается и в наше время. В 1651 году еврейская община Сатанова была полностью уничтожена во время страшного погрома, учиненного казаками. В период турецкого правления евреи вновь начали селиться в этом местечке, но община смогла там восстановиться только к началу XVIII века. В конце XVII века раввином Сатанова был рав Нафтали Герц.

После перехода местечка под власть Речи Посполитой там возобновил свою деятельность известный своей жестокостью суд. За всевозможные провинности христиан наказывали на северной горе, евреев и цыган казнили на южной. Для казни евреев использовали так называемый «кашерный меч», который в то время висел на воротах замка правителя, а позже хранился в здании ратуши вплоть до польского восстания 1830-1831 годов.

В 1702 евреи Подолья вновь стали жертвами казацких погромов. В начале XVIII века в Сатанове была воссоздана еврейская община. Спустя короткое время еврейским семьям уже принадлежало более двухсот домов. Еврейские предприниматели арендовали различные промыслы, содержали трактиры, владели магазинами, занимались коммерцией, работали врачами, аптекарями и уделяли все свободное время изучению Торы. Ремесленники создавали профессиональные объединения. Портные, скорняки, кустари, ювелиры, стекольщики, кузнецы, печатники, переплетчики, парикмахеры, музыканты, пекари – все они после долгого и тяжелого рабочего дня собирались в синагогах и Домах Учения местечка для изучения Талмуда, Галахи, Мидраша или чтения Теилим. Еврейские купцы Сатанова регулярно посещали крупные европейские ярмарки в Бреславе,

Еврейская хата в Сатанове

Лейпциге и Франкфурте, поддерживая отношения со своими собратьями из других городов и стран. Согласно переписи населения 1738 года, в Сатанове проживало более 1000 евреев, что составляло свыше 20% населения. Среди глав еврейских общин Восточной Европы было известно имя раввина Сатанова рава Сегаль-Геллера, который представлял Подолье в совете «Ваад Четырех Земель». В Сатанове проживал известный мудрец Тайного Учения рав Моше бен Яков, автор книги «Мишмерет Акодеш».

В 1754 году была проведена реконструкция Большой синагоги. В середине XVIII века еврейская община Сатанова стала широко известна своей непримиримой борьбой с лжемессианским движением Якова Франка. В 1770 году разразилась страшная эпидемия чумы, унесшая жизни большей части еврейского населения. К концу XVIII века в местечке начала образовываться хасидская община. Одним из ее первых руководителей стал ученик Баал Шем Това – Магид из Сатанова – рав Исраэль Гелернтер, автор каббалистического сочинения «Тифэрет Исраэль». В 1774 году главой раввинского суда в Сатанове был рав Мордехай Зеев Оренштейн.

В конце XVIII – начале XIX веков во главе общины Сатанова стоял раввин Александр Сендер Маргалиет и позже его сын рав Мордехай. В Сатанове находилась одна из крупнейших еврейских библиотек Подолья, которая насчитывала более семисот томов. Библиотека, по-видимому, располагалась в одной из пристроек к Большой синагоге. В середине XIX века раввином Сатанова был рав Ханох Генех (1800-1884 гг.), впоследствии примкнувший к хасидизму.

Согласно переписи населения 1873 года в Сатанове проживало примерно 1800 евреев (около 60% населения). В 1877 году там была учреждена служба перехода границы, что способствовало развитию торговли, а также контрабанды, чем занимались и евреи. В 1889 году в местечке действовало восемь синагог и одна миква. В 1875-1886 годах раввином Сатанова был рав Исраэль Земельман, а с 1892 года – рав Ш.З. Гриншпон.

В начале XX века в Сатанове проживало около 750 еврейских семей – примерно 3000 человек, что составляло 70% населения. В 1902 году более трехсот евреев владели домами. Самые состоятельные жили в центре; мелкие ремесленники и торговцы заселили район, центральной улицей которого был «Мицраим гесл» – «Египетский переулок», и он находился в низине за Большой синагогой. В местечке, кроме Большой синагоги, было основано более десяти молитвенных домов. Зажиточные купцы построили в центре селения Новую синагогу.

В начале XX века в Сатанове были открыты несколько хейдеров для мальчиков, Талмуд Тора, школа для девочек, была основана еврейская типография, действовало общество взаимной помощи, открылась ссудо-сберегательная касса. Активно работали благотворительные общества «Бикур холим», «Линат Ацедек», «Экдеш». В 1914 году евреям принадлежали все 3 аптеки, все 7 складов древесины, несколько заводов, 70 лавок и магазинов, единственный мебельный магазин, единственный обувной и оба винных. Единственную мельницу в Сатанове арендовал еврей.

В начале Первой мировой войны несколько евреев Сатанова были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу Австро-Венгрии. В июле 1915 года при отступлении российской армии военные власти в трехдневный срок выселили из Сатанова всех евреев, которым через год было разрешено вернуться, однако многие из них назад уже не возвратились.

В 1921 году после подписания мирного договора между Россией и Польшей Подолье отошло к Украине, и советская власть незамедлительно ввела там жесточайшие репрессии. В начале 1921 года по различным обвинениям в Сатанове были арестованы 26 евреев; некоторые из них спустя короткое время были расстреляны. Началось тотальное искоренение религиозной и национальной жизни еврейской общины, сопровождавшееся полным обнищанием всего населения. Еврейская молодежь оставляла местечки черты оседлости и разъезжалась по большим городам.

1920-е годы печально запомнились запретом на деятельность всех многочисленных еврейских национальных, просветительских и благотворительных организаций; были закрыты еврейские школы, синагоги и Дома Учения. Изучение Торы, святого языка, обучение еврейских детей и передача им традиции отцов продолжалось только нелегально. В 1926 году нескольким десяткам молодых евреев удалось покинуть Сатанов и совершить Алию в Эрец Исраэль.

Вторая мировая война пришла в Сатанов 6 июля 1941 года, когда германская армия захватила юго-западную часть Украины. Здание бывшей еврейской школы

Надгробья на еврейском кладбище
в Сатанове

заняла жандармерия. Большую синагогу нацисты использовали в качестве тюрьмы. 5 августа 1941 года начали первые расстрелы евреев. 14-15 мая 1942 года 240 евреев были заживо замурованы в подвале старинного дома. За время немецкой оккупации в Сатанове погибли 647 евреев, многие были вывезены и уничтожены за пределами местечка.

После освобождения Хмельницкой области советской армией 25 марта 1944 года в Сатанов вернулись всего несколько десятков чудом спасшихся от гибели, а в 1990-х годах там оставался только один еврей. Сегодня евреев в Сатанове больше нет. В местечке сохранились фрагменты одного из старейших на Украине еврейских кладбищ XVI – XIX веков и Большая синагога. Уцелела значительная часть стены, окружающей кладбище и много могил евреев этого уникального местечка, отличавшихся своим знанием Торы и возвышенным служением. Для перезахоронения туда были перенесены останки евреев Сатанова, замученных и уничтоженных в период Катастрофы европейского еврейства.

ЛЖЕМЕССИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПОДОЛЬЕ

В середине XVIII века еврейская община Сатанова стала повсеместно известна благодаря своей непримиримой борьбе с лжемессианским движением Якова Франка, широко распространившимся в Подолье.

Яков Франк – Яков бен Йеуда Лейб (Лейбович) (1726 г., Королевка, Подолье – 1791 г., Оффенбах, Германия) был основателем еврейской лжемессианской секты в Польше, объявившим себя преемником Шабтая Цви. Он провоз-

гласил себя мессией, утверждая, что воплотил в себе реинкарнацию душ Шабтая Цви и Берахии Руссо. Яков Франк провел некоторое время в Османской империи, где познакомился с дёнме – группой последователей лжемессианских идей Шабтая Цви, потом вернулся в Подолье, где основал и возглавил секту, которая вступила в жесткий конфликт с Еврейской Общиной.

По всей видимости, отец Якова Франка был приверженцем секты Шабтая Цви и из-за преследований и гонений был вынужден переселиться в Валахию (Румыния), затем его семья переехала в Черновцы и позже в Бухарест. С детского возраста он вел себя чрезвычайно невежливо и нетактично, отличался грубостью духа и лживостью, был от природы склонным к обману и фальши. Он не обладал способностями к учебе, в особенности к восприятию логики Талмуда, и был настолько некомпетентен, что споры с раввинами за него вели другие представители секты. Речь самозванца была неразвита, он сильно заикался, и его излюбленным занятием было цинично насмехаться и издеваться над людьми. Однако было нечто, что его по-настоящему увлекало – Тайное Учение – Каббала.

Франку случилось оказаться в Турции, где он сблизился с дёнме (последователями лжемессианской секты Шабтая Цви). Там он получил прозвище Франк, что означает – выходец из Европы. В 1740 году умер Берахия Руссо (после принятия им ислама – Осман-баба), считавший себя мессией и реинкарнацией души Шабтая Цви, и община дёнме в Салониках лишилась своего лидера. Тогда Яков Франк объявил себя воплощением души Берахии Руссо, подведя этому некое теоретическое обоснование и выстроив неожиданную последовательность переселения душ: Магомет – Шабтай Цви – Берахия Руссо, которую он завершил своим именем. Для «доказательства» особой значимости своей души и утверждения, что он воплотил цель исторического процесса, Франк начал публично нарушать основополагающие заповеди Торы, чем оттолкнул от себя турецких евреев и даже дёнме, и в результате был изгнан, скрывался и оказался вынужден вернуться назад в Речь Посполитую.

Яков Франк возвратился в Польшу в 1755 году, где объявил себя реинкарнацией души Шабтая Цви и был взят под покровительство католическим епископом Подолья Николаем Дембовским – патологическим антисемитом, фанатично ненавидевшим и преследовавшим евреев за их веру. Франк обладал несомненными и неоспоримыми организаторскими способностями, благодаря которым ему удалось в течении лишь одного года увлечь за собой многих евреев и создать многочисленную секту. Возможно, успеху его кампании способствовало страшное положение в те времена в Восточной Европе и в особенности среди еврейского населения: жуткая нищета, страшные казацкие погромы, тяжелые болезни и эпидемии, непроглядный застой и отчаяние – все это привело к желанию обновления и ожиданию спасения и освобождения. Для этого как нельзя лучше подходила лжемессианская идея, которая отвечала чаяниям самых неграмотных евреев. Следуя практике Берахии Руссо, Франк организовывал экстатические собрания, на которых для «приближения дней Машиаха» про-

водились «ритуальные» нарушения заповедей Торы, в том числе совершение разврата во время проводимых там мистических оргий. Его сторонники участвовали в нескольких диспутах с раввинами, навязанных еврейским общинам католической церковью, где среди прочих дремучих измышлений последователи Франка утверждали, что иудеи используют кровь христиан в ритуальных целях, что впоследствии церковь приводила в качестве «надежного свидетельства» для подтверждения «истинности» кровавых наветов.

Еврейские общины Подолья столкнулись со страшной опасностью, когда многие заблудшие и растерянные евреи примкнули к лжемессианской секте, прониклись ее идеями и связывали с ней свои чаяния и надежды. Для разрешения этого спора в 1756 году в еврейской общине Сатанова состоялся раввинский суд над Яковом Франком и приверженцами его движения. Тогда многие члены его секты подтвердили нарушение основополагающих законов Торы и понятий морали; женщины признались в нарушении супружеской верности своим мужьям и свидетельствовали о разврате, практиковавшемся в секте под видом «ритуальной мистической деятельности», приближавшей, согласно утверждению основателя секты, приход мессии. Раввинский суд в Сатанове предварил собрание духовного руководства польского еврейства в Бродах, которое было созвано в том же 1756 году, где на сторонников Франка был наложен херем – отлучение от Общины.

В качестве ответной меры епископ Каменец-Подольского Николай Дембовский потребовал от Еврейской Общины сформулировать обвинения против франкистов, а последних попросил изложить суть своего «вероучения». Летом 1757 года в Каменец-Подольском состоялся продолжительный диспут, на котором сторонники Франка среди прочего заявили, что «Мессия никогда не придет, и Иерусалим не будет отстроен». Кроме того, франкисты выступили с нападками на Талмуд, признавая истинной только книгу Зоар. Раввинам приходилось опровергать несостоятельные и беспочвенные обвинения, доказывая, что Талмуд не оскорбляет религиозные чувства христиан, а книга Зоар и другие источники Тайного Учения не противоречат Талмуду. Согласно сохранившемуся свидетельству, среди четырех раввинов, принимавших участие в диспуте с франкистами, был рав Мендель из Сатанова, которому тогда только исполнилось 16 лет.

Уровень знания Торы последователей Франка был столь низок, что раввины с легкостью доказывали несостоятельность любого из их доводов в каждом обсуждаемом вопросе. Но вопреки здравому смыслу и элементарной справедливости церковный суд во главе с епископом Дембовским объявил победителями в споре сторонников Франка, обязав Еврейскую Общину выплатить представителям секты компенсацию в размере пяти тысяч золотых. На еврейские общины Подолья также была наложена подать на нужды церкви в Каменец-Подольском. Талмуд был объявлен запрещенным и подлежал сожжению. Жандармы, сопровождаемые франкистами, начали ходить по домам раввинов, синагогам, Домам

Учения, библиотекам, изымать тома Талмуда и свозить их для сожжения на рыночную площадь. Однако в процессе сбора и уничтожения ценнейших древних томов и рукописей Устного Учения Николай Дембовский внезапно скончался. Местное население однозначно истолковало его смерть как наказание за осквернение святых для еврейского народа книг. Все эти события привели к ожесточению евреев по отношению к франкистам, против которых также стали выступать и поляки. После массовых протестов преемник епископа Дембовского не решился далее покровительствовать этой секте.

Главным и бескомпромиссным борцом с последователями Шабтая Цви и Яакова Франка был один из величайших раввинов того поколения – рав Яков Эмден (1698-1776 гг.), раввин немецкого города Эмден, сын рава Цви Ашкенази (Хахам Цви) – главного раввина ашкеназской общины Амстердама. В своих книгах он описывал мистические церемонии, практиковавшиеся в секте Франка: «Он (Я.Ф.) отправился в Солоники, где уже распространилось это бедствие, в место, где обосновались вероотступники – последователи Шабтая Цви, да сотрется память о нечестивцах. Они занимаются колдовством и проводят мистические ритуалы: бросаются в экстазе на землю и выкрикивают всевозможные несуразицы и ересь, привязывая свои безумные действия и обряды к словам Тайного Учения и Святого Зоара... Они приняли в свой круг пустого и бездарного юнца – Яакова Франка – и пожелали его руками осуществить «чудо и знамение», чтобы его охватил дух нечистоты, и он начал бы раскрывать «глубочайшие тайны» Торы. Они совершали над ним всевозможные мистические манипуляции, пока однажды ночью он в экстазе не бросился на землю и не начал раскрывать «сокровенные тайны», чем позже вводил в заблуждение вероотступников в Подолье, желая, чтобы они назначили его лидером и признали его власть над собой. При этом он был полным неучем, невеждой, «человеком земли», не знал ни буквы, ни закона в Б-жественном Учении, но при упоминании книги Зоар, неизменно бросался на землю и начинал раскрывать «многочисленные сокровенные тайны». Позже его последователи объявили его божеством и в тех местах, где народ Израиля произносит в молитве святое имя Всевышнего, они упоминали имена Яакова и Шабтая»².

Сегодня нам трудно представить себе, как можно прийти к подобным «верованиям» и в чем заключался смысл всех этих мистических ритуальных действий, поскольку восприятие и постижение духовности в те дни совершенно отличалось от наших времен. Также остается непонятным, с какой целью для утверждения своих идей они публично нарушали основополагающие заповеди Торы. Однако не вызывает сомнения, что Франк считал себя помазанником на царство на земле и утверждал, что привел мир к полному исправлению и завершению его исторической задачи, поэтому исполнение заповедей исчерпало себя и утратило свою значимость и актуальность.

2 Рав Яков Эмден, *Сефер Шимуш*, стр. 83.

После неожиданной кончины покровителя сектантов епископа Дембовского Франк и многие его последователи бежали в Турцию, где в 1757 году приняли ислам, но не смогли там получить поддержку ни со стороны секты дёнме, ни от еврейских общин, ни от турецких властей и оказались вынуждены в течение некоторого времени мигрировать между Турцией и Польшей.

В 1758 году Яков Франк получил разрешение короля Августа III вернуться в Польшу, где обосновался в небольшой деревне около Хотина. Он продолжил переписку с королем и архиепископом в попытке организовать второй диспут с раввинами. При этом он обещал принять христианство и разоблачить якобы совершаемые евреями «ритуальные кровопролития» (кровавые наветы, распространяемые отдельными ксендзами, вопреки официальной в то время позиции Папы Римского). В обмен на обещанное крещение он пытался выпросить земельные участки на берегу Днестра, однако ему это не удалось. В конечном итоге 17 сентября 1759 года во Львове вся секта франкистов (500-1000 человек) приняла христианство.

Однако вскоре церковь провела расследование деятельности Франка и его последователей и пришла к выводу, что воззрения сектантов несовместимы с догмами христианства. Следствие выяснило, что новообращенные признают мессией исключительно самого Франка и исполняют собственные чуждые и неприемлемые для христианства обряды. Виновным за преднамеренное введение в заблуждение своих последователей был признан лично Франк. В феврале 1760 года он был арестован и помещен в темницу крепости в Ченстохове (Польша).

Подводя итог истории лжемессианского движения в Подолье, можно отметить следующее: Яков Франк, находясь в Турции, принял ислам в общине дёнме, дважды переходил в католичество; после захвата Польши Россией в 1772 году вел переговоры с российским духовенством о принятии православия всей группой его последователей, однако совершенно не вызвал к себе интереса православной церкви. Яков Франк умер в Германии в городе Оффенбах в 1791 году. Спустя недолгое время после его смерти закончилась непродолжительная и бесславная история этой лжемессианской секты. А потомки евреев Подолья и сегодня пребывают в Домах Учения и служат Всевышнему в сотворенном Им мире, являясь живым свидетельством обещания Творца: «А вы, прилепившиеся к Господу, Б-гу вашему, живы вы все сегодня»³.

Еврейская община Сатанова стала широко известна в первую очередь именно благодаря своей непримиримой борьбе с распространившимся в Подолье лжемессианским движением. И в этом большая заслуга принадлежит раву Менделю Лефину – автору книги «Анализ души».

3 Дварим 4:4.

Синагога в Сатанове до реставрации. 2012 г.

БОЛЬШАЯ СИНАГОГА САТАНОВА

Особое место в жизни и истории еврейской общины Сатанова занимала Большая синагога, одна из самых древних среди сохранившихся до сего дня синагог в Литве, Польше и Украине. По одной из версий, ее возвели в 1514 году, по другой – в 1532 году; работы по строительству продолжались 18 лет. Однако, согласно местной легенде, синагогу Сатанова вовсе не строили: она – нерукотворная и существовала с самого сотворения мира, но до определенного времени была сокрыта в толще холма. Возможно, эта легенда может быть объяснена средневековой технологией строительства, принятой в тех местах, когда вместо деревянных лесов вокруг возводимых стен насыпали земляной вал, который убирали после завершения работ. Также сохранилось предание, согласно которому в подвалах синагоги существует тайный подземный ход, ведущий прямо в Иерусалим.

Пол молитвенного зала синагоги находится существенно ниже уровня земли. Этому есть два объяснения. Одно заключается в том, что муниципальные законы, принятые в те времена в Европе, запрещали евреям строить синагоги выше христианских церквей, и для достижения желаемой высоты приходилось закладывать фундамент здания глубоко под землей. Вторая причина носит исключительно духовный характер, в соответствии со словами Теилим: «Из глубин я воззвал к тебе, Господь...»⁴

4 Теилим 130:1.

Синагога в Сатанове после реставрации. 2015 г.

В те времена Подолье находилось на границе между несколькими странами, где часто вспыхивали войны, поэтому все, и в том числе религиозные строения, сооружались как укрепления. Здание синагоги оборонительного типа было выполнено в архитектурном стиле «ренессанс» и являлось частью защитной системы поселения. Строение перекрыто полуциркульными сводами со стрельчатыми распалубками, а стены двухметровой толщины укреплены контрфорсами и опоясаны рядами мушкетных и пушечных бойниц. Длина главного строения синагоги 18 метров, ширина – 16 метров. В центре находился молитвенный зал синагоги, Арон Акодеш, вытесанный из камня и окрашенный в желтый, голубой и красный цвета, на стенах сохранились несколько старинных надписей.

В 1754 году была проведена капитальная реконструкция здания, о чем свидетельствует украшенный грифонами резной каменный медальон, установленный над входом в центральный зал. Тогда же был построен сохранившийся до сего дня новый Арон Акодеш, изысканно украшенный белокаменной резьбой. Все его составляющие несут в себе глубокий смысл: корона символизирует царство Всевышнего на земле, львы – образ колена Йеуды, колонны напоминают о Б-жественном Храме в Иерусалиме.

В советское время синагога в Сатанове, как и во многих других местах на территории СССР, была закрыта и превращена в склад. В годы фашистской оккупации здание синагоги использовалось нацистами в качестве тюрьмы, где в ожидании смерти томились местные евреи. О тех страшных днях напоминают следы пуля на Арон Акодеш. Нацисты и их местные пособники уничтожили всех

евреев, оставшихся в Сатанове к началу войны, на чем и закончилась история этого местечка – уникального по укладу еврейской жизни, характерной для черты оседлости в Восточной Европе. Евреи жили в Сатанове в течении более пятиста лет, начиная с XVI века и вплоть до нацистской оккупации Украины. После освобождения советской армией в этом местечке практически не осталось евреев, и здание синагоги – ценнейшего памятника архитектуры – опять стали использовать под склад, затем оно долгое время стояло заброшенным, пока не пришло в полное запустение и не превратилось в свалку.

Однако наибольшую опасность для древнего здания представляли не запустение и не мусор. В конце 80-х годов местные жители разворачивали камни женской галереи, что поставило под угрозу целостность синагоги-крепости, простоявшей пять веков. Галерея представляла собой контрфорс, подпиравший массивную южную стену здания. Вскоре после варварского разграбления стены начали шататься и по ним зазмеились трещины. Первым о спасении средневековой синагоги в Сатанове задумался местный житель украинец Борис Слободнюк. Его обеспокоило скорое и неминуемое разрушение этого исторического здания, и, чтобы предотвратить его уничтожение и сохранить редкую синагогу, он сам в одиночку начал безвозмездно работать. Позже спасением синагоги в Сатанове занялась еврейская община Хмельницка, которая приняла это здание, нашла спонсоров, провела реконструкцию и осуществила ремонт.

РАВ МЕНАХЕМ МЕНДЕЛЬ ЛЕФИН

Рав Менахем Мендель Лефин (Левин) (1741-1819 гг.) родился в местечке Сатанов. О его жизни известно совсем немного, поскольку раввин отличался скромностью и не оставил о себе много свидетельств. К тому же большая часть информации о нем исходит из весьма ненадежных источников – повествований маскилим⁵, в которых сложно отделить истину от домыслов или даже от целенаправленной и преднамеренной лжи. Причина в том, что представители «просвещения» в тех поколениях нередко злонамеренно причисляли великих и известных раввинов к числу своих сторонников, дабы таким образом легитимизировать свои воззрения. Сторонником идеи просвещения они также представили и рава Менделя Лефина, основываясь на том, что он владел несколькими языками, изучал различные науки и, находясь на протяжении некоторого времени в Берлине, куда он приехал для лечения глаз, несколько раз встречался с Моше (Мозесом) Мендельсоном – основателем и идеологом реформы иудаизма.

Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона повествует о раве Менделе из Сатанова, отмечая, что он был одним из выдающихся последователей движения

5 Аскала (אֲסָלָה) – «просвещение», еврейское идейное, просветительское, культурное, литературное и общественное течение, возникшее во второй половине XVIII века. Аскала выступала против культурно-религиозной обособленности еврейства и видела в усвоении светского европейского образования и в продуктивизации труда залог улучшения положения еврейского народа.

Интерьер синагоги в Сатанове до реставрации

«просвещения», хотя и получил традиционное для того времени религиозное образование и уже в юные годы отличался глубоким знанием Талмуда. Усиленные занятия привели его к болезни глаз, в связи с чем он приехал для лечения в Берлин, бывший тогда главным центром еврейского «просвещения». Здесь он сблизился с Мендельсоном и его единомышленниками, а также с некоторыми немецкими учеными, писателями и общественными деятелями. Изучив немецкий и французский языки, он получил возможность ознакомиться с современной философией и наукой⁶.

Давайте попытаемся ближе познакомиться с историей жизни рава Менделя Лефина, чтобы понять, мог ли он быть сторонником «просвещения» и разделять воззрения маскилим, основной проблемой которых была неспособность постичь величие Торы, что привело их к идее подвергнуть Б-жественное Учение всевозможным дополнениям и «обогатить» светскими науками. Или же раввин был всецело верен Б-жественному Завету, заключенному Творцом с народом Израиля на горе Синай в том виде, в котором он передавался по традиции от наших отцов, пронесен в веках и сохранен их потомками до сего дня? Попытки маскилим представить своими сторонниками великих мудрецов Торы, обладавших также обширными знаниями в науках, далеко не всегда были невинными и безобидными. Лидеры «просвещения» намеревались представить себя продол-

6 См. *Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона*.

Интерьер синагоги в Сатанове после реставрации

жателями пути прежних поколений в получении еврейской традиции и передаче ее следующим поколениям. По этой причине они причисляли к своему движению и Рамхаля, и Виленского Гаона, и рава Исраэля Салантера, несмотря на то, что все эти великие раввины открыто и однозначно выражали свое несогласие с воззрениями маскилим и отвергали их пути. Рав Мендель из Сатанова тоже привлек внимание «просвещенцев» своим глубоким знанием Торы, образованностью, владением языками, издательской и общественной деятельностью и вызвал у них желание отнести его к числу их сторонников.

Практически единственный достоверный сохранившийся до наших дней источник сведений о раве Менделе из Сатанова – это статья Авраама Готлобера, опубликованная в 1873 году в еженедельнике Амагид, выходившем в Берлине под редакцией Элизера Липмана Зильбермана. Там повествуется следующее.

Рав Менахем Мендель Лефин (Левин) родился в Сатанове в канун праздника Суккот в 1741 году. С детских лет он отличался своей возвышенностью, и все чаяния его сердца были связаны с изучением и исполнением Торы. Подобно главам своего поколения, он на глубочайшем уровне изучил весь Талмуд, и вскоре стал широко известен как величайший религиозный авторитет своего времени. Ознакомление со светскими науками рав Мендель начал с математики, инженерии, механики и биологии, изучив книги, переведенные к тому времени на иврит и идиш. Из-за круглосуточного чтения ослабло его зрение, и он был вынужден поехать в Берлин для консультации у хороших врачей. Там, прослышав об

известном раввине, приехавшем из Подолья, с ним пытался сблизиться Моше (Мозес) Мендельсон (основатель и идеолог реформы иудаизма и просвещения), который относился к нему с большим уважением и почтением. В Берлине рав Мендель достаточно близко познакомился и с другими сторонниками «просвещения», понял искаженность их воззрений и разрушительность деяний, что несомненно повлияло и на его решение составить сочинение «Анализ души». Многие страницы этого труда посвящены разоблачению «изошренных злодеев и вероотступников, которые отвергают даже истинную мудрость и отрицают существование Творца, благословен Он, явственно раскрывающегося перед творениями в Своем милосердии и мудрости...»⁷

Покинув Берлин через два года после приезда, Рав Мендель оставался столь же цельным в служении и совершенным в вере, как и прежде. Тогда ему было около тридцати лет. Именно в это время в еврейских общинах Европы началось широкое движение против воззрений и деятельности маскилим, во главе которого стояли Рав Йехезкель Ланда – раввин Праги, автор книги «Нода БейЙеуда» и рав Пинхас Горовец – раввин Франкфурта-на-Майне, автор книги «Сефер Афлаа», и многие другие известнейшие раввины Европы.

После возвращения в Польшу рав Мендель провел некоторое время в Бродах, после чего поселился в городе Миколаев (Николаев) в Подолье, который принадлежал князю Адаму Чарторыйскому. Там ему пришлось заняться торговлей, и он открыл лавку гончарных изделий. Князь Адам Чарторыйский был кузеном короля, владел несметным богатством, отличался либеральностью взглядов и обладал большим влиянием в сейме и в королевском совете Речи Посполитой. В его обычае было оказывать поддержку мудрецам, в том числе и еврейским, дабы те могли всецело посвятить себя учению. Познакомившись с равом Менделем, князь настолько впечатлился его мудростью, образованностью, способностями и возвышенным обликом, излучавшим сияние, что незамедлительно распорядился назначить содержание раввину и его семье на все дни его жизни. На протяжении определенного периода времени рав Мендель занимался обучением сына князя. Известно, что столь близкое знакомство с князем Чарторыйским давало раву Лефину возможность помогать своим собратьям, благодаря чему он стал хорошо известен во всей Польше и за ее пределами.

Одним из центральных вопросов в споре между традиционной еврейской общиной и сторонниками «просвещения» было отношение к владению иностранными языками. Маскилим призывали евреев к изучению немецкого языка, чтобы они ознакомились с культурой других народов и из их душ выхолостилась сокровенная истинно еврейская сущность. В те дни на немецком языке было издано немало книг, призывающих к вероотступничеству, и опусов легкомысленного и неуместного содержания, которые привлекали молодых людей, не обладавших способностями к постижению истинной мудрости. Раввины опасались,

⁷ См. Анализ души, гл. «О постижении замыслов злодеев».

что сближение с культурой народов мира приведет еврейскую молодежь того времени к потере духовных ценностей, и вместо изучения иностранных языков предлагали перевести лучшие из книг о мудрости народов мира на еврейский язык, дабы заинтересованные в таком знании могли избежать нежелательного чуждого культурного влияния. Раввины не были против изучения наук как таковых, однако не были согласны с центральным тезисом маскилим, что в их «просвещенное время» Тору необходимо «углубить, расширить и дополнить» знанием светских предметов.

В то время в еврейских общинах, трепетно соблюдавших Б-жественный Завет, начали выходить в свет различные научные книги на иврите и идише. Рав Барух из Шклова по рекомендации Виленского Гаона издал книгу по геометрии. Рав Шимшон Блох выпустил в свет книгу по географии «Пути мира», получив на нее рецензию самого авторитетного раввина Венгрии рава Моше Софера, автора книги «Хатам Софер», который отметил в своей рекомендации, что эта книга по географии принесет большую пользу нашему народу. Этим же путем следовал рав Мендель из Сатанова. Свою издательскую деятельность он начал с перевода на иврит книги по медицине «Лечение народа», принадлежащей перу известного швейцарского врача Андре Тиссо, где приводились многие полезные советы для поддержания здоровья и лечения некоторых распространенных и опасных заболеваний. Затем им была переведена книга «Масаот аям» – описание путешествий мореплавателей к Северному Ледовитому океану и к Южному полюсу. Рав Мендель издал новый перевод книги Рамбама «Море невухим» («Наставник растерянных») и перевод на идиш книг Танаха: Мишлей, Теилим, Ййов и Эйха со своим комментарием. Однако основным трудом его жизни несомненно была книга «Анализ души», в которой он привел последовательный метод исправления человеком дурных черт своего характера и обретения возвышенных духовных качеств.

Несомненным доказательством того, что рав Лефин не мог разделять воззрений сторонников «просвещения», является факт, что на протяжении всей своей жизни он был тесно связан со многими известнейшими раввинами Польши и Литвы. Много лет он провел в Доме Учения известного мецената раввина Йеошуа Цейтлина – ученика одного из глав поколения, рава Арье Лейба Гинцбурга – автора книги «Шаагат Арье», которого маскилим, правда, тоже злонамеренно причисляли к своим сторонникам. Именно в этот период своей жизни рав Мендель написал книгу «Анализ души».

Рав Йеошуа Цейтлин (1742-1822 гг.) родился в польском городе Шклов (сегодня Белоруссия), известном во всем мире своими мудрецами Торы – учениками Виленского Гаона. Рав Цейтлин был виднейшим мудрецом Торы и составил комментарий к книге еврейского закона «Сефер мицвот катан». Он разбогател на поставках товаров российской армии во время войны с Турцией и между городками Чериков и Кричев в Могилевской области основал крупное сельскохозяйственное угодье Устье. Исключительной целью его коммерческой деятель-

Арон Акодеш синагоги в Сатанове
до реставрации

Арон Акодеш синагоги в Сатанове
после реставрации

ности было создание Дома Учения для поддержки величайших мудрецов Торы его поколения. Рав Цейтлин был тесно связан с Виленским Гаоном, во всем следовал его Учению, в том числе и в отношении отлучения хасидов – «херема», вынесенного раввинскими судами Вильны и подписанного самыми известными раввинами Литвы и Польши.

Огромная роскошная усадьба рава Цейтлина, окруженная садами и парками, стала одним из центров мудрости Торы в Восточной Европе. Залы дворца были обставлены дорогой мебелью, по шаббатам и праздникам для всех гостей устраивались щедрые трапезы на изысканной фаянсовой и фарфоровой посуде, на столах сверкали серебряные столовые приборы. Дом Учения был полон новейших и старинных книг, редчайших рукописей Открытого и Тайного Учения. В синагоге хранились привезенные из далеких стран древние свитки Торы, написанные на пергаменте, выделанном из кожи оленя. Кроме мудрецов Торы там собирались многие, чтобы обратиться за материальной помощью, облегчить тяжесть на сердце или задать вопрос одному из находившихся там раввинов. Хозяин радушно принимал всех, отвечал на их вопросы и оказывал возможную помощь каждому. Из воспоминаний нескольких раввинов мы знаем, что среди мудрецов Торы в этом Доме Учения был также и рав Мендель из Сатанова, который покинул Подолье, чтобы полностью посвятить себя Торе и служению Небесам, не отвлекаясь ни на что постороннее и второстепенное.

Известно и об общественной и политической деятельности рава Лефина, в которой он использовал свои связи для блага его народа. На этом поприще он несомненно действовал, следуя совету глав его поколения, с которыми был в постоянном контакте. Об этой стороне его жизни известно сравнительно немного, поскольку такого рода деятельность обычно не предается огласке.

Однако доподлинно известно, что перед разделом Подолья между Польшей, Россией и Австро-Венгрией, завершившимся в 1795 году, рав Мендель в течение нескольких лет поддерживал контакты с польскими властями. Перу раввина относят также написанное на французском языке известное обращение к польскому Сейму (1788-1792 гг.) относительно самостоятельности еврейского образования. В тот период времени в Европе начал набирать силу дух либерализма, предполагавшего пересмотр отношения к еврейскому меньшинству и предоставление ему равных прав. Польские власти тяготились многочисленным еврейским населением, проживавшим на территории их страны, желали нивелировать его национальные и религиозные особенности и привести к его полной ассимиляции. С этой целью они в первую очередь планировали ввести определенные реформы в систему еврейского образования: увеличить количество светских предметов за счет сокращения изучения Талмуда, Танаха и грамматики святого языка. Власти намеревались навязать Еврейской Общине изменения, ограничивающие права и влияние раввинов, и отменить раввинские суды. Аналогичные процессы пересмотра властями законов и положений в отношении еврейского населения происходили в Австрии и начались даже в России. Еврейские сторонники «просвещения» поддерживали эти намерения властей в странах рассеяния народа Израиля, однако верное Торе еврейство было против. В создавшейся ситуации кто-то должен был ясно ознакомить польские власти с позицией традиционного еврейства, и рав Мендель из Сатанова возложил эту миссию на себя, что в результате спасло Еврейскую Общину от возможных реформ, декретов и преследований. Вместе с несколькими другими раввинами, по приглашению князя Адама Чарторыйского, он несколько раз принимал участие в заседаниях Сейма, посвященных проблемам еврейского населения.

В 1801 году рав Мендель был приглашен одним из известных хасидских лидеров равом Леви Ицхаком из Бердичева принять участие во встрече для обсуждения ситуации, связанной с жестокими погромами, происходившими в те времена на Украине, на которой присутствовали также рав Барух из Меджибужа и ребе из Шполе. Рав Лефин принял это приглашение по причине его важности и неотложности, несмотря на свое крайнее несогласие с хасидизмом вообще и в особенности с его крайними проявлениями, в которых он, возможно, усматривал нечто схожее с лжемессиянским движением Франка. Разъяснению своего несогласия с хасидизмом он посвятил целую книгу «Махкимат пети» – «Умудрение неразумных», которая не была напечатана, но сохранялась в виде рукописи в библиотеке Йосефа Перла в Тернополе вплоть до ее пропажи во время уничтожения евреев Европы во Второй мировой войне.

Известно также, что, находясь в Доме Учения рава Йеошуа Цейтлина, рав Лефин ездил в Петербург по делам Еврейской Общины. В те времена часть Польши была разделена между несколькими странами, и многие евреи оказались под властью царя России, что создало новые неожиданные проблемы и требовало особого внимания и действий.

Итак, мог ли рав Мендель Лефин быть причастным к движению «просвещения», распространявшемуся в те годы? Мы находим в его биографии, что он являлся выдающимся мудрецом Торы своего поколения, был сведущ в науках и владел несколькими языками. Однако и большинство маскилим в те годы знали Тору, соблюдали заповеди и совершенно не были похожи на полных невежд нашего времени. В чем же тогда состояла разница между сторонниками просвещения и мудрецами Торы тех лет? По всей видимости, процессы, произошедшие в мире за последние 250 лет, настолько изменили человека и его способности к восприятию духовности, что нам трудно понять нюансы воззрений тех дней. Но несомненно ясно одно: маскилим полагали, что необходимо внести некую новизну в суть и передачу еврейской традиции, в отличие от того, как это было принято на протяжении тысячелетий нашей истории, и осуществить определенные изменения в еврейской жизни, дабы избранный для Б-жественного служения народ больше соответствовал духу «нового времени» «просвещенного XVIII века». Не вызывает никаких сомнений, что в те времена на развитие «просвещения» повлияло страшное положение в Восточной Европе и особенно среди евреев: нищета, погромы, казацкая резня, болезни и эпидемии, застой и отчаяние – все это привело к желанию обновления, эмансипации и перехода к новому взгляду на мироустройство. Некоторым казалось, что ответ на все эти проблемы в какой-то мере дает «просвещение». Этот вопрос, несомненно, очень тонкий, и, живи мы в те времена, возможно не смогли бы найти на него ясного ответа, но 250 лет спустя, в наши дни мы знаем, что сегодня все евреи, включая самых далеких от их веры и традиции, являются потомками своих праведных предков – тех, кто был верен Торе на протяжении всей истории нашего народа. Потомков маскилим, как и прочих отклонившихся от еврейской традиции, сегодня нет среди нас. Они уже давно ассимилировались, порвали свою связь с еврейством, канули в небытие, и не осталось от них в нашем народе ни следа, ни памяти, а лишь ощущение боли от их пропажи. Книги рава Менделя Лефина, рецензии на его труды, данные известными раввинами его времени, и переиздание его книг учителями Мусара в следующих поколениях однозначно свидетельствуют о том, что великий раввин не относился к числу сторонников «просвещения» и был всецело верен Торе и Б-жественному Завету.

КНИГА «АНАЛИЗ ДУШИ

Книга «Анализ души» впервые вышла в свет во Львове в 1809 году, вызвав широкий интерес во всех слоях Еврейской Общины. Однако до наших дней не дошло ни одного экземпляра этого издания. Скорее всего, книга была издана ано-

нимно, без упоминания имени автора. Второе издание книги было осуществлено в Вильне в 1844 году основателем Учения Мусар равом Исраэлем Салантером. В виленском издании приводится имя автора: рав Мендель, сын рава Йеуды Лейба из Сатанова, благословенной памяти. Там же помещена рецензия к первому изданию рава Александра Сендера Маргалиета, раввина Сатанова, который подчеркивает значимость этого труда для народа Израиля, величие, глубину знания и силу души ее автора. В 1894 году книга «Анализ души» была издана в Варшаве, а ученики ешивы Слободка напечатали ее в 1937 году в Кейданах (Кедайняй). Уже совсем недавно, в наше время, она вышла в свет в Иерусалиме.

По всей видимости, изначально автор писал эту книгу лично для себя в целях обретения большей ясности в своей духовной работе. Идея ее написания связана с изданием равом Менделем книги «Лечение народа». Известно, что он отличался милосердием и добрым отношением к людям, часто посещал больных и постоянно сталкивался с отзывами о своем переводе этой книги по медицине. Рав Лефин видел пользу, которую она принесла людям в лечении физических болезней и их профилактике, насколько это позволял уровень медицины тех дней. Так автор пришел к решению издать книгу о лечении болезней души – исправлении дурных черт характера и обретении возвышенных духовных качеств, что является сутью спасения человека от всевозможных несчастий, случающихся в его жизни, и дарует ему силу выстоять в тяжелых и неожиданных испытаниях.

Известно, что книге «Анализ души» сопутствовал большой успех. Весь тираж разошелся в кратчайшие сроки, и у многих людей не оставалось иного выбора, кроме как переписывать ее от руки. Некоторые рукописи книги «Анализ души» до сих пор сохранились в различных библиотеках, в частности в публичных библиотеках Иерусалима и Минска. Известно, что среди тех, кто от руки переписал эту книгу, был рав Йосеф Зундель из Саланта – учитель основателя Учения Мусар рава Исраэля Салантера. Возможно, в те дни возникли трудности с переизданием книги, поскольку для этого требовалось разрешение цензуры, которое тогда можно было получить только в Санкт-Петербурге, что было труднодоступно евреям, проживавшим в черте оседлости.

Центральная концепция книги «Анализ души» состоит в избрании тринадцати различных возвышенных духовных качеств и работе над их обретением, что дает результаты, если посвятить каждому из них по неделе работы и фиксировать в блокноте трудности и неудачи, с которыми человек сталкивается на протяжении своего пути, дабы эти записи являлись индикатором его духовного состояния и помогли ему в его работе в будущем. Эта идея не принадлежит самому автору, о чем он открыто пишет: «Несколько лет назад появилось некое новшество, значимость которого не меньше изобретения печати. Оно быстро распространяется в мире и приносит людям большую пользу. Это средство – воспитание и анализ души по завершении текущего дня и в начале следующего. Оно облегчает работу над развитием духовных качеств и многократно приумножает ее результат, учит не растрачивать время попусту, помогает организо-

вать подходящий распорядок дня и направляет сознание к служению Всевышнему. Это средство помогает провести анализ души, упорядочить хаотичность чувств и ускорить обретение возвышенных духовных качеств»⁸.

Автором идеи последовательно работать над обретением какого-то одного качества в течение недели и ежедневно в специально предназначенном для этого блокноте фиксировать возникающие трудности, дабы научиться наблюдать за собой и исключать их в будущем, является известный американский политический деятель, дипломат, изобретатель, писатель, журналист, издатель, один из лидеров войны за независимость США Бенджамин Франклин (1706-1790 гг.), изображение которого запечатлено на 100-долларовой купюре федерального банка. Франклин предложил эту концепцию и подробно описал ее в своей книге «Автобиография». Однако подход рава Лефина к исправлению качеств души принципиально отличается от того, что можно найти на страницах книги американского автора. Для становления человека рав Мендель предложил совсем не те свойства, которые считал полезными для карьеры и развития личности Франклин. Рав Лефин говорил о качествах, необходимых еврею для его возвышенного и трепетного служения Творцу мира. Он отмечает, что соответственно недугам тела, существуют болезни души и предлагает работать в первую очередь над обретением таких тринадцати возвышенных и необходимых качеств, как покой души, терпение, порядок, усердие, чистота, скромность, справедливость, бережливость, расторопность, умеренность в речи, спокойствие, истина, отделенность. Автор книги «Анализ души» проанализировал каждое из них и подробно и ясно описал путь их обретения. Он привлек внимание людей к тому, что их мышление и поступки определяются выработанной привычкой, и поэтому их жизнь становится рутинной, а дни почти не отличаются один от другого. Психологи утверждают, что книга «Анализ души» является ценнейшим трудом в области поведенческой психологии, уникальным для исследования подсознания личности, более чем на двести лет опередившим возникновение этого направления в психологии. Автор приложил много усилий для помощи человеку лучше понять черты своего характера и духовные качества, дабы спастись от испытания, в котором дурное побуждение захлестывает его своим влиянием, пытается уничтожить все его достижения в работе над собой и вернуть его к жизни согласно естеству, подчиненному природе животной души.

В предисловии к первому изданию книги приводятся отзывы о ней двенадцати известных раввинов того времени. Повидимому, автор обратился к ним за рецензией, поскольку опасался критики введенных им новшеств в методах изучения таинства души. Среди раввинов, поддержавших издание этой книги, были рав Йеошуа Гешель – раввин и глава раввинского суда Тернополя, рав Мордехай Маргалиет – раввин Сатанова, который очень тепло отзывался об этой и о предыдущих книгах, изданных автором. Свои рекомендации к книге «Анализ ду-

8 См. конец гл. «Анализ души».

ши» дал и рав Яков Оренштейн – раввин Львова, подобно этому поступили и другие раввины, и судьи раввинских судов еврейских общин Подолья.

Вот что пишет автор о цели книги «Анализ души»: «Выше уже разъяснялось, что основное предназначение книги «Лечение народа» – объяснить, как исцелить распространенные заболевания и предложить лекарства для их профилактики и поддержки здоровья. Но прежде чем использовать какие-либо средства, необходима диагностика болезней. И как невозможно прийти к какому-либо знанию о медицине без изучения анатомии и многочисленных физиологических процессов, происходящих в теле человека, так же и для исцеления сердец требуется глубокое изучение мудрости души и заключенных в ней сил, дабы найти подходящие пути воспитания человека. В этой книге мы говорили о Б-жественном могуществе, вознесли славу Творцу, а также обнаружили множество редчайших жемчужин – стихи Писания и изречения наших мудрецов, облаченные в форму притчи, и почерпнули много важного из их доступных и ясных толкований»⁹.

9 См. *Анализ души*, гл. «Об умеренности в речи».

УЧЕНИЕ МУСАР¹

Книгу «Анализ души» ее автор рав Мендель Лефин из Сатанова посвятил исправлению человека и обретению им возвышенных духовных качеств. Он предложил новый метод, призванный облегчить работу по излечению души, научить ценить каждую минуту и направить сынов Израиля к возвышенному и трепетному служению Всевышнему. Основатель Учения Мусар рав Исраэль Салантер считал эту книгу очень важной и осуществил ее повторное издание в Вильне. Он был уверен, что предлагаемый в ней метод поможет людям провести анализ своих душ, лучше понять происходящее в глубинах их сердец и выйти на прямой путь, ведущий к счастью в этом и в Грядущем мире благодаря постижению чистоты заповеди и скверны греха.

МУСАР – МУДРОСТЬ ТРЕПЕТА

Главное предназначение Мусара – обретение трепета перед Небесами, который возвышает человека и приводит его к утонченному служению Творцу. Люди, трепещущие перед Всевышним, утрачивают свободу выбора и возможность совершить грех, как сказал «мудрейший из людей» – царь Шломо: «Трепет перед Г-сподом – начало Знания. Мудрость и Мусар глупцы презрели»². Человек не может совершить недостойный поступок в час, когда перед ним раскрывается Б-жественное присутствие. Подводя итог Б-жественному откровению на горе Синай, Тора отмечает, что тогда весь народ Израиля пребывал в предельно вознесенном состоянии: «И сказал Моше народу: не страшитесь, ибо чтобы возвысить вас пришел Б-г, дабы трепет перед Ним был на ваших лицах и вы не грешили»³. Из этого стиха Торы следует, что от греха спасает только трепет перед Небесами. Талмуд повествует о том, как ценна богобоязненность в глазах Творца: «Сказал рабби Ханина от имени рабби Шимона бар Йохая: в сокровищнице Всевышнего не хранится ничего, кроме трепета перед Ним, как сказано: «Трепет перед Г-сподом – сокровище Его...»⁴»⁵.

Наш великий учитель, достопочтенный рав Моше Шапиро, благословенной памяти, дал следующее определение понятию Мусар: «Мусар – это Учение, раскрывающее Б-га в Творении, которое позволяет человеку найти в себе силы для постижения истинной реальности, спастись от сети, расставленной дурным побуждением, и исправить свои духовные качества для возвышенного служения Всевышнему»⁶.

В своем обращении к народу Израиля – Послании Мусар – рав Исраэль Салантер отмечает трудности, с которыми сталкивается каждый, кто не обрел воз-

1 Составлено главным редактором этого издания.

2 Мишлей 1:7.

3 Шмот 20:17.

4 Йешаягу 33:6.

5 Брахот 33б.

6 Из цикла лекций рава Моше Шапиро на книгу Мишлей.

вышенных и исправленных духовных качеств и над чьим подсознанием продолжает всецело господствовать дурное побуждение: «Человек свободен в своем воображении и скован в мышлении. Воображение ведет его в пленение путями сердца и желаний, дабы он не ощущал страха перед неотвратимым будущим, когда Всевышний приведет его на суд за все его деяния и подвергнет суровому наказанию. Другой не пострадает за него – только он сам ответит за последствия своего преступления. Совершив грех, он неизбежно будет за него тяжело наказан. Пусть не решит человек: «Это лишь легкая болезнь, и я перенесу ее»⁷. Несчастья, происходящие в этом мире, не сравнимы с наказанием за грехи в мире Грядущем. Сильно будет страдать душа человека, день покажется годом. Этот страшный враг – воображение – несет нам бедствие. Однако в наших силах его победить, чутко прислушиваясь к мышлению, постичь истину, сравнить выгоду от греха с ущербом от него. Но как же это трудно! Воображение – бурлящая река, в которой тонет мышление. Единственное спасение – это вознести человека на корабль чувствительности души и мощи духа»⁸.

МУСАРА – УЧЕНИЕ О ВОЗВЫШЕННЫХ ДУХОВНЫХ КАЧЕСТВАХ

Человек – самое возвышенное Б-жественное творение на земле, созданное Всевышним «по Его образу и подобию». Наше великое предназначение – стать участниками завершения процесса мироздания – привести его в то возвышенное состояние, в котором его желает видеть Творец. Для этого народу Израиля была дарована небесная Тора и заповеди, ведущие его к духовному совершенству. Однако для того, чтобы человек смог осуществить свою задачу, ему требуется глубоко постичь Тору – Б-жественный Завет, раскрывающий волю Всевышнего в мироздании, и исправить свои качества – стать человеком Торы, венцом Творения.

Таким образом, кроме обретения людьми трепета перед Небесами, Учение Мусар ставит перед собой еще одну задачу – исправление человека и развитие в нем возвышенных духовных качеств. С точки зрения учителей Мусара, сын Израиля, не стремящийся к духовности, не способен целно служить Творцу, и Б-жественное присутствие не сможет спуститься в общество людей, плененных такими недостатками, и внести благословение в их жизни.

Виленский Гаон отмечает, что в завершении Торы, непосредственно перед повествованием о смерти Моше рабейну, когда еврейский народ готовился ступить в Землю Израиля, Творец раскрывает условия, необходимые человеку для возвышенного и трепетного служения: «Внемлите, Небеса, и говорить буду, и слушай, земля, речения уст Моих. Изольется дождем Учение Мое, оживит росой слово Мое, как бурные ветры траву земли и как капли дождя растущее на ней»⁹.

7 Ирмеягу 10:19.

8 Рав Исраэль Салантер, Свет Израиля, «Послание Мусара».

9 Дварим 32:1-2.

В комментарии на книгу Мишлей Виленский Гаон так разъяснил смысл этих слов: «Тора для души подобна дождю для земли, благодаря которому на ней произрастают и целебные, и губительные растения. Так и после изучения Торы необходимо выкорчевать из души «сорняки» с помощью трепета перед Небесами и совершения добрых дел, как сказано: «Я – мудрость, обитающая с хитростью»¹⁰ – хитрость проникает в сердце человека вместе с мудростью»¹¹.

В своем труде «Анализ души» рав Мендель Лефин провел титаническую работу, чтобы показать человеку путь обретения возвышенных духовных качеств, необходимых для его утонченного служения и праведной жизни на земле. Так об этом пишет автор: «Все, что разъясняется в этой книге, от начала и до конца, сводится к одной цели: облегчить человеку, даже слабому духом, его борьбу с дурным побуждением. Очевидно, что она не предназначена для полных гупцов, о чем сказано: «Не укоряй насмешника, ибо он возненавидит тебя, увещевай мудрого – и он полюбит тебя»¹². Эта книга также не будет полезна изощренным гупцам, которые внимательно следят за действиями силача, несущего на своих плечах быка, дабы понять в чем заключается тайна его силы, но теряют всякий интерес, узнав, что в его достижениях нет никакого чуда (что все это лишь результат его долгой работы), и о них сказано: «Во услышание гупцу не говори, ибо он презреет слова твоего разума»¹³. И тем более эта книга не поможет тем, кто не способен на длительное и последовательное служение во имя результатов, которые проявятся лишь в далеком будущем. Об этом говорится в известной пословице: «Не показывают гупцу незавершенную работу». Однако не вызывает сомнения, что этих слов будет достаточно стремящимся к истинной мудрости, намеренным незамедлительно последовать ценнейшему совету и не отклоняться от него все дни своей жизни»¹⁴.

В книге «Анализ души» рав Мендель поднял, исследовал и детально раскрыл следующие темы:

- Обязанность исправления себя и обретения возвышенных духовных качеств.
- Размышление о значимости исполнения заповеди и об ущербе от совершения греха.
- Углубленный анализ души.
- Структура души и неосознанные процессы, происходящие в подсознании.
- Источники обретения сил для служения.

Попробуем немного глубже и подробнее разобрать основные вопросы, затронутые в этой книге.

¹⁰ Мишлей 8:12.

¹¹ Виленский Гаон, Мишлей 24:31.

¹² Мишлей 9:8.

¹³ Мишлей 23:9.

¹⁴ Анализ души, гл. «Об умеренности в речи».

ОБЯЗАННОСТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ СЕБЯ И ОБРЕТЕНИЯ ВОЗВЫШЕННЫХ ДУХОВНЫХ КАЧЕСТВ.

О Мусаре – обязанности человека исправить себя и обрести возвышенные духовные качества – неоднократно говорится в Торе, подчеркивается в книгах Пророков и отмечается в Писаниях. Этой теме посвящено множество глубочайших изречений наших великих мудрецов, благословенной памяти. Всевышний заповедует человеку стать возвышенным, ибо раскрытие Б-жественной славы на земле в первую очередь возможно благодаря величию человека – венца Творения: «Целен будь с Г-сподом, Б-гом твоим»¹⁵. Об этом сказано: «и чисты будьте перед Г-сподом и перед Израилем...»¹⁶ Тора повелевает каждому в еврейском народе быть безгрешным перед Всевышним и праведным в глазах людей.

Сказано в Торе: «Вслед за Г-сподом, Б-гом вашим, идите»¹⁷. Талмуд задает вопрос: «Но разве человеку такое по силам? В действительности Б-жественное Учение повелевает поступать согласно качествам Всевышнего»¹⁸. Рав Ицхак Блазер (рав Ицэле Петербургер) разъясняет это утверждение Талмуда немного подробнее: «Если мы задумаемся о Б-жественных путях и качествах, то увидим, что даже в тот момент, когда человек совершает грех и нарушает волю Творца, Всевышний дарует ему добро и поддерживает его жизнь, без чего невозможно просуществовать и мгновение! И человек также должен руководствоваться этим в отношениях с другими людьми – с теми, кто его огорчил или причинил ему вред. Рав Салантер всегда следовал этому в повседневной жизни, да научатся праведные его путям!»¹⁹

Всевышний проявляет Себя на земле в качестве Творца мироздания. Люди созданы «по образу Б-га»²⁰, и им предписано обрести свойственные Ему возвышенные качества: «Сделает тебя Г-сподь Своим народом святым, как клялся Он тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Г-спода, Б-га твоего и следовать Его путями»²¹. Все Творение раскрывает Б-жественные свойства, но как их постичь и научиться следовать путями Всевышнего соответственно требованию Торы? Именно этой цели посвящено Учение Мусар – путь очищения, исправления и обретения возвышенных духовных качеств, достижения утонченного восприятия действительности и стремления к постижению высшей реальности.

В Доме Учения Мусара в Кельме с особым вниманием относились к заповеди, возложенной на каждого в народе Израиля: «И делай праведное и благое в глазах Г-спода, Б-га твоего...»²². В ней видели целое Учение, во всех подробно-

15 *Дварим* 18:13.

16 *Бемидбар* 32:22.

17 *Дварим* 13:5.

18 *Сота* 14а.

19 *Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Пути света».*

20 *Берешит* 1:27.

21 *Дварим* 28:9.

22 *Дварим* 12:28.

стях охватывающее дела, пути, душевные качества человека и его отношение к себе, к людям и к Творцу мира. Невозможно перечислить и обозначить все детали и нюансы служения для каждого конкретного случая и ситуации, – поэтому нам и была ниспослана эта особая заповедь, определяющая суть обязанности человека в мироздании.

В Доме Учения Мусара в Новардоке говорили: «Если присмотреться к своим недостаткам, то нам откроются не отдельные частности, а глобальная проблема, проявляющаяся в многочисленных деталях. Все духовные качества взаимосвязаны, и, споткнувшись на чем-то одном, люди начинают ощущать преткновение во всем сразу. Не выдержав испытания, относящегося к конкретной черте характера, человек становится уязвимым во всем, что связано и с другими личными качествами. Это сможет подтвердить каждый, если он только внимательнее присмотрится к своей жизни»²³.

О важности исправления себя рав Мендель говорит: «Нам следует не жалеть сил, дабы отыскать все возможные способы воздействия на животную душу и научиться воспитанию ее качеств. Это чрезвычайно важно и необходимо, однако овладеть таким умением безмерно трудно, поскольку мыслящая и животная души связаны между собой и пребывают в одном теле»²⁴.

Сосредоточенное исправление духовных качеств и отдаление от греха очищает сердце и воцаряет мыслящую душу над животной, для чего и был создан человек. Так он обретает покой души и трепет в служении Г-споду в радости обоими началами все дни его жизни на земле вплоть до обращения тела в прах, когда душа возвращается в предназначенное для нее место в Ган Эдене, где она будет наслаждаться светом Б-жественного присутствия.

Все достойные качества души определены точными границами, и если их даже совсем немного сузить или расширить, то появится опасность сойти с прямого и верного пути. Как омерзительны грязь и нечистоты, так презренно и чрезмерное целомудрие. Лицемерие и желание человека выглядеть в глазах творений праведнее, чем он есть на самом деле, являются такими же недостойными качествами, как безразличие к людям и к их мнениям.

Так о сути Учения Мусар пишет рав Ицхак Блазер: «Для привлечения души к изучению Мусара требуются истинная мудрость и знание. Необходимо указать людям путь постижения истины, научить их пониманию и верному суждению посредством ценнейшего сокровища – Учения Мусар. Ведь оно – восхитительный драгоценный камень в наследии праведности, и в нем нет ничего неверного или искаженного. Но вначале необходимо исправить свои душевные качества и, в первую очередь, обрести терпение – тогда человек удостоится мудрости и его исполнение воли Б-га увенчается успехом. Об этом наш учитель писал в одном из своих посланий, и вот его чистые слова: «Привлечение душ к трепету перед Творцом

23 Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Применение качеств».

24 Анализ души, гл. «Анализ души».

осуществится изучением Мусара, усилится терпением и мудростью, даст побеги и вырастит цветок»²⁵.

РАЗМЫШЛЕНИЕ О ЗНАЧИМОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПОВЕДИ И ОБ УЩЕРБЕ ОТ СОВЕРШЕНИЯ ГРЕХА.

Ошеа – последний пророк Северного царства Израиль – непосредственно перед изгнанием и исчезновением десяти колен еврейского народа сказал следующее: «Вернись, Израиль, к Г-споду, Б-гу твоему, ибо ты споткнулся о свои преступления»²⁶. Из его слов следует, что для осознания греха и ощущения стыда не требуется никаких особых усилий. Каждому очевидно, что, совершив грех, следует незамедлительно от него отдалиться и раскаяться в содеянном. Об этом говорили мудрецы Мусара: «Ничто так не угнетает и не путает мысли, как дурное побуждение, влекущее к суете, дабы человек следовал за желаниями сердца и видением глаз, шел туда, куда его направляют страсти и низменные наклонности, призванные погубить его душу и извратить пути»²⁷.

Человек обязан размышлять о значимости соблюдения заповеди и страшных последствиях греха. Это повеление приводится в Торе и подробно разъясняется в Талмуде: ««Поэтому скажут властвующие...»²⁸ – подчинившие свое дурное побуждение – «совершим расчет...»²⁹ – задумаемся над сутью существования мира, сравним потерю от исполнения заповеди с наградой за нее и пользу от греха с наказанием за него»³⁰. Из этого можно заключить, что только «властвующие над своим дурным побуждением» – то есть те, кто уже победили и смирили свое злое начало, – могут дать верный совет, произвести «расчет, на котором основан мир». Так в книге Месилат Йешарим разъясняется этот стих Торы: «Дать верный совет и оценить его истинность могут только праведники, которые освободились от влияния дурного побуждения и обрели над ним власть»³¹.

Однако без расчета, глубокого размышления и добрых дел вера и знание не принесут результатов. Если человек желает обрести мудрость и постичь Мусар, ему следует углубиться в тщательный расчет, на котором основан мир, осознать пользу от исполнения заповеди и ущерб от совершения греха. Это даст ему новые духовные силы, чтобы победить злое начало. Только подчинив свое дурное побуждение можно дать верный совет и научить ближнего мудрости и знанию.

Говоря о причинах, приводящих в смятение сознание человека, автор книги «Анализ души» отмечает, что пороки и недостатки людей – это болезни их душ. Основным источником для их изучения и исправления является раздел Мусара

25 Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Врата света».

26 Ошеа 14:2.

27 Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Врата света».

28 Бемидбар 21:27.

29 Там же.

30 Бава Батра 78б.

31 Месилат Йешарим, гл. 3.

об обретении возвышенных духовных качеств – исследование сути болезни и ее корня в душе и поиск подходящего лекарства для ее исцеления. В большинстве случаев болезнь нельзя излечить иначе, как целенаправленно и неустанно борясь с ней; и никакой другой путь не приведет к желаемому результату, а иногда даже может причинить вред.

Заповеди Торы предназначены для того, чтобы люди не погрязли в грехе и всеми силами души ощутили позор и низость преступления. Недостаточно формально знать, что нечто запрещено законом, – необходимо это глубоко понять и чутко ощутить душой. Так сказал царь Шломо: «Милосердием и истиной будет искуплен грех»³². Этого требует повеление Торы: «Святыми будьте...»³³ Человек должен быть возвышенным, его внутренняя сущность, сокровенные желания и способность к суждению должны возвышаться над материальным и физическим. Мудрецы Талмуда подчеркивают: «Человек совершает грех только тогда, когда в него проникает дух глупости»³⁴.

В Доме Учения Мусара в Новардоке царил столь одухотворенная атмосфера, что каждому становилось совершенно ясно, что человек – великое Б-жественное творение. Саба из Новардока говорил: «Разум Адама до совершения им греха не был подвержен никаким внешним влияниям. Его естественные желания не могли исказить его мышление и затуманить сознание. Его восприятие мира было подобно видению ангела. Материя для него была лишь внешним покровом и одеянием. После греха Адама начался новый этап в духовной жизни человечества. Теперь люди уже не могут сбросить с себя оковы материальности и природных влечений и всю жизнь вынуждены бороться со своим естеством и дурными чертами характера. Потомки Первого человека не смогли победить в борьбе между ясным мышлением и ложным воображением, и с каждым поколением духовное состояние человечества становилось все плачевнее, вплоть до его полного извращения»³⁵.

УГЛУБЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ДУШИ

Человек обязан посвящать время анализу души и размышлениям о своем состоянии. В древние времена люди больше задумывались о духовной жизни. Но последующие поколения настолько ослабли, что уже в дни мудрецов Мишны и Талмуда для обретения трепета перед Небесами требовалась тяжелая работа над собой, поскольку силы людей иссякли, и главы Общины тех времен дали народу особые предостережения: «На трех основах зиждется мир: на законе, на истине и на мире...»³⁶ В этом высказывании мудрецы отметили то главное, что начали утрачивать их современники. Но прошло время, и их потомкам уже было

32 Мишлей 16:6.

33 Ваикра 19:1.

34 Сота 3а.

35 Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Вехи человечества».

36 Авот 1:17.

недостаточно этих советов, и тогда возникла потребность в анализе души – важнейшем средстве для человека, испытывающего на своем пути преткновение, дабы совершенный грех всегда стоял перед его глазами, вызывая горечь, и он стремился бы избежать духовного изъяна.

Так автор пишет о задаче и предназначении своей книги: «Воспитание и анализ души по завершении текущего дня и в начале следующего облегчают работу над развитием духовных качеств и многократно приумножают ее результат, учат не растрачивать попусту время, помогают организовать подходящий распорядок дня и направляют сознание к служению Всевышнему. Эти средства помогают провести анализ души, упорядочить хаотичность чувств и ускорить обретение возвышенных духовных качеств. Они также выводят на прямой путь, благодаря пониманию сути греха»³⁷. Стремящиеся к раскаянию должны тщательнее других исследовать причины совершаемого ими греха. Ведь основа каждого преступления заложена в каком-либо недостойном качестве или даже в некой незаметной вредной привычке, и один горький корень может произрастить множество ядовитых плодов. Возвращение к Б-гу требует проверки: нет ли в человеке, стремящемся к праведности, такого корня – дабы выкорчевать его.

Рав Лефин пишет, что главное предназначение переведенной им с французского языка книги по медицине «Лечение народа» – объяснить, как исцелить распространенные заболевания и предложить лекарства для их профилактики и поддержки здоровья. Но прежде чем использовать какие-либо средства, необходимо провести диагностику болезней. И как невозможно прийти к какому-либо знанию о медицине без углубленного изучения анатомии и многочисленных физиологических процессов, происходящих в теле человека, так же и для исцеления сердец требуется глубокое изучение мудрости души и заключенных в ней сил, дабы найти подходящие пути воспитания.

Рав Мендель пишет: «Необходимо найти лекарства, пробуждающие душу к твердости или к мягкости, к волнению или к спокойствию, определить средства, способные усилить или ослабить восприятие унижения, лести и прочих внешних воздействий. Таким образом человек может легко уберечь себя от болезней души или осознать их наличие и заняться лечением прежде, чем они смогут проникнуть глубоко в сердце. Важно не пропустить время, когда эти болезни еще подлежат врачеванию подходящими лекарствами, еще до того, как человек столкнется с трудностями и с тяжкими испытаниями»³⁸.

Необходимо постоянно быть внимательным, поскольку это помогает обнаруживать недостатки в духовных качествах и незамедлительно их исправлять, ведь свойства души являются основой каждого поступка. Обретающий духовную чистоту должен устремиться к Б-жественному милосердию, дабы набраться сил для сражения со своими страстями, используя все доступные ему средства. Следует понимать, что по истечении нескольких лет усиленной работы над собой

37 Анализ души, гл. «Подготовка к служению».

38 Анализ души, гл. «Завершение».

станет возможно излечиться от своих болезней, удостоиться благословения и достойного будущего.

Дурные черты характера постоянно воздействуют на человека, причиняя ему вред. Так об этом говорили в Доме Учения Мусара в Кельме: «Гнев, зависть, ненависть, печаль, скорбь, страх и паника, упаси Б-г, – все они очень ощутимо влияют на природу тела, кромсают его, как мечом, и порождают в нем многие тяжкие и трудноизлечимые болезни, отравляя кровь, подобно яду змей, и приводя человека к смерти. Отсюда можно с уверенностью заключить, что если душевные чувства так воздействуют на тело, что могут причинить ему вред, то хорошие поступки души тем более обладают способностью повлиять на тело к благу и изгнать из него болезнь. В особенности сильно воздействие болезней, приистекающих от дурных черт характера»³⁹.

СТРУКТУРА ДУШИ И НЕОСОЗНАННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В ПОДСОЗНАНИИ.

Автор раскрывает суть трудностей, препятствующих духовному развитию людей: «События, происходящие в жизни человека на протяжении долгих лет, существенно не отличаются одно от другого, поскольку все они являются порождениями его души. Повторяясь изо дня в день, они превращаются в обыденность и рутину. Многочисленные движения души накапливаются в сердце, приумножаясь день ото дня, и становятся настолько привычными, что люди перестают их замечать и осознавать»⁴⁰.

Автор условно разделил душу на пять составляющих, возвышающихся одна над другой: животную, обладающую воображением, чувственную, мыслящую и возвышенную. Однако он не имеет в виду, что это пять совершенно независимых частей души, поскольку все они постоянно связаны воедино.

Животная душа

Животная душа не имеет никакого отношения к исполнению Б-жественной воли и соблюдению заповедей Творца. Она не чувствует ничего выходящего за пределы ощущения органов тела, лишена возможности видеть, мыслить или сохранять в памяти ощущение, испытанное ею прежде и не имеет отношения к возвышенным свойствам и качествам. Влияния удовольствия и страдания, заставляющиеся в ней, были заложены в животных исключительно для поддержания их жизней и обеспечения здоровья их тел. Поэтому мыслящая душа должна стать ее госпожой, позаботиться обо всех ее телесных потребностях и использовать ее силы для служения Творцу. Но мыслящей душе требуется приложить много сил, чтобы обучить животную душу Мусару и достойному поведению, дабы она следовала этому все дни жизни человека.

39 Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, Вступление.

40 Анализ души, гл. «Об умеренности в речи».

Воображение

Воображение осуществляет связь возвышенной души человека с реальностью нижнего мира. Душа воспринимает процессы, возникающие в мозге, в результате чего оказывается способной постигать изменения, происходящие в материальном мире. Она собирает все полученные впечатления и помещает их в хранилище памяти. Отображения и образы являются слабыми отголосками переживаний души, сохраняющимися в ее воображении.

Во время сна или в час, когда животная душа полностью замирает, а мышление бездействует, человек опустошен и не способен к восприятию каких-либо образов и ощущений, приходящих из внешнего мира. Процесс беспорядочного чередования мыслей во внутреннем (малом) мире воображения животной души длится вплоть до пробуждения, когда она не видит, не слышит и не чувствует ничего из происходящего в пространстве большого мира. В таком состоянии разум животной души следует исключительно за воображением, подпитываясь впечатлениями, полученными ею прежде во время бодрствования и сохранившимися в ее памяти.

Чувственная душа

Чувственная душа предназначена для восприятия событий, явлений и процессов, происходящих в большом (внешнем) мире и передаче их в малый (внутренний) мир человека для восполнения и обогащения его воображения. Восприятие чувственной души настолько же сильнее воображения, насколько сияние солнца ярче света луны. Поэтому новые влияния, пришедшие извне, незамедлительно вытесняют старые впечатления, однако и они ослабевают с каждой минутой, пока совершенно не пропадают, а мысли человека опять возвращаются к беспорядочному чередованию. Даже самое легкое чувство, возникающее в сердце, не остается незамеченным животной душой, – хоть что-то всегда сохраняется в ее памяти. Каждое новое впечатление укрепляет все прошлые переживания, затронувшие душу. Теперь мы можем понять, что зарождение страсти в животной душе и объединение легчайших ощущений души, усиливаясь при их частом повторении, становятся привычкой.

Мыслящая душа

На мыслящую душу, в отличие от животной, которая не имеет никакого отношения к соблюдению заповедей, возложена обязанность исполнить волю своего Творца, принести свет всему мирозданию и, в первую очередь, оказать добро человеку – любимому творению Всевышнего, созданному «по Его образу и подобию». Мыслящая душа является госпожой животной души, она должна заботиться обо всех ее телесных потребностях и использовать все ее возможности для служения Творцу. Однако ей требуется приложить много сил для обучения животной души Мусару и достойному поведению, дабы та следовала этому пути все дни своей жизни. Для этого мыслящей душе необходимо проникнуть в глу-

бины сознания и подсознания приниженной души и основательно изучить происходящие в ней процессы.

Мыслящая душа ограничена в своих возможностях подчинить животную душу, поскольку та претерпевает постоянные изменения под воздействием внешних факторов. Она не может даже на миг сконцентрироваться на чем-то одном, иначе как по принуждению мыслящей души, способной ее обуздать и задержать на некоем размышлении или направить на определенный путь, и при чрезмерном на нее давлении восстает со всей своей приземленной мощью, чтобы сбросить с себя господство мыслящей души, наполнить сердце самыми недостойными желаниями с намерением противостоять ей.

Мыслящая душа обладает силой воли и может повлиять на протекающие в животной душе процессы или прервать их, как только того пожелает. Однако мыслящая душа связана с животной, поскольку пребывает с ней в одном теле, ее мощи хватает ненадолго, и она постоянно убывает, пока не истощается вовсе, и животная душа опять возвращается в состояние лени и бездействия. И все же мыслящая душа может привести к возникновению в животной возвышенных обычаев, которые принесут ей пользу.

Все время, пока сознание человека пребывает в покое, его мыслящая душа воздействует на мозг, являясь источником света, венчающим все тело. С течением времени в малом мире мыслящая душа все более явственно заявляет о себе: она правит, светит и вносит во внутренний мир человека сияние небесной Шехины. Тогда человек начинает отдаляться от прежней скверны и нечистоты и готовить себя к принятию света возвышенной души, мучительно страдающей от всего омерзительного и гадкого.

Возвышенная душа

Возвышенная душа не содержит в себе ничего, имеющего отношение к нижнему миру, поэтому все свое представление о нем она получает только от чувственной души: «Человек превосходит все живые существа, ибо Всевышний, благословен Он, одарил его возвышенной душой, отзывающейся на свидетельство и совет чувственной души, связанной с воображением и способной делать верные выводы и принимать правильные решения»⁴¹. Возвышенная душа повелевает человеку исполнить ее волю, пробуждая в нем чувства и ощущения, как сказано в Писаниях: «Свеча Г-спода – душа человека, исследует все тайники чрева»⁴². Для нее приемлемы исключительно вознесенные духовные наслаждения – оказание милости духу и плоти и радость от созерцания Б-жественного совершенства, могущества и милосердия посредством духовных достижений человека и его наблюдения за чудесами Творения.

41 Анализ души, гл. «Об умеренности в речи».

42 Мишлей 20:27.

Возвышенная душа никак не связана с этим миром, за исключением того, что она воспринимает от чувственной души. Возвышенная душа спускается в нижний мир с рождением ребенка, однако прикосновение ангела к устам новорожденного приводит ее к утрате знания об истинной реальности высшего мира, из которого она была ниспослана на землю⁴³. В результате возвышенная душа теряет оба мира, и у нее не остается другой возможности постичь даже нижнюю реальность кроме как посредством мыслящей и чувственной души.

Грех и духовные пороки, противоречащие ценностям мыслящей души, подчиняют возвышенную душу и порабащают ее с помощью влияния страстей – основного средства воздействия дурного побуждения. В таком состоянии стремление к истинному величию, заповеданному человеку, как сказано: «И будьте Мне святы...»⁴⁴ преобразуется в погоню за иллюзорной славой, и человек ошибается сам и вводит в заблуждение других, отвлекая их различными уловками и пытаясь превозносить перед ними свои «возвышенные» качества, которых он в действительности совершенно лишен.

Истинные мудрость и понимание ценнее любого сокровища, поскольку могут даровать их обладателям безграничные блага как в этом, так и в Грядущем мире. Необходимо разыскивать их как бесценный клад и не пренебрегать даже мельчайшими жемчужинами деяний человека, его опыта и достижений. Важно как можно больше внимания посвятить исправлению себя и обретению возвышенных духовных качеств. Методы воспитания человека основаны на том, чтобы укоренить в его душе мощнейшие механизмы, возникающие в результате длительной борьбы с недостатками.

Тринадцать глав об основных принципах Мусара и краткие изречения, определяющие их суть, а также полезные советы приведены в этой книге для того, чтобы научить читателя исправлению духовных качеств, служащих лишь примером достоинств, к которым обязан стремиться каждый человек.

Источники обретения сил для служения

Исправление себя во имя Небес необходимо начать с четкого понимания того, что Тора для человека – это не обуза и не бремя, навязанные ему во вред. Ведь именно трепетное служение Небесам наполняет жизнь людей светом, духовностью и смыслом. Работа над исправлением своих недостатков с течением времени начинает проявляться в каждом слове и поступке человека. Его жизнь становится осмысленной и возвышенной, пропадают лень и отчаяние, он растет, и весь мир преобразуется вместе с ним.

43 См. Нуда 30б, где приводится повествование о том, как еще в утробе матери ангел обучает душу зародыша знанию, протекающему из высшей реальности, утрачиваемому им при рождении, когда возникают процессы последовательного постижения нижней реальности. – Примечание редактора.

44 Ваикра 20:26.

Тот же, кто не посвятил себя служению во имя Небес, каждым словом и поступком демонстрирует свой порок: всем становится очевидно насколько гордыня и другие скверные черты характера отдалили его от праведности. Главная помеха в служении Б-гу – воцарение над мышлением воображения, которое всецело подчинено дурному побуждению и, в первую очередь «зависти, страстям и стремлению к славе, низводящим человека из этого мира»⁴⁵. В результате он оказывается подавлен, сломлен и опустошен под гнетом своей приниженной природы, его дух угасает, утрачивая способность к работе над собой и к духовному росту. Он с любопытством оглядывается вокруг, вожделения влекут его в разные стороны, пока он не осознает тщетность и бессмысленность своих иллюзий и его не охватит разочарование и чувство безысходности. Лишь глубокое изучение и трепетное исполнение Торы может наполнить смыслом жизнь человека, страдающего духовными недугами, но для этого он должен постичь сущность Б-жественного Учения.

Что же такое Тора и каким образом она исправляет человека, наделяя его силами для служения Всевышнему? Сказал мудрейший из людей об обращении Творца мира к народу Израиля: «Поскольку звал Я, но не отзывались вы, протягивал руку Мою, но не было внимлющего. И ни во что вы не ставили все советы Мои и не желали увещаний Моих»⁴⁶. Из этих слов мы видим, что Тора обращается к человеку на четырех последовательных уровнях раскрытия: зов, взмах руки, совет, увещание. Когда человек близок к Торе – она его зовет. Если же он далеко – она протягивает руку, чтобы помочь ему вернуться. Если он возвращается – Тора дает ему совет и, в результате, дарует ему увещание, которое изменяет всю его жизнь и судьбу.

Всевышний постоянно обращается к каждому Своему творению. Его извечный зов, обращенный к человеку, заложен в саму действительность. Однако лишь немногие слышат этот призыв и следуют ему, и именно они удостоиваются раскрытия Б-жественной руки, находят в Торе источник совета и, благодаря принятию увещания, изменяют свои судьбы. Наш великий праотец Авраам услышал Б-жественный глас в Творении, воспринял зов Б-жественного Учения и передал знание Завета своим потомкам.

В завершении Торы, непосредственно перед вступлением народа Израиля на Святую Землю приводится следующий стих: «Ибо это речение (Б-жественное Учение) не нечто пустое от вас; но это ваша жизнь и благодаря ему вы продлите свои дни на земле, в которую вы приходите через Йордан, дабы унаследовать ее»⁴⁷. Наши мудрецы, благословенной памяти, поднимают вопрос: почему сказано не пустое «от вас» – на первый взгляд должно быть сказано «для вас» и отвечают, что если Тора, не дай Б-г, становится

45 См. *Авот* 4:21.

46 *Мишлей* 1:24-25.

47 *Дварим* 32:47.

пустой – то это исключительно «от вас» по причине вашей несостоятельности ее глубоко воспринять.

Для того, чтобы Тора преобразила всю жизнь человека, он прежде всего должен исправить свои духовные качества, чему и посвящена книга рава Менделя Лефина из Сатанова «Анализ души».

Раввин Хаим Буриштейн.

ПОСЛАНИЕ МУДРОСТИ И МУСАРА¹

Недавно некто обратился ко мне с извечным вопросом, издавна поднимаемым множеством людей: какова польза творениям от служения Всевышнему²? Ведь всем известно, что нет ограничения Б-жественному величию, как сказано в Писаниях: «И даже если скажет мудрец, что знает, – не сможет всего постичь»³. Ведь за пределами знания – незнание, а раз так, то стоит ли нам вообще возлагать на себя столь тяжкую ношу?

На этот вопрос я ответил, что «преимущество мудрости перед глупостью – как превосходство света над тьмой»⁴. Я разъяснил спросившему меня разницу между стремящимся к постижению истины до мельчайших тонкостей и тем, кто способен измерить ее лишь «локтем великана Ога». Крестьянин, прославляющий царя за его богатство в размере тысяч мелких монет, не похож на жителя столицы, восхищенного славой и почетом царства⁵. И хотя оба они восхваляют царя похожими словами, в значимости которых уверены, все же в сердце одного из них совсем не то, что переполняет душу другого⁶. К тому же, нередко человек глух

-
- 1 Это письмо было адресовано автором книги одному из его учеников и опубликовано в этом издании как неповторимое восхваление Творца мира.
 - 2 «Следует разъяснить, в чем состоит начало мудрости трепета перед Б-гом, позволяющее людям подниматься выше и выше. У каждой науки есть свое начало – первооснова. Начало мудрости трепета состоит в том, что человек узнает свою сущность и понимает, что он – Б-жественное творение. И тогда он сможет раскрыть перед собой ясное видение благословенного Творца. Ведь Творец и Творение связаны между собой. Если есть Творение, то несомненно существует и Творец! И если человек убедится, что он – Б-жественное творение, то истинность благословенного Творца раскроется не только его разуму, но и чувственному восприятию, и он узрит истинность Б-га так же, как видит самого себя и ощущает свое собственное существование: «Представляю Г-спода перед собой всегда, ибо Он справа от меня, я не пошатнусь» (Теилим 16:8)». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 96).
 - 3 Козлет 8:17.
 - 4 Козлет 2:13.
 - 5 «Служение Всевышнему зависит от исправления духовных качеств, которые подобны облачению для заповедей и для основ Торы. И корень всех грехов – недостойные черты характера. Качества души основываются на четырех основных элементах: огне, воде, земле и воздухе. Имеются в виду духовные первоосновы всех этих явлений нижнего мира». (Виленский Гаон, Совершенная мера, гл. 1).
 - 6 Наши мудрецы в качестве примера разницы в видении приводили великих пророков народа Израиля: «Сказал Рава: все, что видел пророк Йехезкель, видел и пророк Йешаягу, почему же пророк Йехезкель сравнивается с жителем деревни, которому случилось увидеть царя, а пророк Йешаягу – с жителем столицы, который видел царя постоянно?» (Хагига 13б). Талмуд разъясняет, что разница между этими великими пророками Иудеи заключается в том, что пророк Йешаягу видел высшие миры в час, когда в Иерусалиме стоял Б-жественный

к гласу его мышления, и даже слова, привычно произносимые устами, зачастую никак не воздействуют на сердце. Я разъясню это на ясных примерах.

Известно, что этому миру свойственно постоянное движение и преобразование, и он не знает даже мгновения покоя, как сказано в Писаниях: «Все происходящее утомляет, никто не сможет всего пересказать, не насытятся глаза видеть, не пресытятся уши слышать»⁷. Человек, скованный в этом мире телесностью, пребывает в постоянном движении к добру или, не дай Б-г, к злу⁸. И нам необходимо понять: постижения Б-жественного величия и следования Его путями, которого великие прежних поколений удаивались за один час, мы не можем достичь и за семьдесят лет непрерывных трудов⁹. Каждый шаг нашего праотца

Храм, и слышал, как ангелы восхваляли Всевышнего словами: «Святой! Святой! Святой! Г-сподь воинств, полна вся земля славы Его» (Йешаягу 6:3), а пророк Йехезкель видел мир ангелов после разрушения Храма, когда они произносили: «Благословенна слава Г-спода из места Его» (Йехезкель 3:12). – Примечание редактора.

7 Козлет 1:8.

8 «Если человек совершает некий поступок в момент духовного подъема, очищает свое сердце и мышление и приближается к Б-гу, то этим он добивается Его согласия на свое действие. Теперь Всевышний помогает и способствует достижению его цели! Творец заложил этот закон в мироздание: насколько человек приближается к Нему и направляет свои мысли на Его святые имена, настолько он пробуждает воздействие Б-жественного имени. Итак, связывая свою жизнь с именем Б-га, человек тем самым присоединяет Всевышнего к исполнению своего замысла». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Ибо все, на Небесах и на земле... часть 3»).

9 Речь идет о падении духовного уровня поколений, когда постижение последующих существенно ослабевает по сравнению с предыдущими. Так об этом сказано в Талмуде: «Сказал рабби Йоханан: «Сердца мудрецов прежних поколений были как внешние врата Храма, а сердца мудрецов последующих поколений – как внутренние ворота. Внешние врата Храма были двадцать локтей в ширину, а внутренние – десять локтей. Наши же сердца подобны ушку швейной иглы» (Эрувин 53а). Раши объясняет, что это очень тонкая игла, которой зашивают разрывы в ткани. Абайе сказал: «Наше восприятие Талмуда подобно кольишке, который пытаются втиснуть в узкое отверстие в стене». Раши объясняет: «Когда кольишек вставляют в узкую щель, он входит туда с большим трудом. Так и мы не можем понять того, что слышим, воспринимаем лишь понемногу и с натугой». Рава сказал: «Мы же в состоянии понять смысл сказанного лишь на глубину отпечатка, оставляемого пальцем на воске»» (Эрувин 53а). Маариль Блох в книге Уроки Знания ешивы Тельз отмечает: «Мы узнаем, сколь ощутимо падение уровней поколений и как велика дистанция между прежними поколениями и последующими, хотя их отделяет друг от друга совсем небольшой промежуток времени! «Мудрецы древности – это поколение рабби Акивы, а последующие – поколение рабби Элазара бен Шамуа. А по другому мнению, древние – это поколение рабби Элазара бен Шамуа, а последующие – поколение рабби Ошии» (Эрувин 53а). За столь короткий срок различие между ними в способности постижения стало столь же значительным, как разница между шириной внешних и внутренних ворот Храма! И уже поколением позже, во времена рабби Йоханана, уровень упал настолько, что по сравнению с широтой и восприимчивостью сердец мудрецов прежних поколений, их сердца стали сравнимы с игольным ушком». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Материя и форма»).

Авраама, благословенной памяти, был вдвое шире шагов его учеников, а их шаги шире шагов их учеников и т.д. Поэтому очевидно, что даже если последующие поколения продолжают свое движение на протяжении тысяч лет, то, как лилипут на спине великана, они не смогут даже на шаг отдалиться от того места, куда их привел величайший среди возвышенных. Размышляя об уровне великих в разных поколениях, мы не можем сравнивать их между собой. Например, выдающиеся мудрецы Талмуда, благословенной памяти, не достигли ступени Людей Великого Собрания, а те уступали современникам царя Шломо, которые в свою очередь, не сравнимы с поколением пустыни, чей потенциал был намного ниже уровня Первого человека. И если бы сотворению Адама предшествовали еще 974 поколения, то и он был бы меньше любого из них, поскольку последующие меркнут перед величием предыдущих. Таким образом становится понятно, что все Творение пребывает во власти могучих волн безбрежного моря Б-жественного величия и совершенства. Достоинства самого выдающегося из людей в сравнении с качествами самого заурядного несущественны и малозначимы, если задуматься о конечной цели мироздания и недостижимой вознесенности Всевышнего над человеком, рожденным женщиной, как сказано в книге Писаний: «и нет превосходства у людей над животными, ибо все – суэта»¹⁰.

Размышляя о великих нашего времени и о тех, кто родится в будущем, мы поймем, что должны осознавать свою значимость и понимать, что как мы оцениваем величие мудрецов прежних поколений, так и наши потомки будут оценивать нас. Это значит, что у нас нет причины для печали и зависти величию прежних, благословенной памяти, и мы не должны горевать о том, что Всевышний задержал наше появление в мире, как сказано: «Не говори: как случилось, что прежние дни были лучше этих, ибо не от мудрости ты спросил об этом»¹¹.

Если мы продолжим наши рассуждения, то станет очевидно, что невозможно увидеть разницу в уровнях заурядных людей последних поколений, которые столь незначительны, что наш глаз не в силах отличить одного от другого. Зрению человека не под силу заметить различия между зернами сезама, тем более между мельчайшими песчинками, которые видятся совершенно одинаковыми, хотя в действительности ни одна из них не повторяет другую ни размерами, ни формой, в чем легко убедиться, взглянув на них через микроскоп. Однако Г-сподь восседает на престоле правления и возлагает венцы на головы выдающихся мудрецов прошлого и настоящего, замечая даже малейшие различия между ними. И каждый праведник «обжигается» о духовные достижения своего предшественника, где тот хоть в чем-то превосходит его даже на толщину волоска¹².

¹⁰ Козлет 3:19.

¹¹ Козлет 7:10.

¹² «Но все же нам не следует чрезмерно отчаиваться. У нас есть утешение. Повествует Мидраш: «Всевышний сказал Израилу: «Голова твоя (שׂאף) – как Кармель» (Шир Аширим 7:6): Я люблю каждого твоего нищего (שׁוֹפֵר) так же, как пророка Элиагу, взойшедшего на гору

Взгляни на небесные просторы, и ты поймешь, насколько непостижима нашему разумению скорость распространения света звезд, – ведь солнечные лучи достигают земли всего за восемь минут! Но снаряду, выпущенному из орудия, даже если бы он мог сохранить свою изначальную скорость, потребовалось бы двадцать четыре года, чтобы достичь солнца. Теперь же задумайся над тем, что свет некоторых звезд достигает земли лишь через шесть месяцев после того, как он исходит из своего источника. Насколько же они далеки от нас! И все это касается мира, который мы все же можем воспринять своим чувствами и постичь пониманием¹³. Но нет никакого сомнения в том, что пути Создателя, благословен Он, не завершаются там, где исчерпывается наше мышление и заканчивается способность к постижению. Б-жественные пути, несомненно, простираются ввысь без пределов и ограничений. А теперь обрати свой взор на мельчайшие существа, которые в тысячи раз меньше песчинки, и представь, сколь несметное количество подобных творений создал Всевышний, благословен Он, в Его мире и сколько песка на земле. И если пожелаешь, помести свое мышление в кладезь чувств, насколько это возможно для твоего восприятия, и ты постигнешь глубочайшую тайну: в какой мере глаза Великого и Вознесенного в высших Небесах достигают самых низов, спускаются до этих мельчайших творений и наблюдают за тем, чтобы все их многочисленные составляющие исполняли свое предназначение и следовали цели, предначертанной им Творцом, для осуществления которой они и были Им созданы. Б-жественное провидение окружает их со всех сторон. Так можно понять изречение рабби Йоханана, произносимое в молитве после завершения шаббата: «Безграничное величие Всевышнего всегда соответствует Его скромности», а также стих Писания: «Как велики Твои деяния, Г-сподь, глубоко безмерно Твои помыслы»¹⁴, и стих Теилим: «Кто как Г-сподь,

Кармель... (Шир Аширим Раба 7:9). Как же нищий, с его мелкими и незначительными интересами, может быть столь же дорог Всевышнему, как пророк Элиягу, живым вознесшийся на Небеса? Как неискушенный в мудрости сын Израиля, с его приземленной праведностью и едва различимыми поступками, может быть так же дорог Всевышнему, как царь Давид или Даниэль, «муж любимый» (Даниэль 10:11)? Однако какое значение может иметь величие пусть даже самого значимого человека в сравнении с Творцом – абсолютным совершенством без предела и границ? Разве важно различие в мудрости самого заурядного человека и самого великого в сравнении с бесконечной мудростью Творца?» (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Если прежние поколения подобны ангелам...»).

13 «Все дело в тончайшей завесе, которая называется «природой» и скрывает великие чудеса – творения рук Б-га. Этим мы отняли у глупцов привычное им лживое «волшебное слово», лишили смысла их обыкновение презрительно говорить о чудесах, что они всего лишь «законы природы». Теперь им должны стать понятны великие деяния Б-га и чудеса, за которые высшие ангелы восхваляют, прославляют и возвеличивают Его благословенное имя!» (Рав Моше Розентштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 17).

14 Теилим 92:6.

наш Б-г, высоко восседает, низкое видит на небе и на земле»¹⁵ и многие аналогичные этим источники мудрости. Прежде ты их понимал, исходя из своих ограниченных возможностей, но сейчас ты сможешь осознать их, проникнув в их смысл намного глубже.

Однако именно в мельчайших тонкостях и раскрывается истинное величие. Мы знаем, что Всевышний, благословен Он, ничего не делает беспричинно, и ни один краешек буквы «йуд» не был создан бесцельно и не является в мироздании излишним¹⁶. А все множество творений, и в особенности те, что обладают духом жизни, Всесильный сотворил и совместил, чтобы создать Свой совершенный мир. В каждом из созданий есть несомненная необходимость; одно обеспечивает жизненность другого и само существует благодаря третьему¹⁷. Мы видим, что Творец не счел Свой мир законченным до тех пор, пока не создал восемнадцать различных видов муравьев, сорок видов вшей и намного больше видов пауков, восемьдесят семь видов раков, более ста видов комаров, более ста двадцати видов мух, сто сорок девять видов слепней и шершней и бесконечное многообразие растительности. И мы находим, что дуб своим стволом, листьями и желудями дает пищу более чем тремстам видам живых существ. Крапива служит едой для пятидесяти видов живых творений. Всевышний создал более двухсот видов змей и не менее пятисот видов рыб. Поэтому, совершая всевозможные размышления и расчеты, люди всегда должны понимать, что на самом деле мир намного богаче и разнообразнее, чем им кажется, ибо каждый день обнаруживаются новые творения, о существовании которых человек даже не подозревал прежде. Сколько неизвестных нам существ наводняют пучину моря, сколько сокрыты в толще земли, а сколько их там, куда еще не ступала нога человека. Соммы мельчайших созданий проводят недолгие дни своей жизни, скрываясь в коре деревьев или мякоти плодов, в расщелинах скал, и многие из них не видимы на-

15 Теилим 113:5-6.

16 «Часто случается, что человек по причине своего неразумения противодействует воле Небес, не осознавая, что происходящее является для него благом и приносит большую пользу. Тем самым он препятствует исполнению Б-жественного замысла, направленного ему во благо, и лишает себя добра. Поэтому нет для человека другого пути, кроме как полагаться на благословенного Творца, «верить Б-гу свой путь» и не торопиться начинать борьбу с тем, что ему кажется порочным. Сперва следует поразмыслить: а если я ошибаюсь, а вдруг здесь сокрыто для меня великое благо? В таких случаях правильнее воздержаться от действия, всецело положившись на Б-жественное Провидение. Исключение может составлять только наносящее урон душе, очевидное зло, которое можно легко отвести. Если же нет сомнения в порочности происходящего, человек должен собрать все свои силы и не прекращать борьбы, пока не отведет от себя это зло». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 122).

17 «В первоначальном замысле, в котором были упорядочены все действующие в мире силы и события, были заложены и явления, должны стать частью мироздания и служить средством, способным изменить порядок мира без того, чтобы изменять установленные и изначально упорядоченные законы». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Чудеса и природа часть 3»).

шему глазу. О существовании множества творений мы даже не подозреваем, а то немногое, что нам известно, не составляет и тысячной доли сокрытого от нас. Однако Ему, благословенному, известно все¹⁸. Всевышний создал все с несомненным намерением, не всегда доступным нашему пониманию; Он поддерживает существование каждого существа, необходимого миру, охватывает все их единым взглядом и объединяет Творение в его целостности¹⁹.

Для подтверждения этой мысли вспомним, например, такое крошечное создание, как шелкопряд, польза от которого только в странах Европы измеряется несметным количеством золотых монет, или сельдь, которую миллионами вылавливают только в одной Голландии. Но сколь бесчисленны ничтожные по размеру существа, которых во много раз больше, чем песка на берегу моря! И Всевышний, благословен Он, наделяет жизнью каждое из них, определяет время их зачатия, появления на свет и контролирует их численность, чтобы один вид не расплодился чрезвычайно и его изобилие не нарушило бы мудро сбалансированный порядок этого мира, или, наоборот, в природе не случилось бы недостатка некоторых особей.

Всевышний создал две противоположности – величие и скромность – и навсегда объединил их в Творении, ибо в приниженности земного мира мы обнаруживаем силу и мощь высшего небесного воинства. Аналогично этому и Б-же-

18 «Мы видим, что весь мир создан для блага людей, в его природе не найдется ничего (разве что в результате некоего случая), что было бы человеку во зло. Небеса, земля и все их воинство, от самых возвышенных до самых низших, – все служит благу человека. Моря и реки, горы и холмы, многочисленные металлы, растения, животные, птицы небесные и рыбы морские – все они созданы для пользы человека. Разнообразные яства и бесчисленные напитки – во благо человеку. Все существующее предназначено для пяти чувств человека: зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания; все наслаждения мира служат этим пяти чувствам – ему во благо. Природа не лишена ничего из того, чего только может пожелать душа человека. Не перечислить всего, что сотворено, дабы принести благо, дать наслаждение и порадовать души людей. Сколь бесконечно многообразие овощей, фруктов и цветов, без которых можно было бы прожить и которые служат только для того, чтобы даровать человеку радость и покой души. Все мировое пространство полно неисчерпаемого свидетельства мудрости Б-жественного Провидения. Мы не найдем в мире ни одного творения, в котором бы не раскрывалось великое Провидение и чудесная мудрость, создавшая его во благо человеку. Таким образом, весь мир (если не считать особых случайностей) – настоящий райский сад для людей». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 27).

19 ««Твердыня, совершенно Его деяние, и все Его пути – справедливость» (Дварим 32:4). 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. 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». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Жизнь миров»).

ственное величие проистекает из источника скромности, соответственно всем возвышенным созданиям, связанным между собой в мироздании²⁰.

Каждый день мы произносим: «Сколь велики Твои деяния, Г-сподь, все их с мудростью Ты содеал, изобилует земля созданиями Твоими»²¹ и подобные этому стихи Писания. И ты их понимаешь и произносишь с намерением, соответствующим уровню твоего постижения, и тебе кажется, что после того как ты понял один аспект приведенного выше изречения рабби Йоханана, в нем не осталось никакого сокрытого смысла. Но теперь ты можешь убедиться, сколько различных сокровенных значений содержат его слова для постигшего мудрость²². Я лишь показал тебе на примерах, как посредством сказания или притчи научиться глубже постигать то, что прежде было понятно лишь в общем. Я намеревался также разъяснить возвышенное намерение, необходимое для произнесения первого благословения после трапезы и других благословений: «изменяющий виды творений», «дающий человеку разумение», «Ты даруешь человеку знание» и разъяснить на ясных примерах, как мышление проникает в духовные качества человека и чувства его сердца, однако сейчас это для меня тяжело из-за слабости моего зрения, и да пребудет на тебе мир.

20 См. Ховот Алевавот, гл. «Врата Единства».

21 Теилим 104:24.

22 «Об этом говорится в словах наших мудрецов на стих книги Коэлет: «И душа не наполнится...» (Коэлет 6:7). Они говорят, что душу человека невозможно наполнить никакими наслаждениями нижнего мира: «Это можно сравнить с царской дочерью, которая вышла замуж за крестьянина... Душа происходит из высших миров, и ей могут доставить удовольствие только ценности высшего мира, то есть Б-жественная Тора и служение благословенному Творцу». И когда мы видим людей, которые веселятся, блаженствуют и стремятся к наслаждениям этого мира, – это лишь внешняя глупая и легкомысленная радость, не достигающая сокровенных глубин человеческого сердца!» (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 14).

ВСТУПЛЕНИЕ

«Я осмыслил свои пути и обратил стопы к свидетельствам Твоим»¹.

Приведем притчу про двух лавочников. Один из них был богат, смышлен и расторопен в работе. Он жил в то время и в таком месте, где его товары всегда пользовались спросом у множества покупателей и продавались с большой прибылью, а сам он днем и ночью завозил на свои склады новые товары и сбывал их своим клиентам. Карманы лавочника быстро наполнялись золотыми динарами от получаемого им дохода. Он строил новые склады уже для других товаров и совершенно не утруждал себя никакими коммерческими расчетами.

Второй лавочник был недалёковиден разумом и небогат. Он проживал в то время и в таком месте, где его товары не пользовались спросом и не приносили большой прибыли. Он постоянно пребывал в тревоге и всегда сомневался в том, смогут ли его доходы покрыть расходы. И поскольку он не видел для себя другого рода занятий, над ним и его семьей постоянно довлела опасность голодной смерти. У него не оставалось другого выхода, кроме как внимательно следить за своими расчетами, чтобы понять какой товар и в какое время пользуется большим спросом. Благодаря этому он сможет лучше разобраться в нюансах торговли, изыскать различные способы и разработать методы для увеличения товарооборота и повышения своих доходов. Если он будет внимательно анализировать свои бухгалтерские книги в течении хотя бы одного года, то сможет лучше понять как уменьшить расходы и достичь наибольшей прибыли. Он избежит риска и беспокойства за свое будущее, пока не обеспечит себе, с помощью Небес, надежный доход и удостоится покоя души.

Суть этой притчи, с Б-жьей помощью, будет подробно разъяснена в данном сочинении².

1 Тейлим 119:59.

2 «Основа жизненности человека – постоянное преодоление и исправление своих дурных качеств. И если он этого не делает, то зачем ему жизнь?!» (Виленский Гаон, Совершенная мера, гл. 1).

ВВЕДЕНИЕ

Идя по берегу реки, ты можешь обнаружить заросли тростника и камыша, где каждый стебель растет возле другого без какой-либо возможности сдвинуться в сторону даже на толщину волоска. Но лишь подует самый легкий ветер, как вершины тростника и камыша взволнуются, подобно морским волнам, и ни одно растение не сможет устоять на своем месте даже мгновение.

Таковы же свойства животной души, не обладающей духом, разумением и силой пребывать в покое или самостоятельно прийти в движение по своему выбору и решению. Она незамедлительно следует за каждым легчайшим веянием страсти или переживанием, согласно естеству, заложенному в нее с сотворения или обретенному ею в результате привычки, пока влияние страсти не ослабнет, а чувства не пресытятся. Тогда она снова замирает в ленивом бездействии и утрачивает способность к движению, пока не возникнет новое веяние желаний или страстей, которое вновь пробудит ее от дремоты. Если же животную душу охватят два противоположных желания, она подчинится более сильному из них, поскольку не видит нарождающееся и лишена понимания, необходимого, чтобы отвергнуть даже легчайшее сиюминутное удовольствие во имя будущей награды или из страха перед наказанием¹.

У живых существ почти нет преимущества перед растениями и неодушевленными предметами, поскольку они лишены способности осмысленного выбора: пребывать ли им в покое, прийти в движение или прервать его даже на мгновение, – их животные души подвержены постоянным влияниям, подобно тому как тростник и камыш подчиняются порывам ветра².

Поскольку у животной души нет свободы выбора, на нее не распространяются повеления и предупреждения, предписания и запреты Торы³. Но мысля-

1 «В этом и состоит преимущество человека перед животным. Все побуждения животных не связаны друг с другом; животное действует в соответствии со своей природой, следуя за всяким побуждением, желанием или чувством. Побуждение управляет животным, так как у него нет единого мыслящего и управляющего «я». Поэтому все его действия инстинктивны и неконтролируемы». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Ясность Знания»).

2 «В этом преимущество человека перед всеми другими творениями. Всем душевным побуждениям животных Всевышний определил границы. Наши мудрецы сказали об этом: «Если бы нам не была дарована Тора, мы учились бы скромности у кошки, неприятию воровства – у муравья и т.д.» (Эрувин 100б). Имеется в виду, что Творец наделил каждое живое существо своим особым качеством и склонностью. Но в человека Всевышний заложил бесчисленное множество различных сил, и ему следует использовать каждую из них особым образом – так, как ему указывают разум, знание и мудрость». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Мощь Знания»).

3 Тема свободы выбора и изначального знания Творца глубоко раскрывается в книге Уроки Знания ешивы Тельз в гл. «Знание и выбор». Там поднимается вопрос: как выбор может

щий человек, управляющий своим духом, способен контролировать движения своей животной души по собственной воле. Он может пробудить в ней дух страсти или страдания, как, например, прогнать звоном колокольчика птиц с колосящихся полей или заманить ее жирным куском мяса, дабы она попала в расставленные ей сети, либо породить в ней желания, возникающие в результате привычки.

Опытный в исправлении духовных качеств может воспользоваться всеми силами, заложенными в творениях, наделенных духом жизни, как собственными. Например, хищных птиц, отличающихся острым зрением, обучают охоте на зверей, птиц и рыб, быка – пахоте, осла – перевозке грузов, коня – различным работам на пользу людям⁴.

И даже гигантских слонов, намного превосходящих человека своими размерами, люди ловят в силки сотнями и тысячами. Всевышний, благословен Он, для нашей пользы и удобства дал нам власть над ветрами: веять зерно, приводить в движение мельницы и управлять кораблями, а также даровал людям умение властвовать над порывами своей животной души. Научившись использовать эти возможности, человек может подчинить своей воле даже слона, и тот примет его власть над собой, будет ожидать от него корыто с пищей и станет служить ему всеми своими силами. Таким образом, в отличие от человека, у животных почти нет преимущества перед растениями и неодушевленными предметами, как было отмечено выше⁵.

быть свободным, если его результат заранее известен Творцу? На что приводится объяснение, как возможно устранить это противоречие, касающееся понятий, выходящих за пределы способности человека к постижению: свободы выбора и изначального знания. – Примечание редактора.

- 4 «Но одна особенность свойственна исключительно человеческому роду. Только в человека заложена способность индивидуального развития, подъема по бесконечной лестнице совершенствования. Особи никакого другого вида земных творений не различаются между собой столь разительно, как люди. Одним и тем же словом «человек» называют как того, в ком пребывает дух Б-га, кто достиг уровня пророчества и «лицом к лицу» внемлет Г-споду и взывает к Нему, так и самого низменного из людей. Ни в каком другом виде творений такого нет. Животных можно лишь немного выдрессировать и приучить к выполнению некоторых команд, но только в очень узких пределах». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «На всех твоих путях знай Его»).
- 5 «Теперь мы обратимся к частному вопросу об удаче человека в этом мире. Об этом мы можем сказать, что человек – не животное, для которого все благо и счастье состоит в еде и питье, в том, чтобы удовлетворять потребности своего естества и пастись на заливном лугу, полном сочной травы. Для человека счастье и благо – это успех его постигающей души, ее возвышение, очищение, святость и озарение ее светом жизни. Только это приносит радость сердцу человека, а «у кого радость на сердце, у того всегда пир». Радость сердца человека, удовлетворение и покой его души – это и есть величайшее счастье и истинное благо, которого человек может достичь уже в этом мире. И тогда он увидит, что весь мир наполнился для него светом, и он будет радоваться своему делу. Это и есть истинные

Разумные хозяева жалеют своих животных, не принуждают их к чрезмерно тяжкому труду и обеспечивают их нужды, чтобы использовать все их силы для работы. За каждый проступок животных незамедлительно наказывают, чтобы те привыкли вести себя в соответствии с потребностями человека. Однако неразумные хозяева накладывают на своих животных непосильную ношу или не обеспечивают их необходимой пищей и таким образом сокращают сроки их жизни и способности к работе. В результате это может привести к тому, что животное восстанет против своего господина, и слон, масса которого многократно больше веса человека, набросится на своего хозяина, дабы его растоптать. Тогда люди будут вынуждены применить оружие против взбесившегося животного и убить его, чем нанесут себе материальный ущерб. Иные неразумные хозяева отклоняются в другую сторону: балуют своих животных, не давая им достаточно работы, кормят их изысканной пищей, унижают себя чрезмерной заботой и неуместным вниманием к своим питомцам. Животные привыкают к такому положению, принимают оказанное им добро как должное, подчиняют себе своих хозяев – и приумножается глупость на земле. Существует некий вид обезьян, которые похищают у людей детей и удерживают их в своих стаях, приучая к образу жизни животной души. Малыши едят пищу обезьян, затем вступают с ними в физическую близость, пока окончательно не утрачивают в себе все человеческое и не становятся похожими на них⁶.

благословения, которые человек обретает согласно обещанию Торы: «Благословен ты в городе и благословен в поле, благословен при входе и благословен при выходе» (Дварим 28:6)». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 13).

- 6 ««Всякая душа да восславит Г-спода» (Теилим 150:6). Наши мудрецы сказали, что одно из значений этого стиха таково: «Всяким своим дыханием восславь Б-га». И, основываясь на знании Торы, нам следует понять, что же означает слово «душа» в применении к человеку... Сказано: «И вдохнул в его ноздри душу жизни» (Берешит 2:7), а также: «Свеча Г-спода – душа человека» (Мишлей 20:27). Отсюда мы можем заключить, что слово «душа» указывает на самое высшее, что есть в человеке. И стих «Душа всего живого да благословит Твое имя...» тоже указывает на величие души человека. Однако мы встречаем понятие «души» и в применении к животному: «Всякий, в чьих ноздрях душа жизни» (Берешит 7:22). Получается, что душа – это нечто не столь возвышенное, то, чем обладают даже животные. Что же общего у души человека с душой животного, почему они называются одним и тем же словом? На это мы ответим так: действительно, слово «душа» относится и к животному, и к человеку, но все же различие между ними так велико, что между ними нет никакого подобия. Дело в том, что слово «душа» в применении к животному – «всякий, в чьих ноздрях – душа жизни» – означает просто дыхание, – втягивание в себя воздуха, как поступает все живое и человек в том числе. Поэтому слово «душа», когда оно относится к животному, всегда связано со словом «дух», которое означает также и «воздух». Когда же речь идет о человеке, слово «душа» тоже означает дыхание и втягивание воздуха, однако здесь оно уже связано не со словом «дух», а со словом «жизнь»: «И вдохнул в его ноздри душу жизни» (Берешит 2:7). Как раз об этом мы и говорим: «душа» в применении к человеку тоже означает вдыхание и втягивание в себя, но речь идет уже не о вдыхании воздуха, а о

Желающий получить пользу от использования силы животных должен обрести навыки и умение их обучать, чтобы в каждой ситуации найти подходящее ухищрение для их усмирения и подчинения своей воле. Для управления животными согласно своим потребностям людям требуются многие дни и годы неослабевающего терпения и выносливости – только тогда они сумеют воздействовать на ограниченное сознание агрессивных животных и вложить понимание в их души⁷.

вдыхании разумной жизни, о поглощении ее сердцем человека. Б-г обеспечил каждое тело, в том числе и человека, органом дыхания, благодаря которому каждое живое существо может жить своей физической жизнью. И точно так же Он дал способность дышать и постигающей душе человека, наделил ее возможностью, позволяющей ей вдыхать и постоянно помещать внутрь себя истинную жизнь из источника, находящегося у благословенного Б-га, «ибо у Тебя источник жизни» (Теилим 36:10), который и дает душе возможность жить». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 26).

- 7 «Таким образом, мы воочию убедились, что человек – не животное, все занятие которого – лишь забота о пропитании: «Не только одним хлебом будет жить человек» (Дварим 8:3). Людям дана возможность увидеть и осознать то, что является истинной основой вечной жизни. И теперь мы поймем, насколько позорно не верить тем, кому подобает верить. Ведь отсутствие веры – знак, что такой человек лишен истинного сознания, которым непременно должен обладать мудрый и понимающий человек. Такой человек опускается ниже зверя и животного, которые обладают сознанием, достаточным для постижения необходимого им для жизни». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 22).

АНАЛИЗ ДУШИ

Хозяин мироздания создал великое и чудесное Творение, внушающее трепет во всех его проявлениях, чтобы раскрыть совершенство Своей мудрости и наполнить все миры Б-жественной славой¹. Однако над миром растений и неодушевленных предметов витает вечная и необратимая смерть². В Небесах Всевышний расположил духовный мир ангелов, которые видят Его величие и постоянно наслаждаются созерцанием Б-жественной славы. Но и им свойственно определенное несовершенство, ибо все духовное изобилие даровано им исключительно из милости, и для его обретения они не прилагают никаких усилий³. В любом случае и возвышенные, и приниженные творения получают свою жизненность от свойства милосердия Всевышнего, оказывающего добро всякой плоти и духу, что является «хлебом стыда»⁴, а «бедный – как мертвый»⁵.

-
- 1 «А сейчас, с Б-жьей помощью, я проясню тебе одну тайну, записанную и запечатанную. Знай, что в будущем, когда Четырехбуквенное имя Творца проявится, чтобы избавить еврейский народ 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, облачит в эти одеяния и наречет 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 Г-сподь вечным светом, а твой Б-г – твоим великолепием» (Йешаягу 60:19). И Сам благословенный Всевышний будет подобен стене вокруг общины Израиля, чтобы не проникли в их среду «нечистые оболочки». В этом – тайный смысл стиха: «И, слово Г-спода, Я буду для нее стеной огня вокруг нее, и славой буду Я внутри нее» (Зехария 2:9)». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Чудеса и природа, часть 2»).
 - 2 Речь идет о том, что у неодушевленных предметов и растений нет удела в будущем мире, и все аспекты их существования завершаются с их смертью в нижнем мире. – Примечание редактора.
 - 3 ««Слушай, Израиль...» Наши учителя говорят: когда Моше поднялся до Небес, он услышал, как ангелы восхваляют Всевышнего словами: «Благословенно имя славы Его царства во веки веков», – и передал это знание еврейскому народу. Поэтому мы не произносим эти слова вслух... Но в Йом Кипур, когда сыновья Израиля чисты, как ангелы, мы оглашаем их громко» (Дварим Раба 2:26). – Примечание редактора.
 - 4 «Хлеб стыда» – незаслуженные благодеяния и милость. «Обычай уважаемых людей – не идти на трапезу, дабы вкусить хлеба стыда (получить незаслуженное благо), так поступают лишь бедняки» (Магид из Дубно, Мишлей Яаков, гл. Бемидбар).
 - 5 Наши мудрецы отмечают, что именно по этой причине Творец приумножил для нас Тору и заповеди, дабы мы заслужили свой удел в вечном Грядущем мире, а не испытывали стыд за незаслуженную награду. – Примечание редактора.

Всевышнему свойственно даровать благо, и из всех творений Он избрал особенное – души людей, которые одну за другой Он спускает в нижний мир, дабы они пребывали там в сокрытии животной души на протяжении определенного времени и следовали Его путями, оказывали добро другим людям и позже вернулись к высшему наслаждению, даруемому им в награду за их служение и заслуги. Душа поддерживается свойством милосердия, как сказано: «И у Тебя, Г-сподь, милость, ибо Ты воздаешь каждому согласно его деянию»⁶.

Творец возвестил о своей особой любви к народу Израиля, – потомкам Авраама, – избранного Всевышним, благословен Он, назвав их «сыновьями Г-спода»⁷, и дал им особый дар – Тору, изреченную Его устами, и заповеди, дабы приумножить их служение и радость от награды, восславить их и увековечить Свою любовь к ним⁸.

Животная душа не имеет никакого отношения к соблюдению заповедей. Мыслящая душа является ее госпожой, и она должна позаботиться обо всех ее телесных потребностях и использовать ее силы для служения Небесам⁹. Но мыслящей душе требуется приложить много сил, чтобы обучить животную душу Мусару и достойному поведению, дабы она следовала заповеданным Г-сподом путем все дни своей жизни. Для этого мыслящей душе необходимо проникнуть в сознание приниженной души, постичь ее ограниченность и непоследовательность, понять процессы, происходящие в ее мышлении, и решить, когда наказать ее бичом, а когда подчинить ее безрассудство и страсти добрым словом. При этом мыслящая душа постоянно подвержена опасности погрузиться в пучину животных страстей и бесследно пропасть и исчезнуть в «стае обезьян». Но в результате она удостоивается награды соответственно выпавшим на ее долю тяготам и испытаниям в мире постижения.

Вернемся же к нашей теме. Животная душа обладает лишь поверхностным знанием. Она видит исключительно глазами плоти, замечая только близлежащее и сиюминутное. У нее нет понимания, как отказаться от несущественного, из-

6 Тейлим 62:13.

7 Дварим 14:1.

8 «Сказал рабби Хананья бен Акашия: Всевышний, благословен Он, хотел удостоить Израиль, поэтому приумножил им Тору и заповеди, как сказано: «Г-сподь желает ради милости Своей возвеличить Учение и усилить мощь» (Йешаягу 42:21). (Макот 23б)».

9 «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. 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 уровень человека возвышен, он и в этом мире живет жизнью, озаренной светом своей души». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Ибо все, на Небесах и на земле, часть 2»).

брать значимое и предпочесть вечное временному и преходящему¹⁰. Она лишена мощи: не может стряхнуть с себя дремоту и лень ради исполнения заповеди. Более того, каждый раз, когда ее принуждают к служению Творцу, она проявляет недовольство. Животная душа не может устоять перед трудностями и нарушает заповедь даже при легком веянии страстей дурного побуждения, и тем более она подвластна влиянию сильных бурь, называемых испытаниями. Животная душа немедленно следует дурному побуждению, иначе она могла бы последовательно возвышаться и исправлять свои недостатки. Ведь у лишнего способности контролировать свой дух и управлять им нет пути к исправлению.

Согласно своей природе, человек рождается похожим на животное, все его действия проистекают исключительно из его естества, и дурное побуждение растет вместе с ним с момента его появления на свет и до взросления – поэтому оно называется «старым и глупым»¹¹. Проходят долгие годы, прежде чем в людях начинается пробуждаться дух понимания, мудрости и силы, и они обретают свободу выбора, позволяющую им устремиться к возвышенным целям и противостоять духу животных страстей¹². Лишь когда человек достигает духовной мощи, достаточной для того, чтобы следовать истинному пониманию и видеть нарождающе-

-
- 10 *«Ни острый разум, ни глубокое изучение, а только очищение души, обретение возвышенных качеств, отдаленность от страстей, материальных соблазнов, разговоров о преходящем, собраний насмешников и вообще от всего отвратительного, а также постоянное обращение мыслей к Мусару, помогут человеку обрести мудрость трепета перед Б-гом».* – Примечание редактора.
- 11 *Основатель Учения Мусар рав Исраэль Салантер отмечал, что царь Шломо, мудрейший из людей, говорил о дурном побуждении, как о грозном и могущественном царе, который осадил маленький город – тело, со всеми его многочисленными способностями, и ведет против него войну, чтобы его победить и пленить. Так сказано об этом в книге Коэлет: «Маленький город, и людей в нем немного, и пришел могущественный царь, и окружил его, и построил вокруг мощные осадные башни. Но в городе нашелся бедный мыслящий человек, который спас его своей мудростью, однако никто не вспомнил об этом человеке» (Коэлет 9:14-15). Наши мудрецы в трактате Недарим так объясняют этот стих Писания: ««Маленький город» – это тело; «людей там немного» – это телесные органы; «и пришел могущественный царь, и окружил его» – это дурное побуждение; «но в городе нашелся бедный мыслящий человек» – это доброе побуждение» (Недарим 32б).* – Примечание редактора.
- 12 *«Разобравшись глубже, мы приходим к выводу, что человек ошибается именно в том, что кажется самым доступным его пониманию, которое весьма ограничено. Там, где человек пытается действовать по своему разумению, именно само разумение и порождает ошибку. Если бы понимание людей было кристально чистым, без примеси личных интересов и пристрастий, их суждения были бы верны и точны, и на них можно было бы положиться. Но так как человеческое понимание достаточно расплывчато ввиду его подвластности страстям и желаниям, то оно заведомо склоняется в сторону послабления, и человек будет видеть то, что захочет, и взвешивать все, опираясь на ложные меры. Из-за этого мысли людей кардинальным образом отличаются от мышления Торы».* (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Вехи человечества»).

еся, наступают дни его юности, и он начинает испытывать удовольствие, оказывая милость и добро Б-жественным творениям, и находит душевный покой в постижении всего чудесного в этом изумительном мироздании.

И теперь, если человек приложит силы и проявит благоразумие, чтобы вырастить в себе это мудрое дитя (доброе побуждение), укрепить его желание узреть самому и раскрывать перед другими Б-жественное совершенство, постигать Его милосердие и оказывать добро своим ближним, он, в конечном итоге, восстанет против глупого старика (дурное побуждение) и сможет поймать в сети и подчинить себе даже «гигантского слона». Но сначала ему необходимо «вооружиться» и обрести опыт ведения сражений: научиться внезапному наступлению и другим методам ведения войны.

Например, если у человека есть два гневливых сына, он может воздействовать на одного из них, глубоко и подробно разъяснив ему изречение наших мудрецов, благословенной памяти: «Каждый, кто гневается, – как будто служит идолам»¹³, а в другом воспитывать покой души, терпение и другие возвышенные качества: «Избери праведность и не становись злодеем...»¹⁴

В качестве другого примера рассмотрим такие обретенные дурные привычки, как курение и пьянство. Рассказывают, что некие два человека, на протяжении многих лет охваченные этими страстями, наконец, решили от них избавиться, понимая, что бесцельно расходуют свое имущество, впустую растрачивают драгоценное время, теряют силы тела и цельность духа и в первую очередь – память, и поставили себе цель отказаться от этих излишних и сомнительных удовольствий из-за их очевидного вреда. Оба они старались превозмочь себя, но один решил избавиться от этих пороков сразу, а другой – постепенно, удлиняя время отвыкания и уменьшая количество табака и алкоголя. В результате им обоим удалось полностью освободиться от своих вредных привычек. Однако разница между ними состоит в том, что первый из них выиграл время, достигнув своей цели в одно мгновение, но приложил к этому много усилий, а второй сохранил свои силы, но потратил время.

Человеку, стойкому духом, больше подходит первый путь, поскольку для него затрата усилий предпочтительнее потери времени. Таковы были великие нашего народа в прежних поколениях. Сердца их были широки, как врата Храма; они видели нарождающееся и постигали сокрытое¹⁵. Эти мудрецы обладали ду-

13 См. Недарим 22а. Причину того, что в Талмуде гнев сравнивается с идолопоклонством, наши мудрецы учат из стиха Теилим: «Да не будет в тебе идола чужого, и не поклонись истукану чуждому» (Теилим 81:10). Что понимается под чужим и чуждым идолом в человеке? В Доме Учения Мусара в Кельме говорили, что речь идет о служении человека самому себе. Поэтому, если в мире нечто произойдет не так, как хочется человеку, это вызывает у него гнев, корень которого в служении самому себе, как первостепенному божеству. – Примечание редактора.

14 Брахот 30а.

15 «Мы находим связь между двумя аспектами определения дурного побуждения и доброго

ховной мощью пробудить в своих сердцах трепет, дабы перебороть лень и страсти и исполнить всю Тору и заповеди не прибегая к вспомогательным средствам, как сказано: «Представляю Г-спода перед собой всегда, ведь Он справа от меня, и я не пошатнусь»¹⁶. Тора повествует нам, что именно благодаря ясному видению Б-жественности Моше было легко достичь трепета перед Всевышним¹⁷.

Но дух последующих поколений стал настолько ослабевать, что в дни мудрецов Мишны и Талмуда для обретения трепета перед Небесами уже требовалась тяжелая работа над собой, поскольку их силы иссякли, и главы Общины тех времен дали народу особые предостережения: «На трех основах зиждется мир: на законе, на истине и на мире...»¹⁸ и «Будьте внимательны в почитании ближнего...»¹⁹ В этих высказываниях мудрецы отметили главное, что начали утрачивать их поколения. Но прошло время, и их потомкам уже не было достаточно этих советов, и тогда возникла потребность в анализе души – важнейшем средстве для человека, испытывающего на своем пути преткновение, дабы совершенный грех всегда стоял перед его глазами, вызывая горечь, и в дальнейшем он стремился бы его избежать²⁰. Поколениям, которые вменили себе в обязанность анализ души, было достаточно лишь слегка задуматься о своем состоянии, и они посвящали этому совсем недолгое время на исходе дня. Но следующие за ними уже были вынуждены более подробно записывать свои многочисленные проступки и недостатки, в результате чего они лишь занимались исправлением себя и у них совсем не оставалось времени непосредственно для служения²¹.

начала. Один – широко известен. Согласно нему, дурное побуждение – это сила нечистоты, заключенная в человеке и влекущая его к греху, а доброе побуждение – это дух святости, ведущий к добру. Второй же аспект состоит в том, что дурное побуждение – сила страстей человека, жаждущего всего, что в данный момент ему кажется приятным. А доброе побуждение – это ясное мышление, видящее и прозревающее нарождающееся, – трепет перед Б-гом и страх перед Его суровым наказанием». (Рав Исраэль Салантер, Послание Мусара).

16 Теилим 17:5.

17 См. Шмот 33:11. «И говорил Г-сподь с Моше лицом к лицу, как говорит человек с ближним своим...»

18 Авот 1:17.

19 Брахот 28б.

20 Обязанность человека посвятить время анализу души и внимательному взвешиванию своего духовного состояния приводится в Торе и разъясняется в Талмуде: ««Поэтому скажут властвующие...» (Бемидбар 21:27) – подчинившие свое дурное побуждение – «совершим расчет...» (Там же) – задумавшись над сутью основы мира, сравним ущерб от исполнения заповедей с наградой за нее и пользу от греха с наказанием за него» (Бава Батра 78б). – Примечание редактора.

21 С точки зрения мудрецов Мусара, человек, не исправивший себя и не удостоившийся возвышенных духовных качеств, в принципе не может прийти к цельному служению Творцу, ибо во всех его добрых деяниях будут страшные изъяны, и Б-жественное присутствие не сможет спуститься в общество людей, страдающих такими недостатками, и принести

Последующие поколения смогли вернуться к служению Творцу благодаря тому, что сосредотачивали силы на размышлениях о состоянии души по ночам, перед отходом ко сну. Следующие за ними решили добавить час размышлений перед началом своих деяний при утреннем пробуждении, когда Всевышний возвращает творениям их обновленные и полные силы души, способные к постижению и добрым делам. Но с течением времени сердца людей продолжали сужаться, пока они не превратились в карликов, не способных воспринять увещевание и избавиться хотя бы от некоторых своих приниженных желаний²².

Например, известно, что животная душа претерпевает постоянные изменения под воздействием различных внешних факторов. Она не может даже на миг сконцентрироваться на одной мысли, иначе как по принуждению мыслящей души, способной ее обуздать и задержать на одном размышлении или направить на определенный путь вопреки ее воле. Но мыслящая душа ограничена в своих возможностях подчинить животную душу, которая при чрезмерном на нее давлении восстает со всей своей приземленной мощью, чтобы сбросить с себя господство души мыслящей и наполнить сердце самыми недостойными желаниями – и этим противостоять ей²³.

Рассказывают, что двое молодых людей, соблюдающих Тору и трепещущих перед Небесами, задались целью научиться молиться с большим духовным подъемом. Один из них – единственный сын у своих отца и матери – обладал ясным мышлением и сильными чувствами. Внезапно в его сердце пробудился утончен-

благословение их судьбам. В самом завершении Торы, непосредственно перед повествованием о смерти Моше рабейну и вступлении еврейского народа в Землю Израиля, Творец подводит итог условиям, необходимым для возвышенного служения человека: «Внемлите, Небеса, и говорить буду, и слушай, земля, речения уст Моих. Изольется дождем Учение Мое, оживит росой слово Мое, как бурные ветры траву земли, и как капли дождя растущее на ней» (Дварим 32:1-2). В своем комментарии на книгу Мишлей Виленский Гаон так разъяснил эту идею Торы: «Тора для души подобна дождю для земли, благодаря которому на ней произрастают и целебные, и губительные растения. Так и после изучения Торы необходимо выкорчевать из души «сорняки» с помощью трепета перед Небесами и совершения добрых дел, как сказано: «Я – мудрость, обитающая с хитростью» (Мишлей 8:12) – хитрость проникает в сердце человека вместе с мудростью». (Виленский Гаон, Мишлей 24:31).

22 См. Мишлей 25:30-31. «Мимо поля человека ленивого я прошел и мимо виноградника человека, лишенного сердца. И вот, заросло оно все репейником, скрылось под сорняками, и его каменная стена разрушилась».

23 Суть взаимоотношений между мыслящей и животной душой определяется тем, что человек был изначально создан в условиях дихотомии – конфликта и противоречия между возвышенным и приниженным, как сказано: «И создал Б-г человека по образу Своему...» (Берешит 1:27) и также сказано: «И сотворил Г-сподь Б-г человека – прах из земли – и вдохнул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек душой живой» (Берешит 2:7). С тех пор в человеке заложен непримиримый конфликт двух начал: доброго побуждения, пребывающего в возвышенной душе, высеченной из-под престола Б-жественной славы, и злого побуждения, корнящегося в материальности и телесности земного праха. – Примечание редактора.

ный трепет и возникло искреннее желание подчинить свою животную душу и приносить всю молитву без каких-либо посторонних мыслей, навеванных дурным побуждением. С присущим ему воодушевлением он начал бороться со своим злым началом, и на протяжении нескольких месяцев это сражение было столь беспощадным, что юношу охватило безумие, и каждый раз во время молитвы вместо произнесения имени Б-га, он стал упоминать различных идолов²⁴.

Второй молодой человек считался невежественным с дней своей юности, однако отличался умеренным и спокойным нравом. Постепенно продвигаясь в изучении Торы и в служении Творцу, он глубоко изучил Закон и стал одним из известных мудрецов в своем городе. Он был целен и прям в своих отношениях с людьми, а его молитва – чиста от чуждых примесей. На вопрос, как ему удалось этого добиться, он отвечал: «Уже много лет я стараюсь приучать себя хотя бы ненадолго сосредоточиться в учении и в молитве на чем-то одном, и постепенно мне удалось добиться в этом успеха». Он покинул этот мир, обретя доброе имя, и оставил после себя ценнейший труд – комментарий на Шульхан Арух.

В наше время достойные люди в пылу юношеского порыва спешат незамедлительно искоренить дурное побуждение из глубин своих сердец, но из-за множества грехов часто обжигаются и в результате лишь погружаются в глубокое отчаяние, ведущее к опустошению разума – гибели их возвышенной души, растоптанной «гигантским слоном». Поэтому нам следует приложить все силы, дабы отыскать возможные способы воздействия на животную душу и научиться воспитанию ее качеств²⁵.

Это чрезвычайно важно и необходимо каждому, однако овладеть таким умением безмерно трудно, поскольку мыслящая и животная души связаны между собой и пребывают в одном теле. К тому же мудрецы прежних поколений не научили нас такой борьбе, разве что дали нам о ней самое общее представление.

24 «Разница между праведником и злодеем – в дальновидности. Праведник видит в «волосине» огромную гору, с помощью которой дурное начало ловит человека в свои сети, так как знает, что таков путь дурного побуждения: сегодня скажет ему: «сделай так», а завтра скажет: «сделай так», пока не призовет: «иди, поклоняйся идолам». Поэтому он боится «волосины» так же, как «высокой горы», и мобилизует все свои силы, чтобы одолеть ее прежде, чем она успеет стать размером с гору». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Вехи человечества»).

25 ««И возлюби Г-спода, твоего Б-га, всем твоим сердцем...» (Дварим 6:5). Наши мудрецы сказали: «Всем твоим сердцем – обоими побуждениями, добрым побуждением и дурным побуждением» (Брахот 54а). Многие затрудняются объяснить эти слова мудрецов о том, что в любви к Всевышнему должно участвовать и дурное побуждение: ведь Б-га можно любить только добрым побуждением, а дурное влечет человека нарушать Его волю! Мне же представляется, что проблема как раз в обратном. Ведь требование «и возлюби...» говорит о служении, а потому «любить Б-га» дурным побуждением – означает принести Ему в жертву страсти, зависть и стремление к славе». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 1).

Ведь они уделяли внимание в первую очередь воспитанию детей в домах их отцов, получению знаний у учителей и обучению всего народа согласно обычаям правителей и законодателей государства. А такие знания не могут помочь в нашем вопросе, поскольку в основном используют понятия материальной награды и физического наказания. Учитель угощает орехами и жареными семечками учеников, внемлющих его слову, а ленивых и нерадивых наказывает розгами. Рук господина вознесена над его рабами и готова воздать им щедрой наградой или подвергнуть суровому наказанию. Но все это не имеет прямого отношения к данной теме. И хотя наши мудрецы согласны, что главное в искусстве воспитания – поиск подходящих способов воздействия, сами они редко этому следуют, поскольку в первую очередь акцентируют внимание на награде и наказании²⁶.

Однако они подробно разъяснили мудрость Мусара, дабы раскрыть нам глаза и углубить наше понимание, показать нарождающееся столь же ясно, как существующее, и сокровенное – как раскрытое²⁷. И хотя наши мудрецы отличались праведностью и трепетом перед Небесами, истинно толковали и возвышенно исполняли, а их изречения поражают глубиной и даруют вдохновение, все же они обращались с увещанием только к мыслящей душе²⁸. Но где нам

26 «Тора – не обременительная ноша для людей, а суть реальности. И человек, который отходит от нее, естественным образом обрекает себя на наказание своими собственными дурными поступками. В результате все получается наоборот: «За нарушение побивают камнями». Ведь, в конце концов, какая разница, бросают ли камень в голову, рана ее снаружи, или нарушение Торы разъедает мозг и мышление человека изнутри? Ведь только дурные свойства характера сводят человека с ума, полностью запутывают его, да так, что он буквально теряет голову». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Исправление качеств»).

27 О видении и постижении сказал царь Шломо: «И увидел я, что есть преимущество у мудрости перед глупостью, как преимущество у света перед тьмой. Глаза мудреца в его голове, а глупый ходит во тьме...» (Козлет 2:13-14). – Примечание редактора.

28 «Об этом говорили наши мудрецы, благословенной памяти: «Ийов вознамерился освободить весь мир от ответственности перед высшим судом. Он обратился к Всевышнему: «Властелин мира! Ты сотворил быка – и его копыта раздвоены, Ты сотворил осла – и его копыта не раздвоены. Ты сотворил Ган Эден и Геином, Ты сотворил праведников и нечестивцев – и кто может воспротивиться Тебе?» На это друзья Ийова ответили: «А ты трепетом пренебрегаешь и слово, обращенное к Б-гу, считаешь ничем!» (Ийов 15:4) «Всевышний создал дурное побуждение – и даровал Тору в качестве лекарства!» (Бава Батра 16а). Мудрецы Талмуда учат нас, что Тора излечивает трепетом перед Всевышним, согласно стиху Писания: «А ты трепетом пренебрегаешь...» Если человек обращает свою душу и сердце к трепету перед Небесами, то Тора излечивает болезни его души как в общем – постижением того, что за каждое преступление определено ужасное и суровое наказание, а за каждую исполненную заповедь – высочайшая награда, так и в частном – и это самое главное – изучением законов, касающихся каждого запрета в отдельности: о высокомерии – законов скромности; о честном ведении дел – разделов Торы о заповедях по отношению к ближнему, месту человека в мире; законов каждой заповеди и каждого запрета». (Рав Исраэль Салантер, Послание Мусара).

получить совет, как подчинить служению Творцу животную душу? И хотя мудрецы дали нам некоторые полезные советы, все же их недостаточно, ибо в основном – это частные идеи, призванные исправлять духовные качества и называемые «обязанностями сердец»²⁹. Как было бы хорошо, если бы до нас дошли рассказы этих праведников или их великих учеников, благословенной памяти, о произошедших с ними событиях. Они научили бы нас чудесным способом, которые наши мудрецы использовали для подчинения животной души и ее подъема на возвышенный уровень, которого мы не в состоянии достичь.

Но несколько лет назад появилось некое новшество, значимость которого не уступает изобретению печати. Оно быстро распространяется в мире и приносит пользу людям. Это – воспитание и анализ души по завершении текущего дня и в начале следующего. Такой подход облегчает работу над развитием духовных качеств и многократно приумножает ее результат, учит не растрачивать время попусту, помогает организовать распорядок дня и направляет сознание к служению Всевышнему. Это средство облегчает анализ состояния души, устраняет хаотичность чувств и способствует скорому обретению возвышенных духовных качеств. Оно выводит на прямой путь, благодаря анализу сути греха.

И поскольку этот метод очень действенен, все зависит от старания избравших его, как сказано в Писаниях: «вода точит камень...»³⁰ Ведь очевидно, что мягкое, но последовательное воспитание добавляет силы также животной душе и телу³¹. Примером может послужить греческий атлет, который изыскал сред-

29 Каждый из сынов народа Израиля должен исправить свои недостатки и обрести возвышенные духовные качества, как сказано: «Ибо Я Г-сподь, поднимающий вас из земли египетской, чтобы быть для вас Б-гом; и будьте возвышенны (святые), ибо возвышен (свят) Я» (Ваикра 11:45). Обратите внимание: в этом стихе Торы не сказано, что Всевышний «вывел» нас из Египта, а говорится «поднимает» (выводит), то есть в каждом поколении и по отношению к каждому человеку продолжается процесс того, что Всевышний становится для них Б-гом, а это возможно только если человек возвышен. – Примечание редактора.

30 Ийов 14:19.

31 Вот пример становления великого человека: «Как начинался путь рабби Акивы? Рассказывают, что до сорока лет он не изучал Тору. Однажды, стоя у устья колодца, высеченного в камне, он задался вопросом: «Кто же вырезал его в камне?» ... Ему сказали: «Это сделала вода, капая каждый день», – и добавили: «Акива, разве ты не знаешь стих Писания: «Вода точит камни»?» И рабби Акива задумался: «Если мягкое режет твердое, то слова Торы, твердые, как железо, тем более вырежут себе место в моем сердце из плоти и крови»» (Авот Дерабби Натан 6:1). Саба из Новардока дает следующее разъяснение этому повествованию: «Все это непонятно. Если рабби Акива хотел изучать мудрость Торы, о чем свидетельствует его логический вывод, то почему он не сделал этого прежде? Зачем ему потребовались внешние доказательства, притчи и логические умозаключения? Почему он не пошел в Дом Учения без всяких притч? Какую проблему решил он для себя, увидев, что вода точит камень? Тора отличается от любой другой мудрости, к изучению которой может прийти каждый, без

ство, способствующее развитию его физических сил. Он решил по несколько часов в день носить на себе теленка, начиная от его рождения и до достижения им трехлетнего возраста. В течение этого времени силач справлялся с возрастающей тяжестью теленка к удивлению всех, кто это видели и об этом слышали, но не постигли причину феномена, что вводит в заблуждение его животную душу.

подготовки и самоанализа. Для рабби Акивы это было очевидно... В Торе он видел нечто намного большее, чем просто мудрость или перечень предписывающих заповедей. Он понимал, что ее главное требование – чтобы сам человек стал живой Торой, цельной личностью с исправленными возвышенными качествами, свободным от любых пристрастий и личных интересов, следующим исключительно воле Творца. В себе же он замечал бушевание различных сил души, желание подчинить Тору своим пристрастиям и интересам и нежелание отказаться от своих убеждений в пользу мнения Торы... Поэтому всю жизнь он не был уверен – остановить ли ему свой выбор на Торе или нет. Его сомнения разрешились у колодца, где рабби Акива сделал свой логический вывод: «Если мягкое способно придать новую форму твердому, то слова Торы, тем более сумеют исправить мое сердце». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Применение качеств»).

ПОДГОТОВКА К СЛУЖЕНИЮ

Вначале необходимо выделить самому или найти в книгах наших мудрецов тринадцать тем Мусара, относящихся к тринадцати различным качествам, в исправлении которых нуждается каждый человек, исходя из его личных недостатков, ведь если взяться за многое одновременно, то вероятность достижения успеха будет сомнительной. Каждую тему после ее продолжительного изучения сводят к краткому изречению Мусара или стиху Писания, соответствующему ее сути, целую неделю посвящают ее повторению и таким образом за год завершают все изучение, пройдя каждую из тринадцати тем по четыре раза.

На первом этапе внимательно исследуют суть всех тринадцати тем, обобщенную кратким изречением или стихом Писания. Далее глубоко размышляют над этими центральными идеями, повторяя их из начала в конец и из конца в начало, пока они не станут привычными и в достаточной мере ясными. Затем отдельно каждому из намеченных к исправлению качеств посвящают по одной неделе, чтобы смысл связанных с ними изречений максимально укоренился в сознании. Каждый принцип Мусара должен постоянно ощущаться сердцем, стоять перед глазами, восприниматься ушами и произноситься устами¹.

В течение всей недели человек должен страстно желать: «Когда же мне будет дарована возможность исполнить эту заповедь?» И если не представится случай должным образом сделать это сегодня, надо приложить все возможные усилия, чтобы это произошло завтра, и тогда данное возвышенное свойство проникнет глубоко в душу. Остальные же двенадцать качеств должны лишь сохраняться в сердце, и каждый вечер необходимо подводить итог, не было ли совершено нарушения, связанного с недостатком какого-либо из них².

Для этого надо завести маленький блокнот на восемнадцать страниц, тринадцать из которых необходимо посвятить избранным темам Мусара. В начале каждой страницы следует записать одно из центральных изречений, под кото-

1 «Крепко держись за Мусар, не расслабь своей руки, береги его, ибо он – твоя жизнь» (Мишлей 4:13). Виленский Гаон так разъясняет этот стих книги Мишлей: «Ибо он – твоя жизнь» – предназначение жизни человека – сломить свои дурные качества, поэтому он должен стать крепким, а иначе – зачем ему жизнь?» (Виленский Гаон, Мишлей 4:13).

2 «Заповедь Торы предписывает следовать качествам Всевышнего. Наши мудрецы сказали в Талмуде: ««Вслед за Г-сподом, вашим Б-гом, идите» (Дварим 13:5). Но разве это по силам человеку? В действительности Тора повелевает поступать согласно качествам Всевышнего» (Сота 14а). Если мы задумаемся о Б-жественных путях и качествах, то увидим, что даже в тот момент, когда человек совершает грех и нарушает волю Творца, Всевышний дарует ему добро и охраняет его жизнь. Ведь без Его поддержки невозможно просуществовать и мгновение! И человек должен руководствоваться этим в отношениях с теми, кто его огорчил или причинил ему вред. Рав Салантер всегда следовал этому в повседневной жизни, да последуют праведные его путям!». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Пути света»).

рым начертить таблицу из тринадцати строчек, согласно количеству принципов Мусара, и семи столбцов, соответственно дням недели. Следующие четыре страницы посвящают временам года и чертят на них таблицы из тринадцати строчек, по количеству избранных тем Мусара, и четырнадцати столбцов, соответственно количеству недель работы над исправлением своих качеств. Последняя страница предназначена для подведения годовых итогов духовной работы по исправлению своих недостатков.

ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД ИСПРАВЛЕНИЕМ КАЧЕСТВ

Каждое утро следует начать с произнесения вслух основного изречения, относящегося к качеству, обретению которого ты решил посвятить данную неделю, и немного поразмышлять над тем, что необходимо сделать в этот день. Затем задумайся: какие духовные и материальные дела тебя ожидают, и как уделить каждому из них строго намеченное количество времени. Так старайся поступать всегда. Каждый вечер перед отходом ко сну подведи итог прошедшему дню: насколько верно ты осуществлял каждое из своих дел на протяжении всего дня. Если же что-то из твоих замыслов не реализовалось, попытайся задуматься, почему так случилось. Если обнаружишь в своих действиях некую ошибку, постарайся понять, что явилось ее причиной, и используй полученный опыт, дабы избежать ее повторения в будущем. Затем задумайся, не нарушил ли ты в этот день какой-либо из тринадцати принципов Мусара, и если, не дай Б-г, такое случилось, отметь это маленькой точкой в клетке таблицы, относящейся к данному дню. Если же ты совершил в этот день несколько похожих нарушений, то отметь каждое из них отдельной точкой в соответствующей графе таблицы и так фиксируй все свои нарушения каждый день недели¹.

После завершения каждого шаббата внеси в таблицу пером и чернилами общее количество нарушений каждого принципа Мусара, произошедших на протяжении данной недели соответствующего времени года. После завершения тринадцати недель каждого сезона подведи итог нарушениям каждого принципа, совершенным за этот промежуток времени. Если же пожелаешь воспользоваться этим блокнотом в следующем году, то сотри все отмеченное в нем, и бумага станет чистой, как прежде. Сохрани лишь итог своих нарушений, совершенных в прошлом году².

-
- 1 *«Об этом говорит пророк: «Ибо два зла совершил народ Мой: Меня оставили – источник живой воды, чтобы высечь себе разбитые водоемы, которые не держат воду» (Ирмеягу 2:13). Такое происходит из-за боязни человека полностью положиться на Тору. В результате люди становятся флюгерами, вращающимися в зависимости от направления ветра, они не могут владеть собой, а тем более управлять другими. Даже то, что, казалось бы, у них есть, они теряют. Все уходит у них между пальцев через трещины и пробоины дурных качеств. Так человек наказывает себя дважды. И тем, что лишает себя источника живой воды, и тем, что становится подавленным и разбитым под гнетом своих духовных изъянов и несовершенства естества».* (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Исправление качеств»).
 - 2 *«Не существует в мире никакого средства, которое позволило бы обучить мудрости трепета перед Б-гом того, кто к этому не подготовлен. Ибо для того, чтобы постичь эту желанную и истинную мудрость – мудрость трепета перед благословенным Б-гом – человеку следует сначала подготовить себя к этому через изучение Торы, очищение сердца и души, через отдаление от «собраний насмешников» и от всего будничного, а также через постоянные размышления о мудрости и Мусаре. Только тогда он сможет «постичь трепет*

По завершении каждого года посмотри на итоги предыдущих лет и, с Б-жьей помощью, возрадуется твое сердце, видя, что количество твоих грехов убывает с каждым годом, с каждым триместром и с каждой неделей. Так ты убедишься, что твои деяния желанны для Б-га и тебя ведут истинным путем, как сказали наши мудрецы: «По пути, которым хочет следовать человек, ведут его»³. Тогда ты с уверенностью будешь шествовать своей стезей на протяжении определенного времени, пока совершенно не сотрется память о твоих недостатках. Затем ты сможешь сконцентрировать свое внимание на исправлении других качеств, пока не очистишься от всех грехов, что будет свидетельствовать о чистоте твоего сердца и господстве мыслящей души над животной, ибо только для этого и был создан человек. Так ты защитишь себя от всех помех на пути к служению Г-споду в радости обоими твоими началами все дни твоей жизни на земле, вплоть до обращения твоего тела в прах, когда душа возвратится в Ган Эден для наслаждения светом Б-жественного присутствия⁴.

Исправление духовных качеств чрезвычайно важно, поскольку от него зависит достижение человеком возвышенного уровня и его жизнь в этом и в Грядущем мирах, что должно быть для него дороже жемчуга⁵. Поэтому необходимо бережно хранить блокнот и постоянно возвращаться к записям, чтобы с их помощью иметь возможность оценить свои поступки и бездействие, расторопность и медлительность, взлеты и падения, быстро определять причину трудностей и преткновений и учиться преодолевать их на своем пути, чтобы ясно понять особенности своих духовных качеств⁶.

перед Б-гом и обрести знание Г-спода» (Мишлей 2:5)». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, Вступление).

3 Макот 10б.

4 «Учат наши благословенной памяти мудрецы: «Таков путь Торы: хлеб с солью ешь и воду мерой пей, и на земле спи, и тяжелой жизнью живи. Если ты так поступаешь – счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире Грядущем» (Авот 6:4). Это не означает, что еврей должен изначально стремиться к тяжелой жизни, но он должен быть готов отказаться от всех жизненных удобств, но не совершить ни одного поступка вопреки повелению Торы». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Пути жизни»).

5 «Об этом говорит пророк Йехезкель в своем пророчестве: «Сын человеческий... Как скверна ниды был их путь предо Мною» (Йехезкель 36:22-26). Вы находитесь на столь низкой ступени, что подобны ниде, ибо «от мертвой мухи смердит и бродит благовонное масло» (Козлет 10:1). Ваши вожеления превалируют над вашим разумом, угнетая и сокрушая вас». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Исправление качеств»).

6 «Люди должны учиться жизни у оленя, как сказано в Писаниях: «Заклинаю вас ланями и полевыми газелями...» (Шир Аширим 2:7). – Благодаря своему инстинкту самосохранения олень, преследуемый охотниками, скрывается от них в чаще леса. Однако он понимает, что его быстрому бегу мешают ветви деревьев, в которых он рискует запутаться своими ветвистыми рогами. Поэтому в самом начале погони он ломает свои рога о дерево, сбрасывает их, а затем свободно и спокойно устремляется вперед, легко скрываясь от погони.

Если же количество отмеченных в блокноте недостатков не уменьшается, то это указывает на задержку и затруднение в обретении какого-либо духовного свойства, а их убывание будет свидетельствовать об успехе в процессе исправления. Изменение состояния души может быть медленным или быстрым, и надо проверить в итоговых записях, исправление какого качества еще не приблизилось к цели, в то время как работа над другими свойствами дает видимые результаты. Необходимо внимательно следить за тем, какое качество развивается слишком медленно, и прилагать больше сил для его продвижения вперед. Некоторые качества включают в себя множество различных составляющих, поэтому, заметив, что одно из них с трудом поддается исправлению, необходимо его исследовать и попытаться установить, что именно препятствует продвижению. А, разобравшись и определив причину столь слабых результатов в работе над собой, нужно сосредоточить все внимание именно на ней.

Хочется думать, что процесс исправления большинства качеств будет очень быстрым, как сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «Стремящемуся к очищению помогают с Небес...»⁷ Если вначале изменения к лучшему будут заметны лишь при сравнении результатов текущего года с итогами предыдущего, то впоследствии, с Б-жьей помощью, продвижение станет реально ощутимым также от сезона к сезону одного и того же года, что и определит быстроту исправления черт характера⁸.

Однако иногда происходит и обратное: человек замечает, что его грехи лишь приумножаются от сезона к сезону и от года к году, и он, не дай Б-г, опускается все

Так и человек. Окружающий мир мешает ему продвигаться вперед, он запутывается в нем, движимый своими дурными чертами характера, которые ему надлежит сломить, чтобы не попасть в ловушку своего злейшего врага – дурного побуждения. Однако необходимо понять, что существует огромная разница между лесом оленя и человека. Лес, в котором скрывается олень, – настоящий, но в случае с человеком реального леса ведь в действительности нет, а возникает только иллюзорная чаща, созданная рогами его дурных качеств и препятствующая его движению по жизни...» (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Исправление качеств»).

7 Шаббат 104а.

8 «Углубившись в суть Торы, мы найдем, что главное место в ней занимает исправление духовных качеств. Тора была дана человеку с тем, чтобы с ее помощью он мог достичь духовного совершенства, став человеком в полном смысле этого слова. Ведь дурные черты характера наносят урон его духовному облику вплоть до того, что он становится недостойным определения «человек». Но если мы разберем все качества души, то придем к выводу, что все они – лишь сырье, и мы не можем назвать ни одно из них однозначно плохим или хорошим, поскольку сами черты характера – не хороши и не плохи. Их оценка меняется в зависимости от того, как, когда, где и кто их использует. Каждое качество может проявляться наилучшим образом, только если будет использовано по назначению, в нужное время, в правильном месте и в соответствующей форме. И грань между хорошим и плохим здесь тоньше волосины». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Применение качеств»).

ниже и ниже. И тогда нужно не бояться замыслов Сатана и не стыдиться насмешников, но собрать свою волю, успокоить душу и не отчаиваться в духовной работе, как сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «Даже если меч коснулся твоей шеи, не переставай уповать на Б-жественное милосердие...»⁹ Ведь низвержение влекомого к нечистоте, которому позволяют пасть глубоко в преисподнюю, не похоже на временное испытание избравшего прямой путь¹⁰. Поэтому необходимо напрячь все свои силы, дабы не проявить слабости и продолжить процесс духовного становления. Важно исследовать источник затруднений, которые иногда могут стать следствием внешних посторонних причин: дурного общества, материальных стеснений, проблем в семье и многого другого. Нужно искать способ устранения причин преткновения, насколько это только возможно, и постараться задержать свое падение, пока не удастся его полностью остановить и, с Б-жьей помощью, приложить все силы для быстрого взлета¹¹.

В начале воспитания в себе каждого возвышенного качества человек должен посвящать ему неделю работы. И если прежде казалось, что продвижение в развитии этого свойства будет очень медленным, это не свидетельствует о трудности его обретения, ибо прямая и целенаправленная работа над ним еще впереди. В работе над собой присутствуют два аспекта: обретение возвышенных качеств и устранение недостойных черт характера. В одних случаях необходимо

9 *Брахот 10а. Талмуд учит это из повествования Танаха о царе Хизкиягу, который был смертельно болен, но, всецело полагаясь на Творца, по традиции, полученной от своих отцов (царя Давида и царя Йеошафата), удостоился спасения от смертельной опасности благодаря упованию на Всевышнего. – Примечание редактора.*

10 *«Наши мудрецы сказали об этом: «Таков путь Торы...» Они перечислили «сорок восемь путей» постижения Торы, из чего видно, что они прекрасно знали, насколько тяжело прийти к истине. Ведь для этого необходимы «сорок восемь путей», приведенных в трактате Авот, и только благодаря им возможно постижение истинности нашей святой Торы. Они шли всеми этими путями, чтобы с их помощью очистить свои души и обрести драгоценные чувства, и постигли истину, относящуюся к их душам. Но глупцы, о которых мы говорили, поступают как раз наоборот: они постоянно охвачены завистью, страстями и стремлением к славе, не отдаляются ни от одного преступления, причиняющего ущерб их душам и разуму, бесконечно заняты суетным и пребывают в «собраниях насмешников». Из-за этого извращаются их душевные качества, – и как же эти люди могут высказываться о том, что невозможно постичь телесными чувствами и органами восприятия?» (Рав Моше Розинштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 19).*

11 *«Исполнить волю благословенного Б-га – это единственное намерение, обладающее способностью сделать прямыми все наши пути... А если человек станет совершать свои поступки не во имя Небес, а ради другой цели, пусть даже самой возвышенной, – все самые лучшие намерения не будут в силах сохранить и спасти его добрые дела от чуждой примеси дурных мыслей и черт характера и сделать их праведными. И в конце концов может оказаться, что из-за влияния дурного побуждения благое намерение вовсе пропадет, а его место займет неуютная мысль, вызванная недостойными качествами». (Рав Моше Розинштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 5).*

преодолеть лень, а в других – веяния страстей. Поэтому каждый должен задуматься, какой из недостатков ему легче и быстрее устранить в первую очередь¹².

Всегда нужно наблюдать за деталями событий, относящихся к процессу исправления и использовать обретенный опыт. И если в жизни человека случается нечто особенно важное, – хорошее или плохое, – для сохранения в памяти это стоит занести в свой блокнот, ибо если происходящее кажется несущественным сейчас, то возможно станет полезным в дальнейшем для преодоления последующих испытаний. Очень важно обрести товарища для совместной работы по исправлению качеств, чтобы суметь помочь друг другу сделать более правильные выводы из происходящих событий, и «если упадут, то один поднимет другого...»¹³. По завершении недели и времени года, когда человек анализирует свои грехи, ему важно обратить внимание на то, в какие дни, недели и в связи с какими событиями он совершил больше всего проступков, чтобы предотвратить их в будущем¹⁴.

Если ради достижения цели человек хочет присоединиться к некоей группе, то вначале он должен задуматься над тем, на какое из тринадцати качеств и каким образом это общение может повлиять в первую очередь и повторить изучение всех связанных с этим свойством первоисточников или хотя бы их центральные тезисы, чтобы обеспечить себя необходимыми средствами и не испытать преткновения. Очень важно найти наставника для духовной работы.

Все это касается временных незначительных трудностей, но намного тяжелее продолжительное испытание, например, когда человек оставляет привычное для него место и переезжает в другой город или женится на женщине, чьи близкие будут проживать вместе с ним. Необходимо приложить все возможные усилия, чтобы довести качество, над исправлением которого человек в настоящее

12 «Выходит, что все вопросы по поводу путей Творца и все препятствия на пути человека к его духовному росту, вытекающие из зова естества, бурлящего от необузданных страстей, – пустые отговорки. Поэтому стоит стремиться к обратному: сломать свои дурные наклонности. А идя на поводу у своих желаний, человек лишь подливает масла в огонь, и зависть, страсти и стремление к славе исторгают его из мира. Получается, никоим образом не стоит следовать за зовом страстей, а напротив, надо решиться прекратить удовлетворять все свои желания без разбора, и это, в конечном итоге, приведет к истинному покою души». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Точка истины»).

13 Коэлет 4:10.

14 «И так как в этих вопросах очень легко ошибиться, необходимо внимательно следить за своей душой, дабы каждое действие было своевременным и подходящим по содержанию и по форме. Чтобы жалостливый человек не счел уместным любое свое проявление жалости, а жестокий не оправдывал всякое проявление своей жестокости. На деле же необходимо уметь применять свои духовные качества, невзирая на естественные склонности, но принимая в расчет лишь конкретную ситуацию. Однако для этого сначала надо глубоко проанализировать свою природу, а затем – каждую конкретную ситуацию и определить уместность проявления в ней каждого конкретного духовного качества». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Применение качеств»).

время работает, до максимальной цельности и укрепить его прочными основами. Например, некто занят воспитанием в себе сдержанности и достиг в этом определенных результатов, однако вскоре ему предстоит оказаться в месте, где это качество подвергнется серьезным испытаниям, и в результате его уровень, не дай Б-г, понизится, а сам он придет в отчаяние. Но если человек принял твердое решение не позволить злему началу пробудить страсти в его животной душе, то ему, с помощью Всевышнего, благословен Он, будет легко преодолеть испытание. Например, работая над качеством умеренности в речи, прежде чем что-либо произнести, необходимо помедлить и задуматься в своем сердце, принесут ли эти слова какую-нибудь пользу. Человеку надлежит поступать следующим образом: замкнуть свои уста и не раскрывать их иначе, как для лаконичных сдержанных высказываний, необходимых для исполнения заповеди¹⁵. Если раньше для обретения качества покоя души центральным тезисом твоей работы над собой был: «Превозмоги себя в незначительном, как в хорошем, так и в плохом, ибо ничто не должно лишать тебя покоя души», то теперь более актуальным становится другой принцип: «Пересиль все бури, бушующие в твоей животной душе, чтобы они не лишили тебя покоя». Когда же твое сердце успокоится, обратись к доброму побуждению, чтобы понять, какое горе ты можешь причинить своими недостатками животной душе¹⁶.

Вот важнейшее напутствие о качестве скромности: «Всегда стремись учиться знанию у каждого, следи за своими духовными изъянами и исправляй их. Так ты перестанешь гордиться своими достоинствами и замечать недостатки ближнего». Но при чрезвычайных условиях необходимо устрожить: «Замкни свои уста и прислушайся к другим, когда те говорят о твоих изъянах, и прими это с любовью, ибо в этом – твое излечение». Так же подходи к работе над другими качествами. Внимательно и глубоко задумайся над каждым вопросом или обра-

15 В книге «Тнуат Амусар» приводятся принципы Мусара, исполнение которых возложил на себя один из величайших учеников рава Исраэля Салантера – рав Ицхак Блазер (рав Ицэле Петербургер). Первый из них касается умеренности в речи: «Избегать пустословия, кроме вынужденных ситуаций или для оказания милости ближнему. Предельно сторониться запрещенных разговоров и злословия, избегать общества насмешников, сделать язык самым медлительным из всех органов тела, глубоко продумывать каждое слово перед его произнесением. Ибо доброе начало предостерегает: «Не говори, Б-г слышит!»». – Примечание редактора.

16 «Человек должен анализировать и исправлять свои духовные качества, чтобы его расчеты и помыслы были чисты, истинны и точны. Ибо велика опасность наличия личных интересов, предвзятостей и пристрастностей, способных лишить человека всей Торы. Он может на протяжении всей жизни не подозревать, что все это время следовал искаженной Торе, созданной его воображением и низменными желаниями. А все свои расчеты и помыслы, которые он считал столь возвышенными и праведными, как оказалось, лишь отдаляли его от истинной Торы – Б-жественного Учения». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Применение качеств»).

тись за помощью к любящим тебя мудрым людям, чтобы сформулировать изречение, подходящее для развития каждого духовного качества.

Перенесший болезнь должен остерегаться ее рецидива в течение периода, длительность которого зависит от ее тяжести и продолжительности. Так же должен быть внимателен и раскаявшийся в грехе – даже после исправления и полного излечения некоего своего качества он должен зорко наблюдать за его проявлениями¹⁷. Его необходимо присоединить к какому-либо другому свойству, над которым человек продолжает свою работу. Сдержанность, например, можно сочетать с покоем души, а умеренность в речи – со скромностью.

Подводя итоги в конце дня, необходимо научиться не забывать о своих недостатках, дабы сохранить в памяти весь процесс работы над исправлением каждого духовного качества и замечать, как одни события порождаются другими. Если человек привыкнет к внимательности в духовном, перед ним всегда будут раскрываться тайны мышления и помыслы сердец других людей. Он удостоится совершенного знания и сможет, с Б-жьей помощью, давать советы, ведущие к успеху в этом преходящем мире и способствующие обретению доли в вечном Грядущем.

В начале следования этим путем люди иногда бывают недостаточно внимательны и забывают отметить в блокноте свои недостатки, что создает ошибочное впечатление падения, когда количество проступков увеличивается в последующие дни. Поэтому на протяжении некоторого времени стоит записывать свои недостатки сразу после их обнаружения, пока сохранение в памяти содеянного до наступления вечера не войдет в привычку.

Молодости свойственно откладывать начало работы над исправлением своих качеств на день, месяц, а то и на годы. Поэтому каждому, кто держит в своих руках такой блокнот, стоит оценить пользу исправления себя, превозмочь лень, свойственную животной душе, и с началом недели незамедлительно приступить к своему труду. Это особенно важно для людей в зрелом возрасте, уже много лет страдающих от болезней своих духовных качеств¹⁸. Им следует превозмочь себя и как можно раньше приступить к их излечению¹⁹.

17 «Заповедь: «И делай праведное и благое в глазах Г-спода, твоего Б-га» (Дварим 12:28) – это целое Учение, охватывающее все дела, пути, душевные качества и поведение человека по отношению к его родственникам, друзьям и близким, родителям и учителям, и вообще ко всем на свете, а также его отношение к собственной душе и телу, во всех подробностях и частностях. Невозможно указать, как следует поступать в каждом отдельном случае, поэтому появилась особая заповедь, включающая в себя все». (Рав Моше Розентейн, Основы Знания, часть 2, гл. 13).

18 «Если присмотреться к своим недостаткам, то нам откроется, что речь идет не о частностях, а о глобальной проблеме, проявляющейся в этих частностях. Все духовные качества взаимосвязаны, и, спотыкаясь на чем-то одном, человек испытывает преткновение на всем вместе. Не выдержав испытания, связанного с проявлением конкретной черты характера, человек становится уязвимей и ко всем другим испытаниям, относящимся к другим личным качествам. (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Применение качеств»).

19 «Об этом говорил Рош: «Не прекращай размышлений о мудрости и Мусаре», – и его слова со-

Воспитание сыновей в духе Мусара следует начать по достижении ими возраста тринадцати лет, когда уже можно воздействовать на их духовные качества, устраняя недостатки и развивая достоинства. Бесперывно наблюдай за своими детьми в течение пяти лет, выявляй, записывай все их изъяны и сохраняй их в памяти. По достижении сыновьями восемнадцати лет подготовь их к работе по исправлению качеств и передай им блокнот с твоими записями²⁰. Помогай им на первых порах, исходя из своего многолетнего опыта, и незаметно наблюдай за ними, дабы ненавязчиво содействовать им в искоренении недостатков.

Если требующий исправления аспект связан с несколькими духовными качествами, то результат работы над ним проявится быстрее. Если одно из качеств с трудом поддается воздействию, то его стоит разделить на несколько составляющих, и самую тяжелую из них соединить с другими качествами. Если же это не удастся, то самое легкое для исправления качество следует отложить на будущее, и вместо этого на протяжении недели заниматься самым тяжелым, дабы посвятить ему не одну, а две недели. Однако не стоит этого делать две недели подряд, а лишь с перерывом, чтобы не оказать излишнего давления на животную душу.

Мышление осознанно и подсознательно влияет на души людей в каждом месте и во всякое время. Например, человек выходит из дома и сосредотачивает внимание на материальных делах этого дня. Ему свойственно высокомерие, и он шествует твердым широким шагом, высоко подняв голову и поигрывая тростью. Но стоит ему встретить действительно важного человека, как его гордыня мгновенно исчезает, взгляд становится смиренным, шаги – менее уверенными и он забывает о своей трости²¹. К вечеру, на досуге, когда люди отвлекаются от своих забот и обсуждают новости прошедшего торгового дня, каждый узнает что-то новое в отношении своих дел. Кузнец, ювелир, сапожник, лавочник, по-

звучны словам нашего учителя, который сказал, что вера наполняет весь мир, и нет в нем уголка, который не был бы полон веры, подобно тому, как воздух заполняет все пространство. Нет необходимости его разыскивать, поскольку без него нельзя прожить и минуты. То же самое и вера – человек не может жить без нее истинной жизнью даже минуту. Поэтому вера находится везде, куда бы человек ни обратил свой взгляд и куда бы ни посмотрел глазами своего разума. Куда он ни взглянет – всюду, в любой стороне он найдет пребывающую там веру, подобно воздуху, который находится повсюду». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 26).

20 Об этом сказал царь Шломо в своей мудрости: «Воспитывай юношу согласно его пути, и когда состарится, не отклонится от него» (Мишлей 22:6). – Примечание редактора.

21 «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, и не испытывать надлежащего уважения к нуждающимся. 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 немущему из-за его бедности». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «По образу и подобию»).

средник – все они внимательно прислушиваются к беседам, касающимся их профессиональных интересов, о которых постоянно размышляют даже во время отдыха, когда все стремятся отвлечься от всех своих насущных забот.

Так и качество, над исправлением которого человек работает на протяжении всей недели, оказывает постоянное влияние на его мышление. И если у него восприимчивая душа, то ему будет важно узнать еще какие-то детали о духовном качестве, обретению которого он посвятил этот период времени. Поэтому необходимо каждую неделю записывать открытия, касающиеся всех духовных качеств, чтобы размышлять над ними в последующие периоды работы над их исправлением, очистить их от чуждых примесей и обогатить ими свою душу. Эти размышления полезно включить в сборник, который, с Б-жьей помощью, послужит на благо самого составителя и его близких, следующих его советам.

Прежде мы уже говорили, что важно иметь товарища для совместной работы над обретением возвышенных духовных качеств, и еще лучше, если этот напарник – жена, с которой человек особенно близок. Жена может подвергнуть мужа постоянным тяжелейшим испытаниям, которых ему не удастся избежать все дни своей жизни²². Но если она восприимчива к увещаниям Мусара, то не найти более преданного и верного друга, который всегда рядом во всех жизненных трудностях и перипетиях, и в заслугу совместного труда по обретению духовных качеств они удостоятся воспитать своих детей для возвышенного служения Всевышнему²³. Однако зачастую женщины не могут посвятить свои сердца мудрости трепета в должной мере – ведь на них лежит забота о доме и детях, значит нужно найти себе единомышленника, встречаться и советоваться с ним хотя бы раз в неделю – в день подведения итогов²⁴.

22 О духовном влиянии женщины на своего супруга сказал царь Шломо в своей мудрости: «Нашел жену – нашел добро и снискал благоволение Г-спода» (Мишлей 18:22), однако он также изрек следующее: «И нахожу я, что горше смерти женщина, ибо она – западня, и сердце ее – тенета, руки ее – оковы; достойный перед Б-гом от нее убежит, а грешник ей попадется» (Козлет 7:26). Все зависит от праведности и греховности женщины, как сказано в Вавилонском Талмуде: «На Западе (в Земле Израиля) во время свадьбы сложился обычай произносить перед женихом эти два стиха Писания...» (Брахот 8а). – Примечание редактора.

23 Тайна отношений между мужем и женой заключена в стихе Торы, повествующем о сотворении женщины: «И сказал Г-сподь Б-г: нехорошо человеку быть одному, сделаю ему помощь против него» (Берешит 2:18). Тана Дебей Элиягу разъясняет: предназначение женщины в том, чтобы «помочь ему устоять на своих ногах и заставить светиться его глаза». Талмуд разъясняет кажущееся противоречие в стихе Торы: «помощь против него» следующим образом: «Удостоился – помощь; не удостоился – против него» (Йевамот 63а). Царь Давид определил главный критерий каким не должен быть муж в семье: «Не будь, как непонятливый конь и мул, пасть которого затягивают уздой, дабы он не приблизился к тебе» (Теилим 32:9). А совет женщине дал царь Шломо: «Из мудрых жен каждая построила свой дом, а глупая своими руками его разрушает» (Мишлей 14:1). – Примечание редактора.

24 «Если человек желает подняться на более высокий уровень или развить в себе новое

«Лучше быть вдвоем, чем одному... Ведь если упадут, то один поднимет другого...»²⁵ Однако трое и больше – это уже слишком много для размышления над столь утонченными вопросами. Увеличение количества людей не способствует обретению мудрости и может лишь причинить вред. Даже если изначально стремящиеся к праведности собрались вместе с намерением помочь друг другу в совершении добрых дел, все же как только они добиваются успеха в своем движении по праведному пути, к ним изо дня в день присоединяются и другие, и становится невозможно одного принять, а другого отвергнуть – ведь такой подход может пробудить зависть и ревность. Это постепенно приводит к отчуждению сердец и многочисленным преткновениям, спорам и конфликтам, чего не происходит с близким товарищем. Поэтому для периодических рассуждений о вопросах Мусара надо найти достойного и прямого сердцем человека.

Еще важнее «сделать себе раввина»²⁶, дабы прислуживать ему²⁷ и удостоиться его добрых советов. Перед расставанием с учителем правильно обратиться к нему за наставлением, и, поскольку человек уважает своего раввина, то не

положительное качество, ему нужна 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!» (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Душа Торы»).

25 Козлет 4:10-11.

26 См. Авот 1:6.

27 Концепция прислуживания мудрецам Торы является крайне непонятной в наши времена. В Талмуде об этом сказано следующее: «Кто такой «злодей-обманищик»? Ула сказал: «Это тот, кто изучил Писание и Мишну, но не прислуживал мудрецам». Раши объясняет: «Он не прислуживал мудрецам и не научился у них ни пути постижения Учения – Талмуду, ни глубокому пониманию Мишины. Его называют злодеем, ибо изученная им Тора неясна ему самому, и другим запрещено у него учиться. Ведь, не постигнув мудрости Мишины, нельзя точно знать, что запрещено, а что разрешено, кто прав в имущественном споре, а кто нет, что чисто, а что нечисто. Талмуд во многих местах задает вопрос: «По какой причине один мудрец сказал так, а другой – иначе, и в чем различие между их мнениями?» А обманищиком он является потому, что люди, слыша, как он произносит изученную им Мишну, полагают, что он понимает ее смысл, и оказывают ему почтение, подобающее мудрецу Торы» (Сота 21а).

«Мы поражаемся мудрости наших учителей! Как глубоко их видение, и как далеки невежды от подобного постижения. Мудрецам Торы было очевидно, что того, кто выучил все Писание и Мишну, но не прислуживал мудрецам, следует считать «злодеем-обманищиком». Они постигли, что, хотя этот человек и выучил Писание и Мишну, все же, поскольку он не прислуживал мудрецам Торы, то не научился пониманию на основе глубокого анализа, а значит он – злодей!» (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Душа Торы»).

забудет произнесенных его устами увещаний Мусара и последует его совету²⁸. Однако, поскольку сегодня трудно отыскать наставника, одинаково цельного во всех областях знания и трепета, то лучше найти себе нескольких учителей для каждого отдельного качества, чтобы слиться воедино с Б-жественной Торой, уберечься от ошибки и выпрямить свои пути.

Во все времена и в каждом месте Всевышний посылает нам трепещущих перед Небесами праведников, которые все дни своих жизней всеми силами противостоят дурному побуждению и удостаиваются в этом Б-жественной помощи. Людям стоит задуматься над тем, что когда перед своей кончиной они завещают свое имущество потомкам, то должны передать им также советы и способы борьбы с дурным побуждением, которые они выработали на протяжении своих жизней, дабы те извлекали из них пользу. И когда со смертью закончатся их добрые дела на земле, их духовность продолжится в жизнях других людей. Известно, что один час исполнения заповедей в этом мире лучше всей жизни в Грядущем мире, – а тем более ценна заслуга многих поколений.

Разумному и мыслящему человеку хорошо и полезно обрести опыт в поиске и сохранении ценнейших жемчужин изречений Мусара, рассыпанных по миру, и изучать Агаду, Мидраш и книги мудрости трепета. А, собрав вместе полезные и актуальные для своего поколения советы по исправлению духовных качеств, можно облегчить эту работу страдающим болезнями души, подсказав, например, как спастись от чуждых мыслей или размышлений о грехе²⁹.

Ведь мудрости Мусара недостаточно, если в ней не содержится конкретных советов, ибо не всегда животная душа следует указаниям мыслящей души, даже когда все изложено настолько ясно, как свет солнца в полдень. Например, стоящий на расстоянии восьми локтей от ствола пушки в момент стрельбы последует совету мыслящей души отдалиться от нее еще на четыре локтя, и несмотря на то, что страх парализует мышление, он в панике отбегает назад. Но ведь даже

28 В кратком предисловии к ежемесячнику Тевуна рав Исраэль Салантер пишет о том, как он прислуживал своему раввину: «На полях замечу: я «возливал воду на руки» своего учителя, рабби Йосефа Зунделя, который ныне живет в Иерусалиме, да будет он отстроен и восстановлен вскорости, в наши дни, и до сих пор я не достиг даже уровня его циклотки... И я желаю, чтобы все живые услышали о нем и последовали его путем...» – Примечание редактора.

29 «Расспрашивая людей о том, что привело их к духовному падению, мы можем от многих услышать, что все началось с какой-то одной мелочи, от которой им было трудно отказаться. Но она влияет и на все другие духовные качества. Размышляя об исправлении ситуации, человек сразу думает об этом, что приводит его к полному отчаянию. Он понимает, что даже если примет множество бесповоротных решений по различным сложнейшим вопросам, но ничего не сделает, рано или поздно это повлечет за собой крушение всех планов и решений, потому что духовные качества человека соединены в цепь, каждым звеном которой служат отдельные его черты и свойства. И стоит выпасть одному звену – распадется вся цепь». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Применение качеств»).

маленькие дети знают, что смерть ожидает всех людей и судьба каждого зависит от решения, принятого на Небесах: «Б-г дал и Б-г забрал...» – сказано в молитве, произносимой на похоронах. И все же, даже если человек мудр и умен – в час, когда перед ним предстает смерть, восприятие его животной души ослаблено и мышление скованно. Все говорит пьяному о бесславии и позоре его тела и души, и он слышит эти обвинения и согласен с ними, но ему недостает душевных сил, чтобы исправить свои пути. Он затыкает уши и пренебрегает увещанием Мусара. В древней Греции рабовладельцы принуждали рабов пить чрезмерно много вина, чтобы вызвать у них рвоту. При этом рабы выглядели омерзительно в глазах своих семей и, как следствие, ненавидели спиртное с дней своей юности.

Так же и в излечении физических болезней: врачи идут на всевозможные ухищрения, чтобы ослабить горечь лекарств или уменьшить их стоимость, дабы облегчить больным их прием, – ведь тем, кто не лечится, не смогут помочь все снадобья Гилада. Тем более это касается болезней души, для излечения которых необходимо изыскать способы обеспечить лекарством самых разных больных. Мы привели здесь немало советов и размышлений, но не каждое из них подходит всем без исключения, поэтому заинтересованные в них выберут то, что для них действительно важно. И нет никаких сомнений в пользе этих рекомендаций, ибо от них зависит истинное величие и вся жизнь человека.

ПРЕДИСЛОВИЕ К 13 ГЛАВАМ

В час, когда животную душу не тревожат бури страстей, а страдания не причиняют ей боль, она пребывает в состоянии беспорядочного чередования мыслей, называемом ленью, и это происходит с ней спонтанно и не требует от нее никаких усилий. Мыслящая душа обладает силой воли и может повлиять на этот процесс или прервать его, как только того пожелает. Однако ее мощи хватает ненадолго, она постоянно убывает, пока не истощается вовсе, и животная душа опять возвращается в состояние лени и бездействия.

Вегания страстей чрезвычайно сильны, они захватывают животную душу, кружат ее, как вихрь опавший лист, и процесс беспорядочного чередования мыслей прерывается после их легчайшего дуновения. Вывести животную душу из состояния лени мыслящей душе намного легче, чем подчинить даже совсем незначительное веяние страсти. Силы животной души иссякают гораздо быстрее, ибо страсти противятся духовности намного яростнее, чем лень и бездействие¹. Поэтому, если бы страсти и несчастья постоянно и неизменно воздействовали на животную душу, то доброе побуждение не смогло бы пересилить даже их самые незначительные влияния. Но поскольку они сохраняют силу лишь на протяжении ограниченного времени, мыслящая душа может их подчинить, когда они слабы и непродолжительны, – необходимо лишь покинуть место, где они пробуждаются². Например, «назир», видя вино и испытывая к нему тягу в начале соблюдения своего обета, пусть отдалится от места, где оно легкодоступно, и тогда страсть оставит его, а сознание успокоится³.

-
- 1 О жизни под влиянием дурного побуждения сказано в Мишне: «Зависть, страсть и стремление к славе исторгают человека из этого мира» (Авот 4:21). – Примечание редактора.
 - 2 «Существуют три пути служения Творцу. Некоторые люди способны настолько очистить свой разум, что все стремления к физическим наслаждениям, вожделения и прочие формы влияния дурного побуждения не оказывают на них никакого воздействия и вызывают у них лишь отвращение. Однако достичь такого уровня способны не все. Встречаются люди, чье мышление, возможно, пока еще не столь кристально ясно и выверено, но и они честно и упорно работают над исправлением своих качеств. Каждый раз, сталкиваясь с вожделением или соблазном греха, они преодолевают свое влечение, и со временем привычка исправлять свои духовные качества становится их второй натурой. Они не свободны от воздействия страстей, но умеют работать над собой, преодолевая их влияние. И, наконец, к третьей категории относятся те, кто совсем не в силах перебороть себя. Однако и они могут временно подчинить дурное начало в час борьбы, когда оно склоняет их к нарушению заповедей. Чем? Обращением к совести, размышлениями о последующем за нарушением наказании и о дне смерти, что помогает человеку ослабить воздействие злого начала». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Пути жизни»).
 - 3 «Талмуд подчеркивает проблематику обета «назира»: «Шмуэль называет «назира»

Однако в большинстве случаев и сильные бури страстей начинаются лишь с легких веяний. Мы уже отмечали, что животная душа видит только расположенное в непосредственной близости от себя, и все время пока источник ее ощущений находится вдалеке, она не испытывает сильного возбуждения. Поэтому мыслящая душа, смотрящая вдаль, может победить даже сильные страсти, пока они еще не развились и не охватили животную телесность. Но нередко случается, что дурное побуждение полностью захлестывает человека, и это происходит настолько внезапно и неожиданно, что испытания и телесные страсти подавляют силу воли. В наших поколениях не столь часто встречаются люди, сильные духом и способные устоять перед дурным побуждением в час, когда оно особенно настойчиво властвует над ними. И мы могли бы безвозвратно пропасть из-за порочных страстей, если бы не Б-жественное милосердие к Его творениям, даровавшее нам спасение через исправление своих духовных качеств.

Для глубокого и ясного понимания этого вопроса необходимо сначала задуматься над тем, что любое, даже самое легкое чувство, возникающее в сердце, не остается незамеченным животной душой, – хоть что-то всегда сохраняется в ее памяти. Когда то же самое ощущение повторяется, оно присоединяется и немного добавляет к следу, оставленному в душе прежним впечатлением. Каждый новый опыт укрепляет все прошлые переживания, коснувшиеся души. Теперь мы можем понять, что объединение легчайших ощущений и зарождение страсти в животной душе, усиливаясь при их частом повторении, становятся привычкой.

святым, а рабби Элиезер – грешником» (См. Таанит 11а). «Ответ на этот вопрос заключается в следующем. С древнейших времен после греха вкушения от Древа Познания, когда добро смешалось со злом, нет ничего настолько совершенного, к чему бы не было примешано зло, наносящее ущерб и умаляющее добро. И что бы ни делал человек, даже с самыми лучшими намерениями и желанием добра, в каждом его поступке участвует он весь, со всеми своими свойствами и способностями, «дурными с юности его» (Берешит 8:21). Каждое его качество и душевная сила требуют своей доли участия. Даже если во славу своего Творца человек решит совершить самый возвышенный поступок, тут же пробуждаются все силы, дремлющие в его душе, которые тоже хотят реализовать свое предназначение и использовать этот поступок для своей пользы и удовольствия... В этом и состоит неоднозначность обета «назира». Когда человек видит этот мир со всеми его соблазнами, мерзостью и нечистотой, в нем пробуждается желание бежать от всего этого, и исходящее из глубин души повеление требует от него отделиться и строгим обетом запретить себе все наслаждения этого мира, как заповедует святая Тора. Но в ту же самую минуту в нем пробуждается и другое чувство, препятствующее принятию на себя обета воздержания от вина, поскольку «вкус вина приятен нёбу». И тогда пробуждается третье чувство, поддерживающее первое благое желание отделиться от суетных наслаждений, и это – ощущение горечи, подсказывающее его сердцу: «Я в любом случае ничего не потеряю, поскольку все равно не смогу во всей полноте вкушать от наслаждений этого мира». Именно это ощущение в конечном итоге и приводит человека к принятию обета «назира»!» (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Человек и его стремления»).

Все это касается только процессов, происходящих в животной душе, которая влачит существование, свойственное своему естеству, и неосмысленно предается привычным ей страстям, действуя как слепец во тьме⁴. Но мыслящая душа может привести к появлению в животной душе совсем других, полезных обычаев и намерений. Примером может служить обучение птиц произношению некоторых слов с помощью музыкальных инструментов или речи людей.

Следует внимательно следить за впечатлениями души. Соединяясь друг с другом, они настолько усиливают свое воздействие, что могут пробудить злое начало. Даже тончайшие ощущения, вытесненные более сильными, не пропадают навсегда, а сохраняются в подсознании, и, повторяясь, входят в привычку, развиваются, крепнут и могут проявляться чрезвычайно ярко.

Так, к примеру, воля человека намного слабее охватывающих его страстей и каждый час попирается ими, так что от нее почти ничего не остается. Но, благодаря милосердию Всевышнего, ни один мельчайший след полностью не исчезает из сотворенной Им действительности – в какой-то мере он все же сохраняется, присоединяясь к другим впечатлениям души, так что в результате, с течением времени, сила воли крепнет и может устоять даже перед влияниями сильнейших страстей. Все зависит исключительно от того, насколько последовательно человек движется по прямому пути⁵.

Однако очевидно, что устойчивость впечатления зависит от силы влияния образа. То, что воздействует на душу в большей мере, оставляет в ней более глубокие следы, которые соединяются воедино соответственно намерениям людей. Если в настоящем страсти повергают человека, но он все же отчаянно про-

4 «Корона Торы не может увенчать того, чья жизнь – компромисс между духовным и материальным. Это так же нереально, как попытка соединить огонь и воду. Глупец не желает во всем следовать Торе. Он считает ее свет для себя слишком ярким и воспринимает его как помеху, а потому в своей духовной жизни не желает руководствоваться только Б-жественным Заветом и видеть в нем основу материальной жизни. Ведь иначе ему пришлось бы признать, что все его старания – пустая суета и погоня за ветром, а сам он подобен мякине, кружимой вихрем. Что же мешает людям понять очевидное? Только их пагубные привычки и дурные качества, стоящие препоной между восприятием разума и ощущением души. Именно они мешают признать свои природные слабости и понять, что Тора уникальна и нет другой прямой стези, кроме пути Торы, ведь только ей открыта тайна души человека и все желания и помыслы его сердца». (Саба из Новардока, Уровень человека, Введение).

5 «Людям следует стремиться к абсолютной ясности в вере. Ведь различие между человеком с ясной верой и тем, чья вера не так цельна, – безгранично! Чем глубже вера – тем совершеннее служение. Прямой путь, ведущий к этому, – никогда не забывать о благословенном Б-ге, всегда помнить о Нем, знать и чувствовать, что Он управляет всем. В Торе об этом сказано: «Остерегайся, чтобы не забыть Г-спода, твоего Б-га» (Дварим 8:11). 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». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Упрочился Твой престол тогда...»).

тивостоит им, то эта борьба оставляет в его душе ощутимые следы, которые в будущем помогут ему в духовной работе над собой⁶.

Мыслящая душа свободна от того, чтобы сразу подчиниться дурному побуждению как в большом, так и в малом. Несущий ношу весом в килограмм в течение дня сможет пронести и двенадцать килограммов в течение часа. Поэтому, когда тяга к греху непродолжительна и быстро исчезает, можно, приложив силы, выстоять в испытании. Это оставляет в душе глубокие следы – они собираются за короткое время и побеждают влечение к греху. Например, совершающий зло в результате десятилетнего и уже привычного влияния страсти, может за один год преодолеть его, если в час борьбы со злом вложит столько же сил, сколько зло использовало для его порабощения на протяжении десяти часов. Теперь становится понятным высказывание наших мудрецов, благословенной памяти: «Стремящемуся к очищению помогают с Небес...»⁷ Б-жественная помощь увеличивается или уменьшается в зависимости от чистоты намерений раскаивающегося, приложенного им труда и степени самопожертвования в служении⁸.

Для исправления себя и обретения достоинств человек может поставить себе легко достижимые задачи и решать их в свете Мусара в течение долгого времени, благодаря чему возвышенные качества прочнее укоренятся в его душе. Но в таком случае возникают опасения, что он может прийти к концу жизни, не осуществив своего предназначения, или же его работа будет прервана внезапными трудностями, и за короткое время человек утратит все, чего добился за годы тяжелых усилий. Поэтому лучше не выбирать легких путей, а сосредоточить внимание на основополагающих разделах Учения Мусар и приложить больше сил для обретения первостепенных возвышенных духовных качеств, чтобы ускорить завершение поставленной задачи и избавиться от сомнений. Человек сможет сам ощутить, как в процессе работы над собой в его подсознании копятся и крепнут духовные силы, противостоящие дурному побуждению⁹.

6 «Никакой путь в мире не сможет привести к тому, чтобы свет мудрости трепета – истинный свет – засиял в душе человека; это возможно лишь после того, как он освободит свою душу от загрязнения, отмоет и очистит ее от всего отвратительного, что препятствует свету проникнуть в нее. Так и солнечный свет может проходить не через мутное, а лишь через абсолютно чистое стекло». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, Вступление).

7 Шаббат 104а.

8 Говорили в Доме Учения Мусара в Кельме: «Упование на Б-га дает больше уверенности, чем надежда на человека. И об этом сказано: «Лучше ждать помощи от Г-спода, чем рассчитывать на человека; лучше ждать помощи от Г-спода, чем надеяться на щедрых» (Теилим 118:8-9). И еще сказано: «Благ Г-сподь для полагающихся на Него, для души, которая ищет Его. Благо тому, кто надеется на спасение, исходящее от Г-спода» (Эйха 3:25-26)». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 103).

9 «Об источнике ошибочных рассуждений и заблуждений говорит пророк: «Приносящий в

В процессе анализа души становится видно, что количество грехов уменьшается, и это говорит о достижении успеха. Животная душа начинает уступать влиянию мыслящей души, и исправление недостатков ускоряется¹⁰.

Также известно, что в состоянии восхищения животная душа быстрее воспринимает возвышенные духовные качества. Например, человек, который не в силах поднять сорок килограммов в час покоя, в состоянии стресса, гнева или страха может поднять и шестьдесят. Однако небрежное отношение к своему телу может причинить вред здоровью некоторых органов или даже привести к опасности для жизни, и, вне сомнения, не увенчает его замысел успехом. Поэтому необходимо вовремя прервать чрезмерно тяжкий труд, пока еще не иссякли силы человека и у души остается время, чтобы поддержать их с помощью сердца и мозга. Но даже во время перерыва не надо полностью оставлять свою работу, дабы не охладело желание и не ослабло влияние сердца и мозга. В такое время правильно поставить перед собой более легкие задачи и мягко воздействовать на глубины сердца и мышления. Это сравнимо с тем, как молодой теленок бережно и аккуратно сосет молоко своей матери, дабы не причинить ей вред¹¹.

Все это касается и обсуждаемых нами методов исправления человека. Каждое качество в течение недели работы над его исправлением подвергается непрерывному воздействию и пробуждает желание души: «Когда мне представится возможность исполнить эту заповедь?» Поэтому во время испытания душа обретает готовность к подъему с новыми силами. Чем больше трудностей

подношение свиную кровь, воскуряющий благовония благословляет тщетное – они тоже избрали свои пути, и мерзостей возжелала душа их» (Йешаягу 66:3). Бывает, что человек хочет принести дар Всевышнему, приблизиться к служению Творцу, исправить свои духовные качества, но на самом деле его подношение – «свинная кровь», которой он лишь еще больше загрязняет себя и оскверняет свою душу. Человек может считать, что он «воскурят благовония», пребывая в уверенности, что этим он выполняет волю Творца, тогда как на самом деле он «благословляет тщетное»». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Пути искупления»).

- 10 «Если человек искренне стремится к соблюдению заповедей, его намерения чисты, он избегает почета и в раскаянии возвращается к Творцу, то получает помощь с Небес. Об этом сказано в Торе: «И сделают Мне Храм, и Я буду обитать внутри них» (Шмот 25:8). И объясняют наши мудрецы, благословенной памяти, – «в сердце каждого из них». Получается, что если человек раскроет свое сердце для восприятия и исполнения всего, что повелел Творец, то ту малость, которой ему не хватает, он получит в силу обещания, приведенного в Торе: «и Я буду обитать внутри них» – благодаря непосредственной помощи с Небес». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Вехи человечества»).
- 11 «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!» (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Провидение»).

возникнет перед ней в течение недели, тем сильнее пробудится ее воля и желание их преодолеть. В особенности это верно, если между испытаниями пройдет достаточно времени, чтобы человек мог освободиться от перенапряжения и восстановить силы для противостояния злу. Важно только, чтобы за неделю из-за тяжести возложенной на душу ноши, не ослабли и не иссякли ее силы¹².

Неслучайно предлагаемый нами процесс разделен на этапы, включая периоды, предназначенные для отдыха души, дабы восстановились силы, призванные исправить каждое отдельное качество. Поэтому необходимо защищать эти силы от чуждых и вредных влияний и лишь постепенно и без надрыва продолжать их исправление. Не стоит всеми силами постоянно бороться против дурного побуждения, иногда ему можно слегка уступить, ограничиваясь лишь небольшим воздействием на душу. И благодаря неуклонному поиску пути исправления себя и чередованию методов работы, человек сможет прийти к праведности, делая даже больше, чем того требует Закон. Так сказали об этом наши мудрецы, благословенной памяти: «Каждый может достичь уровня Моше рабейну»¹³. Например, во время духовного подъема можно настолько подчинить в себе злое начало и сокрушить его мощь, что даже если оно востребует нечто крайне необходимое для здоровья тела, человек пересилит себя и не последует за ним, пока власть дурного побуждения окончательно не иссякнет, а о своем теле он будет полноценно заботиться, следуя только указаниям своей мыслящей души.

Получается, что работа над исправлением качеств включает в себя четыре основных элемента: опережение страстей до того, как они набирают силу; соединение впечатлений, собираемых в душе в процессе работы по исправлению качеств; упрочение впечатлений на протяжении каждого периода служения; подъем души, следующей за добрым побуждением. В этом все люди могут достичь уровня Моше рабейну, однако в каждом из основных элементов служения есть преимущество и недостаток, поэтому необходимо применять их все вме-

12 «Каждому следует постоянно задумываться над тем, что с ним может случиться то же, что с Ийовом: он лишится всего, чем владеет, и у него не останется ничего, кроме Б-га, и только Он, благословенный, будет ему уделом и наследием. Человек должен постоянно размышлять о том, сможет ли он выстоять в таком испытании. А когда почувствует, что его сердце и душа всецело зависят только от Б-га, и не будет больше бояться ничего на свете, тогда возрадуется и поймет, что теперь он среди тех, кто полагается на Всевышнего. Сказал пророк: «Благословен человек, который полагается на Г-спода, и будет Г-сподь ему опорой» (Ирмеягу 17:7)». (Рав Моше Розентейн, Основы Знания, часть 2, гл. 103).

13 Пророк Миха считает, что человеку совсем несложно устоять перед влиянием дурного побуждения: «Сказано тебе, человек, что такое добро и что Г-сподь требует от тебя: только исполнять закон, любить милосердие и скромно ходить перед Б-гом твоим» (Миха 6:8). «Но разве к этому так легко прийти? Моше было просто этого достичь – ведь он был близок к Б-гу; другим – нелегко, ибо этому препятствует их телесность» (Месилат Йешарим гл. 24).

сте¹⁴. Например, опережение – очень важный элемент сохранения духовных сил, поскольку позволяет спастись от оков страстей, пока те еще не нахлынули на человека со всей своей мощью. Но его недостаток заключается в том, что, стремясь избежать несчастия и завидев его издали, человек преисполняется страха и утрачивает силу духа. В результате он может не выстоять в любом испытании, обрушившемся на него внезапно и неожиданно. Поэтому возникает потребность во втором элементе: в соединении впечатлений, оставленных в душе работой по исправлению качеств, чтобы человек привык побеждать дурное побуждение, как только начнет ощущать на себе его влияние, и продолжать свою борьбу до тех пор, пока соберется с силами превозмочь его в момент максимального воздействия. Это разъясняет приведенный выше пример про атлета, ежедневно увеличивавшего свои нагрузки. Однако недостаток этого пути заключается в его длительности; в наши дни человеку потребуется вдвое больше времени, чем годы жизни Метушелаха¹⁵, чтобы приблизиться к уровню Моше рабейну, на котором он был в возрасте десяти лет.

Однако и подъем души, несмотря на его быстроту, не более надежен, чем эти два метода, ибо силы души, следующей этой стезей, быстро иссякают и возвращаются к ней очень нескоро. Таким образом, человек рискует привести в ярость «гигантского слона», который растопчет его в своем гневе. Поэтому некоторые изобрели средства ослабления своей телесности, чтобы тяжелыми и длительными самоистязаниями сломить силу своего дурного побуждения. И уже нашлись глупцы, умудрившиеся причинить ущерб своей душе или оскотить себя, чтобы спастись от влечения к греху. Но нам – обычным людям – надо приложить все силы, дабы воспользоваться вторым и третьим методом или всеми четырьмя вместе, в зависимости от ситуации, дабы, согласно нашим возможностям, достичь духовного уровня, на котором Всевышний желает видеть сотворенного Им человека.

Однако Моше рабейну и великие праведники прежних поколений, благословенной памяти, могли использовать метод упрочения впечатлений души, поскольку им было легко достичь трепета перед Небесами. И для полной ясности

14 О разнице между человеком, служащим Творцу, и тем, кто Ему не служит, повествует Талмуд: «Учил рабби Йеуда: в будущем Всевышний умертвит дурное побуждение на глазах праведников и злодеев. Праведникам оно покажется высокой горой, а злодеям – тонким волоском. И те, и другие заплачут. Праведники будут плакать в восхищении: «Как же мы сумели покорить такую высокую гору?» А злодеи будут сокрушаться в душевной боли: «Как же мы не смогли преодолеть столь тонкий волосок?» И Всевышний будет удивляться вместе с ними: «Так сказал Г-сподь, Б-г Воинств: когда это станет удивительно в глазах оставшихся из этого народа в те дни, – и в Моих глазах это будет удивительно» (Зехария 8:6).» (Сукка 52а).

15 Метушelah прожил 969 лет – дольше всех людей на земле (Берешит 5:27). – Примечание редактора.

отметим, что широта их сердец раскрыла перед ними величие Творца, и это привело их к скромности и трепету на все дни их жизни¹⁶.

Все действия и усилия, предпринятые человеком для следования прямым путем, называются «стремлением к очищению» и удостоиваются помощи Небес. То же можно сказать и о главных тринадцати качествах человека. Их обретение и развитие возможно, если применение четырех необходимых для этого способов войдет в привычку, и он будет использовать все «лекарства» и анализировать состояние души отходя ко сну, пробуждаясь по утрам и идя своей дорогой в течении всего дня. Человек обретает радость в сердце, когда видит, что его жизнь не пуста и не бессмысленна и все его дни посвящены исправлению своих качеств. По ночам он спокойно спит, днем наслаждается своим служением и видит смысл в своей жизни, как сказано в Писаниях: «Когда идешь – будет направлять тебя; когда лежишь – будет оберегать тебя; когда пробудишься – беседовать будет с тобой»¹⁷.

16 «Мы разъяснили, что, исполняя волю Творца, праведник на своем пути постоянно сталкивается с препятствиями, преодоление которых требует от него больших сил. Готовясь к воплощению своего праведного замысла, он заранее предвидит преткновения, способные ему в этом помешать. Объективно оценивая свои возможности, праведник опасается, что для преодоления трудностей у него не хватит сил и решимости, и он не сможет осуществить свое доброе намерение в совершенстве. А так как праведник ценит слово, то он изначально избегает щедрых обещаний – ведь результат может оказаться намного меньше его изначального замысла!» (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Говори мало, а делай много»).

17 Мишлей 6:22.

ТРИНАДЦАТЬ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ МУСАРА

ГЛАВА 1. ПОКОЙ ДУШИ

Превозмоги себя в малозначимом, как в хорошем, так и в плохом, ибо ничто не должно лишать тебя покоя души.

Все время, пока сознание человека пребывает в покое, его мыслящая душа остается на своем посту и воздействует на мозг, являясь для него источником света¹. И уже посредством мозга животная душа распространяет ясность знания на все тело, исполняет волю возвышенной души и передает ее повеление всем органам, пробуждая в человеке чувства и ощущения, как сказано в Писаниях: «Свеча Г-спода – душа человека, исследует все тайники чрева»². В состоянии покоя люди сохраняют свободу выбора и, располагая временем, властвуют над своим духом, глубоко задумываясь над тем, как привести в движение свою животную душу или, наоборот, остановить происходящие в ней процессы, дабы удостоиться блага и в этом, и в Грядущем мире³. Но в час, когда сознание человека пребывает в смятении и во мраке, скованный ужасом, он теряет способность мыслить, и в час бедствия его осиротевшая животная душа оказывается опустошенной и беспомощной⁴. Она погружается в дремоту и лень и погрязает во зле, от которого нет спасения, либо над ней обретает власть злой дух, который волочит ее по кочкам и терниям, пока она не окажется на дне темной пропасти.

- 1 «Кто достоин называться царем? Тот, кто возвысился качествами своей души, глубиной знания и силой мышления, – так что он неподвластен влиянию окружения, и его не сгибают ветры, веющие со всех сторон. Обретение истинного величия дается человеку большим трудом, ведь по своей природе он восприимчив к влиянию окружения. Его душа подчинена мнению большинства... Истинным царским величием обладает только достойный человек с непоколебимым сердцем и мощным разумом. Только такое царство сохраняется навечно. Такое царство мы ждем и надеемся, что в будущем оно будет править Израилем в своем прежнем великолепии!» (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Царство»).
- 2 Мишлей 20:27.
- 3 «Радость в сердце человека, удовлетворение и покой его души – это и есть величайшее счастье и истинное благо, которого он может достичь уже в этом мире. И тогда он увидит, что весь мир наполнился для него светом, и будет радоваться своему уделу. Это и есть истинные благословения, которые человек обретает согласно обещанию Торы: «Благословен ты в городе и благословен в поле, благословен при входе и благословен при выходе» (Дварим 28:6)». (Рав Моше Розентштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 13).
- 4 Пророк Ирмеягу заранее предупреждал о наступлении тьмы в мышлении и духовной жизни людей после разрушения Иерусалимского Храма: «Воздайте славу Г-споду, вашему Б-гу, пока еще не наступила тьма и ваши ноги не споткнулись о горы мрака; и вы будете надеяться на свет, но он превратится в тень смерти, обратится в непроглядную тьму» (Ирмеягу 13:16). – Примечание редактора.

В землях Американского континента водятся змеи, которые охотятся на маленьких птиц. Птичка летает в небе и садится отдохнуть на ветвь дерева, змея видит ее издали, подползает к дереву и разевает пасть, дабы ее заглотить. Птица тоже видит змею, но вместо поиска пути спасения переполняется страхом, ужас сковывает ее, она приходит в оцепенение и легкой добычей падает в пасть змеи. Подобное происходит с юношей, лишенным сердца. Когда он приближается к дому блудницы, в его сознании бушует ураган, и, охваченный страстью, он ускоряет свой шаг, как сказано: «Он, как птица, спешит в западню, не зная, что это гибель для его души»⁵.

Необходимо приложить все силы, чтобы уберечь этот драгоценный источник света, защитить его сильной рукой и сохранить от исчезновения. Это качество – покой души – спасает человека от множества несчастий и поддерживает в час бедствия. Однако это важнейшее духовное свойство подвержено множеству тяжких болезней⁶. Некоторые люди приходят в смятение под влиянием любого неожиданного события, вызывающего в них либо страдание, либо, наоборот, удовольствие. Более того, существуют люди с неустойчивым сознанием, и любое происшествие, выходящее за рамки привычного, смущает их разум. Например, некто может полностью лишиться покоя при малейшем изменении обстановки в своем доме или, тем более, в непривычном окружении, либо при необходимости выступить перед собранием незнакомых ему важных людей. Таких «больных» необходимо лечить исправлением их духовных качеств и для обретения покоя души предписать им тринадцать основных принципов Мусара⁷.

Мы немного коснулись причин, вызывающих смятение в сознании человека. И хотя основной источник для их изучения – раздел Мусара об обретении

5 Мишлей 7:23.

6 «Мудрецы прежних поколений говорили, что не только тело, но и душа может быть здоровой или больной. Признак здоровой души человека – постоянно творимое им добро, а проявление болезни души – в беспрестанных злодеяниях. Когда люди узнают о своих физических болезнях, они обращаются к врачам, которые ставят им диагноз и назначают необходимое лечение. Так же и человеку с больной душой следует обратиться к мудрецам Торы – врачевателям душ... И они излечат его душу исправлением ее качеств». (Рамбам, Шмона Праким, гл. 3).

7 «Рав Симха Зиссель Бройде Зив (Саба из Кельма), благословенной памяти, указал, в чем люди обычно заблуждаются: «Им кажется, что если их жизнь горька в этом мире, то за это им воздастся благом в мире Грядущем. Однако это не так. Если, например, человек едет на свадьбу или на другое торжество, он радуется еще до того, как прибудет на место, во время самой поездки. И если человек в этом мире устремлен к благу Грядущего мира, его сердце должно радоваться уже сейчас! Если же человек не испытывает радости в своей жизни, ему следует беспокоиться и о своем будущем». Слова нашего учителя соответствуют мнению мудрецов о смысле стиха «счастлив ты и благо тебе» (Авот 4:1) – твое счастье в этом мире – знак того, что тебе уготовано благо в Грядущем мире». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 13).

возвышенных духовных качеств – не связан с аспектами исправления характера, о которых мы сейчас говорим, – все же всегда необходимо исследовать суть болезни и ее корень в душе, чтобы найти подходящее лекарство для ее исцеления. Ведь в большинстве случаев недуг нельзя излечить иначе, как в результате долгого труда; и никакой другой путь не приведет к желаемому результату, а иногда даже может причинить вред.

Например, один военачальник добивается больших успехов в армейской службе, задействовав недостойные черты своего характера: гордыню и зависть к достижениям сослуживцев, но другой может прийти к тому же благодаря возвышенным качествам и любви к своему народу. И вот один полководец стоит во главе своего войска под шквальным смертоносным огнем, но с ясным и незамутненным рассудком ведет сражение, как будто в полном спокойствии души заседает в своем штабе. Однако этот генерал, дух которого не сломить никаким страхам и физическим опасностям, может испытать смятение и панику, если нечто затронет его эго, гордыню, вызовет зависть или опасение за свой престиж и личные интересы. Не такими были наши великие мудрецы прежних поколений, благословенной памяти, с дней своей юности уверенные в спасении Г-сподом соблюдающих Его волю⁸.

Встречаются люди, которые могут испытывать ужас и смятение души из-за ночных страхов. Если животное трется о стену дома, им мерещится землетрясение; вкрадчивая поступь кота воспринимается как шум шагов ночных грабителей, а придорожное дерево кажется им Сатаном с крыльями⁹. Каждое легкое ду-

- 8 *«Упование на Всевышнего – это духовная сила, заложенная в природу мироздания. Если человек обретет это качество, то с его помощью сможет добиться желаемого. Поэтому если человек удостоится укоренить в себе упование на Б-га, что является основным средством достижения цели, и захочет воспользоваться этим качеством даже для совершения греха, он достигнет успеха».* (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Ибо все, на Небесах и на земле... часть 3»).
- 9 *Наш учитель (Саба из Кельма) часто повторял: «Храни беспорочность и следи за прямоотой, ибо будущее этого человека – мир» (Теилим 37:37). И действительно, мы убедились, что путаница в мыслях связана преимущественно с размышлениями о далеком будущем, когда человек пытается прогнозировать, как ему поступить и что предпринять, чтобы будущее сложилось так, как он рассчитывает. Ведь размышления о происходящем сейчас очень редко влекут за собой путаницу: если все детали у человека перед глазами, он, как правило, знает, как поступить, и размышление о них не ведет к смятению – наоборот, оно делает мысль пронизательнее, а дух – тверже. Но если события еще не произошли, невозможно узнать, как ими управлять и что делать. Поэтому неясность в мыслях связана преимущественно с переживаниями о смутном будущем, потому что здесь невозможно установить истину, пока будущее не станет настоящим. И поэтому множество людей страдает от неприятных и досаждающих мыслей, омрачающих дух и запутывающих разум. Но мы обнаружили лекарство, способ излечить эту болезнь, – вот только воспользоваться им могут лишь мудрецы, постигшие мудрость и Мусар; тем же, кто не мудр, оно не станет доступно. Это лекарство начинает действовать, если человек принял себе твердым непреложным правилом*

новение ветра порождает в них страхи, заставляющие их сердца настолько учащенно биться, что они даже могут лишиться чувств. Чтобы избавиться от чрезмерной мнительности, необходимо, не теряя времени, изучить и исследовать каждый конкретный случай, пока воображение не успело подчиниться обманчивым иллюзиям¹⁰. Некоторые впадают в панику даже при столкновении с совсем небольшими трудностями. Это лишает их выдержки и самообладания, вызывает немедленный гнев и приводит к раздорам в семье. В результате все их начинания претерпевают неудачу. И тогда все свое время люди посвящают исправлению испорченного, и все их дела стоят на месте. Для решения этой проблемы необходимо обрести покой души, ясность мышления и стремиться к порядку, о чем мы будем говорить далее¹¹.

ГЛАВА 2. ТЕРПЕНИЕ

Если ты не смог избежать несчастья, не усугубляй его бессмысленным страданием.

Слава Всевышнего в сотворенном Им мире раскрывается тремя признаками: беспредельным могуществом, высшей мудростью и безграничным милосердием. Б-жественная слава наполняет все Творение, и нет в мироздании ни одной мельчайшей частицы, у которой не было бы своей основы, созданной чудесной высшей мудростью из различных элементов и веществ¹². Более того, каждая ча-

во всех своих делах и на всех путях, как в области духовного, так и в отношениях с другими людьми, – непреложно и из всех сил придерживаться требования стиха Писаний, который часто повторял наш учитель: «Храни беспорочность и следи за прямоотой». Следи за тем, чтобы твои поступки были беспорочны и прямы, не ищи хитростей и уловок, даже если они могут принести большую выгоду, храни беспорочность и прямооту, не отклоняясь от истины ни вправо, ни влево, и будь уверен, что будущее такого человека – мир». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 11).

10 *О возвышенном человеке сказано в Теилим: «Тот, кто пребывает в тени Всемогущего», – 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 ночного 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» (Теилим, гл. 91). – Примечание редактора.*

11 *«Наша цель в служении Всевышнему усилить доброе побуждение, святость и непорочность мышления, а также отдалить дурное побуждение – влияние нечистоты и страстей. Согласно обоим подходам, успех на этом пути зависит от телесной стороны человека и состоит в поддержании ее полезной духовной пищей – размышлениями о трепете перед Небесами и Мусаре, проистекающими из чистой Торы». (Рав Исраэль Салантер, Послание Мусара).*

12 *«Мы узнали, что мудрость трепета начинается с осознания человеком самого себя, своей*

стица не остается навсегда в своем неизменном виде, поскольку происходит непрерывное преобразование всех ее составляющих. Их структура распадается, и они соединяются между собой по-новому, в результате чего уже в следующее мгновение образованная из них частица утрачивает прежнюю форму, природу и сущность и обретает новую. Процесс такого изменения цикличен, и нечто одно всегда восполняет другое. Все элементы Творения постоянно изменяются, как сказано в Писаниях: «Все утомляет, и никто не сможет пересказать, – не насытятся очи тем, что видят, не переполнятся уши тем, что слышат»¹³. Тем не менее мироздание продолжает свое существование, и по воле Творца так было всегда, как сказано: «Поколение уходит и поколение приходит, а земля пребывает веки»¹⁴. Материальная составляющая этого вопроса подробно изучается науками естествознания. Нам доступно постижение совершенства Б-жественного могущества и мудрости, хотя среди неодушевленных предметов и растительности мы не можем увидеть все это с полной ясностью¹⁵. Однако в мире живых существ милосердие Всевышнего раскрывается явным образом, и в животной и мыслящей душах видны чудеса высшей мудрости и неограниченная Б-жественная милость: «И узрели они Б-га Израиля, и под ногами Его подобие кирпича из сапфира и как сами Небеса в чистоте»¹⁶.

Милость Творца к Его творениям проявляется не только в том, что Своей простертой рукой Он дарует им бесконечное изобилие различных удовольствий, ласкающих ухо звуков, приятных ароматов и видов пищи, как сказано в Писаниях: «Ты даешь им – они берут, открываешь руку Твою – насыщаются благом»¹⁷. Человек, которого Г-сподь одарил способностью к пониманию и зна-

истинной формы, души и тела. И нужно помнить, что Творение связано с Творцом, и насколько мы узнаем собственную форму, то есть форму человека как Б-жественного творения, настолько же познаем и благословенного Творца. Ведь слава благословенного Б-га связана с формой сотворенного Им человека, с его душой и телом». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 97).

13 Козлет 1:8.

14 Козлет 1:4.

15 «В Своей мудрости и всемогуществе Всевышний исключил из природы человека трепет перед Небесами и страх наказания, но распахнул перед людьми врата надежды, даровав им способность раскрыть свои души для трепета перед Б-гом, если они устремятся к его обретению. Поэтому люди обладают свободой выбора: если они захотят жить, бессильно опустив руки, и дремать в бездействии, то будут соответствовать своей природе и останутся полностью лишены трепета перед Б-гом. Они будут блуждать во тьме, и им не откроется путь Торы и заповедей. Но если они устремятся к трепету перед Небесами, мудрости и Мусару и приложат силы для обретения этого клада, то найдут его. Трепет перед Б-гом и Его Закон будут постоянно перед их взором, они укроются в «сени Его крыльев» и смогут исполнить все заповеди Торы». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Врата света»).

16 Шмот 24:10.

17 Теиллим 104:28.

нию, ежедневно находит безграничные возможности для преобразования, изменения и чудесного сочетания различных звуков, изображений, ароматов и видов еды. И даже из страдания люди научились извлекать для себя пользу и наслаждения, например, они изготавливают приправы из уксуса и перца, добавляя их к жирным и приторным видам пищи для блага своей животной души. Выше них – такие духовные наслаждения возвышенной души, как, например, оказание милости духу и плоти. Ощущение радости от созерцания Б-жественного совершенства, могущества и милосердия нам дают и достижения человека, и наблюдение за чудесами Творения в технике, физике, химии и уникальными процессами роста, развития растений и сложнейшим устройством тел живых существ, состоящих из множества различных органов¹⁸.

18 «Теперь же нам представляется своевременным поднять вопрос, который принесет большую пользу драгоценным юношам нашего народа. Мы поставим перед всеми мудрецами народов мира великий вопрос. Пусть они придут и сообщат нам свое решение, я же готов заплатить тому, кто даст на него ответ, тысячу золотых динаров (когда они у меня появятся). А вопрос наш таков. Мы видим, что весь мир создан для блага человека; в природе мира не найдется ничего (разве что в результате некоего случая), что было бы человеку во зло. Небеса, земля и все их воинство, от самых возвышенных до самых низших, – все служит благу человека. Моря и реки, горы и холмы, многочисленные металлы, растения, животные, птицы небесные и рыбы морские – все они созданы во благо человеку. Разнообразные яства и напитки – для пользы человека. Природа не лишена ничего из того, чего только может пожелать человек. Не перечислить всего, что сотворено для того, чтобы принести благо, дать наслаждение и порадовать душу. Сколь бесконечно многообразие овощей, фруктов и цветов, без которых можно было бы прожить и которые служат только для дарования человеку спокойствия мыслей и радости. Мы в этом явно наблюдаем великое Б-жественное Провидение, проявляющееся во всем и направленное на благо человека. Таким образом, весь мир, если не считать неких особых случайностей, – настоящий райский сад для людей.

И теперь возникает тяжелейший вопрос, который должен потрясти сердца людей. Почему Создатель, в Своей бесконечной мудрости и могуществе, не создал человека так, чтобы тот мог получать наслаждения от всех великих благ и изысканных удовольствий, которые были сотворены ради него? Почему Б-жественное Провидение и всемогущество иссякают, приблизившись вплотную к человеку? Может быть, исчерпалась мудрость и великое Провидение, прослеживаемое во всем мире, и человек сотворен так плохо, как только возможно, дабы пребывать все свои дни в страдании, боли, печали и тревоге, так что мы видим его всегда в телесных и душевных страданиях и несчастьях, и чудесные наслаждения, сотворенные ради него в мире, не достигают его иначе как через боль, печаль и тревогу. Почему произошло это великое зло? Ведь теперь все видится нам как будто сотворенным ради того, чтобы разозлить человека и отомстить ему, показав мир, полный сотворенных ради него благ, и сказать: «Посмотри на все это глазами, а рука твоя этого не коснется!» Может ли быть правдой, что этот чудесный мир сотворен с таким невероятно злым намерением? Может ли быть, чтобы в самую суть мира было заложено подобное зло? Ведь всякий, чье сердце обладает разумом, понимает, что зло – это отсутствие существования, а истинное существование должно быть по-настоящему благом, бесконечно добрым!» (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 27).

Даже большинство страданий и болезней были даны людям не иначе, как с целью пробудить в них стремление к поиску лекарств и защиты от опасностей для всего тела в целом или различных органов в отдельности. При сильной боли, когда непрекращающееся мучение становится тяжелее смерти, Всевышний предусмотрел возможность уменьшить страдание с помощью привыкания к нему или лекарств, ослабляющих ощущение боли рецепторами нервной системы. У людей, которым часто случается тушить пламя свечей пальцами рук, грубеет кожа, и пальцы теряют изначально свойственную им чувствительность. В еще большей мере это касается тревоги и страхов, намного опережающих страдание, дабы побудить человека обратиться за советом к своей мыслящей душе и предотвратить бедствие еще до его наступления или устранить его сразу при зарождении, не дав ему развиться и проявиться в полной мере. Однако человек устроен так, что может влачить безответственное существование и игнорировать поступающие предостережения из-за своей лени или влияния страстей, укоренившихся в его животной душе, и поэтому часто попадает в сети внезапно и неожиданно обрушивающихся на него страданий¹⁹. Однако и в такой ситуации к нему обращено милосердие Всевышнего, дабы он смягчил свое несчастье раскаянием и осмыслением прежней жизни, когда он не был внимателен и не следовал совету своих учителей. Так боль усиливается и обостряется, но, благодаря этому, постижения сознания проникают в глубины души и в будущем уже не допустят подобного преткновения²⁰. Раскаяние сохраняется в памяти дольше, чем страдание, поскольку оно пробуждается даже спустя длительное время после прекращения боли и выздоровления. Иногда сожаление приходит после совершения даже легкого прегрешения, и, проникая в глубины души, приносит страдание, тревогу и страх перед наказанием. Раскаяние является источником живых вод, предназначенным очистить нас от позорных пятен прежних грехов и стереть из наших сердец оставленные ими следы²¹.

19 «Сказали наши мудрецы: «Все, что делает Милосердный – к добру» (Брахот 60б). На первый взгляд, непонятно, что неожиданного и нового в этих словах? Разве можно было бы представить себе, что благословенный Б-г сделает что-либо человеку во зло? Однако на самом деле здесь сокрыто очень важное и таинственное знание. Мудрецы раскрыли нам, что наказание, которого человек заслуживает своими грехами, является наказанием только по отношению к прошлому, но с точки зрения будущего все это служит его благу. Оно не только стирает преступления человека и очищает его от них, но и содержит в себе истинное благо, духовное и телесное, подобно награде, которую Б-г дает человеку за его добрые дела».
(Рав Моше Розинштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 27).

20 «Один час раскаяния и добрых дел в этом мире лучше всей жизни в мире Грядущем» (Авот 4:22).

21 «Каково же оно, истинное раскаяние? Это такое состояние, когда Всевышний, которому раскрыты все тайные помыслы души, засвидетельствует, что этот человек никогда больше не вернется к прошлым грехам. Но если сам человек не верит в свои силы и утверждает, что раскаяние и исправление для него недостижимы, если он не уверен, что сможет устоять на

В большей мере это относится к тем, чьи тяжкие и страшные грехи не дают им покоя все дни их жизни. Грешники в отчаянии бродят по земле и публично каются в своих преступлениях. Совершившие убийство начинают испытывать душевные терзания; и нет им мира до тех пор, пока они не предстанут перед судом и не примут положенную им кару, и тогда искупится их преступление²². Когда грешники устраняют зло из среды людей, они устаиваются искупления после своей смерти, как сказано в Писаниях: «Человек, отнявший кровь души, до ямы будет бежать, и не поддержат его»²³.

Все это касается совершения грехов, которых можно было бы избежать изначально, либо найти лекарство для исцеления от этих болезней. Но в отношении тяжких несчастий, которые случаются с нами так, что мы не можем от них спастись или защититься, Всевышний подготовил нам лекарство – качество терпения, предназначение которого – принятие душевного страдания. Терпение ослабляет ощущение боли, действуя как обезболивающее средство, которое влияет на всю нервную систему, как об этом сказано: «Душа человека выдержит его болезнь, а дух удрученный кто может снести?»²⁴ Поэтому мы должны исполнить волю Творца, благословен Он, изначально приложить все усилия для обретения положенного нам знания и понимания и внимательно следить за своими шагами, чтобы избежать беды. Но если все же, согласно Б-жественному Провидению, с нами случится несчастье, мы должны применить качество терпения – эту особую дарованную нам милость, дабы облегчить свое страдание и с любовью принять наказание от руки любящего нас и милосердного Б-га, и не терять уверенности в том, что испытание было ниспослано нам для нашего же блага²⁵.

новом пути, то что же может засвидетельствовать о нем Творец?» (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Пути раскаяния»).

22 «Вся задача людей в их служении Б-гу заключается в том, чтобы размышлять о трепете перед Всевышним, о страхе перед Его наказанием с помощью книг Мусара и изречений мудрецов, пока они не услышат своими ушами и не увидят своими глазами сколь страшно наказание в его глубине и охвате, как сказали наши учителя: «Пусть судья (которому постоянно грозит опасность ошибиться, но то же самое относится к любому человеку), чтобы спастись от злой беды и от тяжких грехов, всегда видит, как Геином разверзается под его ногами» (Сангедрин 7а). И если его сердце поймет, и он станет так поступать, то возвратится в раскаянии и удостоится исцеления». (Рав Исраэль Салантер, Послание Мусара).

23 Мишлей 28:17.

24 Мишлей 18:14.

25 «В этом заключается одна из сокровенных тайн, связанных с причинами нашего изгнания. Всевышний в своей мудрости счел необходимым испытать Израиль тяжким изгнанием и выяснить, узнаем и поймем ли мы, что все беды и притеснения, все жестокие преследования, которые нам пришлось вытерпеть и которые продолжают терзать нас в изгнании, все это – ничто по сравнению с великим благом, которое мы обрели во время дарования святой Торы, Учения живого Б-га, в котором содержится истина, верные представления, возвышенные

Но горе избалованному человеку, который с детства не был приучен к терпению, – ведь если не сегодня, то завтра ему придется испытать из чаши страдания, испытания или искупления, предначертанных людям в этом мире, как сказано: «Человек рождается для страдания, как искра – для взлета вверх»²⁶. Восприятие боли и страдания у изнеженного человека сильнее, чем у большинства людей, и к тому же они усугубляются ощущением их бессмысленности, и это напоминает стенания невежды: «Ах, если бы я не поступил так... О, если бы со мной не случилось это... А если бы я еще на час задержался в том месте, то со мной не произошло бы этого несчастья...»²⁷ Однако Всевышний, благословен Он, не даровал пророческого видения каждому из нас и не повелел нам пользоваться чем-либо, кроме ясного понимания, которым Он наделил нас в Своем милосердии, но не позволил нам чрезмерно мудрствовать, как сказано в Торе: «Цельным будь с Г-сподом, твоим Б-гом»²⁸. Ведь сетующий на страдания, ниспосланные Всевышним, и выражающий недовольство Его качествами получает за свой грех двойное наказание. Он испытывает адские мучения еще при жизни, пока горечь не проникнет глубоко в его сердце, и даже может потерять рассудок или умереть, проклиная Небеса, упаси Б-г²⁹.

душевные качества, добрые дела и пути справедливости, согласно сказанному: «Суд и справедливость для Яакова – Ты сделал» (Теилим 99:4)». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 62).

26 Ийов 5:7.

27 «Человек на земле 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 невозмутимой 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» (Теилим 90:10). Каждого ожидают 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»». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Ибо все, на Небесах и на земле... часть 1»).

28 Дварим 18:13.

29 «Основатель Учения Мусар рав Исраэль Салантер так говорил о качестве терпения: «Для приближения души к изучению Мусара требуются истинная мудрость и знание. Необходимо дать людям путь к постижению истины, научить их пониманию и верному суждению посредством ценнейшего сокровища – Учения Мусар. Ведь оно – восхитительный драгоценный камень, ценнейшее сокровище в наследии праведности, и в нем нет ничего неверного или искаженного. Но вначале необходимо исправить свои душевные качества и, в первую очередь, обрести терпение – тогда человек удостоится мудрости и его исполнение воли Б-га увенчается успехом». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Врата света»).

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК

Все твои деяния и желания должны быть упорядочены, каждое в определенном месте и в назначенное время, и все твои намерения – ориентированы на будущее.

Все время, пока человек находится в глубоком сне, его животная душа опустошена, не способна к восприятию никаких образов и мыслей и близка к уровню растений и неодушевленных предметов. С пробуждением начинается процесс мышления во внутреннем (малом) мире воображения животной души, но при этом она не видит, не слышит и не чувствует ничего из происходящего в пространстве большого мира, ибо разум животной души опирается исключительно на впечатления, полученные ею прежде во время бодрствования и сохранившиеся в ее памяти³⁰. Начало пробуждения все еще относится к состоянию сновидения, когда ни животная, ни мыслящая душа не могут повлиять на процесс мышления. Когда же человек полностью отходит от сна, механизмы его разума приходят в действие, и все изменения в большом мире он воспринимает посредством процессов, протекающих в его мозгу. Однако в час, когда животная душа пребывает в полном покое, глаза человека закрыты, а мозг бездействует, – его мышление возвращается к воображению, близкому к состоянию сна. Но если интеллект бодрствует и, согласно своему желанию, способен влиять на животную душу и привести ее в соответствие с природой большого мира, то и в малом мире начинаются созидательные процессы мышления³¹.

30 «Если мы спросим кого-нибудь из людей, населяющих этот мир: «Хочешь ли ты жить достойной жизнью, быть здоровым и крепким, зарабатывать себе на хлеб в почете и достатке, быть уважаемым и возвышенным в глазах людей, обрести удачу на всех твоих путях и во всех делах и удовлетворение от твоих потомков?» – он нам ответит: «Ты насмеяешься надо мной, задавая глупые вопросы? Кто же всего этого не хочет? Каждый трудится все дни своей жизни только для того, чтобы этого достичь!» Но как же он удивится, если мы ему ответим: «Ты говоришь ложь, и в твоих устах нет правды! Ты этого не желаешь!» Наши слова покажутся ему очень странными, он не поймет, о чем мы говорим. А ведь мы будем правы! Действительно, трудно найти человека, душа которого ищет добра и просит о нем из глубины сердца. Обычно человека влечет к этому не сердце и чистая душа, а лишь стремление естества, истекающее из его телесности и страстей. Но такое желание можно обнаружить и у животных! Они тоже стремятся к этому. Человек превосходит их только тогда, когда его желания и стремления истекают из чистой души, глубины сердца и просветленного разума. Ведь разум подсказывает, что ему крайне необходимы все эти достижения, и по совету разума постигающая душа должна желать этих благ. Тогда человек действительно будет превосходить животных. Но если он проявляет только страсти, вызванные дурным побуждением, только естественные стремления, как же он сможет подняться настолько высоко, чтобы его молитва пронизывала Небеса и поднималась к Всевышнему?» (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 40).

31 Автор имеет в виду, что в состоянии «сновидения» не работает сознательное мышление животной и мыслящей души человека, но он по-видимому не утверждает, что сны

Не только во время видения снов, в которых нет ни тени знания и понимания, и все они являются ничем иным, как хаотичным собранием обманчивых иллюзий, но даже последовательные рассуждения, порожденные мыслящей душой, все же проистекают из глубины воображения. У животной души нет способности к восприятию и определению правильного порядка. Однако предназначение мыслящей души – оценить все свои деяния, исходя из установленного закона, и привести к обретению порядка и покоя также и животную душу. Благодаря этому мыслящая душа значительно облегчает человеку процесс принятия решений в течение всех дней его жизни в малом и в большом мирах, в мышлении и в действии. В этом и состоит духовное качество порядка, которое

бессмысленны, не несут человеку существенного знания и не обогащают его душу. О значении снов подробно повествуется в книге Уроки Знания ешивы Тельз: «Постижение через сон или внутреннее ощущение – это не раскрытие будущего, а осознание уже существующей в природе реальности. Также этим будет разъяснено превращение дурного сна в благоприятный. По общему мнению, люди получают во сне знание о будущем. На самом деле это не так. Сон – это постижение состояния мира, каковым оно уже является на момент сновидения. Ведь корень и начало любого события не в 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. Постепенно 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 же 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 телесных 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.

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 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, которыми эту реальность постичь невозможно! Но человеку не по силам познать действительность, 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 возможности постижения реальности другими способами. Поэтому его постижение, освобожденное от влияния чувств, сливается с чувственными постижениями, переплетается с ними и превращается в обычное восприятие в некоей материальной форме, напоминающей то, что человек постиг духовным путем. А раз так, необходимо «учение толкования сновидений», чтобы понять, о чем свидетельствуют сны». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Чудеса и природа, часть 1»).

необходимо применить к каждому деянию и мысли, определив им надлежащие условия. Каждому поступку и мысли, относящимся к большому миру, необходимо установить подходящее время и место и с точностью очертить их границы, чтобы ни одно из них не вторгалось во владения другого. И поскольку качество порядка тоже может страдать от многочисленных болезней, которые необходимо излечить и искоренить, ему установлено место среди тринадцати основных принципов Мусара³².

Среди людей Торы и мудрости, обладающих возвышенными духовными качествами, иногда встречаются такие, кому не хватает порядка в домашних делах, в отношениях с людьми, в учебе или в молитве. Есть люди, в домах которых царит страшный беспорядок, все их вещи: одежда, посуда, постельное белье и книги свалены вперемешку или, наоборот, разбросаны по разным углам, в результате чего некоторые из них вообще невозможно найти, а на поиск других уходит много сил и времени, и одни из них портят другие. Некоторые легко погружаются в размышления о законе или о своих мирских делах во время молитвы «Шмоне Эсре»³³; другие идут по рынку с раскрытыми глазами, но при этом столь отвлеченно витают в своих фантазиях, что не видят и не слышат ничего вокруг, и в результате несут физический или имущественный ущерб, и в любом случае выглядят странными в глазах окружающих. Человек должен быть особенно внимателен, чтобы не исказить мышление и научиться сосредотачиваться на том, чем он занят в настоящее время, чтобы не оказалось, что физически он находится дома, а мысленно пребывает далеко в Испании, либо облачается в талит, произнося благословение на тфилин³⁴.

32 «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 совершенна, чем то, как мы ее воспринимаем нашими чувствами, и что из миров, расположенных выше нашего физического мира, все силы и явления распространяются в нашем нижнем мире согласно естественному порядку и подчиняются известным законам, которыми можно воспользоваться по определенным правилам». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Чудеса и природа, часть 2»).

33 «Молитва – осознание могущества Б-га, властвующего над природой. Прямой путь спасения от подчинения склонностям естества – молитва. Человек должен прочувствовать свою молитву, и он найдет в ней основу веры в Б-жественное Провидение. И, осознав Б-жественное могущество и Его чудеса, человек поймет, что все зависит только от воли Творца. Так он сможет приблизиться к Всевышнему и подняться над своими чувствами и побуждениями, тянущими его вниз и гасящими огонь разума». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Сила Знания»).

34 «Конкретный путь, ведущий к обретению внимательности – это размышление о важности служения, возложенного на человека, и о глубине суда, на котором ему предстоит держать

ГЛАВА 4. УСЕРДИЕ

Все твои деяния должны быть следствием углубленных размышлений. После принятия решения начинай незамедлительно действовать и не ослабь своей руки.

Свое знание животная душа получает из опыта. Когда птица, которой однажды удалось вырваться из сети, вновь видит перед собой ловушку, в ней пробуждаются прежние воспоминания о мучениях в неволе, и она остерегается и избегает западни. Получаемый опыт приумножается и приводит к возникновению привычки, которая является ничем иным, как упрочением старых воспоминаний и образованием новых навыков. Это аналогично процессу сновидения: поскольку оно каждый раз прерывается пробуждением, возобновляясь под воздействием свежих впечатлений, получаемых во время бодрствования, и корректируется влиянием большого мира. Например, собака лънет к тому, кто протягивает ей кусок мяса и убегает от человека, держащего в руке палку.

Подобное происходит в детстве каждого: прежде чем мыслящая душа начинает влиять на ребенка светом своего сияния, он следует за воображением. С возрастом, когда мыслящая душа достаточно развита, он обретает свободу и способность влиять на процессы, происходящие в животной душе, и изыскивать время, дабы испросить совета у понимания, видящего нарождающееся³⁵.

ответ. К этому можно прийти, изучая события, описанные в святых книгах, и изречения наших мудрецов, благословенной памяти, которые пробудят в нас необходимые мысли».
(Месилат Йешарим, гл. 4).

- 35 «Саба из Кельма часто повторял: «Храни беспорочность и следи за прямоотой, ибо будущее этого человека – мир» (Теилим 37:37). Мы решили разъяснить это изречение ради пользы для наших душ и тел, ибо точно знаем, что духовные вопросы зависят от материальных и прочно связаны с тем, что происходит в нашем мире, и чаще всего упадок духовного состояния человека происходит из-за ухудшения его положения в сфере материального. Мы можем извлечь из этого стиха Теилим два замечательных и полезных урока. Первый относится к людям, которые соблюдают Тору, но могут позволить себе совершить поступок, являющийся нарушением заповедей, из-за того, что смотрят далеко вперед, полагая, что из этого поступка в будущем должно произрасти нечто хорошее и полезное. Наш учитель рав Симха Зиссель отвергал такой подход и говорил, что не нужно искать трепета перед Небесами вдали от себя, его можно найти в непосредственной близости. Мы не можем быть уверены в том, что правильно представляем себе будущее, а поэтому нам следует совершать только такие поступки, которые являются хорошими и правильными сейчас, и, полагаясь на слова этого стиха, быть уверенными в том, что из беспорочности и прямооты выйдет только добро. Поэтому не следует думать, что неправильный поступок может привести к желаемым хорошим последствиям, – мы должны следить за беспорочностью и прямоотой наших поступков, как и требует Писание. А когда Мишина утверждает, что «мудрец – это тот, кто видит нарождающееся», она вовсе не имеет в виду, что ради «нарождающегося» человеку будет разрешено сейчас совершать неблагоприятные поступки».
- (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 11).

Однако в большинстве случаев невозможно прийти к верному выводу и ясно разграничить добро и зло. Особенно это касается отношений между людьми. Как правило, нам приходится удовлетворяться общими рассуждениями и принимать решение на основе того, что нам лишь кажется верным. Более того, нередко мы вынуждены делать выбор незамедлительно, когда дела не терпят отлагательства. Поэтому в преодолении препятствий необходима настойчивость, и когда в результате суждения мыслящей души принимается решение, его физическая реализация передается животной душе, и она прикладывает к этому все свои силы³⁶. Однако и это качество усердия или прилежания также подвержено различным заболеваниям и может отклониться от верного пути.

Например, некоторые избегают обращаться за советом к мыслящей душе, и во всех своих делах следуют исключительно зову животного начала. Об этом сказано в Писаниях: «Помыслы усердного только к прибыли, но всякого суетящегося – лишь к убытку»³⁷. Противоположностью им являются люди мыслящие, быстрые в принятии решений, обладающие мудростью и мастерством в какой-то специальности, однако недостаточно знающие и опытные в других делах. И когда такому человеку приходится заняться незнакомым делом, он примеривается и премудрствует, постоянно меняет свое мнение и снова ищет правильные решения, погружаясь в сомнения, и все это продолжается бесконечно долго³⁸. В результате большой умственный потенциал такого человека превращается в недостаток, ибо его интеллект постоянно мечется в разные стороны, и в любом деле он впустую растрчивает время, откладывая выполнение возложенных на него задач на дни и годы и утрачивая возможность прийти к результату. Например, некто желает «приобрести товарища»³⁹ для совместной учебы и служения. Одна-

36 «Рамбам в «Законах Раскаяния» пишет, что свобода выбора, данная человеку, является важнейшим принципом и основой соблюдения Торы и заповедей. Все служение основано на том, что ничто не принуждает и не довлеет над человеком, никто не навязывает ему решения: он сам, по собственной воле, встает на избранный им путь. И вот что об этом говорит Рамбам: «Если бы Всевышний изначально определял, быть человеку праведником или злодеем, если бы нечто влекло его за собой с самого рождения, то не оставалось бы места для Торы. Как по суду можно было бы взыскать со злодея, какой приговор ему вынести и какую награду дать праведнику?» (Мишина Тора, «Законы Раскаяния», гл.5)». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Врата света»).

37 Мишлей 21:5.

38 «Это – результат силы Знания: когда человек начинает управлять собой и без колебаний воплощать мысль в действие, и ему не может помешать все то, что обычно препятствует людям совершить решительный поступок, опираясь на собственное знание и понимание: размышления о том, что скажут другие, и прочие рассуждения. Мощь его решения устраняет из его сердца нерешительность и боязнь, и он не страшится ничего на свете». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Мудрость, Понимание, Знание»).

39 Авот 1:6.

ко он тянет время и медлит с принятием решения из-за различных помех и забот, пока тот не найдет себе другого напарника, и в результате проходят месяцы и годы, а он так и не начинает глубокого изучения Торы. И то же самое случается, если у человека появилась возможность исполнить заповедь, чрезвычайно важную для многих людей, но он все оттягивает и откладывает, пока эту задачу или большую ее часть не осуществит кто-то другой. И похожее происходит во всех других вопросах, касающихся служения Творцу или мирских дел.

ГЛАВА 5. ЧИСТОТА

Да не будет пятна и изъяна на твоём имуществе и в твоём доме, и, тем более, на твоих одеяниях и теле.

С рождением ребенка его чувства начинают воспринимать, а уши и глаза раскрываются для постижения явлений, происходящих в этом большом мире. Он растет и каждый день своей жизни встречает новые творения: живые существа, деревья и растения, различающиеся природой, цветом, запахом и размерами. Описания их подробных характеристик он помещает в хранилище своей памяти, собирает их одно за другим, выстраивая из них модель во внутреннем (малом) мире глубин своей животной души, и продолжает постоянно добавлять новые образы различных элементов Творения, благодаря чему у него формируется более утонченное и подробное представление об особенностях прежних постижений, и в результате его внутренний (малый) мир детализируется и совершенствуется, все больше приближаясь к категориям большого мира. С течением времени во внутреннем (малом) мире более явственно проявляется мыслящая душа: она правит, светит и вносит в него Б-жественное Провидение – прообраз небесной Шехины⁴⁰. Тогда человек начинает очищать свое тело от прежней нечистоты и скверны, чтобы подготовить себя к восприятию света возвышенной души, мучительно страдающей от всего омерзительного и гадкого⁴¹.

40 «Доброе побуждение, когда к нему примешиваются чуждые интересы, оказывается «разведенным в большом количестве примесей» и теряет свой вкус так же, как изысканное выдержанное вино, разведенное грязной водой с дурным запахом. Вино теряет свой вкус – именно это и происходит в области духовного. Даже если изменение незаметно внешне и его не определить «на вкус», – все же оно есть, и прежний «аромат» доброго намерения испаряется». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Добро и зло: смешение и разделение»).

41 «Мы произносим в молитве, что Всевышний – «Б-г наших отцов», которые служили Ему потому, что постигли Его силой своего разума. И для того, чтобы Всевышний стал «нашим Б-гом», нам было бы достаточно одного того, что Он стал «Б-гом наших отцов», которые были известны во всем мире своей великой мудростью, праведностью, душевной чистотой и святостью, и все дни своей жизни трудились над восприятием истины, которую следует постичь человеку. Ради этого они отстранялись от всего мирского и суетного, обращаясь к Торе и мудрости, и стремились к достижению духовного совершенства, ибо все это – пути постижения истины». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 5).

Б-жественное Учение (Тора Письменная и Устная) повелевает стремиться к чистоте и праведности⁴². Заповедь омовения рук и всего тела органична для народа Израиля с его ясной верой в Творца мира, чье Б-жественное присутствие пребывает в его среде. Об этом сказано: «И будет твой лагерь святым, и не будет видно у тебя постыдного...»⁴³ Тем более это касается мудрецов Торы, которые должны быть предельно возвышенными, дабы не упасть в глазах творений, как сказано: «Мудрец Торы, на одежде которого пятно, достоин смерти»⁴⁴. Сказано также: «Чистота ведет к отделенности, отделенность – к непорочности...»⁴⁵

Нечистоплотный человек, чья обувь покрыта уличной грязью, одеяния нечисты, рубашка и другие предметы одежды несвежие, и сквозь прорехи в них проглядывается тело, в его взлохмаченных волосах застряли пух и солома, а он давно не мылся, будет неприятен каждому, кто с ним столкнется. Любой незамедлительно отпрянет от столь неопрятного человека и испытает к нему отвращение. Это случится еще прежде, чем люди успеют задуматься: а вдруг перед ними состоятельный предприниматель, оказавшийся в странствиях изгнания и потерявший свое имущество, или некто, достойный уважения, но неожиданно попавший в тяжелую ситуацию, или это мудрец Торы, с которым приключилась беда... И если ты замечаешь недостатки других, то будь внимателен и к своим собственным порокам и не подумай: «Я занимаюсь праведными делами, возвышающими мою душу, – зачем мне заботиться о чистоте своего тела, и пусть другие поступают так же. Об этом сказали наши мудрецы: «Почитание человека очень важно, ибо оно опережает даже соблюдение запретов Торы»⁴⁶.

ГЛАВА 6. СКРОМНОСТЬ

Всегда стремись учиться знанию у каждого, замечай свои недостатки и исправляй их. Так ты перестанешь обращать внимание на свои достоинства и научишься не замечать недостатки ближнего.

Любовь людей к самим себе – самый сильный вид любви, которую Всевышний, благословен Он, вложил в животную душу. Она охватывает тело человека, его

42 Саба из Новардока говорит, что мудрецы Торы должны поступать так, чтобы найти милость в глазах окружающих, и в этом – прославление Небес: «Тем, кем довольны люди, доволен Всевышний; а тем, кем недовольны люди, недоволен и Всевышний» (Авот 3:10). Об этом также сказано: «Мудрец Торы, на одежде которого пятно, – достоин смерти!» (Шаббат 114а). Если человек – мудрец Торы, он должен особо стараться снискать всеобщие симпатии и уважение, поскольку это является прославлением Небес. (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Пути упования»).

43 Дварим 23:15.

44 Шаббат 114а.

45 Авода зара 20б.

46 Шаббат 81б.

потомков, всевозможные приобретения и все, что к нему относится. Любовь к себе способна оттолкнуть влияния страстей и заставить забыть о горестях, наносящих вред здоровью, заботе о детях и сохранению имущества. Благодаря ей человек обретает истинную славу, заложенную в природу Творения и отмеченную печатью Б-жественной мудрости, ибо каждому свойственно испытывать радость от того, что люди замечают его достоинства⁴⁷.

Любовь к себе похожа на все остальные удовольствия, заложенные в природу человека, сотворенного ради определенной Всевышним цели. Однако стремление к превосходству над другими порождает не соответствующие ценностям мыслящей души бури и ветры, которые в результате подчиняют возвышенную душу и превращают ее в рабыню, подвластную страстям – основному виду воздействия дурного побуждения⁴⁸. Тогда стремление к истинному достоинству заменится погоней за ложной славой, и человек ошибается сам и вводит в заблуждение других, обманывая их различными уловками и стараясь демонстрировать им свои возвышенные качества, которых он в действительности лишен. В результате у него возникает страстное желание пребывать в обществе людей, менее достойных, чем он сам, дабы возвыситься над ними своими качествами и насладиться собственной значимостью, стремясь демонстрировать даже мельчайшие из своих достоинств и подчеркивать легчайшие недостатки окружаю-

47 «Наш учитель взвесил, исследовал и привел народ к мудрости и Мусару, излечил от всех болезней души, научил спасению от ловушек и сетей дурного побуждения, введя ежедневный урок изучения книг Мусара и трепета понимающим сердцем, вдохновенными устами, голосом, пробуждающим как грусть и печаль, так и духовное восхищение. Этот путь учения несет на своих крыльях спасение и исцеление, приводящие к трепету перед Б-гом и к праведной скромности, и одаривает идущего им мудростью и знанием истины, закона и справедливости, наделяет всеми верными, ценными и возвышенными душевными качествами».
(Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, Вступление).

48 «Теперь мы, с Б-жьей помощью, разъясим, что необходимо знать о скромности и способах ее обретения. Это качество настолько возвышенное, что его можно считать одной из основ нашей святой Торы. В Торе сказано: «И Моше – скромнее всякого человека, который на земле» (Бемидбар 12:3). Нам следует исследовать и выяснить, какие же средства использовал Моше рабейну, чтобы стать скромнее и приниженнее всех и обрести смирение перед каждым евреем. Разве он не знал о своем величии, о том, что он «самый надежный во всем доме Б-га» (Бемидбар 12:7) и «образ Г-спода лицезреет» (Бемидбар 12:8)? Как он смог стать скромнее и смиреннее всех? Причина этого следующая: Моше рабейну воспринимал самого себя как человека недостойного, служащего Б-гу в недостаточной мере. Он ведь знал, насколько велик его долг и насколько смиренным он должен быть перед Господином мира. Перед величием благословенного Б-га он воспринимал себя грешником и преступником, поскольку «Вот, и святым Своим не доверяет Он... И в ангелах Своих обличает недостатки» (Ийов 4:18, 15:15). Но на других людей Моше смотрел не в аспекте их поступков и путей, а с точки зрения величия их душ – Шехины Б-га, пребывающей в них. Поэтому Моше рабейну был скромным и смиренным перед каждым человеком».
(Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 105).

щих его людей. Человеку настолько свойственно стремление к превосходству над другими, что даже пребывая в обществе великих, неизмеримо более достойных, чем он сам, в своем непомерном самолюбии он может подвергнуть их унижению и поношению. Например, если некий обладатель особенно отталкивающей внешности часто и подолгу будет смотреть на себя в зеркало, то в конце концов привыкнет к своему отражению, перестанет замечать свое уродство, а со временем и вовсе начнет казаться себе красавцем. Подобно этому, если человек с крайне неблагозвучным голосом, напоминающим крики осла, привыкнет петь в присутствии других, полагая, что этим услаждает их слух, то он может даже не замечать открытых и явных насмешек над собой. Некоторые любят высказываться в собрании людей, во всеуслышание демонстрируя свою глупость и проявляя тем самым нечувствительность души, как сказано в Писаниях: «Ворту у глупого росток гордыни, а уста мудрых будут их беречь»⁴⁹. Об этом говорят наши мудрецы, благословенной памяти: «Всякий высокомерный – глупец». Человек может быть настолько груб духом, что испытывает гнев даже в случае причинения обиды его рабу. Тогда в своем безумии он выставляет себя на позор и унижение, и причина тому – гордыня.

Эту болезнь необходимо лечить ее же противоположностью: надо научиться молчанию, пребывая в обществе менее уважаемых людей, а уж тем более, находясь среди достойных. Для пользы в исправлении качеств чрезвычайно важна способность извлекать новые знания из слов и деяний окружающих. Человек должен развить в себе умение быстро находить у других даже самые небольшие достоинства, которые могут превосходить его собственные. Надо приучать себя испытывать страх из-за наличия у ближнего самых незначительных недостатков, понимая, что они также могут быть присущи и тебе. И особенно, если эти пороки не что иное, как высокомерие и гордыня⁵⁰.

ГЛАВА 7. СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Ненавистное тебе не делай своему ближнему.

Мы уже отметили, что любовь человека к самому себе – самый сильный вид любви, которую Всевышний, благословен Он, вложил в животную душу с целью исправления мира. Но поскольку животная душа всегда подвластна внешним воздействиям и на нее не распространяются заповеди, она способна ощущать лишь фи-

49 Мишлей 14:3.

50 «Следует знать, что скромность способствует не только постижению мудрости. Любой хороший поступок, совершенный незаметно, станет чище, свободнее от мутной примеси приниженных душевных сил; более того, и они тоже внесут в него свой созидательный вклад. Чем скромнее вы будете служить Б-гу, чем меньше люди будут замечать ваши благие деяния, тем, несомненно, будет лучше». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «И со скромными мудрость»).

зические удовольствия. Однако на мыслящую душу возложена обязанность соблюдать волю Творца, нести добро всему мирозданию, и в первую очередь человеку – любимому творению Всевышнего, созданному по Его образу и подобию⁵¹. Верящим в Творца Небес и земли, избегающим незаслуженной милости, сострадающим тем, кто нуждается в помощи людей, способным испытывать стыд должно быть свойственно желание оказывать ближнему милость, следуя возвышенным качествам Всевышнего, благословен Он⁵². В первую очередь нужно почитать каждого, в ком есть вера в Г-спода, и кто достоин особой любви, о которой заповедовано: «И возлюби ближнего своего как самого себя...»⁵³ Наши мудрецы подчеркнули, что в этом заключается основа всей Торы. В Танахе сказано, что пророк Хавакук свел суть всей Торы к одному принципу: «И праведник верой своей будет жить...»⁵⁴ Так учат наши мудрецы в Мидраш Мишлей: ««Человеку веры – множество благословений, а спешащий разбогатеть – чист не будет»»⁵⁵ Честно ведущий дела приумножает свой достаток, Всевышний дарует ему успех во всех его начинаниях, и в результате люди ему доверяют, полагаются на него и в случае необходимости помогают и поддерживают его». В заслугу своей веры такой человек не только получает необходимое материальное благополучие, но и становится праведником, как сказано: «И праведник верой своей будет жить...»⁵⁶ Сказано также «И соблюдайте Мои повеления и Мои законы, которые исполнит человек и будет жить ими, Я – Г-сподь»⁵⁷. Об этом говорят наши мудрецы, благословенной памяти: «Велика Тора, дарующая жизнь исполняющим ее в этом и в Грядущем».

51 «Общий принцип таков: человеку не следует подавлять ни одну из своих душевных сил, ибо по мере его духовного роста и осуществления своего предназначения все его качества начинают служить цели, определенной Б-гом, то есть он становится «цельным с Г-сподом, его Б-гом» (Дварим 18:13), и это придает ему сил для постижения величия Всевышнего и совершенства Его деяний. Поэтому, когда к старости чувства человека угасают и не проявляются в нем с прежней силой, это не достоинство и не приближение к совершенству. Напротив – это недостаток и изъян, поскольку теперь его состояние не соответствует идеальному образу, по которому он был создан, а значит, он уже не совершенен. Насколько это в его силах, человек должен сохранять молодость и свежесть восприятия и проявлять все силы своей души – только тогда он приблизится к совершенству». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Жертвоприношения»).

52 Рав Ицхак Блазер в книге Свет Израиля, гл. «Пути света» пишет о своем учителе раве Исраэле Салантере: «Он испытывал глубочайшие переживания, видя опечаленного человека, у которого горько на душе, и бедняка, подбирающегося у дверей, дух которого сломлен, ибо «Всевышний близок к тем, кто сокрушен духом» (Йешаягу 57:15)». – Примечание редактора.

53 Ваикра 19:18.

54 Хавакук 2:4.

55 Мишлей 28:20.

56 Хавакук 2:4.

57 Ваикра 18:5.

щем мире, как сказано: «Ибо жизнь они (слова Торы) для нашего и для всей его плоти – исцеление»⁵⁸; и сказано: «Врачеванием будет она (Тора) для тела твоего и исцелением для костей твоих»⁵⁹, «Древо жизни она для держащихся за нее, а поддерживающий ее – счастлив»⁶⁰, «Потому что она – венец для головы твоей и украшение для шеи твоей»⁶¹, «Она возложит на твою голову прекрасный венец, увенчает тебя великолепной короной»⁶², «Ибо Мною умножаются дни твои, и прибавят тебе годы жизни»⁶³, «Долгота дней справа от нее, а слева – богатство и почет»⁶⁴, «Ибо долголетие и годы жизни, и мир они (заповеди Торы) прибавят тебе»⁶⁵, «Пути ее – пути приятные, и все стези ее – мир»^{66»67}. Увы, мы не знаем сегодня, каким образом вся Тора включена в заповедь любви к ближнему, и не можем объяснить злему началу и народам мира смысл заповеди «Шаатнез» и «Рыжей телицы», однако Тора включает в себя такие законы об отношении к ближнему, как, например, запрет на кражу и грабеж, обман и мошенничество, зависть и ненависть, доносительство и злоязычие, а также предписывающие заповеди об оказании добра и милости творениям.

ГЛАВА 8. БЕРЕЖЛИВОСТЬ

Береги свое имущество, дабы без необходимости не растратить даже мелкой монеты.

Когда мудрость, понимание и знание восхваляются заурядными людьми⁶⁸, на практике они зачастую оказываются ничем иным, как сплетением обмана, лести, ханжества, доносительства, насмешничества и других подобных им порочных навыков и поступков⁶⁹. Кто у них считается мудрым? Богатеющий на убытках

58 Мишлей 4:22.

59 Мишлей 3:8.

60 Мишлей 3:18.

61 Мишлей 1:9.

62 Мишлей 4:9.

63 Мишлей 9:11.

64 Мишлей 3:16.

65 Мишлей 3:2.

66 Мишлей 3:17.

67 Авот 6:7.

68 О значимости истинной мудрости говорил великий пророк Иудей: «Он создал землю Своей силой, основал вселенную Своей мудростью» (Ирмеягу 10:12). – Примечание редактора.

69 «Не существует в мире средства, которое позволило бы обучить мудрости трепета перед Б-гом того, кто к этому не подготовлен. Ибо для того, чтобы постичь желанную и истинную мудрость трепета перед благословенным Б-гом, человеку следует подготовить себя к этому через изучение Торы, очищение сердца и души, через отдаление от «собраний насмеш-

ближнего, как сказано: «Помышляющего о зле назовут мудрым»⁷⁰. Кто почитаем в народе? Растрчивающий свое и чужое имущество на обретение славы за счет позора других. Таков их обычай: ежедневно тратить крупные суммы на свои одеяния, украшения и щедрую благотворительность, добытую обманом, позоря неимущих и несправедливо возвышаясь над ними. И хотя такие «умельцы» уже неоднократно теряли взятое ими взаймы, они все равно продолжают транжирить средства в расчете на то, что еще найдутся люди, которые не знают об их несостоятельности и совершат ошибку, доверив им свои деньги. Этот порок относится к числу тех заразных болезней, которые распространяются чрезвычайно быстро, превращаясь в эпидемию. И тот, чье сердце не воспротивится незаслуженной славе этих безумцев и потянется за ними против своей воли, вскоре потеряет свое скромное состояние, пришедшее к нему по закону⁷¹, и в конце, когда будет просить о милости, обивая чужие пороги, – почернеет его лицо. Все это чуждо духу истинных мудрецов⁷².

Поэтому мыслящие люди считают мудрость обманщиков полнейшим безумием, а их самих – глупцами. Ведь истинное знание – это обучение животной души душой мыслящей; понимание – постижение сути явления и способность сделать правильный вывод; мудрость – способность видеть нарождающееся⁷³. Животное не обладает способностью видеть иначе, как только расположенное в непосредственной близости от него. Оно тянется за пучком сена и следует прямиком на бойню. Но человеку предоставлен выбор, и он вправе отказаться от сиюминутного и брэнного настоящего ради истинного и вечного будущего⁷⁴.

ников» и от всего будничного, а также через постоянные размышления о мудрости и Мусаре. Только тогда он сможет «постичь трепет перед Г-сподом и знание Б-га обрести» (Мишлей 2:5)». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, Вступление).

70 Мишлей 24:8.

71 Сказано в Талмуде: «Для праведников их имущество дороже их тел. Но почему это так? Поскольку они не протянули своей руки к воровству» (Хулин 91а). – Примечание редактора.

72 ««Кто мудр – да разумеет это, благоразумный пусть поймет, ведь прямые пути Всевышнего – праведники пройдут по ним, а преступники споткнутся на них» (Ошеа 14:10). Можно, конечно, в отчаянии стенать, что невозможно идти путями Всевышнего, не испытывая преткновений. Однако праведники наглядно показывают, что проблема не в пути, а исключительно в самом идущем. Только собственные недостатки служат человеку преполой, о которую он спотыкается. Доказательство в том, что праведники, которые идут этой стезей, достигают своей цели – истинных духовных высот». (Саба из Новардока, Уровень человека, Введение).

73 Так Тора говорит о мудрости: «Ибо она – ваша мудрость и ваше разумение в глазах народов, которые услышат все эти предписания и скажут: этот великий народ несомненно народ мудрый и разумеющий» (Дварим 4:6). – Примечание редактора.

74 «Каждый, обладающий чувствительным сердцем, может заметить эту жизненную силу и в определенной степени ощутить наслаждение жизнью Грядущего мира, даже оставаясь

Поэтому наделенные мудростью оставляют все удовольствия этого мира ради Грядущего, наступающего после смерти тела. «Кто достоин славы? Тот, кто с уважением относится к творениям»⁷⁵, строг к себе и милостив к другим. Ибо праведникам и мудрецам свойственно отказываться от физических наслаждений ради удовольствий мыслящей души. Они не жалеют сил на приобретение знания и развитие способностей и особо бережно относятся к своему имуществу, поскольку оно досталось им праведными путями, согласно закону. Сказано в Мидраш Коэлет: ««Лучше скудная горсть в покое, чем полные пригоршни в суете и погоне за ветром»⁷⁶ – хорошо тому, кто оказывает посильную помощь из своего, но не тому, кто ворует, грабит, мошенничает и с размахом жертвует на благотворительность чужое – не принадлежащее ему по закону имущество. О таких людях говорится в притче: «Человек получает плату за грех и раздает ее больным и нуждающимся, дабы выглядеть в глазах творений праведником, стремящимся к исполнению заповедей».

ГЛАВА 9. РАСТОРОПНОСТЬ

Всегда находи занятие для себя или для пользы других творений и ни одного мгновения своей жизни не проводи впустую.

Животная душа полностью удовлетворена пребыванием в дреме, насыщается плодами своего воображения и никогда не тяготится бездельем. Все механизмы ее действия и движения включаются только в результате внешнего воздействия, как уже упоминалось выше⁷⁷. Но мыслящая душа, в которой всегда происходят процессы, приводящие к зарождению мышления, не удовлетворяется пустой праздно­стью и стремится к осмысленной деятельности и созиданию. Она вкладывает в это все свои силы и желанный ею покой связывает с работой разума. Дела, подходящие для мыслящей души, должны приносить ей награду за ее труды, удовольствие и пользу или, по крайней мере, защитить ее от страдания и ущерба⁷⁸.

облаченным в материю. В Талмуде сказано об этом: «Твою награду в Грядущем мире ты увидишь при жизни» (Брахот 17а). Только человек, лишенный тонкости восприятия, всецело пребывающий в грубой материи, не сможет это ощутить, ибо он живет желаниями плоти и кроме них ничего не ощущает, подобно тому, как животные не могут почувствовать и осознать суть жизни человека». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Жизнь»).

75 Авот 4:1.

76 Коэлет 4:6.

77 См. предисловие к 13 главам. – Примечание редактора.

78 «Все великие мудрецы и праведники, которые столь настойчиво рекомендовали изучать мудрость трепета перед Всевышним и Мусар, относились к прежним поколениям Знания Б-га, Торы и трепета. В те времена почти весь народ Израиля, от мала до велика, обладал совершенной верой. Их души были верны Г-споду, и все их мышление было посвящено только одному: постижению Творца. Поэтому знание Б-жественного Учения и служение в те времена

Выше уже разъяснялось, что существуют наслаждения дурного побуждения и удовольствия доброго начала, соответственно: приниженное и возвышенное⁷⁹. Однако человеку надлежит служить своему Хозяину обоими началами, поэтому он должен посвятить хотя бы немного времени тому, чтобы и свою животную душу направить к служению Творцу. Тем не менее, особые старания необходимо направить на поиск удовольствий для возвышенной души, дабы они усиливались день ото дня, что и является целью жизни человека. Не так происходит с нечестивцами, которые постоянно, с каждым днем утрачивают свою долю в возвышенной жизни и все больше приближаются к смерти, как мы уже об этом говорили⁸⁰.

Однако не только непрерывное безделье приводит к потере разума и неотвратимой гибели, как сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «Человек умирает не иначе, как от безделья»⁸¹. Даже самое непродолжительное время, проведенное в удовольствиях, желанных для дурного побуждения и физических

находились на высочайшем уровне; мудрецы Торы и трепета перед Всевышним повсеместно почитались, восхвалялись и прославлялись в нашем народе. В те времена не завидовали ни бездельникам, ни грешникам, а стремились лишь к «трепету перед Г-сподом весь день» (Мишлей 23:17)». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Врата света»).

79 «С какой же силой дурное побуждение воздействует на разум человека, делая его столь ограниченным, заставляя жить в мире, полном великого Б-жественного Провидения, и при этом ничего не замечать. Разве не страшно наблюдать такую силу и влияние дурного побуждения на разум человека? В комментарии Раши я видел, что он объясняет слова из книги Козмет «царь малолетний и глупый» таким образом: «Подобно тому, как всякий специалист именуется по названию своего ремесла, так и этот царь, то есть дурное побуждение человека, называется «глупым» из-за своего ремесла – наделая людей глупостью»». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 32).

80 «Очевидно, что человек должен быть постоянно готов к сражению с физическими влечениями и с дурным побуждением души. Но чем же он остановит бурю страстей, бушующую в нем, подобно морскому шторму, угрожающую поглотить его в бездне природных инстинктов и материальных вожделений? Какие средства он может применить в сражении с дурным побуждением – могущественным и грозным царем, которого ничто не может остановить? У злого начала нет ни жены, ни детей, оно не занято заботами о пропитании семьи, не обременено ничем преходящим и суетным. Не ленись и не покладая рук, дурное побуждение исполняет свой долг и реализует свое предназначение, для чего оно и было сотворено по воле Б-га и наделено всеми необходимыми способностями. Но каким образом человек, слабый, как червячок, с хаотическим мышлением и несовершенным разумом, обремененный заботами, дремлющий в объятиях лени, охваченный низкими страстями, пораженный слепотой и смятением сердца, сможет устоять в сражении против дурного побуждения? Только одно может ему помочь: трепет перед Б-гом и страх перед наказанием. Лишь трепет – надежная твердыня и вознесенная крепость, которая защитит от всех врагов и преследователей. Трепет обладает силой обуздать страсти и дурные намерения сердца, не позволяя им вырваться на волю, чтобы рушить и уничтожать, и укрепить руки, дабы успокоить бушующие страсти и в сражении с ними привести человека к победе». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Врата света»).

81 Авот Дерабби Натан, гл. 11.

наслаждениях, приводит к опустошению. Так человек откармливает «гигантского слона» и постепенно начинает прислуживать ему. И всякий, кого пересилило злое начало, укоренив в нем склонность к безделью и лени, должен изменить себя обретением качества расторопности.

ГЛАВА 10. УМЕРЕННОСТЬ В РЕЧИ

Прежде чем раскрыть свои уста, молча задумайся, есть ли польза от этого речения тебе или другим.

Мы уже объяснили выше, что животная душа, даже находясь в состоянии покоя, пребывает в процессе ленивого перемещения от одного размышления к другому и от мысли к действию. Например, воспоминание о некоем человеке может повлечь за собой мысли о его сыне или внуке, их деяниях и собственности и вызывать всевозможные реакции, связанные с этими образами. Это происходит в результате мышления, поскольку воображение животной души лишено самостоятельного видения, ибо ее когнитивные процессы определены исключительно внешним воздействием⁸².

Мыслящая душа способна превозмочь лень всегда, когда пожелает. Она может связать идею с восприятием некоей фразы или слова. Мыслящая душа также называется «душой говорящей», поскольку создана в человеке для раскрытия другим чаяний его сердца, чтобы глаза видели, а уши слышали, и люди учились сами и помогали окружающим, обретали цельность и способствовали устранению недостатков в других. Однако чрезмерное использование речи для насмешничества и прочих недостойных целей в результате делает ее инструментом дурного побуждения, гордыни и стремления к славе⁸³. К тому же пустословие приводит к

82 Повествование об основателе Учения Мусар раве Исраэле Салантере: «Сколь возвышенны были духовные качества нашего учителя, благословенной памяти, который учит нас, что даже тот, кто поражает человека силой высших Небес, является вредителем! И мы никогда не видели, чтобы он совершал нечто подобное. Его язык был чист, как золото, и он внимательно следил за тем, чтобы не изречь чего-нибудь резкого даже в адрес человека, причинившего ему вред и вызвавшего его недовольство. Только одно мы видели постоянно: если некто совершал что-либо недостойное по отношению к нему и расстраивал его, он всегда старался незамедлительно воздать ему добром, несмотря на причиненное зло. И в этом он следовал качествам благословенного Б-га, как мы говорили». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Пути света»).

83 Повествование об одном из великих учителей Мусара: «Рав Ицхак Блазер отличался сдержанностью в речи. Злоязычие он считал одним из самых тяжких грехов, за который Всевышний сурово наказывает, и был крайне внимателен к тому, что произносят его уста. Для этого он подробно изучил законы о злоязычии, распространении лжи, сплетен и т.д. Рав Ицэле был особо бдителен в том, чтобы не произнести своими устами что-либо неуместное, особенно если это могло кого-то задеть, обидеть или причинить боль. Рав Симха Зиссель Зив Бройде (Саба из Кельма) писал о нем в одном из своих писем: «Чистые речения его уст были

злостью, издевательствам, обману и иным недостаткам, как сказали наши мудрецы: «Каждый, приумножающий свою речь, приходит к греху»⁸⁴.

Путь обретения качества умеренности в речи сводится к тому, чтобы обратить внимание своего сердца на каждое высказывание прежде, чем уста откроются, чтобы его произнести, пока веяние страсти еще слабо и лишь только начало зарождаться⁸⁵. Если человек вознамерился сказать нечто пустое или излишнее, пусть научится вовремя останавливать себя, как с гордостью говорил царь Давид: «Размышления мои не преступили моих уст»⁸⁶, и сказали наши мудрецы: «Задумайся, прежде чем нечто выйдет из твоих уст»⁸⁷.

ГЛАВА 11. СПОКОЙСТВИЕ

Слова мудрецов воспринимаются в спокойствии. Стремись не столько быть праведником, сколько не стать злодеем.

Большинство достойных качеств определены точными границами, и, если их даже немного сузить или расширить, они отклоняются от прямого и верного пути. Как скверны грязь и нечистоты, так презренно и лицемерное целомудрие. Ханжество и желание человека выглядеть в глазах творений праведнее, чем он есть на самом деле, является таким же недостойным качеством, как безразличие к людям и к их мнениям. Об этом сказано: «и чисты будьте перед Г-сподом и перед Израилем...»⁸⁸ Тора приравнивает обязанности быть свободным от греха как перед Б-гом, так и перед народом Израиля⁸⁹.

И поскольку человек должен следить за своей физической чистотой, дабы не стать отвратительным в глазах людей, он тем более должен быть внимателен к тому, чтобы, не дай Б-г, не оказаться им ненавистным своими поступками. Поэтому необходимо крайне аккуратно и осторожно вести свои материальные и

точно взвешены и определены». Большую часть времени он проводил в молчании и отличался сдержанностью в речи». (Рав Дов Кац, Движение Мусар).

84 Авот 1:17.

85 «Рав Исраэль Салантер тщательно оберегал свои уста от запрещенных речей и злостью. Он не сторонился общения с людьми, но всеми силами избегал пустых разговоров, не связанных с Торой. Однажды, обсуждая с одним из близких учеников достоинства речи, он сказал: «В отношении злостью ты не можешь мне сказать: «вначале удали бревно из своего глаза», – и мне кажется, что это верно также в отношении пустословия!» Учитель с присущей ему скромностью сказал «мне кажется», но на самом деле он чрезвычайно внимательно относился к запрету на пустословие». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Пути света»).

86 Теилим 17:3.

87 Тана Дебей Элиягу Зута, гл. 3.

88 Бемидбар 32:22.

89 «И обретишь милость и благоволение в глазах Б-га и людей» (Мишлей 3:4).

прочие дела, и прежде чем осуществить какое-либо начинание или произнести слово, стать уравновешенным, умеренным и спокойным, чтобы эта инициатива не привела, упаси Б-г, к чьему-то унижению, ненависти или конфликту⁹⁰. Вести дела и разговаривать с людьми нужно дружелюбно и приветливо, ибо ярость и гнев свойственны только глупцам и нечестивцам. И даже в час, когда человеку следует поступать с другими согласно свойству суда, все же он должен приложить все силы и старания, чтобы не отклониться от истины даже на толщину волоска, как сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «Стремись не столько быть праведником, сколько не стать злодеем»⁹¹.

ГЛАВА 12. ИСТИНА

Не произнеси своими устами даже легчайшего речения, о котором не засвидетельствует твое сердце, что оно совершенно истинно.

Лживость – на редкость скверная болезнь души. Ее источник – стремление к приумножению имущества, удовольствиям, славе и всеобщему почитанию. Сначала человек жаждет разрешенного, затем уже запрещенного, и наконец у него вырабатывается привычка лгать даже без малейшей для себя выгоды⁹². Сочетание лживости с такими дурными качествами, как насмешничество и пустословие, порождает готовность к ложной клятве, не дай Б-г⁹³. Есть люди, которые в своем тщеславии изо всех сил стараются приписать себе достоинства, которых в действительности они полностью лишены, и пытаются ввести в заблуждение весь мир изобилием пустых и несостоятельных доказательств своей «возвышенности» в расчете на то, что им поверят. Человек насмехается, доносит, обвиняет праведных в несуществу-

90 «Человек не должен стремиться к безделью в своей жизни в этом мире: «Именно об этом сказали наши мудрецы: «Великим в Торе нет покоя ни в этом мире, ни в Грядущем, как сказано: «Пойдут от силы к силе» (Теилим 84:8)» (Брахот 64а). Это означает, что, как в этом мире они поднимаются от ступени к ступени, возвышаясь в своем постижении и осознании истины, так и в Грядущем мире перед ними по-прежнему будут раскрываться бесчисленные ступени осознания истинной реальности. И они восходят по этим ступеням, постигая мироздание и приветствуя Шехину, о чем сказано: «И раскроется Всесильный Г-сподь в Цийоне» (Теилим 84:8)». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Жизнь миров»).

91 Брахот 30а.

92 «В высих мирах отпечатки всех чувств ясно видны и остаются навечно, сияя ярким светом, отражающим все в истинном виде». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Ибо все, на Небесах и на земле... часть 2»).

93 «Для приближения души к изучению Мусара требуются истинная мудрость и знание. Необходимо дать людям путь к постижению истины, научить их пониманию и верному суждению посредством ценнейшего сокровища – Учения Мусар. Ведь оно – восхитительный драгоценный камень, ценнейшее сокровище в наследии праведности, и в нем нет ничего неверного или искаженного». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Пути света»).

ющих у них недостатках и приводит ложные подтверждения своих достоинств, ссылаясь на слова льстецов. Некоторым свойственно лицемерие: они покрывают головы талитами, чтобы не видеть происходящего в мире даже на расстоянии четырех локтей от себя, избегают встретиться взглядом с женщиной, но при этом соблазны и страсти всецело властвуют над их душами⁹⁴. Другим свойственна лживость, и они вводят людей в заблуждение ради материальной выгоды: основывают свои финансовые дела на обмане, выстраивают взаимоотношения с людьми на лжи и стремятся к славе, ибо уже обрели мастерство и умение в обмане ближнего, преуспели в присвоении чужого имущества, насмешничестве, доносителестве, лести и внушили людям страх. Подобные им вводят многих в заблуждение или присваивают себе их достоинства и славу. Говоря о введении людей в заблуждение имеется в виду, что человек говорит совсем не то, что на самом деле думает, и похвывается вымышленными добрыми делами, дабы обманом расположить к себе людей. А под присвоением чужой славы понимается, что он приписывает себе возвышенные поступки, совершенные другими⁹⁵. Однако в конце концов лож не устоит, и даже если человеку случается сказать правду, ему уже не верят. Таково наказание гордецам, лицемерам, лгунам и обманщикам, тщательно скрываемые тайны которых день ото дня оказываются все больше известны людям, и они становятся презренными и ненавистными в глазах каждого⁹⁶.

94 «В основе ошибочных расчетов людей – неумение осознать «промежуточные ступени» между праведником и грешником. Ведь помимо личной трактовки человеком понятий «злодей» и «грешник», есть еще и мнение Торы относительно злодея, считающего себя безгрешным. Как сказано: «А нечестивому Б-г говорит: зачем тебе рассказывать о Моих законах и возносить Мой Завет твоими устами?» (Теилим 50:16). Можно говорить о законах Творца, обсуждать их, делиться ими и при этом оставаться злодеем и грешником». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Применение качеств»).

95 «Истинный разум, который наша святая Тора называет мудростью, благодаря которому человек становится человеком, происходит из незамутненности души и чистоты сердца. Ведь вся истина укоренена в душе человека, и чтобы ее воспринять, необходимо очистить душу и сердце «сорока восемь путей» постижения Торы. Если же душа человека замутнена, а сердце недостаточно чисто, то ему не поможет даже самый острый и глубокий в мире разум. Наоборот, чем активнее такой человек станет исследовать и постигать, тем больше будет отклоняться от истины и приумножит ложь, ошибку и злонамеренность, и его острый разум ему ничуть не поможет. Напротив, с его усилением увеличится ложь и злонамеренное неприятие истины. Это имели в виду наши мудрецы, сказав: «Если удостоится, Тора станет для него эликсиром жизни, а если нет – смертельным ядом». Если человек удостоится, он обретет разум Торы, благодаря которому сможет открыть и постичь истину, но если не удостоится, его разум и проницательность приумножатся благодаря изучению Торы, но это будет не истинная мудрость, а разум естества народов мира, и он не поможет постичь истину святой Торы». (Рав Моше Розентейн, Основы Знания, часть 1, гл. 25).

96 «Цель Творения состоит именно в том, чтобы привести обитателей мира к постижению истины, и все, что для этого необходимо, уже заложено в мироздании, ибо Он Всемогущ и все

Поэтому необходимо изначально проверить и исследовать причину этого заболевания души, дабы совершенно искоренить ее посредством обретения качеств скромности, справедливости и умеренности в речи. Затем к этим важнейшим достоинствам необходимо добавить исполнение особой предписывающей заповеди стремления к истине. Если человек принял решение воздержаться от обмана, введения кого-либо в заблуждение или насмешничества, то он должен идти по этому пути, даже если в результате им утрачиваются удовольствия, материальные блага или иллюзорная слава. Каждый должен быть внимателен, дабы не солгать намеком, произнесением двусмысленной фразы или другим неявным образом, пока не раскроются его глаза и он не начнет различать Б-жественную основу истины и не поймет, насколько она любима Творцом мира. Нет в мире ничего более презренного, чем насмешничество, обман и лицемерие. Об этом сказали наши мудрецы: «Лжесвидетели обманывают ради получения платы...»⁹⁷ Насмешники, доносчики и лицемеры презираемы даже теми, кто их нанимает и извлекает выгоду из их нечестивости, – им бросают плату, как падаль собакам. И если лгуны так скверно выглядят даже в глазах нечестивцев, то тем более они отвратительны праведникам.

ГЛАВА 13. ОТДЕЛЕННОСТЬ

Найди в себе силы преодолеть влечение к разврату и приближайся к своей жене лишь когда твое сознание свободно для исполнения в чистоте заповеди «супружеской близости» или повеления «плодитесь и размножайтесь».

Животная душа была наделена силами для важнейшей цели – реализации в нижнем мире воли намного более слабой мыслящей души⁹⁸. Сексуальное влечение является самым сильным удовольствием и составляющей любви человека. Еще в древние времена мудрецы установили благословения, произносимые на все виды наслаждений, встречающихся в этом мире. Их формулировка благословений на свадьбу включает в себя семь тонких аспектов счастья, радости, любви и близости между женихом и невестой и приоткрывает нам тайну удовольствия, испытываемого человеком от желания и любви⁹⁹.

собрал воедино!» (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Чудеса и природа часть 2»).

97 Сангедрин 29а.

98 «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»». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Ибо все, на Небесах и на земле... часть 3»).

99 «Сказано в Торе: «Святыми будьте...» (Ваикра 19:1). В комментарии на этот стих Рамбан объясняет: «Тема святости (отделенности и возвышенности) поднимается во

Изначально любовь была создана в этом мире только для обеспечения творения возможности исполнения заповеди «плодитесь и размножайтесь»¹⁰⁰. Всевышний освятил нас своими заповедями, дабы у каждой женщины был муж, поскольку новорожденное дитя появляется на свет беспомощным и беззащитным и нуждается в долгом и утомительном уходе и заботе со стороны родителей, чтобы они вырастили и воспитали его для соблюдения Торы и совершения добрых дел. Поэтому Всевышний, благословен Он, помог людям в исполнении этой заповеди, даровав им чудесную и сильную чувственную любовь, состоящую из двух аспектов: любви человека к самому себе и влечения, испытываемого мужчиной к женщине и женщиной к мужчине. Эта любовь дает им силу на протяжении многих лет постоянно нести тяжелую ношу заботы о своих потомках, к которой добавляется нечто очень существенное: любовь достойных сыновей и дочерей к своим родителям и их поддержка в старости.

Но и чувственная любовь может быть подвержена множеству сильных и тяжких недугов, как и все упомянутые прежде человеческие достоинства и способности, и стать причиной воровства, кровопролития или длительных омерзительных и отвратительных физических болезней¹⁰¹. Их причина заключается в том, что источник всевозможного зла находится в духовной основе этого сильного влечения, поэтому очень тяжело обрести качество отделенности¹⁰².

многих трактатах Талмуда. Говоря об отделенности, Талмуд имеет в виду, что Тора запретила разврат и определенные виды пищи, но разрешила близость с женой и использование в пищу кашерного мяса и вина. Получается, что человек, охваченный плотскими страстями, может найти возможность, не нарушая Закона Торы, предаваться разврату со своей женой или со своими женами, без меры пить вино, обедаться мясом и осквернять уста неподобающей речью, ибо этот запрет не приводится в Торе в явном виде, и человек может оказаться «негодяем по праву, данному Торой». Поэтому после того как Тора перечислила однозначно запрещенное, она повелела быть святым – отделенным от разрешенного» (Рамбан, Ваикра 19:1)». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Путь изучения Мусара»).

100 Берешит 1:22.

101 «Разврат – это отвратительное и мерзкое действие, более всего загрязняющее душу. То же самое и злоязычие. Человек, предающийся этому греху, постоянно видит все самое презренное, что есть в людях, а потому притягивается к их дурной стороне, и место его обитания – в нечистотах. Там он находит наслаждение, благо и притягательность, которыми насыщает свою душу. Он питает ее тем, что мерзко и презренно, а потому его поступки приравниваются к разврату – самому постыдному из преступлений». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 109).

102 «Все служение человека направлено на то, чтобы не погрязнуть в грехе, а возвыситься над ним, всецело ощутить позор и низость преступления – не просто знать, что нечто запрещено законом Торы, но понимать это внутренним знанием и глубоко ощущать душой. Это должно стать похоже на речь человека: прежде чем решить, как точно передать свою мысль, он уже говорит. Именно этого и требует повеление Торы:

Однако как бы ни была сильна эта страсть на пике своего влияния, все же в большинстве случаев она берет свое начало из едва заметного источника и состоит из четырех этапов: восприятия, зачатия, рождения, и реализации. Влечение к греху возникает совсем неожиданно, но позже, с каждым мгновением, вожделение все больше охватывает человека. Он начинает говорить об этом и совершать соответствующие действия, и, наконец, страсти им полностью овладевают и склоняют его к совершению греха¹⁰³.

Восприятие греха – начало размышления о запрещенном – происходит, как правило, в результате неосознаваемых процессов мышления, которых невозможно избежать, как сказали об этом наши мудрецы, благословенной памяти: «Три порока человек не может преодолеть все дни своей жизни: мысль о грехе, недостаточное намерение в молитве и злоязычие». Таким образом, в процессе формирования запрещенной страсти остаются три фазы: зачатие, рождение и реализация греха. Человек должен пресечь ее развитие занятиями какой-либо полезной деятельностью при помощи качества расторопности, – соблюдая запрет на бесцельную потерю времени. Размышления о чем-то возвышенном, помогут ему с легкостью отдалиться от мыслей о грехе, воспользовавшись качеством порядка: «Все твои мысли должны быть обращены к будущему». Об этом сказали наши мудрецы, благословенной памяти: ««Если пристал к тебе этот негодяй (дурное побуждение), приведи его в Дом Учения»¹⁰⁴. В этом состоит самый верный совет, ибо польза от него весьма ощутима, поскольку слово Торы всегда рядом с нами во всякое время и в каждом месте.

Даже если человек не сможет пресечь свое влечение к греху в момент его зарождения и позволит ему вырваться на волю и укрепиться, все же у него останется возможность победить в этом сражении благодаря качеству покоя души: «Превозмоги себя в малозначимом, как в хорошем, так и в плохом, ибо ничто не

«Святыми будьте...» (Ваикра 19:1). Человек должен быть «святым», отделенным от своих грехов; его внутренняя сущность, сокровенные желания и способность к суждению, его истинное «я» должны возвышаться над грехом». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Путь изучения Мусара»).

103 «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 утонченные свойства его сути. Если же уровень человека еще выше, он и в этом мире живет жизнью, озаренной возвышенным светом своей души». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Ибо все, на Небесах и на земле... часть 2»).

104 Сукка 52б.

должно лишать тебя покоя души»¹⁰⁵. И если, несмотря на все это, страсть продолжает обуревать человека, в глубинах его сердца все же остаются следы его доброго намерения победить в борьбе с этим искушением.

Стремящийся к духовной чистоте должен обратиться к Б-жественному милосердию, дабы набраться сил для противостояния своим страстям, используя для этого все возможные средства. Сердце человека должно твердо верить в то, что по истечении нескольких лет он излечится от своих болезней и удостоится благословения на будущее¹⁰⁶.

Тринадцать глав об основных принципах Мусара и краткие изречения, определяющие их суть, были приведены здесь исключительно для того, чтобы ознакомить читателя с четырьмя условиями, необходимыми для успешной работы над исправлением духовных качеств. Должен быть подробно разъяснен каждый принцип Мусара, сформулированы краткие изречения, описывающие суть этих идей, и приведено как можно больше полезных советов. Необходимо добавить еще некоторые аспекты и кратко вывести суть качеств, предрасположенных к болезням в наше время, а также определить способ помочь каждому согласно потребностям его души.

Довольствование малым: прежде чем взять в рот пищу, задумайся, насколько она полезна для здоровья твоего тела и необходима для исполнения заповеди.

Скромность: остерегайся отвратительного и отталкивающего, страстей и подозрений «и обретешь милость и доброе разумение в глазах Б-га и человека»¹⁰⁷.

Умеренность в речи: пусть не спешит твое сердце принять решение и не торопятся уста произнести слово, но прерви свои дела для размышления о верном совете в душевном покое.

Упование: если тревога проникла в твое сердце, прими ее как предостережение от Всевышнего, любящего тебя, дабы ты осмыслил свои деяния и спросил

105 Так автор книги сформулировал краткое изречение касательно первого из основных принципов Мусара – покоя души. – Примечание редактора.

106 Так сказано о законах мироздания, установленных для праведника: «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» (Йешаягу 43:2). Свойства 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». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Провидение»).

107 Мишлей 3:4.

совета у своей души¹⁰⁸. И когда ты исполнишь Его волю, уповай на Него и верни покой своей душе¹⁰⁹.

Добросердечность: научись ощущать радость, оказывая добро ближнему, и испытывать отвращение к своим недостойным качествам.

108 «Как известно, в прежних поколениях были философы, которые не верили в то, что Творец лично наблюдает за каждым человеком, потому что им было хорошо известно величие благословенного Г-спода, и их разум не мог принять веры в то, что великий и могущественный Б-г, Творец Небес и земли, морей и всего, что в них, будет пристально наблюдать за столь мелким и приниженным творением, как человек. И тем более им было трудно поверить, что благословенный Г-сподь станет обращаться к такому созданию и лично говорить с ним, как один человек с другим. Однако, несмотря на величие Б-га и приниженность человека, последний обладает двумя свойствами, благодаря которым Б-жественное Провидение по отношению к нему не только возможно, но и непременно необходимо. Первое – это высокий уровень святой, возвышенной и вечной души человека. А второе – в противоположность их мнению – это как раз и есть приниженность человека из-за его телесности и связи с материей. В этом он подобен любому живому существу, зверю или животному, а его святая и возвышенная душа заключена в нем, из-за чего она находится в постоянной опасности: как бы ей не подвергнуться порче и не пропасть навечно из-за телесных случайностей и неприятностей. И по этим двум причинам – из-за величия души, части Б-га, и из-за огромного ущерба, который она может понести от связи с приземленным телом, из-за возможности пропасть навечно, без шансов на исцеление, непременно должно быть, чтобы Всевышний лично наблюдал за каждым человеком». (Рав Моше Розентейн, Основы Знания, часть 2, гл. 22).

109 «Человеку следует стремиться к абсолютной ясности в вере. Ведь различие между человеком с ясной верой и тем, чья вера не так цельна, 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 Г-спода, Б-га твоего» (Дварим 8:11). 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». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Упрочился Твой престол тогда»).

КРАТКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ О СУТИ 13 ВОЗВЫШЕННЫХ КАЧЕСТВ

Каждая неделя духовной работы должна быть посвящена обретению одного из следующих качеств:

- **Покой души:** «Превозмоги себя в малозначимом, как в хорошем, так и в плохом, ибо ничто не должно лишать тебя покоя души».
- **Терпение:** «Если ты не смог избежать несчастья, не усугубляй его бессмысленным страданием».
- **Порядок:** «Все твои деяния и желания должны быть упорядочены, каждое в определенном месте и в назначенное время, и все твои намерения – ориентированы на будущее».
- **Усердие:** «Все твои деяния должны быть следствием углубленных размышлений. После принятия решения начинай незамедлительно действовать и не ослабь своей руки».
- **Чистота:** «Да не будет пятна и изъяна на твоём имуществе и в твоём доме, и, тем более, на твоих одеяниях и теле».
- **Скромность:** «Всегда стремись учиться знанию у каждого, замечай свои недостатки и исправляй их. Так ты перестанешь обращать внимание на свои достоинства и научишься не замечать недостатки ближнего».
- **Справедливость:** «Ненавистное тебе не делай своему ближнему».
- **Бережливость:** «Береги свое имущество, дабы без необходимости не растратить даже мелкой монеты».
- **Расторопность:** «Всегда находи занятие для себя или для пользы других творений и ни одного мгновения своей жизни не проводи впустую».
- **Умеренность в речи:** «Прежде чем раскрыть свои уста, помолчи и задумайся, есть польза от этого речения тебе или другим».
- **Спокойствие:** «Слова мудрецов воспринимаются в спокойствии. Стремись не столько быть праведником, сколько не стать злодеем».
- **Истина:** «Не произнеси своими устами даже легчайшее речение, о котором не засвидетельствует твое сердце, что оно совершенно истинно».
- **Отделенность:** «Найди в себе силы преодолеть влечение к разврату и приближайся к своей жене лишь когда твое сознание свободно для исполнения в чистоте заповеди «супружеской близости» или повеления «плодитесь и размножайтесь»».

ТАБЛИЦА БЛОКНОТА ДЛЯ РАБОТЫ НАД ОБРЕТЕНИЕМ 13-ТИ ВОЗВЫШЕННЫХ КАЧЕСТВ

Качества	1	2	3	4	5	6	7
Покой души							
Терпение							
Порядок							
Усердие							
Чистота							
Скромность							
Справедливость							
Бережливость							
Расторопность							
Умеренность в речи							
Спокойствие							
Истина							
Отделенность							

ЗАВЕРШЕНИЕ

Справедливость и закон, честность и правдивость, истина и вера – это то, что направляет человека на единственный верный путь, отмеренный с точностью до толщины волоска, а стези нечестивости, злодеяния, лжи и обмана отклоняют его в стороны и в результате приводят к бесчисленным преткновениям. Поэтому человеку лучше стремиться к знанию мудрецов и людей веры, чем пытаться постичь мышление заблуждающихся, невежд и обманщиков, постоянно спотыкающихся на своих стезях¹. Мордехай был рад тому, что смог постичь тайну мышления женщины, которая была сокрыта даже от великих мудрецов его поколения². И так же сказано о царе Шломо: «И стал он мудрее всех людей...»³ – этот стих так разъяснили наши мудрецы, благословенной памяти: «Даже мудрее глупцов...»⁴, как сказано в Писаниях: «И направил я сердце мое, дабы постичь мудрость и познать безрассудство и глупость, и узнал я, что и это – томление духа»⁵.

В завершении свитка Коэлет сказано следующее: «И сверх того, что Коэлет был мудр, он также учил народ знанию и взвешивал, и исследовал, и слагал многие притчи»⁶. Наши учителя объясняют, что царь Шломо настолько глубоко постиг мудрость, что ему стали видны «пути в небосводе» и раскрылись «тайны толщи земли», но он все же продолжал исследовать сокровенное в малом мире – глубококом омуте воображения, мышления, мерок и мнений, сокрытых в сердцах⁷. Царь Шломо познал секрет того, как во внутренний мир человека прони-

1 «Мусар – это мудрость трепета перед Б-гом, и свет ее формы – это настоящий свет столь сильного истинного высшего знания, что свет солнца, по выражению наших мудрецов, – лишь его отблеск. И никакой путь в мире не сможет привести к тому, чтобы свет мудрости трепета – истинный свет – засиял в душе человека; это возможно лишь после того, как он освободит свою душу от загрязнения, отмоет и очистит ее от всего отвратительного, от всего, что препятствует свету проникнуть в нее». (Рав Моше Розентштейн, Основы Знания, часть I, Вступление).

2 См. Иерусалимский Талмуд, Шкалим 5:2.

3 Млахим (I) 5:11.

4 Мидраш Теилим, гл. 34.

5 Коэлет 1:17.

6 Коэлет 12:9.

7 «Об этом говорит царь Шломо: «Послушаем заключение всему: перед Г-сподом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек» (Коэлет 12:13). Но когда люди осознают, что весь этот мир – суета сует? Когда это будет не только услышано ушами, но станет ощущаться всем естеством? – Лишь когда человек исполнит «перед Г-сподом трепещи и заповеди Его соблюдай», когда он отдалится от всех помех и расчетов. Тогда и только тогда он ощутит, что Тора – жизнь, добро и благо, у него не возникнет никаких побочных интересов, и он не отдалится от нее ни на шаг, четко понимая, что это – смерть, о которой сказано: «Злодеи при жизни зовутся мертвецами» (Брахот 18а). И уже после всего

кает влияние из большого внешнего мира; каким образом все элементы подсознания связаны друг с другом как звенья одной цепи, напоминающей реку, которая никогда не прерывает своего течения, и каким образом решения людских сердец попадают в большой мир. Так перед царем Шломо раскрылось, что души людей различаются восприятием их сердец и индивидуальностью речи⁸. Он постиг даже мышление глупцов и ограниченных разумом, пребывающих во тьме больше остальных. Благодаря этому царь Шломо также обрел мудрость, позволяющую найти способ разъяснить возвышенное знание и глубины Мусара простым людям, как сказано: «Дать простакам сообразительность, юноше – знание и рассудительность»⁹.

Под глубинами Мусара подразумевается увещевание в отношении всевозможных страстей, сладких на час, однако требующих годы труда, чтобы понять, к какому злу они приводят со временем¹⁰. От глаз юных годами сокрыто, что дурное побуждение разрушительно для каждого и ослепляет глаза разумных, особенно если они еще недостаточно опытны в понимании того, сколь большой ущерб оно может нанести. Глупцы не знакомы с ухищрениями злого начала, которое манит их за собой, призывая оставить трепетное соблюдение заповедей, и ни в чем не усматривают своей вины. Увещающий должен обладать исключительной мудростью, дабы раскрыть глаза заблуждающимся, дать знание одному и сообразительность другому, сделать далекое близким, а сокрытое – явным.

Нам не стоит завидовать величию и мудрости царя Шломо, благословенной памяти, ибо даже в первых праведных поколениях не было подобного ему в постижении Торы и в обучении народа Израиля¹¹. Тем не менее, «обязанность сердец» возложена на каждого и требует непрерывного наблюдения за собой и изу-

этого, когда человек обретает истинный трепет и совершенную веру, он начинает видеть и понимать, что действительно «в этом весь человек»». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Пути искупления»).

8 «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» (Млахим (I) 5:12). Но разве величие царя Шломо состояло 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». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Раскаяние»).

9 Мишлей 1:4.

10 Сказал царь Шломо в своей мудрости: «Трепет пред Г-сподом – начало Знания. Мудрость и Мусар глупцы презрели» (Мишлей 1:7). – Примечание редактора.

11 Царь Шломо – «мудрейший из всех людей» (Млахим (I) 5:11) – начал книгу Мишлей с разъяснения сути Мусара: «Притчи Шломо, сына Давида, царя Израиля... Знать мудрость и Мусар, постичь речения понимания. Принять Мусар разума, справедливость, правосудие и прямому путей» (Мишлей 1:1-3).

чения всех особенностей своих поступков, поскольку в них раскрываются качества животной души человека, ее достоинства и недостатки, – а это помогает понять, что усиливает или ослабляет ее мощь. Необходимо найти лекарства, пробуждающие животную душу к твердости или к мягкости, к волнению или к спокойствию, определить средства, способные усилить или ослабить восприятие унижения, лести и прочих внешних воздействий. Таким образом человек может легко защитить себя от болезней души или хотя бы заметить их возникновение и заняться их лечением прежде, чем они укоренятся в его сердце. Важно не пропустить время, когда эти болезни еще подлежат лечению подходящими для этого лекарствами, и победить их задолго до того, как человек столкнется с трудностями и тяжкими испытаниями.

Счастливы те, чья внимательность стала постоянной и непреложной привычкой, – она помогает находить недостатки в духовных качествах и незамедлительно их исправлять, ибо свойства души являются основой каждого шага и поступка. И все время, пока подземные ключи бьют и родники обильны, – колодезь не иссякнет и будет полон чистой живительной воды. Но горе ленивому, не знающему источников своих духовных сил, – ведь он не понимает как связан с ними, и начинает задумываться об этом лишь после того, как его воды заплесневеют и уже тяжело будет найти этому причину и тем более ее устранить. Исправление чего-то одного приведет к порче другого, и получится, что вся его жизнь будет состоять только в исправлении испорченного, без продвижения и результата. Человек, рожденный женщиной, полон недостатков и во всякое время предрасположен к ошибкам, каждая из которых приводит к преткновениям, повреждениям и неудачам. Поэтому количество возложенной на него работы только увеличивается, а сил со временем становится все меньше, пока он не упадет, лишившись какой бы то ни было надежды на подъем. Вернувшиеся в раскаянии должны тщательнее других исследовать источники совершенного ими греха¹². Ведь основа каждого преступления заложена в каком-либо недостойном качестве или даже в малозаметной вредной привычке, и один горький корень может произрастить много ядовитых плодов. Поэтому возвращение к Б-гу требует проверки, нет ли в человеке, стремящемся к праведности, такого корня, – дабы выкорчевать его или улучшить его вкус¹³. Дурные качества надо исправ-

12 Вот что мы находим в словах наших мудрецов, благословенной памяти: «У Равы было в обычае говорить: вершина мудрости – раскаяние и добрые дела». – Примечание редактора.

13 Нам известно, что Мусар – мудрость трепета перед Б-гом – более всех других видов мудрости способен привести человека к раскаянию и добрым делам, и мы можем заключить отсюда, что и постичь его труднее, чем любую другую мудрость, что именно его Б-г любит, к нему благоволит больше, чем к любым другим, что Царь короновал его своим венцом и поставил властвовать над всеми, кто населяет Его землю. И лишь благодаря Мусару могут быть исполнены слова: «И да узнает всякий созданный, что Ты – его Создатель, и да поймет всякий сотворенный, что Ты – Творец его, и да скажет всякий, в чьих ноздрях живая душа: «Г-сподь, Б-г Израиля – царь!» (Молитва на Рош Ашана и Йом Кипур). – Примечание редактора.

лять правильным воспитанием, как в дальнейшем будет подробно разъяснено в этой книге¹⁴. Когда причины, негативно воздействующие на человека, только начинают формироваться, они бывают тонкими, как паутина. И пока недостаток в человеке еще не укрепился, любое самое небольшое позитивное влияние приводит к ослаблению и прекращению воздействия этих причин.

И думается, что в этой книге крайне необходимо привести некоторые разъяснения Священного Писания и изречения наших мудрецов, благословенной памяти, раскрывающие суть доброго и дурного побуждений, источника слов мудрецов, порядка зарождения и проявления внутренних процессов в малом мире, а также недостатков и их исправления. Мы изучим некоторые стихи Писания, задумаемся над текстом благословений и притчами наших мудрецов, сказавших, что награда за правильное понимание речения соответствует приложенным для этого усилиям. Постараемся научиться распознавать истинное намерение по свечению его мудрости, незаметной для заблуждающихся, глаза которых не обращены к знанию, а пребывают во тьме, находя удовлетворение в чем-то вторичном и малосущественном, над чем никогда не воссияет свет зари.

14 *«Изучение Торы освещает душу, придает знанию основательность и силу, ослабляет дурное побуждение и учит, как смирить природные склонности и не следовать за ними. Всевышний сказал об этом: «Я сотворил дурное побуждение и даровал Тору как лекарство» (Кидушин 30б). Высший свет Торы освещает душу, проникая в ее глубины, заливая светом все ее уголки, изгоняя из них тьму и не позволяя злу в них проникнуть и укрепиться. Только так можно спастись от диких зверей и разбойников: они избегают света». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «На всех твоих путях знай Его»).*

О КНИГЕ МИШЛЕЙ¹

Человек всегда должен обретать свое знание кратким путем. Каждую трудную для восприятия идею необходимо хорошо разъяснить и раскрыть ее смысл. Если мысль глубока и важна, надо подробнее остановиться на ее изучении и истолковать ее на ясных, как солнце, примерах². Но если увещание Мусара не проникает в уши дурного побуждения, его необходимо облечь в приятное одеяние притчи, подобно тому, как детям дают горькое лекарство, подслащивая его медом. Каждое объяснение должно формулироваться с учетом индивидуальности восприятия слушателя и особенностями темы. Выступая перед большой аудиторией, когда труднодоступное для одного легко воспринимается другим, а полезное третьему может оказаться вредным для четвертого, следует использовать изречения мудрецов, облаченные в глубокомысленные притчи и загадки, чтобы их толкования остались сокрытыми от тех, кому они не предназначены. Но иногда прямо высказанная мысль тоже может быть очень полезна даже для мудреца, способного к глубокому анализу, дабы он не терял время на постижение простого, но воспринял идею, а затем обогатил ее собственным пониманием. Тот же, кто не сможет понять смысл концепции, ничего не потеряет.

Таковы методы обучения себя и других, в чем особенно возвеличился царь Шломо, благословенной памяти, по свидетельству пророка: «И мудрость Шломо была больше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости Египта. И стал он умнее всех людей...»³ Царь Шломо удостоился величия, ибо не видел добродетели у тех мыслителей, о которых сказано: «Если ты стал мудрым, то для себя, и если насмешничал, один понесешь»⁴. В дни своей жизни царь Шломо стремился наделить мудростью весь народ Израиля и увещанием Мусара открыть заблудшим, что есть истинное добро. Он составил множество поучительных притч, большинство из которых, однако, были сокрыты от нас нашими мудрецами, благословенной памяти, за исключением особо важных и значимых, доступных для понимания во всех поколениях⁵. Притчи царя Шломо предназначались

1 Царь Шломо, в своей мудрости, в самом начале книги Мишлей разъяснил цель ее написания и определил Мусар как мудрость трепета перед Небесами: «Трепет пред Г-сподом – начало Знания. Мудрость и Мусар глупцы презрели» (Мишлей 1:7). – Примечание редактора.

2 «Каждый человек должен строить себе ограждение от грехов в соответствии со своими духовными качествами, даже если его путь не кажется верным другим, не знакомым с его характером. Однако он не должен полагаться на свой разум, если его выводы противоречат Торе». (Виленский Гаон, Совершенная мера, гл. 1).

3 Млахим (I) 5:10-11.

4 Мишлей 9:12.

5 Виленский Гаон так разъясняет суть книги Мишлей царя Шломо: «Эта книга (Мишлей) посвящена мудрости и Мусару. Человек должен постичь мудрость, чтобы не попасть в сети

не только для того, чтобы дать знание заурядным людям, неспособным к самостоятельному постижению, но научить пониманию притчи ищущих мудрость, дабы те смогли отличить драгоценный камень от комка глины, и дать знание разумным – разъяснить истину каждому согласно его уровню восприятия.

Эти притчи царь Шломо смог составить благодаря особому дарованному ему Б-жественному вдохновению. Он не превозносил ни мудрость своих притч, ни глубину их постижения – каждое его слово было направлено только на раскрытие истины. Он не признавал мудрость и понимание насмешников и нечестивцев и именовал их глупцами и безумцами, поскольку те используют свои способности для совершения зла, что с точки зрения истины и есть самая отвратительная глупость⁶. Эпитет «царь» касается только того, кто по праву удостоился возвышенного царства, а понятие «раб» относится к тому, кто не умеет правильно воспользоваться предоставленной ему свободой⁷. Аналогично этому трактуются понятия «госпожа» и «рабыня»⁸. И все приводимые в книге Мишлей эпитеты

дурного побуждения, расставленные перед его ногами, и не следовать за его соблазнами. Мусар предназначен для того, чтобы человек смог превозмочь себя и подавить дурное побуждение, когда оно обретает над ним власть, как сказано: «Провозгласить узникам – выходите и пребывающим во тьме – освободитесь...» (Йешаягу 49:9). Те, кто уже преданы во власть злого начала, пленены его рукой, и чье дурное побуждение пересилило их, могут обрести свободу благодаря Мусару. А пребывающие во тьме, никогда не видевшие света и не умеющие различить соблазны дурного побуждения, распознают ухищрения зла и освободятся с помощью знания Торы». (Виленский Гаон, Мишлей 1:2).

- 6 «Наши мудрецы были святыми людьми Всевышнего, подобными ангелам Г-спода, и их души были незамутнены и ясны, светили подобно солнцу в полдень и подобно свету семи дней Творения. Потому их разум был незамутнен и ясен, и они постигли истину и знали тайны высших и низших миров, как сказано: «Тайна Г-спода – трепещущим перед Ним» (Теилим 25:14)». (Рав Моше Розинштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 27).
- 7 «Качества характера соответствуют природе тела и низшей души (нефеш) и меняются в зависимости от их деяний в первом воплощении. А дела человека соответствуют его духу (руах). И как всадник, приложив усилия, может заставить идти прямо даже строптивого коня, так и для того, чья низшая душа по своей природе обладает плохими качествами, первостепенным и определяющим является дух». (Виленский Гаон, Совершенная мера, гл. 1).
- 8 Мудрейший из людей (царь Шломо) сказал об истинном величии царства: «Под тремя дрожит земля, и четырех не может снести... Под рабом, который воцарился...» (Мишлей 30:21-22). Мы привыкли считать, что «раб», о котором говорится в этом стихе Писания, – это человек, который прежде был рабом, а затем стал царем. На самом же деле «раб, который воцарился» – это царь, являющийся рабом по своей сути, ведь он способен удержаться у власти только оставаясь рабом, и эта власть все больше порабощает его и усугубляет его рабскую долю. Истинным царским величием обладает только достойный человек с непоколебимым сердцем и мощным разумом. Только такое царство сохраняется навечно. Такого царства мы ждем и надеемся, что в будущем оно будет править народом Израиля в своем прежнем великолепии!» (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Ибо все, на Небесах и на земле... часть 1»).

«близкий», «любимый», «возлюбленная» олицетворяют доброе начало так же, как, например, слово «ненавидящий» применимо к человеку, который не увещевает своего сына, следующего стезями греха. Из-за переживаний животной души и ее слепой любви к своим потомкам человек позволяет своему ребенку пасть в бездонную преисподнюю, как об этом сказано: «Удерживающий свой кнут ненавидит своего сына, а любящий с юности его наставляет»⁹. Так же слово «ленивый» может, на первый взгляд, иметь самое упрощенное значение, однако удостоившиеся мудрости знают, что и здесь речь идет о человеке, который следует за «заволием своего сердца»¹⁰. Ленивый не утруждает себя размышлениями о том, что ожидает его в конце пути и не опасается влияния дурного побуждения, грозящего ему множеством бедствий и несчастий. И понятно, что ленивым может быть назван и тот, кому вовсе не свойственна нерасторопность в ведении материальных дел, и он весьма поспешно следует зову своих страстей.

Следует знать, что Писание не говорит здесь о глупцах или неразвитых и невежественных людях, у которых при малейшей угрозе все же раскрываются глаза, и они устремляются к спасению от опасности¹¹. Речь идет о нечестивцах, которые уже сковали свои души и подчинили их животным страстям; на них могут повлиять только палка и кнут¹². Об этом сказано в Писаниях: «Словами не убедить раба, даже если поймет – не будет ответа»¹³, «Уготованы для насмешников наказания и побои для спин глупцов»¹⁴. И, используя понятие мудрости так, как его приводит книга Мишлей, я несомненно разъяснил сказанное: «Кто мудр, пусть хранит это в сердце и размышляет над милостью Г-спода»¹⁵.

9 Мишлей 13:24.

10 Дварим 29:18.

11 «Наибольшее благодеяние, которое мы должны совершить для народа Израиля: обучить его знанию Отца, Который на Небесах. Это можно сравнить с царским сыном, оказавшимся в чужой стране вдали от дома своего отца. Он скитается по земле и не знает как вернуться в царский дворец. Какую бы услугу мы ни оказали этому юноше, она будет ничем в сравнении с благодеянием от человека, возвратившего его в отчий дом. Это – единственное, в чем он нуждается, и ничто другое ему в действительности не нужно». (Рав Моше Розентейн, Основы Знания, часть 1, гл. 2).

12 «Соблюдая Тору, каждый может идти уверенно, будто он ступает по железному мосту, как сказано: «Когда идешь, вести будет тебя...» (Мишлей 6:22). Тора ведет человека прямым путем к успеху, охраняя его от всего, что может причинить ему вред, но не лишая ничего по-настоящему приятного и полезного. И только человек, скованный путами привычек и связаный по рукам и ногам своими представлениями о жизни, выработанными его прежним, поверхностным восприятием, живет с ложным мировоззрением, находит оправдание всем своим недостаткам и полагается на силу и мощь своей руки». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Исправление качеств»).

13 Мишлей 29:19.

14 Мишлей 19:29.

15 Теилим 107:43.

О СЛАВЕ Б-ГА

«О славе Б-га утай речение, о славе царей исследуй речение»¹.

Когда человек судит о жизни, опираясь на опыт страданий и удовольствий, испытанных его телом или воспринятых чувствами, он должен понимать, что все они проистекают исключительно из ощущений его животной души, телесные глаза которой видят лишь расположенное в непосредственной близости, очевидное и сиюминутное, и он может споткнуться о препятствие в любую минуту, как это происходит у животных². Поэтому душе, обладающей даром речи, были дарованы знание и умение наблюдать за всеми процессами, происходящими в животной душе, дабы извлечь из них полезное, раскрытое духовному видению того, кто провидит отдаленное и сокрытое, каждый согласно своим способностям. Таким образом человек может определить для себя методы постижения, приносящие пользу и добро, сначала на ближайшее время, позже – на далекое будущее и уже затем – для жизни в Грядущем мире³. Все наши достижения зависят от приложенного труда, затраченного времени и изначальных способностей, ибо мышление не может развиваться иначе, как посредством исследования, анализа, постижения и перехода с нижней на все более высокие ступени управления силами тела и души до предела, определенного каждому при рождении⁴.

Широта знания определяется как сиюминутными, так и более отдаленными потребностями человека, чего не всегда достаточно для жизни в обществе, поскольку взаимоотношения между людьми усложняются с увеличением их количества на земле. Каждый заботится только о самом себе и отдаляется от ближнего, а тот, в свою очередь, от своего... Люди не видят недостатков в своих близких и не замечают достоинств тех, кто им неприятен. Однако несмотря на это, знания постоянно расширяются и переплетаются между собой, в результате чего люди об-

1 Мишлей 25:2.

2 «Злодею даже блага этого мира не приносят счастья. Его дурные качества являются для него камнем преткновения и приносят только зло. Получается, что личное ощущение добра и зла, блага и бедствия, везения и невезения, счастья и несчастья является следствием поступков человека, а не предначертанием с Небес, исходящим из уст Всевышнего». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Исправление качеств»).

3 «Недальновидный человек, будучи нездоровым, по слабости своего разума любит есть то, что приятно ему на вкус, не задумываясь об осложнении своей болезни. Об этом сказали наши учителя, благословенной памяти: «Кто мудрец? Видящий нарождающееся» (Авот 2:9). Мудрецы Талмуда подчеркивают: «Человек совершает грех только тогда, когда в него проникает дух глупости» (Сота За)». (Рав Исраэль Салантер, Послание Мусара).

4 «Все добро и зло в этом мире человек получает по большей части согласно своим духовным качествам». (См. Тикуней Зоар 109). (Виленский Гаон, Совершенная мера, гл. 1).

ретают способность увидеть более далекое и сокрытое и, объединив свои силы, создать общество, основанное на вере и справедливости, дабы оно заботилось обо всех их потребностях. Это сравнимо с гигантом мощью в тысячу человеческих сил, свет интеллекта которого распространяется на расстояние в тысячи локтей, в большом царстве с многочисленным населением. Таким образом, царь, восседающий на престоле правления, должен объединить весь народ с помощью начальников, поставленных над каждым десятком, сотней и тысячей, дабы править на благо страны, ведя ее прямым путем.

Но поскольку «побуждение сердца человека зло с юности его»⁵, и в этом великий подобен заурядному, то если даже самый мудрый и праведный в своей жизни руководствуется взглядами и интересами властителей, он рискует сам столкнуться с помехами и привести к преткновению других⁶. Ведь чем многочисленнее население страны, тем сильнее в ней проявляется власть государства, разделяющая между индивидуумом и обществом. И даже если нечестив будет лишь один из тысячи, он сможет увлечь за собой и привести к греху всех, как сказано в Писаниях: «Если увидишь в стране угнетение бедных, извращение суда и справедливости, не удивляйся этому, ибо за высоким наблюдает высший, а за ними – наивысшие»⁷. На людей возложено соблюдение заповедей согласно их силам, – ведь Тора была дарована не ангелам служения. Поэтому царь должен показать, что он внимательно следит за состоянием своего государства, дабы его приближенные и народ страшились царской власти, и этого достаточно⁸.

Однако для Всевышнего, благословен Он, нет сокрытого и особенностей времени, и все тайны Небес подвластны Ему до толщины волоска. Все точно взвешено и оценено в соответствии с Б-жественным всемогуществом, поэтому Творцу нет нужды исследовать, – ведь Его единый взгляд охватывает все мироздание⁹.

5 Берешит 8:21.

6 «В природе любого человека, пусть даже доброго сердцем, заключено очень много дурного. Ведь сказано: «Ибо побуждение сердца человека – зло с юности его» (Берешит 8:21). Только силой Знания человек способен превозмочь свою природу». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Мощь Знания»).

7 Козлет 5:7.

8 «И все же человек является великим творением. Разум Адама – Первого человека – до совершения им греха не был подвержен никаким внешним влияниям. Его естественные желания не могли исказить его мышление, затуманить его сознание и исказить знание добра и зла. Он знал, что такое зло, но при этом совершал только добро. Его мышление было подобно разуму ангела. Материя для него была лишь внешним покровом и одеянием, как сказано: «Одел меня в кожу и плоть» (Ийов 10:11). И как мы не стесняемся нашей одежды и не скрываем ее под еще одним слоем другой одежды, так и его материальная оболочка не являлась предметом стеснений. Поэтому и сказано: «И были они оба наги – Адам и его жена – и не стыдились» (Берешит 2:25)». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Вехи человечества»).

9 О важности служения человека и его стремления к духовному возвышению в Доме Учения Мусара в Кельме говорили так: «И еще одну тайну я открою нашим драгоценным братьям,

Сотворению мира предшествовало сокрытие Б-жественности и образование пустого пространства, куда был направлен бесконечный созидательный свет, ограниченный до пределов восприятия приниженной животной души, дабы затем от уровня к уровню возвысить ее определенными на Небесах путями¹⁰. Например, души насекомых, пресмыкающихся, зверей и птиц, в каждую из которых заложено бесконечное множество различных составляющих, существенно отличаются друг от друга, аналогично тому, как несхожи между собой их тела. Природа души каждого творения индивидуальна и соответствует особенностям его тела и отдельных органов, представляющих собой сосуды для ее обитания, и так же она зависит от различия в питании, обеспечивающем их жизнеспособность.

Затем к Б-жественному свету были добавлены три первичные «сферы»: Мудрость, Понимание и Знание. Высшая воля была помещена над ними в качестве царской короны, и тогда сжатый свет достиг уровня возвышенной души человека¹¹. Души людей не сравнимы с душами животных и не претерпевают

пребывающим в Доме Б-га. Нам следует знать, что не только мир, но и истинная радость, признак живой души в человеке, обретается в «Земле Жизни» только в Торе и служении благословенному Б-гу. Только изучение Торы, молитва и исполнение заповедей приносят сердцу человека истинную радость. А все, даже такие великие блага мира, как богатство, знание светских наук, почет и власть не в силах принести радость сердцу человека. Он только внешне кажется довольным и удовлетворенным, но его сердце остается опустошенным, лишенным всякого наслаждения и настоящей радости». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 14).

10 «Согласно Истинной Мудрости, сотворение мира и возможность существования творений раскрывается взгляду пророка следующим образом. Творец «сжал», если только можно так сказать, Свою истинную сущность и создал пространство для сотворения миров. В него Всевышний направил луч света Своей сущности – Б-жественное влияние, из которого было создано все Творение: миры и все, что их наполняет. Поэтому в пределах наших понятий мироздание выглядит так, как будто Всевышний, если только можно так сказать, покинул место Творения, и все сотворенное появилось «вслед за Ним». Однако упаси нас Б-г представлять это упрощенно, поскольку и после сотворения мира Всевышний наполняет Собой Творение, и нет места, свободного от Его присутствия. Ведь и после сотворения мира сущность Всевышнего нисколько не изменилась, и по-прежнему нет иной реальности кроме Него. Но мы можем лишь «приблизиться» к этому представлению и незамедлительно от него «отдалиться». И надо помнить, что наши понятия ни в малейшей степени не позволяют нам осознать истинную сущность Творца. Все представления, которые мы в состоянии о Нем составить, определяются концепцией «сжатия» Б-жественности и возникшими в результате этого последствиями, как мы уже объяснили». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Проложи путь для твоих ног»).

11 «Идея «Короны» разъясняется в святых книгах. При сотворении мира Всевышний реализовал свою волю в соответствии с развитием мысли человека. Когда у людей возникает новая мысль, первоначально она содержится в «мельчайшей точке». Затем мысль развивается и расширяется, приобретая признаки «воли», и тогда она совершенствуется в

свойственных тем изменений. Душа обладает знанием и силой улучшить свои деяния, что является условием ее существования. Она очищается или становится замутненной под воздействием поступков человека и постоянно претерпевает изменения в течение всех дней жизни в телесной оболочке¹². Поэтому воле людей дана способность и сила использовать все – как приниженные, так и возвышенные качества и управлять ими согласно справедливым повелениям и законам, основанным на истинной мудрости, поступая соответственно деяниям Всевышнего, благословен Он¹³.

Эту мудрость смогут найти лишь разыскивающие ее «как серебро и как сокровища»¹⁴, поэтому Всевышний, благословен Он, – «Б-г скрывающийся»¹⁵. Из-за чуда сжатия в начале Сотворения мира произошло сокрытие этого великого дня и Б-жественного света от глаз творений подобно тому, как солнце прячется в ярком великолепии своего свечения от подслеповатых глаз летучей мыши. В отличие от царей народов из плоти и крови, которые нуждаются в том,

определенном порядке и разделяется на составляющие, согласно тому, что именно требуется для реализации замысла... Именно такой была воля сотворения мира. Вначале она была точкой, содержащей в себе весь замысел, что и называется «Короной». И все мироздание во всех его деталях – это результат реализации Б-жественной воли, заключенной в этой точке, в определенном порядке, заданном изначальной волей, заключенной в «Короне»». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Ясность Знания»).

12 «Особенно же важно знать следующее. Одно из ухищрений дурного побуждения состоит в том, что оно не обманывается, видя, что его десница уже подчинила себе человека и он пойман в ловушку, сбит с пути и шествует по неровной тропе среди хаоса. Даже если дурное побуждение обрело над человеком безграничную власть и уже много лет держит его в своих тисках, все же оно постоянно опасается и никогда не уверено в окончательности своей победы, поскольку у человека есть душа и ему дарована свобода выбора. Ведь он всегда может раскрыть глаза своего разума и восстать из руин, раскаяться в своих дурных поступках, отбросить даже мысли о них и спасти свою душу, – и тогда все усилия дурного побуждения окажутся тщетными. Поэтому злое начало внимательно наблюдает за ним, приставляет стражников, которые стерегут от него путь к Древу Жизни, следят за каждым его шагом, чтобы он не сбежал и не спасся, как птица из клетки». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Врата света»).

13 «В отношении рава Исраэля Салантера исполнилось благословение Торы: «И увидят все народы земли, что имя Б-га наречено на тебе, и устроятся тебе» (Дварим 28:10). Облик нашего учителя вызывал восхищение – Всевышний одарил его необычайной красотой. Его мудрость и трепет перед Небесами освещали его чистое лицо светом Царя всех живых, в особенности когда он был глубоко погружен в размышления о Торе. В такие моменты душа нашего учителя почти освобождалась от оков материи, и его благородные черты излучали особое сияние. Он становился подобен ангелу Б-га, внушая людям столь глубочайший трепет, что они боялись даже приблизиться к нему. Тому, кто сам такого не видел, невозможно это представить...» (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Врата света»).

14 Мишлей 2:4.

15 Йешаягу 45:15.

чтобы быть видимыми и вызывать страх и трепет у населения своих стран, о Царе царей сказано: «О славе Б-га утай речение...»¹⁶ Если бы Б-жественность была раскрыта в мироздании, люди стали бы подобны ангелам служения и не оставалось бы места для добродетели и греха, добра и зла¹⁷, как сказано в стихе Писаний: «Из-за того, что суд над злыми делами свершается не скоро, сердца людские полны злых помыслов»¹⁸.

16 Мишлей 25:2.

17 «Есть в человеке такие недостатки, от которых он избавляется, исполняя заповеди; есть такие, от которых может освободиться только благодаря изучению Торы; а есть и такие, от которых он может очиститься только если следит за тем, чтобы исправить свои качества с помощью Мусара, чтобы отделить пути добра от путей зла». (Виленский Гаон, Совершенная мера, гл. 1).

18 Козлет 8:11.

О СЛАВЕ ЧЕЛОВЕКА

«Есть слишком много меда вредно, а исследовать их славу – слава»¹

В обычае людей превозносить власть имущих в многочисленных собраниях и прославлять их достижения и успехи в управлении страной. Однако мудрые хранят молчание, пребывают в одиночестве и задумываются над величием Царя царей, благословенно имя Его². Это отличает их от обманщиков, мошенников и игроков в азартные игры, чья главная задача – ввести в заблуждение окружающих и произвести на них впечатление своими навыками и умениями. Злодеи опасаются, что люди распознают их сущность, и поэтому унижают каждого, кто, как им кажется, их недооценивает, и стараются пробудить к нему ненависть общества³. В отличие от этих порочных людей, занимающиеся потребностями Общины во имя Небес относятся с почетом и уважением ко всем, наблюдающим за их делами, и сразу становится ясно, что все их деяния проистекают исключительно из их веры. Постигание Б-жественного совершенства – это заповедь, приносящая человеку славу и усаждающая его душу, как сказано в Писаниях: «ибо чтящих Меня Я почитаю, а порочащие Меня будут посрамлены»⁴.

В действительности истинная гордость и подлинная слава свойственны и необходимы человеку⁵. Гордость – чтобы презреть дурные черты характера и

1 Мишлей 25:27.

2 «Для праведника Тора – источник наслаждения, как сказано: «Они (слова Торы) желаннее золота – множества червонного золота и слаще нектара фиников и медовой патоки» (Теилим 19:11). И у золота, и у меда есть свои достоинства и недостатки. Преимущество меда – в его сладости, а изъян – в скором пресыщении. С золотом все по-другому: его изобилие не ведет к пресыщению, но недостаток в том, что его ценность – не в нем самом, а в том, что можно приобрести в обмен на него. Деньги – лишь мощное средство, но если человек страдает от жажды в безлюдной пустыне, то их наличие не имеет для него никакого значения. Тора обладает обоими упомянутыми выше преимуществами. Она – не только средство к достижению других удовольствий и наслаждений. Она – сама по себе удовольствие, и соблюдающий ее испытывает наслаждение: «Страстное желание, сбывшееся, приятно душе...» (Мишлей 13:19). К тому же Б-жественным знанием невозможно пресытиться, напротив, чем больше человек изучает Тору, тем желанней она для него становится». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Исправление качеств»).

3 «Дурные качества делятся на три основные группы: гнев, возделение и гордыню, проистекающие из зависти, страсти и жажды почета». (См. Авот 4:28). (Виленский Гаон, Совершенная мера, гл. 1).

4 Шмуэль (I) 2:30.

5 «Человеку следует быть приниженным в собственных глазах, и его сердце должно сокрушаться о днях и годах, растраченных на соблазны дурного побуждения. Он не должен искать величия, его душе правильно отвергать любые оказываемые ему знаки почета. И все

оставить стези зла, а слава – чтобы обрести цельность и следовать путями добра⁶. Однако сердце может повлечь человека за собой и привести к большим заблуждениям, в результате чего тот последует за дурным побуждением к гордыне и стремлению к славе, которые «исторгают человека из этого мира»⁷. Но даже в том, что касается истинной славы, существует опасность выйти за грани дозволенного постижению человека. Слишком пристальное наблюдение за величием царя может привести к раскрытию секретов царской власти и, как следствие, не дай Б-г, ослабить ее почитание. Чрезмерное углубление в тайны Б-жественного провидения может повлечь за собой дерзость в попытках исследовать то, «что вверху и что внизу»⁸ и желание достигнуть уровня, не предназначенного для глаз плоти и крови. Есть слишком много меда вредно, поэтому стремление к славе посредством исследования величия Б-жественности и царей в итоге может привести ко злу.

Более того, мы находим, что нечто, не запрещенное Торой, однако обычно не рекомендуемое Мусаром, временно может быть допустимым выходом для некоторых людей. «Антигнос из Сохо получил (Тору) от Шимона Ацадика, и он сказал: не будьте, как рабы, служащие своему господину ради получения награды, но будьте, как рабы, служащие своему господину не ради получения награды, и пусть будет в вас трепет перед Небесами»⁹. На первый взгляд совершенно непонятно, как могут найтись люди, сердцам которых не будет очевидна истинность этого изречения. Если царь уронит свой скипетр на рыночной площади, все, расталкивая и обгоняя друг друга, бросятся его поднять и подать царю. Более того, тот, кто опередит других, увидит, как все министры и сановники устремятся к нему, дабы запугать его или посулить вознаграждение, – лишь бы заполучить этот ски-

это – следствие истинной гордости, величия и осознания человеком великой ценности своей души. Так он может стать скромным, смиренным и будет почитать трепещущих перед Б-гом». (Рав Моше Розентейн, Основы Знания, часть 2, гл. 107).

- 6 *«Люди могут страдать от гордыни, о которой сказано: «Мерзость для Г-спода всякий возгордившийся в сердце» (Мишлей 16:5), но им также может быть свойственна и высшая гордость, ощущаемая в результате постижения путей Творца, что допустимо и вполне поощряется. Однако человек должен давать себе отчет, чем именно он гордится: тем ли, что обрел возвышенный путь, следуя которым может всю жизнь достигать все больших высот, исправляя свои духовные качества и доводя их до совершенства, или же он кичится своими достоинствами, сравнивая их с недостатками других, чем питает свою гордыню, тогда это – мерзость в глазах Всевышнего». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Исправление качеств»).*
- 7 *См. Авот 4:21. «Хотя Всевышний судит человека с присущим Ему милосердием, отступая от буквы закона в сторону прощения, гордецу Он ничего не снимает со счета и судит его в прямом соответствии с его качествами. Ибо тот, кто заносчив в своем сердце, отвратителен и презираем перед Всевышним». (Виленский Гаон, Совершенная мера, гл. 2).*
- 8 *Хагига 11б.*
- 9 *Авот 3:1.*

петр и самому вернуть его правителю. Однако царь привык к тому, что ему постоянно прислуживают его подданные, и совершенно не оценит это рвение и, несомненно, не пожелает за него наградить. И уж тем более это должно относиться к Царю царей, о котором сказано: «Кто опередил Меня, чтобы Я платил ему; все, что под Небом – Мое»¹⁰. Ведь всех заслуг и добрых дел человека недостаточно для того, чтобы сравнить их даже с тысячной долей милости, получаемой им от Творца, благословен Он. Как же человек может считать свои заслуги ссудой, данной Царю, и рассчитывать на получение платы за них в будущем¹¹?

И все же мы находим, что многие испытывают в этом преткновение. И хотя, казалось бы, здесь все очевидно, некоторые люди не могут донести это до своей животной души, поэтому последние поколения смогли научиться на ошибках предыдущих, говоря: «Мудрецы, будьте внимательны в своих словах...»¹², – имеется в виду, что мудрецам следующих поколений следует «пребывать во прахе ног»¹³ царя Шломо, благословенной памяти, обращаться к народу ясно и доходчиво, чтобы люди могли воспринять их слова¹⁴.

Известно, что голод и пресыщение едой могут перемещать состояние животной души от страдания к удовольствию и обратно – от удовольствия к страданию, как сказано в стихе Писания: «Душа сытая топчет медовую патоку, а голодной душе всякая горечь сладка»¹⁵. Также длительная привычка способна повлиять на душу и укоренить в ней страсти даже к тому, что вначале было ей отвратительно. С течением времени душа человека начинает испытывать сильный голод в случае их отсутствия¹⁶. В качестве примера можно привести влече-

10 Ийов 41:3.

11 «Если бы нам была ясно видна истинность конечного блага, заключенного в соблюдении Торы, и зло, порожденное отказом от ее исполнения, то у нас не было бы права на прекрасную награду, на «великое благо Твое, которое Ты скрыл для боящихся Тебя, но даруешь полагающимся на Тебя!» (Теилим 31:20). Ведь тогда кто не пожелал бы оказаться в числе «благословенных в городе и благословенных в поле, благословенных при входе и благословенных при выходе», удостоиться всех благословений, обещанных в Торе! Для этого не требуется мудрости! А ведь сказано: «Г-сподь с Небес взирает на сыновей человека, чтобы увидеть, есть ли разумный, ищущий Г-спода» (Теилим 14:2)». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 13).

12 Авот 1:11.

13 См. Авот 1:4.

14 «Люди поклоняются идолам, сделанным из материала рукой мастера, поскольку они видны глазу. Но если человек приблизится к благословенному Б-гу – Он откроется ему и станет виден не менее отчетливо, чем любой идол и любая сила. Именно это завещал царь Давид своему сыну Шломо: «И ныне, сын мой Шломо, знай Г-спода своего отца и служи ему полным сердцем и жаждающей душой, ибо если ты будешь искать Его, сможешь найти» (Диврей Аямим (1) 28:9)». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, Вступление).

15 Мишлей 27:7.

16 «Постижение Творца должно осуществляться через нашу святую душу, созданную по Б-жественному образу и подобию, и ее следует освящать Торой, заповедями и добрыми делами,

ние к алкоголю или курению и тем более к тому, что не является вредным, и в особенности – к приятному на вкус.

Например, если некто начинает стремиться к какому-либо физическому наслаждению и приходит к выводу, что может обрести его за деньги, то не прекращает своих усилий до тех пор, пока не соберет необходимую сумму. И так каждый день он продолжает поиски все новых наслаждений и в результате приходит к умозаключению, что все можно получить за деньги. Дальше складывается естественным образом, что ежедневная привычка к обретению материальных средств для некой конкретной пользы превращается в дурное качество тяготения к наживе без определенной цели. Так человек превращается в осла, навьюченного тюками с имуществом¹⁷. Но может быть и наоборот: люди приучают своих маленьких детей выполнять различные поручения, награждая их за труд мелкими монетами. И тогда добрые дела, которые поначалу им не кажутся важными, постепенно входят у них в привычку, и они стремятся их осуществлять совсем не ради получения награды. С течением лет, придя к совершению праведных деяний, человек сможет оценить их величайшую пользу, поняв вторичность и малозначимость материального побуждения, имевшего место в начале его пути¹⁸. Об этом сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «Соблюдение заповеди не ради Небес со временем станет соблюдением во имя Небес...»¹⁹

В действительности, «кляука была создана не иначе как для хромого». В прежних поколениях люди не нуждались ни в каких практических советах. А ве-

отдаляться от преступления и всего отвратительного, – и тогда наши души будут нести в себе образ Б-га, и мы сможем увидеть славу Шехины и святость благословенного Б-га не через исследование, а непосредственно в собственной душе». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 97).

- 17 «С греха Адама начался новый период в духовной жизни человечества. Теперь люди уже не могут снять с себя покровы материальности и природных влечений и всю жизнь вынуждены бороться со своим естеством и дурными чертами характера. И эта борьба между разумом и вожделением – война не на жизнь, а на смерть. Потомки Первого человека не смогли дать достойный отпор влиянию дурного побуждения, и с каждым поколением духовное состояние человечества становилось все плачевнее, вплоть до его полного извращения».

(Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Вехи человечества»).

- 18 Мидраш Раба раскрывает воззрение наших мудрецов на материальные средства, получаемые в этом мире не по Закону: «Вот что произошло с одним из учеников рабби Шимона бар Йохая. Он отправился за пределы Земли Израиля и возвратился с большим богатством. Другие ученики позавидовали ему и тоже захотели покинуть Землю Израиля. Узнав об этом, рабби Шимон привел их в долину Пней Марон, обратился с молитвой к Творцу мира и повелел долине наполниться золотыми динарами! Его слово незамедлительно исполнилось на глазах всех учеников. Рабби Шимон бар Йохай сказал: «Если вам нужно золото, вот оно, берите! Только знайте: всякий, кто его возьмет, будет брать из своего удела в Грядущем мире, ибо только там награда за соблюдение Торы!» – Примечание редактора.

- 19 Псахим 50б.

ликим среди них не был нужен ни Мусар, ни увещание – они лишь изучали Закон: запрещенное, разрешенное и заповедованное. Поэтому в их глазах прожигатели жизни, соблюдающие заповеди не во имя Небес, были достойны порицания и осуждения. Однако в последующих поколениях уже стали приемлемыми советы: «Изучай Тору, дабы прослыть мудрецом или стать первосвященником!», «Проявляй милосердие, и тогда люди отнесутся к тебе с жалостью» и прочие подобные напутствия. Эти советы помогают «современному человеку» устремиться к постоянной духовной работе, ослабить страдание и бремя животной души и замкнуть уста дурного побуждения. В результате раскрываются глаза души, и она может прочувствовать чудесное наслаждение служения Всевышнему в любви к Нему и ощутить ущерб, если его недостаточно. Тем более человек сможет узреть приниженность удовольствий этого мира и не возжелать за свое служение награды в тысячи золотых монет²⁰. Подобное свойственно сильному духом, для которого материальные достижения не настолько ценны, чтобы ради них впустую растрчивать свое время. Об этом сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «Один час раскаяния и добрых дел в этом мире лучше всей жизни в Грядущем мире»²¹.

Дальше будет разъяснено, что в соблюдении заповедей не во имя Небес кроются столь тяжкие недостатки, что награда за него сравнима с ущербом – ведь истинные причины такого служения разрушительны. Поэтому необходимо сделать все возможное для искоренения этих изъянов²². Важно понимать сколь существенна разница между обучением у мудрецов и самостоятельным чтением различных книг. Желание постичь глубокое знание во имя исполнения заповеди не ради Небес может привести к большой духовной ущербности. Но если у человека есть учитель, он наблюдает за его духовным развитием и вовремя «пропалывает сорняки» – помогает определить чуждую мотивацию и искоренить ее из сердца. Об этом мы молимся каждый день, произнося утренние благословения: «Сделай, Г-сподь, наш Бог, слова Твоей Торы приятными в наших устах и в

20 Сказано в Талмуде: «Награда за исполнение заповедей не дается в этом мире...» (Кидушин 39б). Мудрецы Мусара разъясняют, что физическое удовольствие всего человечества за всю историю жизни людей на земле, собранное вместе, недостаточно для награды даже за самую легкую заповедь, однажды исполненную одним человеком. Поэтому проекция награды Грядущего в нижнем мире – это средство для дальнейшего еще лучшего соблюдения заповедей в состоянии покоя души. – Примечание редактора.

21 Авот 4:17.

22 «Служение человека состоит не только в освящении и возвышении своей души – для этого больше подошел бы мир душ, где они находились прежде, чем спустились в нижний мир. Души попадают в этот мир именно ради вознесения материального, возвышения приземленных сил человека и всего мироздания, дабы соединить их с их корнем. Именно так душа возносится и достигает вершин, исполняя волю Б-га, заложенную в сотворенный Им мир». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Цельным будь с Г-сподом, твоим Б-гом»).

устах Твоего народа, дома Израиля. Да будем мы и наши потомки, и потомки Твоего народа, Дома Израиля, – все мы – знать Твое имя и изучать Твою Тору с чистым намерением. Благословен Ты, Г-сподь, обучающий Торе Свой народ, Израиль»²³. Суть этого благословения – просьба избавить нас от опасных недостойных намерений при изучении Торы. Если искренне произносить это благословение, то можно удостоиться радости зажечь в своей душе желание изучать Тору ради нее самой, как сказано: «Если будешь искать его (Знание Торы), как серебро, и разыскивать, как клад, то постигнешь страх пред Г-сподом и обретешь Знание о Б-ге»²⁴.

Насколько сегодня тяжело выстоять перед бесчисленными полчищами дурного побуждения! Прежние поколения легко с ними справлялись, для нас же это – тяжелейшая борьба, поэтому необходимо найти то главное, в чем для нас заключается вред, наносимый злым началом, изучить тактику его «военачальников», поставленных над многотысячными отрядами дурного побуждения и выступить против них исправлением своих духовных качеств, непосредственно приводящим к неизбежному поражению всего этого несметного воинства.

23 Утреннее благословение на изучение Торы.

24 Мишлей 1:4-5.

О КАЧЕСТВЕ ИСТИНЫ

Возникает следующий вопрос: если качество истины исключает возможность уклончивого или неоднозначного ответа, то как же наш праотец Яков мог ввести в заблуждение своего отца, сказав: «Я – сын твой, первенец твой, Эсав»¹. И нечто похожее на это мы находим и в других местах Писания.

Всякую ценную вещь, даже изготовленную руками человека, нельзя портить без пользы для людей, как сказано в Торе: «Не уничтожь...»² Тем более это распространяется на Б-жественное творение. Еще строже Тора относится к причинению страдания живым существам, и уж тем более запрещены действия, приводящие к их гибели. И хотя ради потребностей и пользы человека можно умерщвлять животных, необходимо сводить к минимуму их страдания, насколько это только возможно. Над всеми творениями возвышается человек. Людям свойственно ощущение стыда и определена ответственность за причинение друг другу страдания, ущерба и унижения³. Запрещено причинять человеку боль или обиду даже словом и тем более наносить материальный или физический ущерб⁴. Но можно спасти гонимого ценой позора и страдания преследователя, однако при этом необходимо, по мере возможности, уменьшить наносимый тому ущерб. Человек должен обрести духовное качество истины и отдалиться от неправды, насколько это в его силах.

1 См. Берешит, гл. 27.

2 Запрет на беспричинное вредительство приводится в Торе: «Когда осаждаешь будешь город многие дни, дабы воевать с ним и захватить его, не уничтожь его деревья, не заноси над ними топор...» (Дварим 20:19). Рамбам подчеркивает, что этот запрет Торы касается не только уничтожения плодового дерева, но и бесцельного причинения ущерба любым другим материальным ценностям. (См. Мишна Тора, «Законы Царей» 6:8).

3 «Если некто не понимает важности человека в глазах благословенного Создателя, если весь мир со всеми обитателями для него – как загон для скота, то страх покинет его. Все свои дни он будет лишен мудрости трепета перед Б-гом и не побоится нарушить запрет «словесной обиды», может публично оскорбить ближнего, возвеличиться за счет унижения другого, клеветать, притеснять вдову и сироту, ненавидеть людей, радоваться чужому несчастью, ожесточать сердце и отводить руку от бедного, завидовать, обманывать, поступать неправомерно, посягать на не принадлежащее ему имущество, мстить и затаивать злобу, пренебрегать уважением к отцу и учителю, втайне уязвлять ближнего, злословить, сеять раздоры и тому подобное. Такой человек не побоится греха, необдуманно и легкомысленно совершая поступки, требующие трепетного и глубокого осмысления, – ведь он недостаточно осознает важность мира и населяющих его людей. И окажется, что в большинстве его дел и путей у него нет трепета перед Б-гом! (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 60).

4 «И не обижайте друг друга, и трепещи перед Б-гом твоим, ибо Я Г-сподь, ваш Б-г» (Ваикра 25:17). – Примечание редактора.

Когда обманщик говорит ложное, это влияет на него самого и проникает в уши других людей. Поэтому, даже в тех редких случаях, когда допускается ввести кого-то в заблуждение уклончивым и неоднозначным ответом, – запрещено говорить явную неправду. Это касается даже ситуаций, когда солгать разрешено по закону: перед лицом опасности, ради сохранения мира между людьми или для спасения преследуемого. Эсав был лицемерен с дней своей юности, как о нем сказано в Торе: «ловля в устах его»⁵. Тем не менее, его мать и брат не рассказывали об этом отцу, не желая раскрыть его истинную сущность, даже когда этот злодей беззастенчиво обманывал своего отца, «ставя преткновение перед слепым»⁶ и намеревался украсть благословение, положенное праведнику и его потомкам на все последующие поколения. Тем не менее Ривка не жаловалась Ицхаку на недостойного сына, а Яков воздерживался от произнесения неправды, насколько это только было возможно⁷.

5 Берешит 25:28.

6 «Не проклинай глухого и перед слепым не помести преткновения, и трепещи перед Б-гом твоим, Я – Г-сподь» (Ваикра 19:14). – Примечание редактора.

7 «Недавно мне задали вопрос: как Ицхак мог столь сильно ошибаться в Эсаве, что пожелал благословить именно его, а не Якова? Допустим, он заблуждался, не считая Эсаву злодеем, но ведь он точно знал, что Яков – «муж непорочный, пребывающий в Шатрах» (Берешит 25:27), чьи уста постоянно провозглашают славу Небес! Разве не было очевидно, что праведный Яков больше заслуживает Б-жественного благословения, чем нечестивый Эсав? Как же могло случиться, что Ицхак все же пожелал благословить Эсаву и дать ему на все времена власть над Яковом?! На самом деле этот вопрос не так уж труден, как кажется на первый взгляд. Но для ответа на него необходимо глубоко изучить эту тему. Наш праотец Ицхак получил «благословение Авраама», чтобы вступить в Завет с Б-гом, удостоиться Его избрания и унаследовать Землю Кнаан. Ицхак знал, что это благословение он не сможет передать обоим своим сыновьям, – его удостоится только один из них, как об этом сказано в Торе: «Ибо в Ицхаке наречется род тебе» (Берешит 21:12), – и объясняют наши мудрецы: «В Ицхаке – в части потомков Ицхака, но не во всех его потомках» (Недарим 31а). Поэтому, когда в конце своей жизни Ицхак должен был благословить одного из своих сыновей, он не мог лишить первенца его законного права на наследие отца! Решение Ицхака благословить Эсаву господством и властью над Яковом было верным. Ицхак знал, что его сыновья не будут равны, и благословение может получить только один из них, благодаря чему окажется выше другого и непременно будет властвовать над своим братом! Ицхак осознавал, что Эсав меньше заслуживает благословения, чем Яков, и все же не мог не благословить его. Как можно поступить иначе, если воля Б-га состоит в том, чтобы благословение было дано первенцу? Ведь Ицхак не считал Эсаву нечестивцем, недостойным благословения! А на все остальные возможные соображения исчерпывающе отвечает изречение наших мудрецов: «Зачем тебе проникать в тайны Всевышнего?!» (Брахот 10а). Даже если Эсав не заслуживал благословения, может быть, его потомки будут праведными и получат на него полное право. Возможно, именно их силы и высший корень позволят привести мир к его окончательной цели легче и быстрее, чем это сделают сыновья Якова». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Жертвоприношения»).

Но если ты это расценишь как разрешение говорить уклончиво и неоднозначно, то что тогда остановит лжеца? Ведь при отсутствии явного запрета он сможет обмануть и дать ложную клятву разрешенным способом. В действительности наш праотец Яков всегда предельно устрожал, чтобы не сказать неправды. Он был крайне внимателен в том, чтобы даже в час страшной опасности не сказать явной лжи, а лишь произнести нечто неоднозначное.

Истина, излагаемая витиевато и запутанно, является обманом. То же самое – ложь, проистекающая из умалчивания, и умозаключение, почерпнутое из ложного действия. Но такое ухищрение, как введение людей в заблуждение, дабы извлечь для себя пользу от их замешательства, человеческое общество считает допустимым. Однако наш праотец Авраам, благословенной памяти, был предельно внимателен, дабы достичь качества, о котором сказано: «Ходящий цельными путями и поступающий справедливо, и говорящий правду в сердце своем»⁸, – и это унаследовали от него его праведные потомки⁹.

В комментарии на книгу Мишлей уже было разъяснено, что высшая мудрость определила возможность объединить души для более успешного осуществления возложенных на них задач, аналогично тому, как взаимодействие физических тел приводит к достижению результата. Например, использование одновременно двух животных позволяет им осилить более тяжелый груз. Возможность постижения двух мудрецов может быть намного большей, чем каждого из них в отдельности. Поэтому, чем чаще и многочисленнее собрания мудрецов, тем быстрее становится их мудрость и больше духовный опыт.

Аналогичное этому мы находим, например, в таких науках, как алгебра и геометрия. По мере их развития знание не только приумножалось из поколения в поколение, но люди, как лилипуты, сидящие на шее гиганта, раскрыли множество тайн, к которым в прежние эпохи они даже не могли подступиться. Более того, благодаря небывалым успехам в аналитическом мышлении и наблюдении за порядками причин и следствий, им удалось устранить препятствия с путей своего разума. В результате сегодня школьники среднего уровня могут с легкостью доказать теоремы и решить задачи, которые мыслители прежних поколений смогли осилить только после многих лет тяжкого труда. В качестве примера можно привести всем известную сегодня технологию выпечки хлеба, для открытия которой Адаму – Первому человеку – понадобилось немало усилий¹⁰.

8 Теилим 15:2.

9 «Наш праотец Авраам достиг столь высокого духовного уровня, что силы зла уже не могли повлиять на него с тем, чтобы он действовал вопреки своему ясному мышлению». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Вехи человечества»).

10 «На самом деле мы тоже должны этому удивляться. Нам известен процесс изготовления хлеба, природа роста и созревания зерна, помол зерна и выпечка 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

То же самое касается и естественных наук: природоведения, химии, медицины, развитие которых всецело основано на опыте. Каждое элементарное открытие, совершенное нашими современниками, стало возможным лишь благодаря длительным и глубочайшим постижениям прежних поколений.

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». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Чудеса и природа, часть 3»).

О КАЧЕСТВЕ БЕРЕЖЛИВОСТИ

Истинная мудрость проявляется в способности удержать себя от неверного шага благодаря видению нарождающегося¹. Выше нее мудрость, которая прозревает еще дальше и предвидит еще больше, поскольку способна делать последовательные выводы и заключения, недоступные более низким уровням постижения. И, наконец, высшая Б-жественная мудрость охватывает последствия каждого из влияний в их совокупности, близкие и далекие, во времени и в пространстве, вплоть до Конца Дней². И поскольку мудрость ничего не создает без пользы, то из этого непосредственно следует, что высшая неограниченная мудрость во всех своих проявлениях предназначена принести миру добро, которое невозможно переоценить. Она предпочитает одно действие другому только если видит, что его результаты будут более существенными и значимыми³. То же самое касается истины. При рассмотрении любого из законов сотворения мира всегда находят множество причин и смыслов, охватить которые не может рожденный женщи-

-
- 1 Об истинной мудрости сказали наши учителя, благословенной памяти: «Кто мудрец? Видящий нарождающееся» (Авот 2:9). – Примечание редактора.
 - 2 «Конец Дней» с точки зрения еврейской традиции означает завершение исторического процесса, направленного к раскрытию на земле Б-жественной славы из-под завесы тьмы материального мира. Именно с этим связана миссия еврейского народа, избранного, чтобы стать «партнером» Всевышнего для осуществления предназначения мироздания. Изменения, которые произойдут в Конце Дней, включают в себя устранение из реальности дурного побуждения, возвращение изгнанников народа Израиля в Святую Землю, приход Машиаха – помазанника на царство на земле, строительство Б-жественного Храма в Иерусалиме и возникновение нового типа действительности и жизни на земле, наполненной Б-жественным присутствием. Однако эта тема является самой сокрытой в иудаизме, и ее детали нам не станут известны до тех пор, пока мы не окажемся свидетелями этих процессов, в скорости, в наши дни. Главными первоисточниками о Конце Дней в Танахе являются книги пророка Йешаягу и Даниэля. Рамбам приводит то, что нам известно о временах прихода Машиаха в своем труде Мишна Тора, «Законы Царей», гл. 10, 11. – Примечание редактора.
 - 3 «Мусар – это мудрость трепета перед Б-гом, и свет ее формы – это свечение столь сильного истинного высшего знания, что свет солнца, по выражению наших мудрецов, – лишь его отблеск. И ничто в мире не сможет привести к тому, чтобы свет мудрости трепета засиял в душе человека. Это станет возможно лишь после того, как он освободит свою душу от чуждых примесей, отмоеет и очистит ее от всего отвратительного, что препятствует свету в нее попасть. Так и привычный нам свет может проникать не через мутное, а лишь через абсолютно чистое и прозрачное вещество. А поскольку большинство людей не обладает способностью видеть утонченный и чистый свет истины, облаченный в форму мудрости Мусара, – они не различают этой сияющей высшим светом формы, а видят лишь ее материал». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, Вступление).

ной⁴. Каждое изречение, произнесенное и записанное под влиянием духа святости, содержит в себе бесконечное множество значений, и даже краешек буквы «йуд»⁵ наделен глубочайшим смыслом.

Разница между уровнями мудрости проявляется прежде всего в том, что один из них позволяет постичь далекое и сокровитное, а другой – лишь близкое и очевидное. Так, одна душа может быть настолько слабее другой, что ее свет полностью пропадает под влиянием животной души, видящей только самое близкое и сиюминутное⁶. Ограниченное восприятие человека из плоти и крови несравнимо с Б-жественной мудростью сотворения мироздания, как сказано: «Сколь возвышены Небеса над землей, столь же возвышены Мои пути над вашими путями и Мои замыслы над вашими помыслами»⁷. Понятие «путь» означает проявление человека в Творении посредством его деяния: путь ведет людей к желанной цели так же, как деяние осуществляет поставленную задачу. А «мысль» означает намерение, как сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «Мысль человека раскрывается посредством его действий»⁸ – имеется в виду мысль, предшествующая поступку.

4 «Если человек живет так, что Тора становится неотъемлемой частью его души, у него не будет противоречий, как их нет в самой Торе. Но если он берет из Торы только ее мудрость, то возникнет сильный контраст между ним самим и его мудростью. Такая мудрость таит в себе опасность стать для него смертельным ядом. Так Виленский Гаон разъяснил стих Торы: «Пролетится, как дождь, Учение Мое...» (Дварим 32:2). Тора для души подобна дождю для почвы. После дождя на земле произрастают и целебные, и губительные растения, поэтому и после изучения Торы необходимо избавиться от «сорняков», с помощью боязни греха и заслуги добрых дел. Как сказано «Я – мудрость, обитающая с хитростью» (Мишлей 8:12) – мудрость учит человека хитрить». (Виленский Гаон, Мишлей 24:31)». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Применение качеств»).

5 Имеется в виду, что «йуд» – самая маленькая буква еврейского алфавита, однако во многих первоисточниках сказано, что именно этой буквой был создан Грядущий мир. – Примечание редактора.

6 «Царь Шломо, мудрейший из людей, определил дурное побуждение как грозного могущественного царя, который осадил маленький город – тело человека, со всеми его многочисленными способностями, и ведет против него войну, чтобы его захватить и подчинить. Так сказано об этом в книге Козлет: «Маленький город, и людей в нем немного, и пришел могущественный царь, и окружил его, и построил вокруг мощные осадные башни. Но в городе нашелся бедный мыслящий человек, который спас его своей мудростью, однако никто не вспомнил об этом человеке» (Козлет 9:14-15). В Вавилонском Талмуде наши мудрецы так объясняют этот стих Писания: ««Маленький город» – это тело; «людей там немного» – это телесные органы; «и пришел могущественный царь и окружил его» – это дурное побуждение; «но в городе нашелся бедный мыслящий человек» – это доброе побуждение» (Недарим 32б)». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Врата света»).

7 Йешаягу 55:9.

8 Хулин 13а.

Деяния являются «сосудами» для намерений, поскольку «Мысль – слава дочери царя, и достойное ее место – в сокровищах»⁹. Намерение не может реализоваться иначе, как в результате образования его «сосуда», и тогда оно раскрывается перед глазами животной души в постижимом для ее восприятия одеянии. У намерений есть множество уровней, и, соответственно им, деяния и поступки подразделяются на множество ступеней, одни – более возвышенные, чем другие, и так до последнего действия, завершающего весь замысел¹⁰.

Для реализации любого намерения необходимы две «цепочки» – направленные навстречу друг другу последовательности: духовная и материальная. Каждая из них состоит из утонченных или же громоздких звеньев. Некоторые из составляющих этих последовательностей существенные, воздействующие на всю цепочку, другие – вторичные, вспомогательные или промежуточные.

Эти две системы одинаковы в порядке их раскрытия, но противоположны в очередности реализации. Завершение некоего деяния, приводящего к образованию материального предмета, свидетельствует о том, что изначальное глубокое и сокровенное намерение раскрылось в самом конце. Предыдущее намерение реализовалось на этап раньше, до завершения этого процесса, а более раннее исполнилось еще прежде, и так далее. В действительности самое внутреннее сокровенное намерение изначально образовалось и хранилось в источнике мудрости. Для его осуществления Б-жественной воле потребовалось сформировать еще намерение, затем еще одно и так далее, пока последнее из них не смогло в результате раскрыться. Теперь рассмотрим переход от намерения к действию. Первое практическое деяние может возникнуть в нижнем мире только в резуль-

9 См. Гитин 12а.

10 «С древнейших времен после греха вкушения от Древа Познания, когда добро смешалось со злом, нет ничего настолько совершенного, к чему бы не было примешано зло, наносящее ущерб и умаляющее добро. И что бы человек ни делал, даже с самыми лучшими намерениями и желанием добра, в каждом его поступке участвует он весь в целом, со всеми своими свойствами и способностями, «дурными с юности его» (Берешит 8:21). Каждое его качество и душевная сила требует своей доли участия. Даже если человек решит во славу своего Творца совершить самый возвышенный поступок, тут же пробуждаются все силы, дремлющие в его душе, которые тоже хотят реализовать свое предназначение и использовать это действие для своей пользы и удовольствия... Человек – это «малый мир». Со всеми своими качествами и душевными свойствами он похож на вольтер, полный разных животных, среди которых есть и мерзкие насекомые, и змеи, и скорпионы... И в каждом его поступке все свойства стремятся ухватить свой кусок и насытиться им. Образно это можно представить так: человек накрывает на стол, расставляет на нем разнообразные яства, и тут же из всех нор вылезают мыши и расхватывают все без разбора, так что ему самому ничего не остается. Служение человека в том и состоит: постараться, чтобы и для его собственной души осталось хоть что-то! Чтобы не все растащили мыши... Таков человек согласно его природе и внутренней сути». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Человек и его намерения»).

тате проявления воли его осуществляющего. За ним следует второе, третье, и так далее, от конца к началу, пока не завершится весь первичный замысел и не раскроются изначальные цель и намерение, содержащие в себе все задуманное.

Для постижения сути происходящих явлений необходимо провести их изучение в обратном порядке. Начать с наблюдения за более поздними событиями, дабы понять какое воздействие на них оказали более ранние, и таким образом проверить всю последовательность реализации деяний в материальном мире, вплоть до самого внешнего намерения, которое первым воплотилось в материальном пространстве.

Эту идею можно разъяснить на следующем примере. Если наследник, юный годами, неожиданно получает несметное богатство, он испытывает смятение чувств и сталкивается с испытанием, в котором не смог выстоять даже Адониягу бен Хагит¹¹. Но его младший брат (царь Шломо) был наделен совсем иным духом, который привел его к совершению милосердия и установлению закона в Израиле. Благодаря этому его мудрость и деяния получили большее Б-жественное благословение, чем достоинства какого-либо еще человека на земле¹².

Обретя великую мудрость, царь Шломо стремился только к возвышенному служению, которое имело целью:

- Показать каждому, что он всей душой благодарен Творцу за оказанную ему милость.
- Вознести достойное и искреннее приношение Г-споду от «начатка плодов» своей мудрости и духовного богатства,

11 Книга Царей (I), гл. 1 начинается с повествования о завершении жизни и царствования царя Давида. Незадолго до его смерти, глубоко осозная, что, согласно Б-жественному замыслу и видению великих пророков Израиля, следующим царем еврейского народа должен стать Шломо, Адониягу бен Хагит (сын одной из жен царя Давида), объявил себя царем, собрав возле источника Эйр Рогель на свое помазание на царство все руководство страны, кроме тех, кто обладал истинным видением и считал, что не Адониягу должен стать царем еврейского народа. В это время царь Давид страдает от холода и не вмешивается в происходящее, завершая свое последнее испытание в жизни – воздержаться от поспешных решений, что являлось его главной проблемой (в частности, преждевременный брак с Бат Шевой). В его устах – молитва о том, чтобы Адониягу не смог привести к бедствию, подобно его брату Авшалому, поднявшему восстание против царства в Израиле. Пророк Натан пришел к царю Давиду с сообщением, что на этом завершилось его последнее испытание. Тогда царь Давид вывел на центральную площадь Иерусалима своего сына Шломо и при стечении всего народа помазал его на царство, произнеся слова, вошедшие в историю: «Для Шломо, Б-г, законы Твои Ты царю дай, и праведность Твою – сыну царя... Завершены молитвы Давида, сына Ишая» (Теилим, гл. 72). О помазании царя Шломо были все последние молитвы царя Давида.

– Примечание редактора.

12 См. Млахим (I) 5:11. «И стал (царь Шломо) мудрее всех людей (Адама): Эйтана Эзрахи (Авраама) и Эймана (Моше), и Халколя (Йосефа), и Дарда (Поколения Знания Исхода из Египта), сыновей Махоля (удостоившихся прощения после греха золотого тельца), и прославилось его имя среди всех народов вокруг». Перевод согласно Талмуду, Мидрашу и комментариям Раши на этот стих. – Примечание редактора.

согласно благоволению его сердца.

- Построить Б-жественный Храм¹³ и принести в нем «огне-палимое благоухание Г-споду»¹⁴, ибо Он повелел и была исполнена Его воля¹⁵. В этом и состоит чудесное добро по отношению к людям, для блага которых царю Шломо и было даровано благословение на осуществление его святых намерений.
- Вызвать восхищение и трепет всего человечества Б-жественным величием и славой, спустившимися в Храм.
- Посвятить служению Всевышнему все силы своей души.
- Подчинить исполнению заповедей Творца все свое тело.
- Построить красивейший духовный памятник и использо-

13 «Когда Творец установил, что Моше рабейну не войдет в Землю Израиля, Моше с этим не согласился! Он не сразу принял решение Всевышнего, обратил к Б-гу множество молитв, по числовому значению слова «Вэзханаан» (515), которые звучали как гром на земле и на Небесах, призывая все небесное воинство ему помочь, попросить о милости к нему. Моше собрал для этого все силы и использовал все средства для того, чтобы удостоиться увидеть прекрасную Землю, Гору и Храм». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 41).

14 См. Бемидбар 15:13.

15 «Как можно понять смысл жертвоприношений? Заповедь жертвоприношений – это одно из повелений Торы, и мы никогда не постигнем ее всеобъемлющего тайного смысла. Рамбам говорит об этом: «Все законы жертвоприношений относятся к повелениям Торы, объяснение которых нам до конца не раскрыто, смысл которых нам неизвестен. Мудрецы сказали: ради жертвоприношений существует мир» (Рамбам, Мишна Тора, гл. «Законы злоупотребления святыней» 8:8).

При сотворении мира окончательной целью Б-га было, чтобы ради Его имени человек своими деяниями возвысил мироздание, освятил заложенные в нем низшие силы и соединил их с корнем, из которого они спустились в этот мир. Служение человека состоит не только в освящении и возвышении своей души – для этого больше подошел бы мир души, где они находились прежде, чем спустились в низший мир. Души попадают в этот мир именно ради вознесения материального, возвышения приземленных сил души человека и всего мироздания, дабы соединить их с их корнем. Именно так душа возносится и достигает вершин, исполняя волю Б-га, заложенную в сотворенный Им мир.

В этом и состоит идея жертвоприношений. Принося жертву и возлагая ее на жертвенник, человек тем самым возносит и возвышает животную душу, соединяя ее с ее корнем. Поэтому мы находим в Торе, что жертвоприношения – это «огненная жертва, благоволение Г-спода» (Ваикра 1:9). Наши мудрецы объясняют, что «благоволение – это радость Всевышнего от того, что Он повелел и Его желание было исполнено» (Раши). Ведь посредством жертвоприношения возвышаются низшие силы души и исполняется заложенная в мироздание воля Всевышнего. И Он удовлетворен тем, что мир приближается к своей окончательной цели. Наши мудрецы сказали об этом: «Мир постоянно получает жизненность только от жертвоприношений» (Иерусалимский Талмуд, Таанит 4:2)». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Цельным будь с Б-гом, твоим Господом»).

вать для этого все достижения архитектуры, техники и технологии того времени.

- Вложить глубочайшую мудрость и мастерство в создание дворца, достойного Б-жественного присутствия – «Дома Молитвы для всех народов»¹⁶.

После определения этих целей царь Шломо удостоился Б-жественного благословения и приступил к реализации своего плана в следующем порядке.

- Определил точное место для возведения Храма – в Иерусалиме на горе Мориа.
- Спроектировал детальную конструкцию Храма, его помещений, двора, зала, святилища и Святая Святых.
- Установил порядок проведения строительных работ и задал точные параметры каждого элемента.
- Определил, какие сосуды необходимы для святого служения в Иерусалимском Храме, соответственно его великолепию и мудрости замысла.
- Сделал «медное море» для омовения, механизмы, колонны, совки для воскурения благовоний и светильники для освещения.
- Построил возвышение для Левитов и изготовил музыкальные инструменты, предназначенные для песнопений, сопровождающих служение в Храме в обычные дни и по особым датам.

Для реализации этого грандиозного плана царю потребовалось собрать множество умельцев и мастеров, искусных в различных ремеслах. Их надо было поселить в Иерусалиме, обеспечить пищей, учесть все их потребности и снабдить многочисленными и разнообразными материалами, необходимыми для работы. И хотя из традиции мы не знаем, что было передано царю Давиду от пророка Шмуэля о том, как должен выглядеть Б-жественный Храм в Иерусалиме, что в это знание привнесли царь Давид и царь Шломо, а также сколько материалов успел заготовить царь Давид за годы своей жизни, все же сказанное здесь ярко иллюстрирует цепочку намерений царя Шломо – «мудрейшего из всех людей»¹⁷.

16 Йешаягу 56:7.

17 Царь Шломо удостоился великой мудрости в заслугу того, что, когда он находился в Гивоне после приношения жертвы Г-споду, Всевышний обратился к нему во сне и предложил выбрать любой дар, как сказано: «В Гивоне явился Г-сподь Шломо во сне ночью, и сказал Б-г: проси, что Мне дать тебе» (Млахим (I) 3:5). Царь Шломо попросил: «Даруй же рабу Твоему слышащее сердце, чтобы судить Твой народ и различать между добром и злом...» (Млахим (I) 3:9). Ответил ему Всевышний: «За то, что ты попросил это и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но попросил себе разум, чтобы уметь судить... Вот Я сделал по слову твоему. Я дал тебе сердце мудрое и разумное,

Теперь же рассмотрим последовательную цепочку осуществления этого плана. Царь Шломо начал действовать с самого конца своих возвышенных намерений и повелел в достаточном количестве заготовить все виды дерева, камня, металлов и прочих необходимых материалов. Затем он установил государственный налог на содержание работников. После этого нашел искусных и скорых в работе мастеров и ремесленников и обратился к Хираму, царю Финикии, дабы тот тоже послал ему умелых работников. На этом этапе царь Шломо последовательно (от начала к концу) поделился своей великой мудростью с умельцами, с каждым соответственно его ремеслу, дабы при строительстве Храма они руководствовались самыми возвышенными духовными намерениями¹⁸.

Затем царь Шломо определил ремесленников под начало четырех руководителей, каждый из которых в чем-то своем отличался особой компетенцией, чтобы они объединили свои старания и увековечили славу Б-жественного Храма. Один из них обладал мудростью сочетания глубоко сокрытого с лежащим на поверхности. Другой умел изготавливать различные механизмы и приспособления, необходимые и удобные для проведения различных строительных работ. Третий отличался утонченным вкусом в искусстве, неординарными музыкальными способностями и умением создавать мелодии, подходящие для праздников и различных событий, связанных с проявлением скорби, радости и благодарности. Четвертый был наделен особыми талантами в черчении, строительстве, ведении расчетов и одарен тончайшими архитектурными способностями, дабы

так что подобного тебе не было до тебя и не будет после тебя, не встанет подобный тебе...» (Млахим (I) 3:11-12). Благодаря этой великой мудрости царь Шломо удостоился основать Храм в Иерусалиме, куда спустилось Б-жественное присутствие. – Примечание редактора.

- 18 «В недельной главе Торы (Тецаве) приводится знание первостепенной важности о путях человека: «И сделай одеяния святости Аарону, твоему брату, для славы и великолетия. И ты обратись ко всем мудрым сердцем, кого Я преисполнил духом мудрости, и пусть сделают одеяния Аарону, чтобы освятить его, дабы был он Мне священником. И вот одеяния, которые они сделают... И пусть сделают одеяния святости для Аарона, твоего брата, и для его сыновей, чтобы они были Мне священниками» (Шмот 28:2-4). Одеяния кознов – это великая и возвышенная тайна. Все, связанное с Мишканом и предметами для служения в нем, устроено в соответствии с системой высших миров, как это разъясняется в святых книгах. «Сказал рав Йеуда от имени Рава: Бецалель умел соединять буквы, с помощью которых были сотворены Небеса и земля» (Брахот 55a). Поэтому в Торе сказано: «Смотри, Я назвал по имени Бецалеля, сына Ури, сына Хура из колена Йеуды. И Я вдохнул в него дух Г-спода...» (Шмот 31:2-3). Людей, возводящих Мишкан, Тора называет «мудрыми сердцем». Мишкан должен был сосредоточить в себе всю святость и стать местом пребывания Шехины в этом мире. А чтобы построить Мишкан согласно высшей мудрости, включая все необходимое для служения в нем, нужно было глубоко постичь тайны Творения и систему миров. Под предметами служения в Мишкане имеются в виду не только священные сосуды, но и одеяния кознов, благодаря которым они обрели святость на вечные времена». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Освятить его, дабы он был Мне священником»).

заслужить честь возвести великое здание, достойное быть Храмом Царя всех царей. Эти возвышенные намерения в конечном итоге были направлены на то, чтобы возвестить всему человечеству Б-жественное величие и славу, которая снизошла на этот архитектурный шедевр, наполнила его без остатка и освятила своим присутствием. Воплощение в жизнь этих стремлений великого царя было наградой за чистоту и святость его намерений сделать Иерусалимский Храм вечным пристанищем Шехины¹⁹.

Важно знать, что существует определенный вид связи, объединяющий несколько дел одним намерением, или несколько намерений, дополняющих друг друга и реализующихся в одном деле. Однако все это касается только людей из плоти и крови, поскольку их пути не слишком надежны и не ведут к неременному успеху в осуществлении их задачи – ведь постижение человека ограничено²⁰. Поэтому для достижения поставленной цели люди вынуждены либо приумножать свои действия количественно, либо предпринимать шаги, по многим причинам способные привести к желаемому результату, так что если одно не окажется результативным, то к успеху приведет другое.

У царицы Эстер была цель низвергнуть врага – самого приближенного к царю министра, для чего она решила прибегнуть к некому средству – пригласить их обоих на пир, что, по мнению мудрецы Мишны и Талмуда, явилось чудесным воплощением всех намерений, направленных на спасение народа Израиля от уничтожения²¹.

19 «Сказано в Торе: «И сделают Мне Храм, и Я буду обитать среди них» (Шмот 25:8). Так этот стих Торы объясняют наши мудрецы, благословенной памяти: «в сердце каждого из них». Если человек раскроет свое сердце для восприятия воли Творца, то ту малость, которой ему недостает, он получит благодаря непосредственной Б-жественной помощи». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Вехи человечества»).

20 «И даже сейчас, когда из-за наших грехов мы лишились служения в Храме и у нас нет «ни жертвоприношений, ни огня жертвенника, ни благоволения», – все же идея жертвоприношения реализуется, когда мы возвышаем наши низшие душевные силы, чтобы они служили освящению имени благословенного Б-га и, благодаря этому, вознеслись в Его святости. Ведь сущность служения в этом мире в том и состоит, чтобы все низшее, что есть в мироздании, поднять к высшему корню. И когда человек приносит в жертву свои низшие душевные силы и чувства, когда добивается, чтобы они не были отделены от Б-га, а использовались для служения Ему, – тем самым он возвышает и поддерживает все мироздание. В наши дни это и есть жертва Г-споду и Его «хлеб»». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Цельным будь с Б-гом, твоим Г-сподом»).

21 В Талмуде задается следующий вопрос: «Какими соображениями руководствовалась Эстер, пригласив Амана на пир? Рабби Элизер ответил: «Она приготовила ему западню...» Рабби Йеошуа сказал: «Еще в доме своего отца она усвоила: если голоден враг твой, накорми его хлебом...» Рабби Меир объяснил: «Чтобы он не успел найти сторонников и поднять восстание». Рабби Йеуда сказал: «Чтобы никто не понял, что она еврейка». Рабби Нехемья сказал: «Чтобы евреи не решили: у нас есть сестра в царском дворце, – и не оставили

Царь Шломо ежедневно посещал всех мастеров и ремесленников, чтобы, согласно его намерениям, посоветовать им как улучшить и усовершенствовать их труд и предложить что-то выходящее за рамки его изначального плана. При строительстве Храма исполнились три его первостепенных и главных замысла:

Показать каждому, что он всей душой благодарен Творцу за оказанную ему милость.

Вознести искреннее и достойное приношение Г-споду от «начатка плодов» своей мудрости и духовного богатства, согласно благоволению его сердца.

Построить Б-жественный Храм²² и принести в нем «огнепальное благоухание Г-споду»», ибо Он повелел и была исполнена Его воля. В этом и состоит чудесное добро по отношению к людям, для блага которых царю Шломо и было ниспослано благословение на осуществление его святых намерений.

Каждое осмысленное деяние, свидетельствующее о наличии намерения, называется «речением». Согласно глубине замысла, речение может быть тайным или явным, в зависимости от степени его сокрытия или раскрытия. В утонченном речении наделенный мудростью может распознать и такие глубины смысла, которые не пожелал раскрыть изрекший его. Даже из заговора Амана и его намерения погубить еврейский народ мы можем вывести, что бросаться яблоками в праздник Симхат Тора было древним обычаем, принятым у детей²³.

раскаяние». Рабби Йоси сказал: «Чтобы он постоянно был неподалеку, на случай, если потребуется что-то предпринять». Рабби Шимон бен Менася сказал: «Может быть, Всевышний обратит внимание на наши бедствия и явит нам чудо». Рабби Йеошуа бен Корха сказал: «Я проявлю к нему расположение, чтобы были казнены он и я». Рав Нахман сказал: «Этот царь склонен менять свои решения...» Рабби Элизер Амодай объяснил: «Чтобы вызвать ревность у царя и министров». Рабби сказал: «Перед падением – возвышение». Рава и Абайе сказали: «Когда они развеселятся, я напою их допьяна, чтобы они уснули вечным сном и не проснулись». Раба бар Авуа однажды встретил пророка Элиягу и спросил его: «Из каких соображений исходила Эстер в своих деяниях?» И пророк Элиягу ответил: «Из всех мнений мудрецов Мишны и Талмуда»» (Мегилла 15б).

22 «Когда Творец установил, что Моше рабейну не войдет в Землю Израиля, Моше с этим не согласился! Он не сразу принял решение Всевышнего, обратил к Б-гу множество молитв, по числовому значению слова «Ваэтанан» (515), которые звучали как гром на земле и на Небесах, призывая все небесное воинство ему помочь, попросить о милости к нему. Моше собрал для этого все свои силы и использовал все средства для того, чтобы удостоиться увидеть прекрасную Землю, Гору и Храм». (Рав Моше Розентейн, Основы Знания, часть 2, гл. 41).

23 В комментарии Беер Агола на параграф 569 раздела Шульхан Аруха «Орах Хаим» сказано: «Я видел в древней рукописи, записанной на пергаменте, что рабейну Бхайе призывал отметить детский обычай кидаться яблоками (в праздник Симхат Тора), но есть Мидраш, разъясняющий происхождение этого обычая в связи с заговором Амана против евреев, и значит – это древний (верный) обычай. И, возможно, рабейну Бхайе выступал против него из-за легкомысленности и ветрености, к которым это приводило в те дни». – Примечание редактора.

Так на разных уровнях мудрости в каждой детали проявляются сокрытые и раскрытые «речения». Об этом сказано в Писаниях: «Небеса повествуют о славе Всевышнего, и о деяниях Его рук рассказывает свод»²⁴, «По всей земле прошла их черта, и на краю вселенной – их слова...»²⁵ Здесь имеется в виду, что сокрытое намерение песни – восхваления Всевышнего его творениями – распространяется в мире от края до края. Мудрость намерения зависит от духовного уровня человека. Так и глубокое возвышенное постижение находит в сказанном намного больше смысла, чем доступно упрощенному постижению, что раскрывает тайны изречения даже вопреки воле его произнесшего, как это видно из приведенной в Талмуде истории об одном арамейце²⁶.

24 Тейлим 19:2.

25 Тейлим 19:5.

26 Талмуд приводит повествование о некоем арамейце (язычнике), имевшем обыкновение приходить в праздник Песах из Вавилона в Иерусалим, дабы вкусить от Пасхальной жертвы. Однажды он похвастался этим перед Главой Вавилонского изгнания – рабби Йеудой Бен Батерой, отметив, что повествуется в Торе: «И сказал Г-сподь Моше и Аарону: вот закон о жертве праздника Песах: всякий чужой не будет есть от нее» (Шмот 12:43), а я язычник и вкушаю от ее лучших частей. Рабби Йеуда Бен Батера прибегнул к хитрости и ответил насмешнику: «Неужели евреи дали тебе отведать от курдюка жертвы (жир курдюка барана, приносимого в жертву, по закону запрещен для употребления в пищу)? Когда в следующий раз придешь в Иерусалим, попробуй попросить именно эту часть». Язычник так и поступил. Вначале его просьба очень удивила собравшихся в Иерусалиме, затем повлекла за собой расспросы и расследование, пока не выяснилось, что он приходил в Святой город с намерением глумиться над еврейской верой, за что и был наказан. Тогда в Сангедрине зародилось высказывание: «Рабби Йеуда бен Батера находится в Нецивин, но его сети раскинуты до Иерусалима». (См. Псахим 36).

Из этого повествования Талмуда мы видим, что мудрость позволяет раскрыть тайное в каждом речении.

Тосфот задают вопрос, почему рабби Йеуда Бен Батера сам не ходил в Иерусалим для исполнения столь важной заповеди, как приношение Пасхальной жертвы, и ему потребовалось пойти на хитрость, дабы разоблачить насмешника. Есть несколько ответов, объясняющих почему этот мудрец был свободен от исполнения данной заповеди: «Он не владел земельной собственностью, был стар и не мог подняться в Иерусалим» (См. Тосфот, Псахим 36).

Мудрецы Тайного Учения приводят еще одну причину того, почему рабби Йеуда бен Батера был свободен от исполнения заповеди приношения Пасхальной жертвы, распространяющейся на потомков поколения Исхода из Египта. Его предки не были свидетелями чудес Исхода из Египта и Дарования Торы на горе Синай. Рабби Йеуда бен Батера относился к колену Эфраима, которое настолько стремилось вернуться в Землю Израиля, что вело собственные расчеты завершения времени египетского изгнания и допустило ошибку. Многие из колена Эфраима вышли из Египта за тридцать лет до Исхода и погибли в долине Дура от руки филистимлян, жителей Гата. Они не были преданы захоронению, и их сухие кости лежали на поверхности земли более 970 лет, вплоть до разрушения Первого Храма и изгнания еврейского народа из Иудеи, до тех пор, когда вследствие самопожертвования Людей Великого

Неразвитое и примитивное понимание свойственно животной душе, поскольку глубокая мудрость ей недоступна. Это хорошо видно на примере с летучей мышью, которая облюбовала себе место под крышей высокого дворца, но не видит ничего, выходящего за пределы расстояния в «четыре локтя». Так и неразвитое восприятие не может охватить всю «цепочку», ведущую от любого замысла к его осуществлению. И даже в немногом, доступном его видению, оно не различает деталей и связи между всевозможными факторами, поскольку человеку из плоти и крови неподвластно понимание высшей мудрости как в целом, так и в каждой детали.

Всевышний, благословен Он, пожелал оказать милость своим творениям, жаждущим, насколько это для них возможно, узреть Б-жественную славу и могущество, поэтому Он создал возможность сохранить в памяти прежние впечатления и присоединить к ним новые. Карлик, сидящий на плечах великана, видит многократно дальше, чем способен средний человек. Так, каждый может собрать воедино результаты умственной деятельности бесчисленного количества людей разных поколений и узреть Б-жественное совершенство²⁷.

Расстояние во много тысяч километров ограничено и совершенно несравнимо с бесконечностью. Поэтому, если еще тысячи поколений будут совершенствовать доступные человеку способы постижения, так что последнее из них сможет провидеть на многие тысячи ступеней, все же эта способность, усеченная возможностями животной души, будет совершенно несравнима с безграничным видением. Если мы попытаемся представить себе бесконечную иерархию миров, когда постижение в одном из них хотя бы немного выше, чем в другом, все же это несущественно в сравнении с неохватной Б-жественной мудростью²⁸. Очевидно, что знание в нижних мирах, даже приумноженное многи-

Собрания в Вавилонском изгнании, они были воскрешены пророком Йехезкелем (См. Йехезкель гл. 37).

Сказано в Талмуде: «Рабби Йеуда бен Батера встал на ноги и провозгласил: я происхожу из потомков «сухих костей», а это тфилин (вынесенные из Египта), который оставил мне отец моего отца» (Сангедрин 92б). Таким образом, поскольку предки рабби Йеуды бен Батеры вышли из Египта не во времена Исхода и не были свидетелями небывалых чудес и казней, то заповедь приношения Пасхальной жертвы не распространяется ни на них, ни на их потомков. – Примечание редактора.

27 «Ничто так не угнетает человека и не путает его мысли, как дурное побуждение, влекущее его за суетным, дабы он следовал за желанием сердца и видением глаз, шел туда, куда его направляют страсти и приниженные душевные качества, призванные погубить его душу и извратить пути». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Врата света»).

28 «Качества человека на Святом языке называются «מִידוֹת» – меры. Каждому качеству необходимо определить его точную меру, нарушение которой может превратить хорошее качество в его противоположность, и оно, упаси Б-г, окажется дурным. За поиском верных решений следует обращаться к святой Торе, тайны которой переданы нашим мудрецам, благословенной памяти, постигшим высшее знание и волю, по словам которых нам следует

ми поколениями и поднявшееся на множество уровней, остается ничтожно малым по сравнению с высшим знанием²⁹.

Необходимо задуматься и над тем, что мысли человека вытекают одна из другой и развиваются в результате совершенных им поступков. Мышление обогащается познанием сокрытого, раскрывающегося благодаря осуществленным деяниям. Но даже такое видение бесконечно далеко от способности постижения высшего ока, непрерывно, во все времена наблюдающего за мирозданием. Самое пронизательное постижение человека может дать ему лишь ограниченное его возможностями представление о сути процесса Творения. И хотя мир мог быть создан одним речением, нам даровано знание, что Творец пожелал его создать за шесть дней³⁰.

Намерения человека отличаются от Б-жественных замыслов также источником их происхождения. Глаза людей видят происходящие в мире явления сквозь постоянно раскинутую на них Б-жественную сеть. Мудрые среди них незамедлительно реагируют на первые же признаки малейших событий, несущих добро или зло, и спешат использовать видение своих глаз при первой возможности. Силой своего мышления они пытаются установить последовательность действий, которая в результате может привести к осуществлению желаемой цели. Однако Создатель мироздания реализует Свои намерения совершенно иначе. Никакие явления и события не могут считаться реальными, иначе как в аспекте исполнения Его воли и служения Ему, когда они становятся подобны «глине в руках мастера»³¹.

Мудрецы прежних поколений, благословенной памяти, смогли найти в Писаниях ясные разъяснения цели сотворения мира. Они сформулировали это следующими словами: «Все, что сотворил Святой, благословен Он, – Он создал во славу Свою, как сказано: «Все, отмеченное именем Моим, во славу Свою сотворил Я, создал и также содеял»³². И еще они сказали: «Г-сподь будет царствовать во веки веков!»^{33»34}. Мудрецы сформулировали высшее намерение, больше всего подходящее для человека: «Да будут все твои деяния

жить». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Все евреи ответственны друг за друга»).

29 Об этом говорит пророк: «Так сказал Г-сподь: 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...» (Ирмеягу 9:23). – Примечание редактора.

30 «Десятью речениями сотворен мир., чтобы взыскать со злодеев, разрушающих мир, сотворенный десятью речениями, и дать благую награду праведникам, сохраняющим мир, сотворенный десятью речениями» (Авот 5:1).

31 Ирмеягу 18:6.

32 Йешаягу 43:7.

33 Шмот 15:18.

34 Авот 6:12.

во имя Небес»³⁵. Основа истинной мудрости – это успех в деяниях, достигнутый выстраиванием правильной последовательности поступков, совершаемых в течение всей жизни и направленных к вечному добру, невзирая на, порой, медленное продвижение к цели³⁶.

Мудрецы последующих поколений, благословенной памяти, разъяснили нам в книгах Мусара основные принципы возвышенных намерений и методы их реализации. Но прежде уже отмечалось, что главная цель создания этой цепочки – расчистить пути для праведных деяний, устраняющих помехи и преткновения на пути животной души, дабы способствовать ее исправлению. Теперь же вернемся к основной теме.

Истинные мудрость и понимание дороже любого сокровища и ценности, ибо даруют их обладателям безграничные блага в этом и в Грядущем мирах. Поэтому необходимо разыскивать их как бесценный клад и не пренебрегать даже мельчайшими жемчужинами деяний человека, его опыта и достижений³⁷. Важно посвятить как можно больше внимания поиску методов исправления себя и облегчить душе обретение возвышенных качеств. И пусть не страшит тебя вооб-

35 Авот 2:2. «Нет другого способа исполнить волю благословенного Творца, кроме как действовать во имя Небес. Это единственное правило в мире, которое в силах спасти и сохранить все добрые дела человека и избежать малейшей примеси дурного побуждения. А если человек станет совершать поступки не во имя Небес, а ради другой цели, пусть даже самой возвышенной, – все самые лучшие намерения не будут в силах сохранить и спасти наши добрые дела от чуждой примеси дурных мыслей и качеств характера и сделать их прямыми. В конце концов может оказаться, что благое намерение вовсе пропадет, а его место займет неужодная мысль, вызванная недостойной чертой характера посредством вмешательства дурного побуждения». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 5).

36 «И что говорить о нашем поколении – как велика для нас опасность ввести самих себя в заблуждение, когда мы полагаем, что действуем во имя Небес, а на самом деле нами правят естественные душевные силы и склонности! Поэтому нам следует бояться и трепетать, ибо мы не в состоянии определить настоящие мотивы своих поступков и понять, из какого источника они протекают, – ведь истинная суть наших намерений от нас сокрыта. Но вместе с тем каждый из нас должен стараться, чтобы его поступки определялись не природными склонностями, а указаниями его мудрости. Насколько он мудр, настолько должен использовать заключенные в нем силы». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Мощь Знания»).

37 «Сегодня для оправдания своих ошибок на пути Торы многие люди ищут предлоги и отговорки: трудные времена, особые обстоятельства, экстренная ситуация... Разве допустимо, – рассуждают они, – стеснять себя узкими рамками «четырех локтей еврейского закона» или войти в сокровищницу трепета перед Небесами в сегодняшних экстремальных условиях? Как же жить? Кто позаботится о нашем будущем? Ничего не подделаешь: мы живем в чрезвычайном положении... Но все эти вопросы являются преткновением лишь для тех, кому не хватает упования, веры и желания жить полноценной духовной жизнью». (Саба из Новардока, Уровень человека, Вступление).

ражение: «Далеки от меня эти постижения, как высшие Небеса, не поднять такую ношу моим возможностям...» Ведь суть мудрости в том, чтобы преодолеть силу тяжести изобретением всевозможных подъемных устройств. Именно на этом принципе основаны методы воспитания человека – необходимо укоренить в его душе мощнейшие механизмы, образующиеся в результате многолетней борьбы со своими недостатками³⁸. Тот, кто внимательно следит за тончайшими изменениями, происходящими в своей душе, объединяет и сохраняет их – добьется успеха³⁹.

Мы знаем, что в начале этого пути людям тяжело распределить свои дела на целый день, так же как и анализировать события прошедшего дня, ибо эта мудрость от нас глубоко сокрыта. Необходимо приложить немало сил, чтобы выработать соответствующие навыки и умения ежедневно сосредотачиваться на каждой намеченной цели или уже выполненном действии до тех пор, пока планирование своих задач на месяц или даже на более далекую перспективу уже не будет столь затруднительным, и научиться делать выводы из произошедших событий. Затем нужно стремиться глубже проникать в суть своих поступков, воспользовавшись тринадцатью путями обретения мудрости, дабы каждую неделю выверять правильность своей работы по исправлению тринадцати духовных качеств, поскольку планировать будущее и анализировать прошлое уже становится значительно легче. В дополнение к этому также рекомендуется размышлять над чем-то до сих пор непривычным при засыпании и пробуждении.

Например, в первую неделю человеку стоит принять твердое решение не совершить ни единого действия и не произнести ни одного слова без веской на то причины. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы во всех поступках содержался смысл и присутствовало четкое намерение, ибо в этом суть выбора человека – его дар и удел – корона мудрости⁴⁰. Если люди постоянно заняты суетными и бессмысленными делами, страдают от врожденных или обретенных пороков, погрязают в злоязычии, насмешничестве, лихоимстве и лести, то даже

38 Талмуд повествует в трактате Брахот: «Сказал рабби Ханина от имени рабби Шимона бар Йохая: в сокровищнице Всевышнего не хранится ничего, кроме трепета перед Ним, как сказано: «Трепет перед Г-сподом – сокровище Его...» (Йешаягу 33:6)». (Брахот 33б).

39 «Наши мудрецы не ставили свою великую мудрость во главу угла, она была для них лишь ношей, ибо «по верблюду и поклажа». Главным для них были добрые дела, отдаление от зла, чистота сердца, сокровища души и высшие достоинства, известные лишь Б-гу, «испытывающему сердце» (Ирмеягу 17:10)». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 95).

40 «Тора требует от человека близости к Б-гу, смирения перед Его волей и самопожертвования ради освящения Его имени, – ведь именно эти требования к человеку Б-жественное Учение сделало основой и корнем всех возвышенных качеств, включая и те, что проявляются в отношениях между людьми. Однако они должны проистекать из святого источника, – в противном случае оказываются лишенными внутреннего смысла, ценности и значимости». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Целен будь с Б-гом, твоим Господом»).

если они принуждают себя к чтению поучительных и полезных книг, но при этом не намереваются приложить силы для предельной реализации своих способностей, – они лишь растрачивают свой потенциал на брнное и пустое и никогда не придут к успеху⁴¹.

На протяжении второй недели пусть человек с раннего утра начнет размышлять о своих планах на предстоящий день. Возможно, ему следует заранее подготовить какие-либо средства, оборудование или материалы, чтобы не задерживаться с осуществлением своих задач. Третью неделю стоит посвятить анализу прошедших дней и попытаться понять, по какой причине он не смог сделать нечто согласно своему желанию и изначальному плану и как следует поступить, чтобы это исправить? Во время четвертой недели надлежит задуматься, можно ли было что-либо улучшить даже в том, что было успешно завершено. В пятую неделю правильно обратить внимание на промежуточные намерения, дабы они всегда были достойными в глазах Творца и творений и глубже разобраться в сути основного намерения. Предназначение шестой недели может заключаться в том, чтобы для реализации каждого намерения найти наиболее подходящую и достижимую форму. Седьмую неделю следует использовать для исправления неуместных деяний или их замены на более достойные. Во время восьмой недели можно задуматься над тем, как добавить дополнительные намерения к каждому деянию, чтобы его улучшить. На протяжении девятой недели пусть человек к основному намерению каждого совершаемого им действия постарается добавить дополнительные, чтобы свести к минимуму потерю времени, сил или избежать излишних расходов. Десятую неделю стоит посвятить изучению путей высшей Б-жественной мудрости – соединить несколько существенных намерений с каждым поступком, дабы они упрочились насколько это возможно. На протяжении одиннадцатой недели надлежит учиться надежно скрывать свои намерения, чтобы они были видны праведным, но не пострадали от злого глаза завистников. В течение двенадцатой недели важно внимательно наблюдать за осуществлением каждого деяния: может наступить момент, когда духовная работа принесет еще некую пользу, о которой человек не задумывался прежде. На тринадцатой неделе пусть он остановит взгляд на течении реки жизни и множестве ее водоворотов и омутов и не упустит мгновение, способное привести его к успеху, или хотя бы извлечет из него нечто важное для своего будущего. Такой порядок действий поможет человеку упорядочить все свои мысли и узреть перспективу. Находясь в обществе людей, каждый должен внимательно прислушиваться к ним и, насколько это возможно, учиться у них, что

41 «Мудрец получает во время изучения Торы удовлетворение от того, что выполняет заповедь Творца, даже если он еще не постиг изучаемую тему, и постоянно повторяет пройденное, находя в нем новый смысл. А глупец не получает удовлетворения, пока не закончит книгу и не отложит ее в сторону, поэтому спешит ее прочесть, и оттого не продвигается в знании». (Виленский Гаон, Совершенная мера, гл. 8).

приводит также к обретению скромности. На четырнадцатой неделе пусть попытается расширить свои горизонты: научиться понимать беседу успешных людей, постигнет их намерения из совершаемых ими поступков и задумается над их смыслом. На протяжении пятнадцатой недели стоит внимательно следить за речью, языком тела и жестами людей и учиться понимать другие мнения. Шестнадцатую неделю надлежит посвятить изучению черт характера и духовных качеств людей из их речи и поведения, как сказали об этом наши мудрецы, благословенной памяти: «Сказал рабби Йоханан: двенадцать учеников было в Доме Учения рабби Ошайи; восемнадцать дней я изучал Тору вместе с ними и узнал что у них на сердце и в чем особенности мудрости каждого из них»⁴². Но прежде всего человеку необходимо изучить собственные качества насколько это только возможно, сохранить нужное и исправить неверное⁴³.

Умение изучать, постигать и делать выводы о поведении людей и их особенностях приносит большую пользу⁴⁴. Например, некто, чинно восседая, может принимать стоящего перед ним посетителя, либо усадить гостя на низкую табуретку, в то время как он сам возвышается над ним, уютно устроившись в удобном кресле. Когда собеседник обращается к нему, тот молчит с ухмылкой на лице или небрежно кивает головой, и все его движения явно демонстрируют пренебрежение к собеседнику: «Слишком многочисленны и нелепы твои ошибки, чтобы о них говорить, да и вообще заслуживаешь ли ты моего внимания?» Если ты встретишь такого человека в людном месте и радушно поприветствуешь его, он может тебе небрежно кивнуть и намеренно обронить свою трость, чтобы ты ее поднял и подал ему. Некто может прийти в чужой дом неряшливо одетым, важно расхаживать из угла в угол или расположиться на самом почетном месте прежде, чем ему предложат сесть. Некоторые гости позволяют себе нетактично перебивать хозяина, насмехаясь над ним самим или над тем, что ему дорого, или неожиданно встать и уйти. Другие во время встречи могут играть и баловаться с маленькими детьми, подчеркивая тем самым полное неуважение и безразличие к собеседнику⁴⁵.

42 Эрувин 53а.

43 «Тора указывает на верные мнения, возвышенные душевные качества, добрые обычаи, связанные с повседневной жизнью, милосердием к ближнему, служением Б-гу, трепетом перед Ним, верой и упованием на Него. Ведь это и есть основы всей Торы!» (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 113).

44 В предисловии к книге «Нефеш Ахаим» об этом говорит праведный мудрец, наш учитель рав Хаим из Воложина, благословенной памяти. Он часто повторял, что человек сотворен не ради самого себя и вся его суть раскрывается в помощи ближнему. – Примечание редактора.

45 «Если человек трепещет перед Небесами, то и его ощущение обязанности по отношению к людям проистекает из более возвышенного источника – оно связано с его долгом перед Б-гом. Для него обе эти обязанности – перед людьми и перед Б-гом – вместе определяют его поступки в этом мире. Кроме того, вера смягчает сердце, заставляя человека более

Обманщикам и манипуляторам особенно характерно использовать свои ораторские навыки и способности влияния для обретения власти над людьми, следующими за ними по своей наивности и не умеющими распознать их коварство. Не все решаются выказать свое презрение другому явным образом, а лишь принижают его едва заметными ухищрениями столь замаскированно, что у того даже не остается времени это заметить. Так некоторые оказываются поработченными и подчиненными в результате оказанных на них малозаметных воздействий. Однако изначально правильно не спешить с выводами и судить о людях с лучшей стороны, ведь первое впечатление зачастую бывает ошибочным, поскольку не исключено, что произошедшее – чистая случайность⁴⁶. Но если злой умысел обидчика становится очевиден, нужно его остерегаться, отвечать ему той же монетой и дать понять, что его притязания на господство – напрасны, а его высокомерное красноречивое молчание не имеет ничего общего с утонченной мудростью⁴⁷. Порой полезно и даже необходимо сразу остановить наглеца и дать отпор нечестивцу, дабы они не вознамерились главенствовать над тобой при первом же знакомстве, и надо уравновешенно, но твердо продемонстрировать им свое отношение к их циничной бесцеремонности⁴⁸.

утонченно воспринимать и чувствовать страдание ближнего». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Мудрость, Понимание, Знание»).

- 46 *«Человек не может владеть всей необходимой информацией. Он – не пророк и не обладает цельным видением картины мира. Но, как бы то ни было, люди не должны судить исключительно по тому, что видят перед собой. Никто в мире не может знать абсолютно всех частных случаев каждого вопроса, а иногда одна небольшая деталь, крупинка новой информации, может полностью изменить умозаключение. Судя же обо всем лишь по внешней оболочке, человек рискует провести всю свою жизнь в заблуждениях, всегда всех и все осуждать, затаивать обиду и хранить злобу в сердце. А если бы он видел события немного глубже и шире, то мог бы заметить и признать доводы и в другую сторону: видеть, насколько все хорошо и правильно, и приумножить любовь между людьми». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Пути жизни»).*
- 47 *«В Торе Б-га живого содержится истина, верные представления, возвышенные душевные качества, добрые дела и честные пути, согласно сказанному: «Суд и справедливость для Яакова – Ты сделал» (Теилим 99:4). Это означает, что способность праведно поступать и справедливо судить была дана Всевышним потомкам Яакова при даровании святой Торы». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 62).*
- 48 *«Однажды мы предложили на эту тему рассуждение, основанное на высказывании рабби Йеуды бен Тейма: «Наглый – в Геином, а стыдливый – в Ган Эден. Да будет Твоя воля, Г-сподь, наши Б-г, чтобы был отстроен Твой город вскорости, в наши дни, и даруй нам удел в Твоей Торе» (Авот 5:20). Комментаторы затруднялись в понимании того, как связаны между собой 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.*

Иногда встречаются такие злодеи, которые совсем не стараются скрывать свою нечестивость и явно демонстрируют свои намерения. Другие, в попытке возвыситься над людьми, используют неоднозначные выражения, на случай, если в их окружении найдется некто сильный духом, готовый постоять за себя и противостоять им – тогда эти нечестивцы смогут ретироваться, лицемерно приписав своим словам и поступкам некое другое толкование. Однако подавляющее большинство людей в замешательстве и смятении поддаются влиянию манипулятора, неосознанно принимая навязанные им правила общения и невольно признавая его превосходство. Поэтому злодеи успешно воздействуют на окружающих и незаметно подчиняют их себе⁴⁹. Только колену Леви свойственна дальновидность и проницательность, которая позволила им уберечься от ловушки в самом начале становления еврейского народа и на все время порабощения в Египте сохранить свободу. Встречаются люди добрые сердцем, но упрямые и несговорчивые, которым нельзя напрямую предложить принять участие в каком-либо праведном деле, без того чтобы это не стало с их стороны причиной подозрения, раздоров, споров и пререканий. Когда к такому человеку обра-

Гораздо лучше, чтобы бы в нем вообще не было никакой необходимости – «Наглый – в Геинном!» 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». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Поколение Вавилонской башни»).

- 49 «Внемлите, Небеса, и я буду говорить, и услышь, земля, речения моих уст...» (Дварим, гл. 32). На первый взгляд, это лишь образное выражение. Если предупреждение о том, что «Б-г затворит Небеса, и не будет дождя, и земля не даст своего урожая», исполняется прямым Б-жественным Провидением, зачем нужно, чтобы «внимали Небеса и слышала земля»? Этот стих раскрывает нам важный принцип. Он предостерегает нас от ложного представления о том, что Небеса, земля и все их воинства не имеют никакого отношения к соблюдению Торы и к поведению человека, к тому, хороши он или плох, к тому, что небо, земля и все сотворенное предназначено лишь для того, чтобы поддерживать жизнь человека и всех остальных живых существ, одарить их благом вне зависимости от поступков человека и не различая между праведником и злодеем. Небеса и земля на самом деле не менее живые свидетели, чем люди. Они следят за поступками людей, ведь если у них есть уши, чтобы слышать, значит есть и глаза, чтобы видеть, и их рука, готовая наказать или наградить, все время протянута к людям. Впрочем, вопрос о том, как именно они все это узнают и действуют, затрагивает скрытое знание и относится к тайнам высших миров. Получается, что существование злодеев – это не нечто естественное, а чудо, противоречащее природе мира, в которой заложена поддержка Торы и заповедей. Как же осмотрительно надо жить каждому из нас, зная о таком «чуде»? Как нечестивцу должно быть страшно ходить по земле, зная, что Небеса и земля его ненавидят и только ждут случая, чтобы уничтожить, отказывают ему в праве на существование, и только «сильная рука» Б-га не дает им исторгнуть злодея из мира». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, Введение).

щаются, он начинает сопротивляться, возражать и уличать собеседника в скрытых осознанных или подсознательных намерениях. И ты можешь принести ему пользу, если научишь его строить отношения с людьми в спокойствии духа и без излишних неуместных и неоправданных подозрений.

Необходимо понимать, что нравы людей постигаются через их поступки, поэтому, чтобы лучше узнать человека, надо ближе с ним общаться. Однако чем больше и чаще мы взаимодействуем с мелочными и заурядными обывателями, тем меньше внимания уделяем интересным и неординарным личностям, что приводит к незаслуженному пренебрежению к людям. Поэтому необходимо опередить мудрость боязнью греха и запечатлеть на своем сердце: Всевышнему открыто, что нет праведника на земле⁵⁰. Спроси же и ты свое сердце, и пусть оно свидетельствует тебе. Ведь Творец упрекнул ангелов, осуждавших Б-жественное решение сотворить человека, которые говорили: «Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын Адама, что Ты вспоминаешь о нем?»⁵¹. И сегодня Творец продолжает радоваться Своим деяниям и желает одарить добром избранные творения Своих рук, и неограниченное свойство Его милосердия находит удовлетворение в благословении даже тех, кто гневит Его. Огненный столб и ман были дарованы людям, создавшим золотого тельца, и в этом проявилась Б-жественная воля и слава⁵². Поэтому наделенный мудростью должен безмолвствовать и стыдиться, если хотя бы на мгновение он воздерживается от любви к любящим его или не воздаст им согласно их отношению к нему. Но ему следует

50 «Стих Писания прямо говорит об этом: «Ибо нет праведника на земле, который совершал бы добро и не согрешил» (Козлет 7:20). Не задумываясь, мы привыкли понимать этот стих следующим образом: даже если праведник сделал много хорошего, он не может быть совершенно безгрешен. Но наше объяснение позволяет найти истинный смысл этого стиха Писания. Здесь говорится о том, что нет праведника, который совершал бы добро без малейшей примеси греха, ибо с момента смешения добра и зла они соединены во всем и никогда не разделяются». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Человек и его стремления»).

51 Теилим 8:5.

52 «Рамбан объясняет распространенную еврейскую поговорку «у лжи нет ног». У лжи нет реальной точки опоры. Фокусники при помощи ловкости рук обманывают людей и забирают их деньги, а на самом деле – это всего лишь уловки, в реальности лишённые всякой основы, и все их мастерство заключается только в скорости движений. Наблюдатели просто не успевают заметить, где скрывается ложь... Дурное побуждение, по сути, работает точно по такому же принципу. У него нет никакой опоры, его главное ухищрение – скорость. Оно успевает закончить свой фокус до того, как человек продумал все в уме и признал свою слабость. Этим и объяснялся грех золотого тельца. Евреям привиделся гроб Моше рабейну – беспочвенный мираж, не имевший никакого реального подтверждения. Если бы они только успели внимательнее приглядеться, то избежали бы греха. Доказательство тому – колено Леви, не совершившее роковой ошибки даже под всеобщим давлением. Стремительность манипуляций дурного начала не ввела их в заблуждение. Отсюда мы можем понять, что человек ошибается не по причине своей слабости, а только из-за готовности войти в заблуждение». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Исправление качеств»).

научиться извлекать пользу от достоинств каждого, сторониться зла и стремиться к добру, и в этом его труды несомненно вознаграждаются ценными дарами⁵³.

Прежде мы уже разъясняли, что нужно воздерживаться от развития в себе некоторых новых навыков до тех пор, пока ранее обретенные возвышенные качества окончательно не укоренились в душе и не стали ее неотъемлемой частью. И если немного не повременить, то дальнейшее исправление себя может стать утомительным и труднодостижимым и рискует испугать ленивую и бояливую животную душу, которая не желает прикладывать усилий, не верит обещанию награды и не внемлет предостережению о наказании⁵⁴.

Тот, кому тяжело исправлять в себе одновременно несколько различных черт характера, и тот, чья душа возжелала незамедлительно постичь некоторые из перечисленных навыков, может присоединить их к обретению достойных качеств посредством объединения намерений.

В действительности не представляет большого труда посвятить каждому из тринадцати качеств по одной неделе: определить порядок работы утром и подвести итог проведенному дню вечером, а исправлению остальных двенадцати качеств уделять лишь немного внимания. Таким образом многие аспекты мудрости и понимания человек применит к делам, которыми он занимается на протяжении текущей недели. Работа над обретением возвышенных качеств будет успешной, если действия и намерения были выбраны правильно. Так человек постепенно продвигается вперед и ощущает удовлетворение, видя, как с каждым днем его пути все больше и больше приближают его к заповедованной цели самым лучшим образом и одаривают новыми обретениями, недоступными

53 «В этом и состоит тайна Мусара, которую следует помнить каждому, кто желает мудрости и знания. Смотреть надлежит не на материал этой мудрости, а на ее глубокую и утонченную форму, которая погружена в тайное и скрыта от глаз больше, чем все другие тайны высших и нижних миров. Об этом сказано в Писании: «И сказал человеку: трепет перед Г-сподом – это мудрость, а отдаление от зла – понимание» (Ийов 28:28). И наши мудрецы, благословенной памяти, сказали: «Она – единственная». Они имели в виду, что мудрость трепета перед Б-гом, то есть мудрость Мусара – это единственная мудрость в мире, достойная называться мудростью. А отсюда мы можем заключить, что она – и самая трудная из всех видов мудрости и всех тайн, самая сложная для постижения из-за тонкости своей формы и утонченного света, сокрытого в ней, – света истины, так что все другие источники света являются лишь отблесками этого света истины». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, Вступление).

54 «В начале служения необходимо отбросить всякие мысли о славе, отречься от всех личных желаний, опираясь на принцип: «Лучше всю жизнь называться глупцом, чем хотя бы на час оказаться злодеем в глазах Всевышнего» (Эдуיות 5:6). Каждый должен полностью предать себя воле Творца без всяких личных интересов и пристрастностей. Все это – благодаря умению властвовать над собою. И так же как личные пристрастия человека не сбили его с праведного пути, так и любые зависимые интересы общества не будут играть в его глазах никакой роли. Все это и позволяет ему «бить ключом», духовно поднимаясь и возвышая весь мир каждым своим действием. И если он отдалится от зла, ему не причинят вреда ни время, ни болезни, ни природа». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Исправление качеств»).

для него прежде, в дни его незрелой юности. Подводя по вечерам итоги произошедших за день событий и встреч, пусть он определит, какое знание, полученное от людей, он мог бы использовать для работы над качеством, намеченным к исправлению на текущей неделе⁵⁵. Так можно добиться успеха в понимании действий, слов и постижении особенностей своей души и душ других людей. Деяния человека обретают целенаправленность, ему становится легче найти общий язык с людьми, несмотря на то, что он не ведет отдельных записей для этих исследований и анализа совершенных ошибок.

Изучение одного из тринадцати качеств хорошо присоединить к работе над исправлением того недостатка, над которым человек трудится на данной неделе, ибо тогда оно лучше сохранится в его памяти: чем-то одним надо заняться в течение недели, посвященной покою души, на что-то другое обратить внимание во время исправления качества терпения, на следующей неделе следует сочетать обретение новых навыков с улучшением в себе качества порядка и так далее. Мы уже говорили, что воспитание возвышенных духовных качеств должно осуществляться на протяжении всего дня, а утро и вечер предназначены только для планирования всех дел на день и подведения итогов прошедшего дня. Поэтому не стоит выработать эти навыки до тех пор, пока в достаточной мере не получен опыт в исправлении своих духовных качеств. Лишь когда эта работа станет привычной, можно приступить к обретению новых дополнительных умений следующим образом: в конце дня и недели при подведении итога своих достижений задуматься над тем, не случилось ли нечто малозаметное, но достойное внимания⁵⁶.

Например, по дороге в Дом Учения некто встретил своего знакомого, заговорил с ним, зашел в его дом, задержался там на час и впустую потерял время. В полдень по дороге домой он посетил трапезу по случаю Завета обрезания, где побол-

55 «Сколь важна заповедь направлять весь народ Израиля к изучению Мусара, дабы спасти души людей от преисподней! Об этом сказали мудрецы: «Каждый, проявляющий жалость к другим, заслуживает милосердие с Небес» (Шаббат 151б). И нет большей милости, чем побуждать людей к изучению мудрости трепета перед Б-гом. Тогда они увидят глазами, услышат ушами и ощутят своими сердцами, сколь пагубно преткновение на пути к Мусару, задумаются о конце своих дней, решат в раскаянии возвратиться к благословенному Б-гу, «отойти от зла и творить добро» (Теилим 34:15)». (Рав Исраэль Салантер, Свет Израиля, «Послание Мусара»).

56 «Мир устроен так, что силы зла не могут обрести в нем большую власть, чем им было отведено изначально. В святых книгах сказано, что силы зла подобны собаке, которую хозяин держит на цепи. Поводок может быть очень длинным, и собака может бежать в любую сторону и кажется совершенно свободной. Но хозяин крепко держит другой конец цепи, и, если собака отбежит слишком далеко, поводок натянется и не даст ей продвинуться дальше. То же самое с силами зла. На первый взгляд кажется, что им дана неограниченная власть, но в действительности они не могут выйти за изначально отмеренные им пределы. Таково свойство мироздания, заложенное в природе мира и в системе управления им». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Освятить его, дабы он был Мне священником»).

тал с одним из знакомых, склонившим его к бесполезному времяпрепровождению. Так, неожиданно для себя, люди постоянно сталкиваются с легкими испытаниями, в которых не могут устоять. Утром, прежде чем человек начинает планировать свои дела, пусть вспомнит о совершенных вчера ошибках и примет на себя обязательство неукоснительно следовать своему пониманию. Также на протяжении следующей недели необходимо быть внимательным, не терять время впустую, заранее подготовить все необходимое и каждое утро планировать все свои дела.

Излишне говорить, что эти тринадцать свойств являются лишь примером достойных качеств, которые следует усовершенствовать человеку. Также и приведенные навыки только демонстрируют принцип, но каждый должен выбирать необходимое для себя согласно своим потребностям. Однако следует уделять больше внимания тем обретениям, которые содержат жизненную мудрость – взаимосвязь между поступками и намерениями и умение отличить заложенное в них добро от зла. В навыке одиннадцатой недели, необходимом, чтобы научиться надежно скрывать свои намерения, дабы они были видны достойным, но их не коснулся злой глаз нечестивых, есть большая польза. Каждый день может случиться так, что в духовных или материальных делах человек раскроет перед всеми свои стремления, но некоторые вопросы пожелает умолчать из скромности, то есть он может полагать, что сокрыть одно для него столь же важно, как раскрыть другое. Умение утаивать свои намерения от недоброжелателей иногда может спасти от страшного ущерба и даже от смерти.

Недавно случилось, что некий язычник принес одной женщине послание от ее мужа, из которого следовало, что тот, якобы, просит заплатить предъявителю некую сумму денег непосредственно по получении письма. Однако женщина заметила, что это послание было сложено не таким образом, как это обычно делал ее муж. Она позвала членов семьи, чтобы присмотреться к этому письму с большим вниманием, и они обнаружили, что большинство строчек начинаются с буквы «самех», а заканчиваются буквой «нун» или наоборот. Тогда они присмотрелись к посланцу, и тот начал вызывать у них подозрение. В результате оказалось, что он входит в банду вооруженных грабителей, решивших хитростью забрать имущество этой семьи. Но человеку, который под принуждением писал это письмо, с Небес был дарован совет сложить свое послание столь необычно, чтобы это заметили его родные, и привлечь их внимание двумя буквами: «самех» и «нун» – «саканат нефашот», что означает – «опасность для жизни»⁵⁷.

57 «На самом деле стоит знать: человеку, трепещущему перед Г-сподом, не нужно бояться, что его станут притеснять за следование истине. Совершенно ясно, что с тем, кто идет по праведному пути «не случится зла» (Теилим 23:4). 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». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Песнь»).

О КАЧЕСТВЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Мы – Дом Израиля – испытываем тяжкое страдание, если обстоятельства вынуждают нас принимать незаслуженный «хлеб стыда», как сказано: «Когда человек нуждается в помощи других, изменяется цвет его лица...»¹ Еще горше хлеб в доме ненавистных его душе, и это жжет плоть нищего, как горящие угли, о чем говорится в Писаниях: «Если голоден ненавидящий тебя, накорми его хлебом, а если он жаждет, напои его водой. Ибо ты сгребашь угли на его голову, а Г-сподь воздаст тебе»². Писание говорит так даже о черством хлебе и пресной воде в доме человека, заслужившего ненависть своими деяниями. Насколько же тяжелее праведнику, которого беспричинно ненавидят и при этом потчуют изысканными лакомствами. Это дает представление о наслаждении в Грядущем мире, с одним часом которого несравнимы семьдесят лет непрерывных и постоянных удовольствий в нижнем мире³. Имеется в виду тот, кто удостоился милости во Дворце Царя царей на дни и годы, отвергнув незаслуженный «хлеб стыда», и вошел в «коридор»⁴ (для служения Небесам), но не устоял в испытаниях и гневил милосердного Б-га, продолжая в то же время получать блага с Его стола⁵. Насколько же сильным будет стыд такого человека, когда он вернется в Цар-

1 Брахот 6б.

2 Мишлей 25:21-22.

3 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 абсолютной безмятежности, как сказал Рамхаль: «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» (Теилим 90:10). Мир полон всевозможными страданиями, болезнями, мучениями и тяготами; 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». (Месилат Йешарим, глава 1).

4 «Рабби Яков говорил: этот мир – коридор, ведущий в Грядущий мир; подготовь себя в коридоре, чтобы войти в зал» (Авот 4:16). – Примечание редактора.

5 «Все трудности исчезают, если только человек приблизится к Торе и убедится в ее истинности. Ведь уже было сказано: «И праведник верой своей будет жить» (Хавакук 2:4). Пророк описывает суть праведника: его вера является его жизнью в самом прямом смысле. Благодаря своей вере он понимает и ощущает на себе, что только Тора делает жизнь человека приятной и полезной. «Мощная башня – имя Творца, туда побежит праведник и возвысится» (Мишлей 18:10). Для того, чтобы убедиться в мощи и неприступности башни – в том, насколько человек защищен в ней от всех препятствий и испытаний, от всех иллюзий и лживых фантазий, грозящих размыть все возвышенные идеи – следует вбежать внутрь нее. В башне Торы человек поднимается на невиданные высоты, и праведник устремится туда». (Саба из Новардока, Уровень человека, Вступление).

ский Дворец, и ему придется взглянуть в глаза своему Хозяину, пребывающему в обществе избранных, которые прежде были в его окружении⁶.

Если мы представим себе, что души состоят из различных органов и отличаются друг от друга уровнем и вознесенностью, то сможем задуматься о степени величия каждой из них. Будучи помещенными в тела, они не видят яркого света, но обладают мудростью – способностью размышлять о будущем и пониманием – умением задуматься над прошлым, однако им доступен лишь один уровень познания, длиной лишь в три шага. Постигание ими трех последующих уровней постепенно ослабевает и исчезает во мраке, и суть явлений, окутанная туманом, уже не раскрывается перед ними, тускнеет и, наконец, тонет во мгле хаоса⁷. И хотя даже в таком мраке они все еще способны видеть, им требуется больше времени для постижения сути явлений, в соответствии со степенью их отдаления⁸.

Материальный мир населен разнообразными живыми существами, наполнен деревьями и растениями, различающимися природой, цветом, запахом и

6 О человеке, не задумывающемся о существовании Всевышнего в сотворенном Им мире, Учение Мусар рассказывает такую притчу: «Некто идет по дороге, усталый и изможденный, голодный и жаждущий, с трудом держась на ногах, и вдруг видит перед собой прекрасный дворец, а в нем – стол, уставленный всевозможными яствами. И как только он заходит во дворец, его окружают многочисленные рабы и слуги, его сопровождают, усаживают за стол, подносят еду и питье и все, чего пожелает его душа. Затем ему предлагают ложе для отдыха и воду для омовения, лучшие благоговения и многие другие удовольствия и наслаждения. Перед ним смиренно стоят рабы, услужливо исполняющие любое его желание, и ничего не просящие взамен, наоборот – все время, пока он остается во дворце, они стоят перед ним и повторяют: «Мы – твои рабы». И вот мы наблюдаем, как он оставляет этот прекрасный дворец, отправляется своим путем и даже не задумывается о том, чтобы поинтересоваться: кто его хозяин... Он не ищет его и даже не повернет головы и не поднимет глаз, чтобы посмотреть: может быть, хозяин, «милостливый и делающий благо», стоит где-нибудь в углу? Человек даже не задумывается о том, чтобы выразить ему признательность за оказанное добро. И к рабам, и к слугам он не обратится, чтобы поблагодарить их на прощание, и не обменяется с ними благословениями. Он просто поворачивается к ним спиной и отправляется в путь! Что мы скажем о таком человеке? Конечно, у нас не хватит слов, чтобы выразить гнев и презрение, которые мы почувствуем!» (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 20).

7 «Служение Б-гу возможно только после того, как человек искоренит в себе вожеления и стремления к удовольствиям этого мира, и тогда он называется «ненавидящий корысть» (Дварим 1:13). Невозможно ощутить сладость Торы иначе, как с помощью самоограничения и отдаления от страстей». (Виленский Гаон, Совершенная мера, гл. 2).

8 «Мы видим, в каком ужасном положении сейчас пребывает мир. Путь Б-га заброшен, стези Торы пустынные, истина исчезла, и зловещий мрак окутал просторы земли. Излишне упоминать, что в наше время даже проникновение в глубины Торы и раскрытие ее тайн не приносит людям должного наслаждения. Не будем говорить об утрате радости переживания истинной веры в Б-га, осознания Его величия – этого в мире почти не осталось». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Как виноград в пустыне»).

размерами⁹. Их отображение наполняет малый мир – пристанище души, постоянно притягивающей к себе Б-жественное провидение¹⁰. Эти легкие тени, трепещущие в языках пламени, не сравнимы с природой грубой материи и приходят в движение от малейшего веяния мысли¹¹. Они отдаляются и приближаются, как дрожащий огонек фитилька, мерцающий во мраке до полного затухания¹². Некоторые из них сохраняются, другие рассеиваются и бесследно исчезают.

Если мы сравним великанов высотой в три человеческих роста с карликами, то станет очевидно, что карлики в глазах великанов будут похожи на саранчу. Речь идет о животной душе, видение которой ограничено дальностью в треть шага и исчезает во мгле и мраке на расстоянии в один шаг¹³. Но и эту ничтожно малую протяженность животная душа не может пройти без того, чтобы любое легчайшее веяние не ослабило ее способность к постижению. И даже состоянию беспорядочного чередования мыслей, называемому ленью, животная душа может противиться лишь непродолжительное время, ибо чуть более отдаленные явления ускользают от ее внимания и остаются для нее непостижимыми¹⁴.

- 9 *«После того как мы все это глубоко обдумали, возникла необходимость кое-что 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 свои образ и форму, следуя его сущности. Однако их формы безмерно далеки друг от друга, как далека душа от тела и даже больше». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Ибо все на Небесах и на земле, часть 1»).*
- 10 *В начале пятой главы, повествующей о качестве чистоты. – Примечание редактора.*
- 11 *«Ибо свеча – заповедь, и Тора – свет, и путь жизни – увещевание Мусара» (Мишлей 6:23). – Примечание редактора.*
- 12 *«Нам следует относиться к человеку согласно высокому замыслу его сотворения. Ведь он был создан по образу и подобию Всевышнего: «Свеча Г-спода – душа человека» (Мишлей 20:27), «ибо удел Г-спода – Его народ» (Дварим 32:9). К каждому нужно относиться так, как того требует его природная сущность, которая определяется его постигающей душой. Мы не должны обращать внимание на то, как поступает человек, каковы его пути и качества!» (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 105).*
- 13 *«Этот драгоценный камень в руках человека и есть выбор между добром и злом. Поэтому человек каждую секунду находится между добром и злом, между жизнью и смертью. Мы всегда должны знать как поступить и на чем остановить свой выбор. А для этого необходим мощный разум и знание истины: ведь нужно суметь отличить жизнь от смерти, добро от зла, свет от тьмы. Нет ни одного мгновения, когда человеку не приходилось бы разбираться, что есть благо для его жизни, и самому выносить решение о том, что есть добро и чем оно отличается от зла». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 101).*
- 14 *«Об этом мы говорим: «На высотах мира обитель Твоя, а суд Твой и милость Твоя – до краев земли» (Утренняя молитва). «Обитель Всевышнего» – это миры, где, согласно самому высокому восприятию и постижению, пребывают Провидение Всевышнего и Его воля. На самом деле ничто не может быть названо «обителью Б-га», как сказано: «Вот, Небеса и высшие Небеса не вместят Тебя» (Млахим (I) 8:27). Речь идет о начале «пути»*

Все существующее в большом (внешнем) мире имеет свое отображение в малом (внутреннем) мире, поэтому искусные мастера постигают суть материальных предметов: кирпича, дерева и камня, чтобы сооружать из них небольшие строения с залами, подземельями и мансардами, дабы, исследуя их, постигать большой мир или возводить в нем здания согласно своему плану. Однако слабые духом и ленивые карлики, стараясь сохранить в памяти свои впечатления, дабы их не унес ветер, и намереваясь перенести их в место, где они замыслили свое строительство, мгновенно теряют силы, и уже не могут удержать в своем сознании каждый отдельно взятый элемент, а поэтому все их иллюзорные дворцы и башни мгновенно распадаются на куски и разлетаются в разные стороны.

Черный шлифованный мрамор или гладко обструганный кусок дерева, покрытый воском и покрашенный в черный цвет, отражают светлые отблески окон и белых стен, однако другие, не столь яркие предметы, отражаются в них крайне расплывчато и неотчетливо. Если продолжить полировку этих «зеркал», то малозаметное станет чуть более отчетливым, однако эти образы останутся искаженными и отражение лица человека будет похоже на страшную и уродливую морду обезьяны¹⁵. И даже если долго и без усталости шлифовать эти материалы, отражение в них не будет четким даже при ярком свете дня.

Но если вместо камня или дерева взять гладкое и очищенное от всех загрязнений стекло, то человек сможет увидеть в нем истинный мир, без каких-либо искажений, и постичь тайны своего сердца в свете его лица и сияния глаз¹⁶. На этом примере можно увидеть различия между уровнями животной души с точ-

Б-жественного влияния, откуда милосердие Всевышнего изливается вниз из высших миров, лежащих неизмеримо выше нашего нижнего мира». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Освятить его, дабы он был Мне священником»).

- 15 «Так сказал Виленский Гаон, комментируя слова царя Шломо: «Я изолью на вас дух Свой...» (Мишлей 1:23) – «Как возникает дух нечистоты? – Если искажается Тора, как сказали наши мудрецы: «Грех влечет за собой другой грех» (Авот 4:2). А дух святости появляется в результате соблюдения заповедей, как сказано: «Заповедь влечет за собой другую заповедь» (там же). Об этом и сказал Всевышний: «Я изолью на вас дух Свой...» (Йозель 3:1). На человека, занятого Торой и соблюдающего заповеди, снисходит дух с Небес, благодаря которому тот может постичь, сколь приятны Тора и соблюдение ее заповедей. Так что человеку остается только спросить: «В чем нам вернуться?», и после того, как он искренне вернется, он удостоится величайшего духа жизни на всем своем пути к совершенству». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Точка истины»).

- 16 «Дурное побуждение – сила страстей человека, жаждущего всего, что в данный момент ему кажется приятным. Люди следуют зову страстей, единятся с ними в своем желании. А доброе побуждение – это ясное мышление, видящее и прозревающее нарождающееся, – трепет перед Б-гом и страх перед Его суровым наказанием. Оно избирает то, что помогает смирить страсть, дабы в результате обрести ни с чем не сравнимое наслаждение, неопишемое великолешие славы». (Рав Исраэль Салантер, Свет Израиля, «Послание Мусара»).

ки зрения ясности их малого мира: их чистота соответствует приложенному труду и изначальным свойствам¹⁷. Переход животной души от уровня к уровню в аспекте ее силы и влияния мы можем наблюдать в дни молодости человека, когда она развивается изо дня в день от его рождения и до взросления.

Выше разъяснялось, что мудрость помогает человеку реализовать его намерение, а понимание исследует уже совершенный поступок, дабы извлечь из него полезное. И уже отмечалось в приложении к главе «О бережливости», что до сего дня мышление человека не может постичь вознесенности намерений, заложенных в каждое деяние при сотворении мира. Также мы упомянули, что от нас сокрыто даже количество уровней постижения произошедших тогда процессов. Наши мудрецы, благословенной памяти, разделили их на пятьдесят и назвали каждый из них «врата», и получается, что на протяжении двух тысяч лет исследователи естественных наук стучались в первые ворота, которые так и остались закрытыми перед ними, и даже на толщину швейной иглы они не смогли проникнуть в тайны мироздания, запечатанные двумя печатями¹⁸. Однако тот, кто удостоился пройти сорок девять ворот, возвысился над уровнем человеческого восприятия в тысячи тысяч раз, хотя и такое постижение не может сравниться с глубиной мудрости сотворения мироздания¹⁹.

-
- 17 «Мы знаем, как сильно многие люди страдают от неясности в мыслях. Это страдание, для возникновения которого у всякого человека есть множество причин, лишает его душевного покоя. Сумбур в мыслях не дает человеку ощутить душевное спокойствие, что больше всего на свете мешает людям и в их духовных, и в материальных делах, отнимая большую часть удовольствия, то есть душевный покой, ясность видения и точность мысли, – а ведь именно в этом человек находит самое большое наслаждение в своей жизни». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 11).
- 18 «Теперь нам показалось правильным направить усилия на то, чтобы удалить от юношей нашего народа еще одного вредителя, ослабляющего их разум и веру в мудрецов Торы. Дело в том, что они не могут увидеть различия между нашими святыми мудрецами и мудрецами народов мира, и их дурное побуждение смущает их дух и разум, убеждая: ведь они тоже прославлены разумом, а считали не так, как наши мудрецы, благословенной памяти. Пророк говорит от имени Б-га: «Как высоки Небеса над землей, так высоки Мои пути над вашими путями и Мои мысли – над вашими мыслями» (Йешаягу 55:8-9). Отсюда мы заключаем, что как высоки Небеса над землей, так высоки и пути близких к Б-гу и Его Торе наших мудрецов, благословенной памяти, над путями и мыслями мудрецов других народов. Мудрецы народов мира жили естественной жизнью, охваченные завистью, страстями и жадной почтой. Среди них не было почти никого, кто избежал бы стремления к славе. А раз так, их жизнь была естественной, и их разум был естественным, а все естественное содержит в себе недостаток и разрушение». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 23, 24).
- 19 «Талмуд повествует в трактате Брахот: «Сказал рабби Ханина от имени рабби Шимона бар Йохая: в сокровищнице Всевышнего не хранится ничего, кроме трепета перед Ним, как сказано: «Трепет перед Г-сподом – сокровище Его...» (Йешаягу 33:6)» (Брахот 33б). Но еще глубже слова мудрецов в Талмуде в трактате Шаббат: «Всякий, в ком есть Тора, но нет тре-

В начале книги разъяснялось, что пути милосердия и мудрости Всевышнего менее всего доступны человеческому пониманию в отношении Б-жественного Провидения к неодушевленной материи, хотя в последних поколениях человечество существенно продвинулось в исследовании законов природы: растений, животных и человека. Это открывает нам, что чем выше человек поднимается по сорока девяти ступеням постижения, тем меньшей ему видится разница между «коробкой саранчи» и крупнейшим из великанов. Сколь явственно отличается от остальных мудрецов величайший из всех пророков (Моше рабейну), перед лицом которого все Б-жественные творения со всех сторон света возносили песнь Творцу, и Всевышний, благословен Он, пожелал раскрыть ему пути Своего милосердия, дабы показать всю Свою славу в мироздании. Поэтому совершенно очевидно, что трепет перед Небесами и скромность с легкостью обретаются тем, кто постигает истинную реальность, неустанно восхваляющую Б-жественное могущество, мудрость и милосердие²⁰.

Но уже в поколении царя Давида способность человека к возвышенному постижению ослабла, и поэтому возникла потребность в актуальном и чудесном совете: «Представляю Г-спода передо мной всегда, ведь Он справа от меня, я не пошатнусь»²¹. Человек должен глубоко осознать, что он стоит перед царским престолом, на котором восседает Творец и наблюдает за всеми его поступками. Однако последовать этому совету было по силам только нескольким поколениям потомков царя Давида. Это знание проникало в животную душу и пробуждало в ней страх и трепет. Потребовалось время, чтобы из различных составляющих выстроить подходящую для всех духовную форму, открывающую путь к постижению Б-жественного Провидения, и надолго сохранить ее целостность.

Однако позже, из поколения в поколение, этот совет начал утрачивать свою силу, так что потребовалось укрепить его различными способами. Духовные «карлики» нашего времени стали столь уязвимыми, что даже легкое спонтанное

пета перед Небесами, похож на распорядителя, которому передали ключ от внутренних ворот, а ключей от внешних ворот не дали. Как же ему войти?» (Шаббат 31а). Раши объясняет: «Если человек трепещет перед Небесами, он с воодушевлением изучает и соблюдает Тору; если же нет, то не может воспринять Б-жественное Учение». Здесь ясно сказано, что трепет перед Небесами – это ключ к внешним воротам, с помощью которого можно отомкнуть врата, ведущие к Б-гу, Торе и служению». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Врата света»).

- 20 «Углубившись в суть Торы, мы найдем, что главное место в ней занимает исправление духовных качеств. Когда ангелы возражали против дарования Торы еврейскому народу, какой аргумент Моше оказался решающим? «Разве есть у вас зависть, разве есть у вас дурное побуждение?» (Шаббат 89а). Получается, что Тора была дана человеку с тем, чтобы с ее помощью он мог достичь духовного совершенства, став человеком в полном смысле этого слова. Ведь дурные черты характера наносят урон его духовному облику вплоть до того, что он становится недостойным определения «человек»». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Применение качеств»).

- 21 Тейлим 16:8.

чередование мыслей разрушает и развеивает воздействие этих целительных слов Теилим. И хотя в состоянии покоя мы и сегодня можем разъяснить своей душе истинность слов Рама в начале раздела «Орах Хаим» из книги Шульхан Арух²², все же уровень нашего понимания понизился и силы души ослабли. Наши сердца огрубели, и не остается в них и следа от этих прекрасных слов Теилим. Лишь с трудом напрягая воображение, мы можем мысленно представить себе человека, произносящего этот стих Писаний или увидеть его написанным чернилами на пергаменте: «Представляю Г-спода передо мной всегда, ведь Он справа от меня, я не пошатнусь»²³. Мы пишем эти слова на титульных листах молитвенников и на субботних подсвечниках, читаем их и неоднократно повторяем, но наши очерствевшие сердца остаются опустошенными и все больше погружаются в дрему²⁴.

К этому необходимо добавить еще одно рассуждение о разнице между глупцом, истинным мудрецом и изощренным нечестивцем, несмотря на то, что всем им свойственно подчинение душ. У мудреца и нечестивца животная душа является рабыней, а мыслящая – госпожой, а у полного глупца рабынями становятся обе души. Глупец и нечестивец отличаются неблагодарностью Всевышнему и подчиняют свою мыслящую душу: один – вследствие своей склонности доверять мошенникам, а другой – из-за отсутствия веры даже в истинную мудрость. Оба уверенно следуют своими путями, пока в результате не утрачивают образ, по которому были сотворены, что в дальнейшем будет подробно разъяснено²⁵.

22 «Представляю Г-спода перед собой всегда, ведь Он справа от меня, и я не пошатнусь» (Теилим 17:8) – это первостепенный принцип Торы и достоинств праведников, которые следуют перед Г-сподом, ибо существование, движения и деяния человека, пребывающего в одиночестве в своем доме, отличаются от того, кто находится перед великим Царем. Речь человека в обществе своей семьи отличается от его слов в присутствии Царя. И тем более, если он поместит в своем сердце знание, что великий Царь, Всевышний, благословен Он, слава которого наполняет всю землю, стоит над ним и наблюдает за его поступками, как сказано: «Если спрячется человек в сокрытии, разве Я его не увижу, – речение Г-спода, – ведь Небеса и земля полны Мною...» (Ирмеязгу 23:24), – тогда его сразу охватит трепет и появится способность подчиниться Всевышнему и испытать стыд перед Ним. Человек перестанет стесняться людей, насмехающихся над его служением Всевышнему и скромностью на его путях...» (Рама, Шульхан Арух, «Орах Хаим» 1:1).

23 Теилим 16:8.

24 «Следует разъяснить, в чем состоит начало мудрости трепета перед Б-гом, позволяющее человеку подниматься все выше и выше. Ведь у каждой науки есть начало и первооснова. Начало мудрости трепета состоит в том, что человек узнает свою сущность и понимает, что он – Б-жественное творение. И тогда он сможет раскрыть перед собой ясное видение благословенного Творца. Ведь Творец и творение связаны между собой. Если есть творение, то существует и Творец! И если человек убедится, что он – Б-жественное творение, то истинность благословенного Творца раскроется не только глазам его разума, но и глазам тела, и он узрит истинность Б-га так же, как видит самого себя и свое собственное существование. (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 96).

25 «Известное мнение одного древнего философа состоит в том, что мир был сотворен из очень

Истинный мудрец не верит всему и всем подряд, если его мышление не подтвердит услышанное своим советом, дарованным ему Всевышним, благословен Он. Этот совет необходим людям, чтобы знать, в каких вопросах им позволено рассуждать самостоятельно, основываясь на видении своих глаз, на веских доказательствах, на ясности мышления или на логических предпосылках большинства и презумпции, на исследовании и изучении свидетельств наших мудрецов и на вере в их слова в том, где у человека нет права полагаться на собственное мнение. Ведь Всевышний изначально даровал своим творениям разные методы исследования, и для каждой ситуации люди должны выбрать самый подходящий и надежный. Существуют как неоспоримые доказательства, так и самостоятельные выводы. Некоторые умозаключения лишены веского обоснования, но их истинность следует из опыта, подтверждается чувствами и надежным свидетельством. Все они исходят из одного источника, и их предназначение – стать в руке человека факелом, который светил бы ему и указал прямой путь.

Наш праотец Авраам отказался от идолов своего отца Тераха и пришел к вере в Б-га Шема, благодаря чему обрел великие заслуги. Обгоревшие останки тридцати тысяч детей, принесенных в жертву и преданных огню жителями Тира, остаются вечным свидетельством их жестокости и склонности к кровопролитию и идолопоклонству²⁶. А Авраам смог смирить свою любовь и жалость к единственному сыну, выстоял в испытании и этим доказал свою праведность. Моше рабейну, благословенной памяти, сказал о евреях, находившихся в египетском рабстве: «И отвечал Моше, и сказал: но они не поверят мне и не прислушаются к моему голосу, ибо скажут: не явился тебе Г-сподь»²⁷. Однако народ Израиля поверил Моше, и это засчиталось ему в заслугу. Царь Йеошафат сказал:

тонкой и не имевшей формы первоматерии. Она называется на их языке «первичной материей» или просто «материей» в философском понятии слова. Это мнение основано на вере философа в сотворение мира, но не из абсолютного несуществования, поскольку, по его представлению, оно не может обладать «способностью творить». Но ведь это – совершеннейшая бессмыслица! Почему этому мудрецу не было достаточно существования, заключенного в силе Творца мира и в сиянии Его Шехины? Ведь сила Святого, благословен Он, и сияние Его Шехины, которыми был сотворен мир, – это абсолютное «существование», выше и больше которого ничего просто не может быть. Именно в сотворении мира из ничего заключается наша вера, ибо сила Всевышнего и Его речение и есть истинное существование. И в этом состоит правильное понимание Писания: «Речением Г-спода сотворены Небеса и дыханием Его уст – все их воинство» (Теилим 33:6)». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 24).

26 В древние времена постижение духовности человека настолько превосходило воззрение на мир современных людей, что перед ним возникали многочисленные возможности для заблуждения и совершения ошибки, в связи с чем Тора заповедала: «Да не найдется в твоей среде проводящего своего сына и свою дочь через огонь, да не будет ворожее, мага, гадателя и колдуна; ни заклинателя, ни вызывающего духов, ни вопрошающего мертвых. Целен будь с Г-сподом, Б-гом твоим» (Дварим 18:10-13). – Примечание редактора.

27 Шмот 4:1.

«и вы поверили в пророков Г-спода, вашего Б-га»²⁸, и это подтвердило их духовное величие. Но поскольку «побуждение сердца человека зло с юности его»²⁹, такие проявления человека, как вера, милосердие, ровно как и противоположные им³⁰, – изначально скверны, поскольку проистекают из животной души, и становятся праведными только если исходят из мыслящей души³¹.

Получается, что как у истинного мудреца, так и у изощренного злодея могут быть одинаковые цепочки промежуточных намерений³², но при этом один так же далек от другого, как небесные высоты от бездны преисподней из-за полярности их изначальных намерений³³. В качестве примера можно привести праведность

28 Диврей Аямим (II) 20:20.

29 Берешит 8:21.

30 «В ежемесячнике Тевуна рав Салантер писал: «Самое трудное в служении человека – это исправление своих духовных качеств. Существует важное правило: большинство возвышенных свойств человек должен развивать только в приложении к самому себе, но по отношению к ближним надлежит применять их противоположности. Например, безразличие к славе – это ценнейшее свойство души. Однако об отношении к людям наши мудрецы сказали: «Кто достоин уважения? Тот, кто с почтением относится к ближнему». Отделенность от мирского – высочайшая способность тех, кто достиг возвышенных духовных ступеней, но она уместна лишь по отношению к самому себе, когда же речь идет о нуждах и потребностях других, очевидна наша обязанность применять качество, противоположное отделенности: выходить на улицы и городские площади, изыскивать способы помочь ближнему, а тем более, если речь идет о благе всей общины... Поэтому необходимо прилагать все силы, дабы обрести для своей души каждое качество вместе с его противоположностью»». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Пути света»).

31 «Поскольку человек действует только согласно особенностям своего характера и естества, его возможности творить добро ограничены. Его природная склонность к добру сохраняется в нем лишь до испытания, когда от него потребуются поступить вопреки своему естеству. А тогда он бессилен! В природе любого человека, пусть даже доброго сердцем, заключено очень много дурного. Ведь сказано: «Ибо побуждение сердца человека зло с юности его» (Берешит 8:21)». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Мощь Знания»).

32 «Что касается внутреннего намерения, может возникнуть ситуация, при которой человек вроде бы соблюдает заповеди, а ему бросают их обратно в лицо. Это происходит потому, что эти заповеди раздели изнутри различные сопряженные с ними чуждые корыстные помыслы. Проблема возникает там, где ко лжи примешана правда, поскольку именно эта правдивость и истинность укрепляет, углубляет и усугубляет ложь». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Пути искупления»).

33 «Преимущество доброго побуждения в том, что оно помогает человеку служить благословенному Б-гу, поскольку направляет его к хорошему и желанному для Него. Но этой помощью может воспользоваться только тот, кто научился выверять свои поступки, руководствуясь Торой и Б-жественной волей. Поэтому наши мудрецы наставляют: «И пусть все твои поступки будут во имя Небес». Они говорят именно обо «всех поступках», то есть даже добро не следует творить только потому, что это добро, – так человек может оступиться, и его добрые дела обратятся во зло. Действовать нужно именно «во имя

Моше и нечестивость Билама, о чем сказали наши мудрецы: «Чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение»³⁴. Из этого следует, что злое начало великого в праведности Моше рабейну было столь же сильно, как у нечестивого Билама, поскольку среди народов мира только уровень Билама был сравним со ступенью Моше³⁵. Каждый, следующий за верой Моше рабейну, посвящает

Небес». Речь идет не только о добрых намерениях – нужно обдумывать все свои поступки, даже хорошие, и добиваться того, чтобы они соответствовали Торе и Б-жественной воле. Ведь очень часто случается, что даже добрые дела противоречат Торе и идут вразрез с желанием Б-га». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 1).

34 Сукка 52а.

35 О том, что дурное побуждение великого человека больше, чем заурадного, свидетельствует Талмуд в повествованиях о раве Амраме и рабби Акиве:

«Выкупленных из плена женщин разместили в Неардеа в доме рава Амрама, известного своей праведностью. Их поселили на втором этаже, а лестницу отодвинули. Лицо одной из них внезапно озарилось лучом света. Рав Амрам в одиночку поднял лестницу, которую не могли сдвинуть с места десять человек, и стал взбираться по ней наверх. Когда он добрался до середины, то из всех сил ухватился за лестницу, чтобы удержаться на месте, и закричал: «Пожар в доме Амрама!» На его крики сбегались мудрецы... Они сказали ему: «Ты опозорил всех нас...» Ответил рав Амрам: «Человеку лучше испытать позор в этом мире, чем в Грядущем». И дурное побуждение оставило его, выйдя из него вспышкой огня.

Рабби Акива презирал совершающих грех прелюбодеяния. Однажды Сатан явился к нему в образе женщины на вершине пальмы. Рабби Акива бросился к пальме и начал на нее взбираться. Когда он добрался до середины, Сатан оставил его, сказав: «Если бы о тебе не провозгласили на Небесах: будьте почтительны к рабби Акиве и его Учению, я бы пролил твою кровь...»» (Кидушин 81а).

Причину того, что дурное побуждение великого человека больше, чем заурадного, разъясняет Маариль Блох в книге Уроки Знания: «Нам всегда было трудно это понять. Допустим, у великого человека побуждение к злу сильнее, чем у приниженного – но ведь и его стремление к добру тоже должно быть сильнее! А значит, соотношение доброго и дурного у великого и ничтожного должно быть одинаково! Наши рассуждения позволяют понять эти слова Талмуда. Дурное побуждение великого человека проистекает совсем из другого корня и источника, чем у заурадных людей, поэтому сила зла приводит его совсем к другим результатам.

Все, что происходит в мире до его окончательного исправления – это результат постоянного противостояния различных сил мироздания – борьба добра со злом. Зло стремится пересилить добро, пока не наступит полное исправление мира, когда Творение будет озарено светом добра – чистым и свободным от чуждых примесей.

Эта борьба берет свое начало в мире высших сил, в корнях всего мироздания, откуда нисходит вниз, в наш нижний мир, и достигает души человека. В ней же постоянно борются различные побуждения. В душе заурадного человека, чей уровень невысок, вся борьба происходит в этом мире. Именно в нем противоборствующие побуждения сражаются друг с другом, и только оттуда зло черпает свою силу, стремясь победить добро. Но в душе великого человека, чей уровень достигает корней всего мироздания, борьба противоположных побуждений начинается со столкновения этих корней в высших мирах. В это сражение вовлечены основы Б-жественного управления Творением, самые возвышенные сущности; и все они проявляются

жизнь исполнению воли своего Господина. В этом заключается самое глубокое внутреннее намерение, осуществить которое он стремится во всякое время и на всех путях. И действительно, для восприятия Б-жественности необходимо постичь волю Творца, проявляющуюся в Его деяниях. И если человек захочет узнать, что раскрылось перед мудрецами до сего дня, пусть обратит внимание на их свидетельства, изучит их умозаключения и приложит к этому свои соображения – и тогда он обретет цельную веру в то, что воля Всевышнего раскрывается в Его милосердии и даровании добра творениям³⁶.

Поскольку цель постижения Б-жественности и трепетного служения не захватывает чувства и ощущения животной души, необходимо подчинить ее приращенные силы правлению мыслящей души, дабы укрепить и продлить ее власть. Также необходимо любым доступным способом разъяснить животной душе, что это служение приносит пользу ей самой, как сказано в Торе: «С любовью к Г-споду, Б-гу твоему, внемли гласу Его и прильни к Нему, ибо Он – твоя жизнь и долго-та твоих дней, чтобы обитать на земле, которую Г-сподь клялся дать твоим отцам Аврааму, Ицхаку и Яакову»³⁷. Однако животная душа не прислушается к мудрости и к Мусару, если не «подсладить» их «вкус», приблизив для восприятия ее чувствами посредством понятных притч и преданий, истинных и ясных, как солнце. Самое трудное в служении человека – это ясно представить себе, где заканчиваются границы восприятия животного начала и выбирать слова, которые ему ясны и приятны.

Таким образом, мы определили, что принцип «ненавистное тебе не делай ближнему»³⁸ очень подходит для начала формирования стремления, доступно восприятию животной души. Поэтому человек, основное намерение которого ради Небес, не считает, что «его кровь самая красная», и, соответственно,

в душах великих. Ведь такие люди начинаются на высоте, которую достигают своим уровнем, а заканчиваются в естестве их душ. В этом и состоит различие между великим и приземленным человеком. Жизнь и деяния великого человека достигают корней Творения, и в его душе, как и в жизни, отражается борьба высших сил. А поступки заурядных людей касаются лишь их частной жизни, и процессы, происходящие в их душах, – это локальная борьба добра и зла, не выходящая за их пределы». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение»).

36 «Человек не животное, все занятие которого – лишь забота о пропитании: «Не только хлебом единым будет жить человек». Людям дана возможность увидеть и осознать то, что является истинной основой вечной жизни. И теперь мы поймем, насколько позорно не верить тем, кому следует верить. Ведь отсутствие веры – знак, что такой человек не обладает истинным сознанием, которое непременно должно быть у мудрого и понимающего. Такой человек опускается ниже зверя и животного, которые обладают сознанием, достаточным для постижения всего необходимого им для жизни». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 22).

37 Дварим 30:20.

38 Шаббат 31а.

привыкает соизмерять пользу и ущерб для себя с удовольствиями и тяготами других людей. Он должен быть готов пострадать во имя вызволения ближнего из большой беды и даже пожертвовать собой ради спасения жизней многих людей³⁹. Надо выработать привычку направлять все промежуточные деяния на благо основному намерению. И тогда оно укрепится в сердце человека и станет управлять его внутренними веяниями, и, как результат, наделит его мудростью.

Так он станет близким и любимым Всевышним и сам возлюбит Г-спода и Его творения, будет делиться мудростью с другими, раскрывая перед ними Б-жественное величие и приближая их к служению. Он будет делать все, что в его силах, дабы они обрели благо. И даже если он не выдержит всех испытаний, то все же найдет способ извлечь пользу даже из своего падения, исследуя причины своих неудач, чтобы быть внимательным в будущем и предостеречь других от совершения ошибки. И тем более каждый час, когда на его пути реализуется принцип «согласно страданию – награда»⁴⁰, его сокровенное внутреннее намерение упрочается все больше, возвышая его над животной душой и ее испытаниями. Мощь пробудившегося в человеке желания постичь величие и милосердие Творца дает ему силу устранить все препятствия на пути, как это отмечает Талмуд: «Сказал рабби Йеуда бен Тейма: будь сильным, как леопард; легким, как орел; быстрым, как олень и мощным, как лев, дабы исполнить волю твоего Отца, Который на Небесах»⁴¹.

Наши мудрецы говорили, что взошедшие на высокую гору будут плакать от переполняющей их радости, но их восхищение омрачит примесь горечи и страдания, – ведь их будут окружать люди, оплакивающие свою неспособность преодолеть соблазны толщины с волосок⁴². После того как устоявшие в испытани-

39 «Для начала рассмотрим разницу в уровнях служения и самопожертвования ради освящения Б-жественного имени. Более низкий уровень – это освящение имени Всевышнего в час испытания. Если еврей стоит перед выбором: нарушить заповедь или погибнуть, разумеется, каждый в народе Израиля, верящий в Б-га, не смалодушничает и освятит имя Всевышнего, предпочтя смерть нарушению заповеди. Однако существуют и намного более высокие уровни любви к Творцу. Их суть в том, что душа человека постоянно посвящена только служению Б-гу и любви к Нему, и все его мысли и чувства направлены к одной-единственной цели: освящению имени Всевышнего. Это желание должно проникнуть в самые потаенные глубины души человека, охватить всю его сущность так, чтобы в ней не оставалось места ни для какого другого желания, кроме служения благословенному Б-гу». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «На всех твоих путях знай Его»).

40 Авот 5:23.

41 Псахим 112а.

42 «Учил рабби Йеуда: в будущем Всевышний умертвит дурное побуждение на глазах праведников и злодеев. Праведникам оно покажется высокой горой, а злодеям – тонким волоском. И те, и другие заплачут. Праведники будут плакать в восхищении: «Как же мы сумели покорить такую высокую гору?» А злодеи будут плакать в душевной боли: «Как же мы не смогли преодолеть столь тонкий волосок?» И Всевышний будет удивляться вместе с

ях увидят истинную радость в мире ангелов, они осознают уровень утонченности возвышенных людей, которым даруется благо от свойства Б-жественного милосердия, как это разъяснялось выше. Таким образом они становятся достойными высшей милости, что может привести каждого к уровню пророчества и праведности Моше рабейну, благословенной памяти⁴³.

Однако вероотступнику не исправить своих качеств. Он отрицает существование Творца, раскрывающегося в Его милосердии и мудрости, и искушает себя желанием вознестись над всеми мудрецами, цельными в вере, и разочаровать шестьсот тысяч свидетелей, видевших и слышавших, любящих и преданных вере, а также его отцов, благословенной памяти. Но он стоит на своем и требует неопровержимых доказательных чудес, которые еще не были явлены прежде, и подтверждались бы законами алгебры и геометрии. Поэтому в качестве внутреннего намерения он и ему подобные избирают для себя лозунг: «Делай все, что в твоих силах». Они начинают заботиться о себе, используя все возможные средства, не пренебрегая мошенничеством, лестью, обманом, служением идолам, развратом и кровопролитием, поскольку все это им видится допустимым, если только не препятствует достижению ими своих целей, и даже считается благим делом, если приносит им какую-либо выгоду, – ведь в преисподней нет законов и правил. Однако необходимо понимать, что речь идет вовсе не о полных глупцах, а об изощренных нечестивцах, подобных Биламу⁴⁴. Они мечутся

ними: «Так сказал Г-сподь, Б-г воинств: когда это станет удивительно в глазах оставшихся из этого народа в те дни, – и в Моих глазах это будет удивительно» (Зехария 8:6).» (Сукка 52а).

43 «Обещание Всевышнего всегда соотносится со способностью мира воспринять столько добра, сколько соответствует духовному состоянию людей и их поступков. Именно они «пробуждением снизу» влияют на Б-жественное милосердие и способны изменить обещание. Мы видим, как Яков опасался, что не исполнится данное ему Б-гом обещание: «И Я буду охранять тебя, куда бы ты ни шел» (Берешит 28:15), – он предвидел, что грех может стать причиной несчастья. Мы знаем, что «качество милосердия Всевышнего больше свойства Его суда» (Сота 11а). Поэтому, исправляя свои пути и приближаясь к Б-гу, человек усиливает по отношению к себе Б-жественное милосердие. А чем сильнее влияние Б-жественного милосердия, тем более возвышенным и святым становится человек и тем больше сил у него появляется для исполнения воли своего Творца. Итак, Всевышний всегда приуменшает обещания, чтобы впоследствии одарить изобилием Своего милосердия и щедро наделить добром». Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Говори мало, а делай много»).

44 «И вот перед нами Билам – мудрый, но нечестивый человек, который на определенное время удостоился стать пророком, говорить с Г-сподом и лицезреть видения Всемогущего. Он прославлял Израиль и восхищался величием еврейской души – а в Торе не рассказывается больше ни о ком, от кого мы услышали бы столь безграничное прославление Израиля! И вот такого человека ущербность его нечистой души подвигла склонить евреев к преступлению, осквернить их святые души самой позорной и отвратительной нечистотой грубого физического влечения. А ведь Билам знал, что такое «разврат», и сам сказал: «Г-сподь этого народа ненавидит разврат...»». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 128).

от одной крайности к другой и отклоняются от прямого пути. Обладая незаурядными способностями, они настолько стремительно приближаются к верному пути, что их порочность видна только Всевышнему, провидящему сердца. Ведь совершенно ясно, что требуется много сил, дабы достичь уровня Билама, близкого к ступени Моше рабейну. Для этого необходимо победить животные страсти и лень, научиться видеть тропы мудрости, избрать праведный образ жизни, постичь Мусар и отвергнуть преходящие удовольствия ради грядущих – великих и вечных. Например, важно отдалиться от разврата и пьянства – временных наслаждений, влекущих за собой длительные и тяжелые потери, а также от «зависти, страсти и стремления к славе, исторгающих человека из этого мира»⁴⁵. Людям следует удерживаться от излишеств и не сокрушаться по поводу недостижимого⁴⁶. Но даже реализация столь основополагающего принципа еврейской традиции, как «ненавистное тебе не делай ближнему»⁴⁷ и испытание готовности к самопожертвованию и гибели ради освящения Б-жественного имени и спасения многих в народе Израиля, не доказывают чистоты намерения. Тому, кто искусно утаивает свои истинные цели, преследуя исключительно личные интересы, порой не под силу оценить толщину слоя замазки и краски, скрывающих его собственные подлинные намерения. Он может предпочесть смерть неприязни и недоброжелательности своего окружения, которое в результате его деяния сочтет его достойным, честным и праведным, отнесется к нему с почетом и воздаст ему славой. Но подоплекой такого поступка может быть вовсе не истинная добродетель, как разъяснялось выше. Подчинение человеком своей животной составляющей не является достоинством в случае, если его мотивация далека от праведности⁴⁸. Однако, если порок неочевиден, людей запре-

45 Авот 4:21.

46 «Действительно, грех вкушения от плода Древа Познания привел к смешению добра со злом. Лишь только возникает нечто хорошее, как к нему сразу примешивается зло, наносит ущерб и причиняет изъяз. Даже если человек принимает твердое решение днями и ночами последовательно изучать Тору, то и в этом случае есть причины для беспокойства. Ведь в нем может пробудиться тщеславие, порождающее гнев и другие порочные качества. Как только у человека возникает некий замысел, то даже если в его основе – желание исполнить волю Творца, в нем сразу же пробуждаются все силы и стремления, в том числе самые низкие и разрушительные, чтобы извлечь для себя пользу. В каждом действии всегда объединяется все, что есть в человеке, ибо после греха вкушения от плода Древа Познания побуждения естества влияют на мышление». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Добро и зло: смешение и разделение»).

47 Шаббат 31а.

48 «Приведем следующий пример. Представим себе, что в некоем городе живет человек, который целый месяц не спит по ночам, охраняя его жителей от воров и оберегая от пожаров. Что бы мы сказали о таком человеке? Несомненно, мы посчитали бы его великим благодетелем. А если бы мы узнали, что он отказывается от ночного сна на протяжении полугода, с тем чтобы охранять чужие дома и магазины? Мы, безусловно, посчитали бы такого человека одним из

щено подозревать в неискренности намерений, ибо даже над Моше довлекло сильнейшее дурное побуждение, но Тора свидетельствует, что не было в мире подобного ему⁴⁹.

Ученики Эпикура следовали воззрениям и перенимали черты своего учителя, который завоевывал их сердца сладкоречивостью своих уст, хотя и был всем известен своими радикальными взглядами. Вслед за этим безбожником пришли еще более бесноватые, отрицавшие, например, высший замысел существования мира, во всей полноте предстающий перед их глазами. Другие не принимали реальность телесного, прочие не соглашались признать духовное. Некоторые отрицали все, кроме своего собственного бытия, все же остальное, с их точки зрения, было исключительно субъективным и являлось плодом воображения человека. Появились и такие, что не верили даже в свое собственное существование, дойдя до ступени нечестивости Билама⁵⁰.

Мудрец и глупец могут иметь схожее первичное намерение исполнить своим служением волю Творца, однако в промежуточных намерениях безрассудный далек от разумного как восток от запада, причем такого рода ограничен-

достойнейших представителей человеческого рода. Ну а если бы до нас докатилась весть о существовании человека, который изо дня в день, и в дождь, и в снег отгоняет от себя ночной сон, и обходит дозором весь город, и так – на протяжении сорока лет?! Наше восхищение не знало бы границ, а уверенность в том, что подобной самоотверженности не сыскать в целом свете, была бы непоколебимой. Но стоит нам услышать небольшое уточнение о том, что он это делает не из любви к человечеству, а за солидную плату – наше восхищение вмиг улетучится. В конечном итоге, получая плату, человек действует во имя собственных, а не общественных интересов. Более того, он может еще привести к разрушительным последствиям. Кто поручится, что, не получив вовремя причитающееся ему жалованье, он в гневе не сожжет весь город? Ведь он работает исключительно ради денег! И может случиться, что обманутый в своих ожиданиях, он не остановится перед местью. Разве его когда-либо волновал родной город? Нет, его интересовало лишь свое экономическое благополучие. Там, где личное и интересы города совпадали, это шло всем на пользу. Но стоит возникнуть малейшему противоречию, и человек, движимый оскорбленным самолюбием, становится способен на страшнейшую месть». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Пути искупления»).

49 «И больше не встал в Израиле пророк, как Моше, кого знал Г-сподь лицом к лицу» (Дварим 34:10).

50 «У дурного побуждения есть множество способов влияния, и если оно не сможет победить в открытом сражении, то будет подстерегать в засаде, чтобы неожиданно напасть и завладеть душой. Если даже человек обладает силой, позволяющей ему смирить свое дурное побуждение, – силой, основанной на ясном знании души, опирающемся на исполнение заповедей и изучение Торы, – все же это поможет только если он ясно видит перед собой грех – «колючку» на пути или «яму». Только тогда с помощью Торы возможно превозмочь дурное побуждение и избежать греха. Однако злое начало с помощью ухищрений опутывает душу, вводит в заблуждение ум и чувства и представляет грех как заповедь. Так оно может сбить человека с пути Торы, если он не знает, в каком направлении идти». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «На всех твоих путях знай Его»).

ность не является врожденным недостатком ума, ибо как бы смог некто, сотворенный с изначальным изъяном, получить наказание по закону?⁵¹ Более того, глупец, о котором мы говорим, обладает необходимой мудростью и духовной мощью, чтобы победить любое влияние своей животной составляющей, однако он не приложил к этому необходимых усилий.

Несчастные, подобные ему, стремятся к своей цели, но отчаиваются, столкнувшись с трудностями и испытаниями. В том и заключается разница между путем мудреца, с его длинной цепочкой действий и промежуточных намерений, и метаниями глупца, разыскивающего легкий путь, слепо полагаясь на его надежность. И пока ограниченные разумом в своей душевной примитивности подбирают подходящие пути, они встречают множество обманщиков и веряют им себя и свое имущество. Их охватывают страсти, и они позволяют себе заблуждаться, находя «несомненные признаки истины» в каждом сомнительном заключении и обнаруживая «надежные доводы высшей мудрости», подтверждающие их ошибочные воззрения. Так обманщики привлекают глупцов, убеждая их в том, что перед ними раскрылась некая звезда или планета, которая изольет на них безграничные блага. И те, и другие радостно обмениваются иллюзиями и передают по наследству глупость обмана и обман глупости своим потомкам. И те, и другие укрепляют свои навыки и продвигаются в своем заблуждении – обмане и глупости – изо дня в день, пока весь мир не становится в их глазах равниной. Сущность своих намерений одни используют в целях обретения блага, а другие для постоянного служения своим идолам всеми возможными способами.

Именно в этом и состоит грех лжецов древности, начиная со времен Эноша⁵². Они объявили себя пророками, прервали передачу истинной традиции от Адама – Первого человека, дабы исказить ее своими воззрениями и извращен-

51 «Об этом говорили наши мудрецы, благословенной памяти: «Ийов вознамерился освободить весь мир от ответственности перед высшим судом. Он обратился к Всевышнему: «Властелин мира! Ты сотворил быка – и его копыта раздвоены, Ты сотворил осла – и его копыта не раздвоены. Ты сотворил Ган Эден и Геином, Ты сотворил праведников и нечестивцев – и кто может воспротивиться Тебе?» На это друзья Ийова ответили: «А ты трепетом пренебрегаешь и слово, обращенное к Всевышнему, считаешь ничем!» (Ийов 15:4). «Всевышний создал дурное побуждение – и даровал Тору в качестве лекарства!» (Бава Батра 16а). Мудрецы Талмуда учат нас, что Тора излечивает трепет перед Всевышним». (Рав Исраэль Салантер, Послание Мусара).

52 Энош был главой третьего поколения человечества после сотворения мира. В его дни люди уже настолько исказили в себе «Б-жественный образ», согласно которому были созданы, что начали поклоняться всевозможным идолам, и в первую очередь, небесным светилам, как сказано в Торе: «И у Шета тоже родился сын, и он нарек ему имя Энош; тогда стали нарекать именем Г-спода» (Берешит 4:26). Раши отмечает, что слово «начали» также имеет значение «осквернили». «Они начали называть людей и истуканов Б-жественным именем, провозглашая их идолами и объявляя божествами». (Раши, Берешит 4:26). – Примечание редактора.

ными деяниями⁵³. Из-за следования служителей этих культов за всевозможными страстями соблюдение Б-жественного Завета было заменено поклонением идолам, развратом и кровопролитием. Вначале они выдумали ложную идею посредников между Б-гом и человеком, а затем стали поклоняться небесным светилам и мертвецам, принося им всевозможные жертвы. И даже наш праотец Яков опасался, что после смерти его тело превратят в объект поклонения. Великие перед Б-гом растратили свои духовные ценности и стали брать в жены «дочерей человеческих»⁵⁴, и никто им не воспрепятствовал и не выступил против⁵⁵, наоборот – все стремились породниться с их знатым родом, пока потоп не смыл их всех с лица земли. И тогда благодаря праведности Ноаха и его сыновей былая красота вернулась в мироздание⁵⁶.

- 53 «Наши мудрецы объясняют, что в поколении Эноша люди начали практиковать идолопоклонство, используя имена Всевышнего. До тех пор люди знали Творца 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 взывать 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 постигнув их корня, люди стали им поклоняться, ибо сочли их божествами». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Уровень человека»).
- 54 Тора повествует об изменениях, произошедших в мироздании, когда всякая плоть исказила свои пути на земле, что завершилось Ноевым потопом: «И увидели великие перед Б-гом дочерей человеческих, что хороши они, и брали они себе жен из всего, что выбирали» (Берешит 6:2). – Примечание редактора.
- 55 «Теперь мы можем правильно понять слова наших мудрецов: «Это можно сравнить с царем, выстроившим высокий дворец и населившим его немymi, которые прославляют его с помощью жестов, указывая пальцами на владельца дворца. И он сказал: «Если даже немые так прославляют меня, населя дворец людьми, обладающими даром речи, – они еще больше меня прославят! Они же восстали против него, предали его и захватили дворец. Тогда царь сказал: «Сделаю во дворце все по-прежнему». Так и во всем мироздании. Вначале восхваление Б-га возносилось «от звука многих мощных вод», прославлявших Его жестами. Сказал Всевышний: «Если даже они так прославляют Меня, Я сотворю человека, который будет прославлять Меня словами!» Но поколение Потопа восстало против Него, предало Его и воцарилось в созданном Им мире. Тогда сказал Всевышний: «Верну мир в то состояние, в котором он был прежде»». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 97).
- 56 «Ноах был человеком цельным, праведным в своем поколении; с Б-гом ходил Ноах» (Берешит 6:9). И поясняет Раши: «С Б-гом ходил Ноах» – Ноах нуждался в поддержке Творца. Он еще не достиг уровня полного духовного совершенства, осознание им добра не было столь ясным, чтобы обходиться без помощи Творца. Он принадлежал к числу тех, о ком Виленский Гаон говорит, что без поддержки Всевышнего им не выстоять. То есть, если человек достигает такого уровня, когда со своей стороны он сделал все, что мог, но только без помощи Творца ему не устоять, тогда Всевышний несомненно его не оставит и поддержит». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Вехи человечества»).

Однако спустя недолгое время общество обманщиков возродилось и порочной рукой исказило мироздание, используя силу и обман против тех, кто принял и бережно хранил истинную традицию. Лжецы плодились и размножались из поколения в поколение, и наполнилась ими земля. Всякому обладавшему разумом и праведностью было тогда заповедовано действовать: укрепить и поддержать истинную веру – Завет Всевышнего, заключенный с Ноахом и его потомками. Однако вместо этого множество сторонников «прогресса», которым Творец даровал разум постичь Его величие, занялись поиском доказательств, опровергающих их собственное знание и видение глаз, чтобы навязать поклонение идолам, подержать их слугителей, приукрасить различными фантазиями и окутать тайнами, дабы привлечь к этим порочным и гибельным идеям внимание народа и они просочились бы в кости людей, как масло. Властелины земли и цари, правившие на ней, использовали все свои силы для искоренения последних сомневавшихся в их ложных воззрениях и упрочения своего господства над глупцами при помощи оракулов и жрецов этих культов, так что в результате через триста сорок лет они захватили всю землю и начали войну с Б-гом, намереваясь построить башню и установить свою власть на земле и на Небесах⁵⁷.

Однако в то время появился великий духом человек из преемников Дома Учения Шема, который вышел в одиночку и посвятил свою чистую душу спасению всего мира от глупости обманщиков и их мошенничества. Он посчитал недостаточным занести руку только над идолами дома своего отца, но на улицах и площадях городов призвал разрушить языческие жертвенники, предать позору их слугителей, научить народы, как приблизиться к Б-гу Небес и освободиться от всех мерзостей, в которых они погрязли⁵⁸. И Всевышний дал силу его устами

57 «Согласно Истинному Учению, грех поколения Вавилонской башни состоял в его желании воспользоваться заложенными в мироздание силами для постоянного и независимого от Творца управления миром, чтобы завладеть влиянием Б-жественного света. Мудрецы Тайного Учения описывают замысел того поколения как желание использовать в своих интересах «сфиру» Царства, отделив ее от остальных высших «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 Творения». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Поколение Вавилонской башни»).

58 «Авраам увидел весь этот великий и многообразный мир ничьим, подобным ненужной вещи, выброшенной из дома, которую никто не хочет взять. Внимательным взглядом своего незамутненного разума Авраам постиг прямотой своего сердца, что не может быть, чтобы такой чудесный и внушающий трепет мир с сонмом населяющих его существ не имел хозяина, наблюдающего за ним и управляющего им. Не может быть так, чтобы все эти создания были никому не нужны, подобно глиняным черепкам, отданным во власть всякого дурного случая. Эти рассуждения просты и очевидны любому разумному человеку без необходимости искать им доказательства. Именно это увидел наш праотец Авраам ясным взором своего разума. И этого ему оказалось достаточно, чтобы прийти к постижению своего Творца, Господина всего мира. Он понял со всей несомненностью, что этот чудесный мир возник из ничего, из

создать жемчужины служения, излучающие свет и разоблачающие ухищрения обманщиков и их мошенничество перед глазами всех живущих под солнцем⁵⁹.

Все общество тиранов вздрогнуло и отступило, и стыд покрывал их лица, когда Авраам ходил из города в город и из страны в страну, презрев страшные опасности, подстерегавшие его на каждом шагу, и не страшился тысяч злодеев, пытавшихся заманить в западню его душу. В каждом месте, куда приходил Авраам и его последователи, разбегались скопища лжецов, и люди присоединялись к этому светочу духа, желая постичь истину его уст, справедливость и милосердие его деяний. Всевышний даровал успех его пути, и наш праотец преисполнился сил для раскрытия цели Творения на всех краях земли и без усталости, дни и годы, странствовал по чужим землям.

Тогда собрались языческие жрецы, обратились к Нимроду – их предводителю – и замыслили растопить печь и поймать «сердце народа» в западню – испытать пророка огнем, надеясь на то, что не станет сражаться за него Б-г истины, поддерживающий его на этом пути. И было, когда приблизился к ним Авраам, согласно своему обычаю, – без меча и щита, – они схватили его и бросили в бушующее пламя печи. Тогда заслуги Авраама перед Всевышним достигли совершенства, и перед глазами всех народов он удостоился небывалого чудесного спасения. И те, кто прежде не замечали праведности его поступков и истинной веры, увидели теперь, как ему подчинились языки испепеляющего пламени, и онемели уста всех его преследователей и недоброжелателей⁶⁰.

полного несуществования, только благодаря благословенному Создателю. И еще он осознал, что человек – венец творения, ради которого существует весь мир, и которому служит все, что в нем есть, имея предназначение служить Господину всего мира и познать «имя славы Его царства»». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 17).

59 ««Десять поколений было до Авраама, чтобы мы узнали, сколь велико Его долготерпение. Все эти поколения гневил Б-га, пока не появился Авраам и не получил награду их всех» (Авот 5:2). Десять поколений от Ноаха до Авраама гневил Б-га. Весь мир настолько далеко отошел от пути истины, что люди всеми своими поступками пробуждали только гнев Творца. Такое состояние сохранялось у десяти поколений до Авраама! Сколько душевных сил потребовалось Аврааму, чтобы противостоять всем, кто гневил Б-га, и прийти к исполнению воли своего Отца, Который на Небесах! Какая самоотверженность и мужество были необходимы ему для совершения каждого праведного поступка! Поэтому его служение, полное многочисленных испытаний, возвысило его настолько, что он смог исполнить волю Всевышнего, и это позволило нашему праотцу получить награду всех предшествовавших поколений». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Как виноград в пустыне»).

60 «А теперь представим себе ситуацию, полностью выходящую за рамки законов природы, например, событие в Ур Касдим, где наш праотец 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. Для Авраама было совершенно

С того момента, как дух Б-га коснулся души Авраама, его шею украсила жемчужина, сияющая как небосвод, и Всевышний испытывал его, дабы проявилась его сила. Наш праотец продолжал укрепляться в своей вере в единого Б-га, его не изнуряли годы, не огорчали злоключения, не истощали странствования и унижения⁶¹. Как только он преодолевал некое испытание, стоявшее помехой на его пути, росло его желание обрести еще большие силы, и так он возвышался с каждым днем, пока не достиг настолько недостижимого уровня среди великих, что по сравнению с ним все стали ощущать себя «саранчой»⁶². Наш праотец

очевидно, что как пламя не в силах сжечь некоторые материалы, поскольку свойства огня ограничены, точно так же огню неподвластен человек Г-спода, 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». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Песнь»).

- 61 «Прошло десять поколений, в которых не нашлось ни одного человека, избравшего путь духовной жизни. Люди жили во мгле невежества, подобно слепцам, в жизни не видевшим света. И в этой кромешной тьме появился человек, отличавшийся от своих современников настолько, что это казалось просто невообразимым. В три года он открыл для себя Создателя. Ни родителям, ни окружающим, давно уже сбившимся с пути, не удалось ограничить его стремление к истине, которое было настолько сильным, что преодолело все устоявшиеся привычки, закоснелые предубеждения и ошибочные представления, в атмосфере которых он рос, воспитывался и наблюдал их в своих современниках. Он стремился и искал, исследовал и постиг Всевышнего и Его Тору. Как сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «Наш праотец Авраам соблюдал всю Тору еще до того, как она была дана» (Йома 25)». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Вехи человечества»).
- 62 О склонности человека считать себя саранчой, в случае неспособности справиться с испытанием, так говорили в Доме Учения Мусара в Кельме: «Благословенный Творец не причиняет зла Своим творениям, и может оказаться, что болезнь, постигшая человека или его близких, предназначена стать лекарством, способным сделать его тело исключительно здоровым, и все обернется к добру. А о том, кто не может это воспринять, сказано в Писании: «И вы разрушаете все Мои замыслы...» (Мишлей 1:25), «и вы не ожидали Моего замысла...» (Теилим 106:13). Ведь может оказаться, что человек разрушит и уничтожит благо, предназначенное его душе, и обретет вместо него «двойной Геином». Именно это мы видим в истории с разведчиками. Добро, ниспосланное им, они расценили как зло и воспользовались им, чтобы оклеветать Землю Израиля. Ведь куда бы они ни пошли, они видели жителей, занятых похоронами. Им нужно было бы задуматься о путях Всевышнего, найти в этом добрый знак и понять, что Б-г отвлек этих людей похоронами именно для того, чтобы они не заметили разведчиков. Всевышний действительно устроил это специально, им во благо! Но поскольку их сердца были засорены злом, они истолковали это ко злу и пришли к выводу, что земля Кенаан уничтожает своих жителей. Вот их слова, сказанные о встрече с великанами: «И мы были в собственных глазах, как саранча, и такими же были в их глазах». Откуда им было знать как их восприняли великаны? Самое простое объяснение состоит в том, что разведчики заметили, что великаны не обращают на них никакого внимания, а потому решили: «И такими же были в их глазах». А ведь им следовало задуматься, не устроил ли Б-г это намеренно, чтобы великаны не заметили и не схватили их как шпионов. Но они и это истолковали себе во зло и превратили благословение в проклятие,

смог в одиночку противостоять многим народам, очистил людей от ошибочных воззрений времен Вавилонской башни, сделав их достойным поколением Авраама, основал Дом Учения в Земле Кенаан и стал известен как «Князь Г-спода среди них»⁶³.

Однако Авраам этим не ограничился и начал разыскивать в своем сердце надежные способы защитить свои драгоценные приобретения от злоумышленников, чтобы не выросло новое поколение злодеев, подобное их предкам, и не вернулось к искажению чистого Б-жественного Учения, дабы его истинность не стерлась из памяти их потомков. Авраам удостоился помощи Всевышнего в создании чудесного средства – воспитания многочисленных и последовательных в своем знании и вере учеников, которые помогали другим встать на стезю праведности и сияли «как звезды во веки веков»⁶⁴. Получив благословение в заслугу своего доброго отношения к людям, став «полным праведником, которому хорошо»⁶⁵, он возложил на себя обязанность достичь совершенства в гостеприимстве, дабы оказывать людям добро в преодолении их временных трудностей и в достижении вечной жизни в мирах⁶⁶. В час, когда он заботился о страдающих

а добро – в зло и нанесли вред всему народу, пробудив в нем негативные чувства к Земле обетованной и тем самым вызвав «плач во всех поколениях» в наказание за напрасный плач народа той ночью». (Рав Моше Розентейн, Основы Знания, часть 2, гл. 123).

63 «Мы знаем, например, какое уважение снискали Авраам и его сын Ицхак в глазах Авимелеха – царя филистимлян. А также: «И Малки Цедек, царь Шалема, вынес хлеб и вино... и благословил его словами: благословен Авраам для Б-га Всевышнего...» (Берешит 14:18-19). Сыновья Хета тоже сказали Аврааму: «Князь Г-спода ты среди нас...» (Берешит 23:6). А стих Торы: «... в долину Согласия, она же Царская долина» (Берешит 14:17), – наши мудрецы комментируют так: «Это долина, в которой все народы в согласии короновали Авраама, дабы он был над ними князем Г-спода и властителем» (Раши). Так что мы хорошо знаем, сколь велико было имя Авраама среди народов». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «По образу и подобию»).

64 «В трактате Бава Батра мудрецы Талмуда приводят стих из книги Данииля: «А мудрые будут сиять, как сияют Небеса; и ведущие других по праведному пути – как звезды, во веки веков» (Даниэль 12:3). Талмуд разъясняет: «мудрые будут сиять, как сияют Небеса» – это судьи, выносящие справедливые решения, а «ведущие других по праведному пути» – это обучающие детей Торе» (Бава Батра 8б). Раши объясняет: «Обучающие детей ведут их по праведному пути, поскольку воспитывают их и направляют на стезю праведности». Таким образом Раши подчеркивает, что обучение детей Торе – это не только учеба, но и воспитание и направление их на праведный путь». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Врата света»).

65 Брахот 7а.

66 «Сказано в Мишине: «Шамай говорит: сделай Тору своей постоянным занятием; говори мало, а делай много» (Авот 1:15). Раши объясняет: ««Говори мало» – обещаешь лишь немного, «А делай много» – ибо таков путь праведников. Мы находим, что Авраам сказал своим гостям только: «И я возьму кусок хлеба, и подкрепите ваши сердца...», а затем: «И взял теленка нежного и хорошего...» и дальше: «Поспеши, возьми три меры муки...» (Берешит, гл. 18).

от голода и лечил разбитые сердца, души людей преисполнялись благодарности за оказанные им благодеяния, а их уши обретали способность внимать его речениям, оживляющим как капли дождя. Авраам старался раскрыть им глаза, чтобы они постигли возвышенную и безграничную милость Всевышнего и непрерывно оказываемое Им добро всему Творению. И эти благодеяния Б-га были залогом сохранения веры из поколения в поколение. Авраам разъяснял людям, что истинная благодарность Творцу заключается в постижении Его величия и безграничной милости, оказываемой сыновьям человека, в уповании на Его любовь, в благоволении к Его творениям и стремлении оказать им добро и в особенности в раскрытии их глаз, дабы они унаследовали жизнь в мирах. Наш праотец стремился помочь людям понять суть связи между Б-гом и человеком и осознать совершенство Всевышнего из осмысления Б-жественных намерений, раскрывающихся из Его деяний. На практике это выразилось в соблюдении заповедей милосердия по отношению к ближнему – предписывающих и запрещающих повелений, центральный принцип которых: «ненавистное тебе не делай своему ближнему»⁶⁷. За Авраамом незамедлительно потянулись путники из далеких стран и чуждадных островов, которые позже возвращались в свои земли, дабы оказывать там гостеприимство другим людям, поить их из чистого источника Знания их учителя, жить и поступать так же как он.

Акация разбрасывает свои ветви во все стороны, и из ее семян вырастают новые деревья – «внуки» и «правнуки» первого, так что одно дерево способно произрастить целый лес. Таким же был и «тамариск Авраама», посаженный в Беер Шеве⁶⁸, который взрастил в мире множество «насаждений», так что укоренилась и расцвела вера в Б-га Авраама в Домах Учения и Шатрах Веры во всех краях земли, и не ослабевала на протяжении многих лет⁶⁹.

Мы разъяснили, что, исполняя волю Творца, праведник на своем пути постоянно сталкивается с препятствиями, преодоление которых требует от него больших сил. Готовясь к воплощению праведного замысла, он заранее предвидит преткновения, способные ему в этом помешать. Объективно оценивая свои возможности, праведник опасается, что для преодоления трудностей у него не хватит сил и решимости, и он не сможет исполнить свое доброе намерение в совершенстве. А так как праведник ценит слово, он изначально избегает щедрых обещаний – ведь результат может оказаться намного меньше его изначального замысла!» (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Говори мало, а делай много»).

67 Шаббат 31а.

68 «И он посадил тамариск в Беер Шеве и воззвал там к имени Г-спода, Б-га мироздания» (Берешит 21:33).

69 «Что означают слова: «Высоки знания для глупого, в воротах он не раскрывает рта» (Мишлей 24:7)? Мудрецы объясняют: глупый входит в Дом Учения и видит людей, занимающихся Торой. Он спрашивает: «А как человек начинает изучение Торы?» Ему отвечают: «Вначале он учит Тору, потом – книги Пророков, затем – Писания. После завершения Письменной Торы переходит к Талмуду, затем изучает Закон, а вслед за ним – Мидраш». Услышав это, глупый думает: «Как же я смогу все это выучить?» – и выходит из

Беспрестанные изменения утомляют, а рутина и монотонность приводят к тоске и унынию и отупляют восприятие чувственной души. Живущий возле мельницы привыкает к шуму воды и перестает его замечать. Это же относится к восприятию могущества и милосердия Творца мира. Человек привыкает к милостям и добру вечером, утром и днем, и ему становится тяжело размышлять об этом на протяжении долгого времени, если в нем не пробуждаются новые впечатления благодаря изучению Мусара или даже в результате страданий или ощущения опасности⁷⁰. Счастлив тот, кто может пробудиться, раскрыть глаза и сохранить произошедшее с ним изменение для будущего, как сказано в Писаниях: «Кто мудр, пусть сохранит это, и будут размышлять о милости Г-спода»⁷¹.

Все годы своей жизни Авраам был полноводным источником удивительной и подлинной мудрости и изречениями своих уст помог обрести возвышенную жизнь всему человечеству. Однако он понимал, что когда его свеча догорит, засохнут побеги и саженцы его виноградника, злой и сильный дух распространится и охватит весь лес, ибо жизнь по привычке сокроет от человека основу утонченного намерения, и рухнет все возведенное им строение. Поэтому наш праотец преисполнился мудрости и установил в мире практическое служение, дабы облачить в него эти воззрения и мысли, а именно деяния, связанные с речью уст, движением губ, когда голос пробуждает возвышенное намерение в служении, и составил песни восхваления и прославления в час постижения человеком чего-то нового в величии Творца. Авраам установил благословения до, во время и после удовольствий, приятных сердцу человека, песни благодарности для спасшегося от бедствия или опасности, просьбы и обращения к Всевышнему, дающему хлеб всякой плоти. И поскольку такие события часто происходят и повторяются в жизни, человек учится использовать их для служения царству Небес с постоянством и ощущением новизны. Для более совершенного исполнения этой заповеди он объединил все благословения и восхваления в утренней молитве, поскольку утро ежедневно наступает в жизни каждого и начинается с восходом солнца – переходом от тьмы к свету и с обновлением телесных сил после сна и возвращения души, обладающей большими способностями постичь величие Всевышнего, – ведь она возносится в далекие выси и устанавливает вечный закон небесным воинствам, до тол-

дверей Дома Учения. Поэтому Писание и отмечает, что он в воротах не раскрывает рта». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Начало пути великого человека»).

70 Пророк Йешаягу в дни царя Узиягу, когда начали появляться первые предпосылки для разрушения Б-жественного Храма в Иерусалиме, обратил внимание своего поколения и их потомков на то, что корень духовного сбоя заключается в бездушином исполнении заповедей Торы: «И сказал Г-сподь: когда приближается этот народ, своими устами и губами почитают Меня, но сердце его далеко от Меня, и его трепет передо Мною – заповедь, исполняемая бездушно» (Йешаягу 29:13). – Примечание редактора.

71 Теилим 107:43.

щины волоска точным в расчете своих действий, дабы избежать преткновения в их служении⁷².

Авраам стал ежедневно выходить в поле для утренней молитвы, и люди следовали за ним. Каждый, кто слышал сладость речений его уст, восхваляющих Творца в утренней молитве, замирал в радости и трепете, охваченный пылким желанием начинать каждый день с утренней молитвы своему Создателю. Поэтому наш праотец Авраам в конце своей жизни удостоился поместить «драгоценный камень на солнечный шар», дабы тот освещал землю во всех последующих поколениях⁷³.

Эти события жизни Авраама надежно сохранились в нашей памяти. Он назван «любимым» Всевышнего, поскольку всеми своими силами и сущностью любил Б-жественные творения. И в заслугу его самоотверженного труда над тончайшим постижением воли Всевышнего из Его деяний, выведения множества практических заповедей и страстного желания распространить их в мире и сохранить в памяти людей, Б-г заключил с ним и его потомками Завет. Всевышний вывел из служения Авраама более шестисот заповедей и даровал их Своими устами его потомкам. В любви к нашему праотцу и в радости от его деяний Всевышний избрал средства подготовить сердца шестисот тысяч его потомков к принятию заповедей Торы. Для этого Он поместил их на долгие годы в зависимость и тяжкое рабство, а затем избавил и вывел с большим достоянием, обратил море в сушу⁷⁴, а пустыню – в Эденский сад⁷⁵, окружил Свой народ облаками славы, и столбы огня сопрово-

72 «Писание утверждает: «Отведайте и узрите, что благ Г-сподь; счастлив муж, полагающийся на Него» (Теилим 34:9). Тот, кто ощутил вкус раскаяния, молитвы и стремления возвратиться к Б-гу всем сердцем и всей душой, увидит истинность слов пророков: «Ибо близок Г-сподь ко всем, кто взывает к Нему в истине» (Теилим 145:18), и он удостоится исполнения обещания Торы: «И вы станете искать оттуда Г-спода, Б-га вашего; и найдешь Его, когда будешь искать Его всем своим сердцем и всей своей душой» (Дварим 4:29). Моше рабейну сказал: «Ибо кто – великий народ, боги которого близки к нему, как Г-сподь, наш Б-г, каждый раз, когда мы взываем к Нему?» (Дварим 4:7). Близость Б-га, когда мы к Нему взываем, Моше рабейну объявил свидетельством истинности нашей святой Торы». (Рав Моше Розентейн, Основы Знания, часть 2, Вступление).

73 «Сказал рабби Шимон бар Йохай: на шее нашего праотца Авраама висел драгоценный камень, и каждый, кто был болен, смотрел на него и исцелялся. В час смерти нашего праотца Авраама Всевышний, благословен Он, повесил этот камень на солнечный шар» (Бава Батра 16б). – Примечание редактора.

74 «Наши мудрецы объясняют: «Даже служанка во время рассечения Красного моря видела то, чего не видел пророк Йехезкель, сын Бузи: они могли указать пальцем и сказать: «Это – мой Б-г». А в благословениях перед чтением Шма мы произносим: «Твое царское величие увидели Твои сыновья, о Тот, Кто рассек море перед Моше! «Это – Б-г мой!» – воскликнули они и сказали: «Да будет Б-г царствовать вечно». И еще сказано в Торе: «И увидел Израиль великую силу, которую Г-сподь явил над египтянами, и затрепетал народ перед Г-сподом и поверили в Г-спода и в Моше, раба Его» (Шмот 14:31)». (Рав Моше Розентейн, Основы Знания, часть 1, гл. 7).

75 «Об этом повествуют стихи из книг Пророков: «Пойди и провозгласи в уши Иерусалима,

ждали их шествие, прокладывая им путь в пустыне⁷⁶, и вот, в час дарования Торы⁷⁷ потомки Авраама единогласно воскликнули: «сделаем и услышим»⁷⁸. И эти слова навсегда вошли в историю избранного для возвышенного служения народа.

Кроме того, что Авраам столь мудро толковал и трепетно исполнял, став наставником многих народов, он оставил особое сокровище Знания и трепета перед Б-гом в наследие своим потомкам. Его сыновья, избранные Творцом, следовали его путем и привнесли многое в свое служение. Наш праотец Яков создал и воспитал праведную семью, возвышавшуюся мышлением над всеми народами земли. Позже они оказались под игом порочных и жестокосердных египтян, которые обладали иллюзорным мастерством чародейства, были переполнены завистью к народу Израиля, поработили евреев тяжким трудом и сделали горькой их жизнь, чтобы уничтожить свет их чистого знания и подчинить их возвышенное мышление. Египтяне решили умертвить всех новорожденных мальчиков, чтобы те не смогли передать мудрость своего народа последующим поколениям,

говоря: «Так сказал Г-сподь: Я помню милость твоей юности, любовь обручения твоего, как шла ты за Мною по пустыне, по земле незасеянной» (Ирмеязгу 2:2). «И Я вспомнил Мой союз с тобой в дни твоей юности, и Я основал для тебя союз вечный» (Йехезкель 16:60). Из этих слов ясно видно, насколько ценны и важны наши души и жизни в глазах Всевышнего, насколько Он нас любит, желает нам блага и проявляет к нам милосердие, чтобы мы не пропали из-за наших грехов и преступлений. Ведь Он, благословенный, лучше нас знает величие наших душ, их вечность и истинное благо, которое им уготовано». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 42).

76 «Святая Тора повествует нам об этом нечто невероятное и неожиданное. Еврейский народ вышел из Египта, сопровождаемый знаками, знаменами, чудесами, сильной рукой и великим ужасом для египтян. Народы мира, услышав об этом, задрожали, а жители Кенаана утратили мужество, когда узнали, что Г-сподь иссушил перед народом Израиля воды Красного моря. В те времена во главе народа стояли Моше, Аарон и пророчица Мирьям, их окружали облака Б-жественной славы, манн падал с Небес, и источники воды били из сухих скал». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 122).

77 «В час Дарования Торы еврейский народ достиг столь высокой ступени, что совершенно пропала нечистота, которой Змей запятнал человеческую душу. Сказав «сделаем» прежде, чем «услышим», они достигли уровня Первого человека до совершения им греха, поскольку в этот момент они решились на бескомпромиссную жизнь согласно Завету Творца, руководствуясь в своем выборе лишь указанием Торы, совершенно не сомневаясь в необходимости ее принять и следовать ей. Они сказали «сделаем»: «мы готовы исполнять волю Всевышнего точно так же, как ее исполняют ангелы – без всяких вопросов и рассуждений», а главный аспект – «услышим» – относился к деталям того, каким образом следует исполнять заповеди. Поэтому, когда еврейский народ вначале сказал «сделаем» и лишь затем – «услышим», раздался Глас с Небес: «Кто открыл эту тайну Моим сыновьям?» – Кто открыл им, что главное препятствие к достижению совершенства – пытаться «услышать» прежде, чем «сделать». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Вехи человечества»).

78 Шмот 24:7.

и с их гибелью навсегда погасла бы свеча Израиля, а из дочерей образовалось бы поколение рабынь⁷⁹.

Но в тот самый момент родился Моше, который изначально смог отличить освещающий жизнь путь истины от застилающего глаза искусства лжи. Размышляя над мудростью своих отцов и событиях, произошедших в истории его народа, он увидел разницу между возвышенным знанием своей семьи и фальшью чародейства жрецов при дворе фараона, объявившего себя божеством. Моше знал, благодаря чему Аврааму удалось обучить свое поколение видеть солнце в его мощи и презреть «летучих мышей», предпочитающих ночную тьму⁸⁰.

Затем Моше был вынужден бежать в Мидьян, где долгие годы в одиночестве пас скот своего тестя в пустыне. Там он вознес свои глаза к Небесам и, благодаря последовательности своего мышления, шаг за шагом приближался к вратам постижения тайны сотворения мира, пока не удостоился стать избавителем народа Израиля. И именно в то время, когда Всевышний «вспомнил» о Своей клятве, данной Аврааму, в высших мирах пробудились бури и милосердие пришло на смену свойству суда. Тогда в Творении изменились все порядки, касающиеся ангелов служения, потомков Авраама, сил уничтожения их врагов, – и в мире произошли великие чудеса, которых не случалось никогда прежде⁸¹.

Моше был тотчас направлен в Египет сообщить народу Израиля о приближающемся освобождении и ознаменовать эту радостную весть многочисленными великими деяниями. Вначале он наслал казнь на реку Нил – главного египетского идола, затем явил множество знамений, дабы устыдить и уличить в бесчестии фараона и его жрецов, страдавших от проказы, вшей и тьмы, и подчи-

79 «В древние времена люди были ближе к постижению чуда Сотворения мира, уровень их духовных 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». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Поколение Вавилонской баини»).

80 Об обретении способности избежать видения лжи, бессмыслицы и заблуждения молился царь Давид: «Отврати мои глаза, чтобы я не видел бессмысленного, на Твоих путях дай мне жизнь» (Теилим 119:37). – Примечание редактора.

81 «Человеку представляется, что ему должно быть открыто и понятно к добру или ко злу все то, что делает Б-г в мире. Он хочет обрести полную ясность в том, как реагировать на происходящие события: когда благодарить или негодовать, и от чего пытаться избавиться. По этой причине человека и постигают неизбежные неприятности и многочисленные несчастья. Так давайте помнить, что главное в служении человека – постичь пути Всевышнего. Об этом просил и Моше рабейну: «Прошу, дай мне познать Твои пути» (Шмот 33:13). И сказано: «И Он сообщил Моше Свои пути» (Там же). Это означает, что непросто познать пути Б-га, и каждому из нас следует работать над этим всю свою жизнь». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 123).

нить их воле Всевышнего. В результате египтяне смиренно просили своих рабов евреев принять от них серебро и золото и покинуть Египет. И, наконец, армия Египта, преследовавшая сынов Израиля, утонула в Красном море⁸². Таким образом, избавление еврейского народа навсегда стало связано с именем Моше, как сказано в Торе: «И увидел Израиль мощную руку и то, что содеял Г-сподь над Египтом, и устрасился народ Г-спода и поверил в Г-спода и в Моше, раба Его»⁸³.

Хозяин виноградника радуется, когда видит как воркуют птицы, сидящие на виноградных лозах, и клюют зерно из его протянутой руки, но его печалят слабые верой, в страхе улетающие от него⁸⁴. Так и радость господина всех пророков, благословенной памяти, усилилась от осознания того, что он избран избавить своих братьев, доверивших ему свои жизни. Благодаря любви к ним, ему были дарованы силы терпеть их распри и раздоры все его дни и передать в наследие своему народу небесную Тору, названную его именем – «Тора Моше».

82 «Фараон отказывался подчиниться Б-гу, хотя видел все знаки и знамения, совершенные на его глазах, и перенес все тяжкие казни... Он успел убедиться, что исполняются все слова Моше, и даже малейшее из них не произносится впустую, и ему нужно было бояться за своего первенца, которого непременно ожидала смерть! Невозможно вообразить, что в мире найдется столь необычайный упрямец, способный на такое неожиданное и вызывающее поведение... Об этом Рамбам написал своему сыну: «Знай, Авраам, сын мой, что фараон – это дурное побуждение». Фараон – прообраз и символ дурного побуждения, живущего в каждом человеке. Иными словами, упрямство и жестокость сердца – это не исключительные свойства фараона, а качества, присущие каждому человеку. Но фараон проявлял их открыто, а у большинства людей они сокрыты в глубинах сердец и душ». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 115-116).

83 Шмот 14:31. ««И спас Г-сподь в тот день Израиль от руки Египта, и увидел Израиль египтян мертвыми на берегу моря» (Шмот 14:30). И все же сыны Израиля тогда еще не вознесли Песнь в честь своего чудесного спасения и падения Египта. Ведь, хотя египтяне и причинили им много зла, все же как можно было вознести Песнь и пребывать в неомраченной радости, видя, что множество людей лежат на берегу, испытывая страшные страдания в предсмертной агонии? Но: «Увидел Израиль великую силу, которую явил Г-сподь над египтянами, и затрепетал народ перед Г-сподом, и поверил в Г-спода и в Моше, Его раба» (Шмот 14:31), – «Тогда воспел Моше и сыновья Израиля» (Шмот 15:1). Только увидев «руку» Г-спода и раскрытие Его царства, ощутив трепет перед Ним и ясную веру в Него, – только тогда воспел Моше, ибо именно тогда следовало воспевать и радоваться». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Мощь Знания»).

84 «Упование на Всевышнего – это ценное и важное качество души. Мудрецы Талмуда говорили: «Сказал рабби Элизер: каждый, у кого в корзине есть кусок хлеба, а он волнуется: что я буду есть завтра, – не иначе как слаб верой» (Сота 48б). Однако это верно лишь в отношении самого себя, но в том, что касается других, упаси Б-г применять это качество! Каждый обязан заботиться о том, что будут есть их ближние и сегодня, и завтра, и много дней спустя. Также и в служении Творцу, изучении Торы и исполнении заповедей необходимо прилагать максимум собственных усилий, не уповав исключительно на Всевышнего». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Пути света»).

Если бы народы мира обрели мудрость и смогли понять насколько бессмысленно служение идолам, сколь разрушительно мошенничество чародеев, какой вред они причиняют и каким страданиям и опасностям на протяжении долгих лет подвергали себя наши праведные праотцы, благословенной памяти, прежде чем они удостоились помощи с Небес презреть и возненавидеть порочные замыслы поколения Вавилонской башни и идолопоклонство Египта, то поняли бы, что Г-сподь истинной веры – Б-г Израиля и все Его законы справедливы. Поэтому Он подверг чародеев и склоняющих к мерзостям язычества столь суровому наказанию и повелел изгнать их без милости и пощады, чтобы стерлись их имена в месте, куда Он вводит сынов Израиля, дабы пребывать среди них⁸⁵.

Именно в этом ракурсе следует воспринимать и притчу о хозяине сада, который с наслаждением заботится о небесных птицах и защищает их от всех опасностей, не извлекая из этого для себя никакой выгоды. Он лишь стремится приучить их доверять ему и опечален, если они продолжают его опасаться и боятся приблизиться к нему. Когда же хозяин видит, как маленькая птичка сидит у него на плече и доверчиво устраивается в его волосах, он радуется, понимая, что из ее сердца исчез страх, место которого заняла любовь. Но он все еще не решается пошевелиться, дабы не спугнуть этот живой пушистый комочек. Это опасение, связанное с любовью слабого по отношению к сильному, ибо нет пользы от мощи, если она может испугать дорогое хрупкое маленькое создание. Поэтому хозяин сада начинает понемногу приучать птицу: осторожно берет ее в руку, помещает к себе за пазуху, пока не научит ее преодолевать страх, связанный с любовью⁸⁶. И

85 «Многие мудрецы народов мира все свои дни посвятили постижению человеческих поступков, но их мудрость ни к чему не привела, и они остались подобными кораблю, охваченному бурей в пучине моря. Они не смогли указать верного пути, которым необходимо следовать человеку ради успеха в этом мире и в будущем, и остались в смятении. И действительно, как глубоко нужно осознать, что такое Тора Б-га, чтобы понять, что только благодаря Торе истины наши мудрецы смогли указать путь, которым нам надлежит следовать все дни нашей жизни, ничего не страшась и не опасаясь никаких препятствий. И это указание они сформулировали столь лаконично: «Все твои поступки да будут во имя Небес»!» Рав Моше Розентейн, Основы Знания, часть 2, гл. 4).

86 «Люди боятся полностью доверить себя Торе, руководствуясь ею во всех вопросах без исключения, поскольку им кажется, что это потребует от них только постоянной самоотдачи и ограничения в материальном, и они ничего не получают от Торы взамен. Но Б-жественное Учение уже открыло нам, что мир устроен совсем иначе: дающий – получает, а получающий – лишь отдает. Этот принцип верен абсолютно во всем. Человек боится за свою репутацию, опасаясь рисковать ею даже там, где это может быть сопряжено с осквернением имени Творца. Но Тора утверждает обратное: «Слава преследует того, кто ее избегает» (Эрувин 13а). Когда человек начнет избегать величия, он его и получит. Также известен принцип: «Соблюдающий заповедь не будет знать бед» (Козлет 8:5). Руководствуясь исключительно мнением Торы, человек не только ничего не потеряет, но еще и обретет. Однако воображение всегда рисует ему ужасающие картины многочисленных потерь и конечного ущерба. То же самое касается упования на Всевышнего. Человеку может казаться,

это – величайшее из удовольствий, которое могут доставить хозяину его питомцы, когда он видит, что их любовь к нему становится столь сильна, что дает им силы устоять и победить свой страх. Птаха летает и щебечет другим птицам этого сада о том, что они получают свою пищу от милосердия доброй и щедрой руки его хозяина, но на протяжении многих дней не решались приблизиться к нему, чтобы убедиться в его любви.

В действительности эта любовь – одно из высших наслаждений, как сказано: «Открываешь руку Твою и вволю насыщаешь все живое»⁸⁷. В мире Всевышнего, благословен Он, изначально не было ничего, кроме веры и упования Его творений – исчезновения страха слабого перед сильным⁸⁸. Затем Всевышний начал воспитывать любимый Им народ: избавил его от рабства, воздал ему благом и милосердием, испытал его преследованием египтян и погружением в море, пока не явил свою любовь, как сказано: «И увидел Израиль мощную руку – что содеял Г-сподь над Египтом, и устранился народ Г-спода и поверил в Г-спода и в Моше, раба Его»⁸⁹.

В результате, благодаря этому постижению, Моше и народ Израиля возвысились намного больше, чем прежде, ибо все праведники мира не постигли Б-га иначе, как в аспекте Всесильный, в таких Его качествах, как высшая мудрость, могущество, ревность, справедливость и суд. Однако они не смогли проникнуть в суть Б-жественного милосердия – осознать, насколько Он возвышен в мудрости, бесконечен во власти и вознесен в милосердии. Прежде уже разъяснялось, что отличительные признаки силы и мудрости – это мощь и могущество, а слава, чистота, великолепие и покорность определяют святость и отделенность.

Если представить себе великана, огромного силой и ростом, мстительного, гневливого и воинственного, то понятно, что люди будут избегать его и бояться даже упоминания его имени или памяти о нем. Однако если бы нашему взору во всем великолепии его лица раскрылся небесный ангел, творящий немыслимые чудеса, милостивый, скромный, защищающий, прощающий, милосердный и не-

что он оставляет себя на произвол судьбы, тогда как в действительности он получает все. Как сказано: «Благословен муж, уповающий на Г-спода» (Ирмеягу 17:7) – благословен в том числе и в материальном. Но это несравнимо с его главным счастьем – самим фактом, что он достиг уровня человека, уповающего только на Творца». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Вехи человечества»).

87 Теилим 145:16.

88 ««В сокровищницах Всевышнего нет ничего, кроме трепета перед Небесами» (Брахот 33б). Это означает, что смысл всех происходящих в мире явлений и событий, – это заключенный в них трепет перед Небесами». В другом трактате Талмуда наши мудрецы так и сказали: «У Всевышнего в Его мире есть только трепет перед Небесами» (Шаббат 31б). Ведь суть всех происходящих в мироздании процессов, явлений и деяний – раскрытие и пробуждение веры и трепета перед Всевышним. Только в этом истинный смысл всего мироздания, а все остальное – ничто, все суета». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Мощь Знания»).

89 Шмот 14:31.

достигаемый в своей святости, то все бы испытали неудержимое желание приблизиться к нему и осветить себя его сиянием, а это не что иное как трепет, связанный с любовью. Ибо чем возвышеннее достойные качества, тем более любимы творениями становятся их обладатели, и тем больше растет их страх причинить праведникам зло. Из этого можно заключить, что когда поколение Исхода увидело у моря великие чудеса и постигло Б-жественное провидение, впервые проявившееся в мироздании, то на них снизошел возвышенный дух и они вознесли Песнь: «Кто как Ты среди сильных, Г-сподь, кто как Ты величественен в святости, грозен в восхвалениях, совершающий чудесное»⁹⁰.

90 *Шмот 15:11.*

ОБ ИЗОБЛИЧЕНИИ ЗАМЫСЛОВ ЗЛОДЕЕВ

Эта важнейшая мудрость (умение распознать замыслы нечестивцев) включает в себя множество аспектов, каждый из которых состоит из массы деталей, разъясняющих бесчисленные изощренные способы совершения злодеяний, требующих изобличения¹. Разделы о краже касаются конокрадов, называющих себя «пастухами»; мошенников, именуемых на их языке «менялами»; разбойников, нападающих возле дворов и домов, нареченных «смельчаками»; карманников, почитаемых за ловкость рук; отдаляющих людей от веры, называемых охотниками за душами; женщин, гадающих на бобах и яйцах; приверженцев темных сил, предсказывающих будущее за умеренную плату; искушенных в манипуляциях с весом, объемом и в добавлении примесей к продуктам; специалистов обманывать в сделках, вводящих в заблуждение при совершении расчетов, подделывающих векселя, долговые обязательства и завещания; изготовителей фальшивых денег и поддельных печатей на финансовых документах. Разделы о сводничестве относятся к посредникам – умельцам в подкупе должностных лиц, сборщиков налогов и работников таможи. Они учат взимать мзду неопытных чиновников, не решающихся открыто потребовать взятку, обучают пониманию намеков, настаивают – в каком случае довольствоваться малым подношением, а когда в качестве вознаграждения запросить крупную сумму. Эти нечестивцы просвещают дающих взятки в том, кто из власть имущих склонен к приобретению товаров за бесценок, а кому можно угодить, приведя блудницу в его апартаменты; как ослепить глаза партнера в момент сделки или убедить одного взойти на высокую гору, а другому внушить, что некое серьезное препятствие – лишь толщиной с волосину². О такого рода мошенниках уже написано немало книг, восхваляющих

1 «Дурные качества железной стеной отделяют человека от Торы, и из-за них он не в силах узреть награду следующих ее путями и злополучного удела нежелающих идти этой стезей. Они настолько ослепляют людей, что те не видят, к сколь ужасным разрушениям приводит порочность оставивших Тору – источник жизни – и не заботятся о том, как бы оставить все свои глупости и не попасться в ловушку. При этом каждый уверен, что лично у него все в порядке и подтверждает своей жизнью сказанное пророком: «Злодеи – как море бушующее, что не может утихнуть, и воды его извергают тину и грязь» (Йешаягу 57:20). Разъяснение этому следующее. Каждая волна поднимается, чтобы захлестнуть весь мир. Плачевный конец предыдущей волны ее ничему не учит. Каждая волна видит, как ее предшественница так же, как и она сама, намеревалась затопить весь мир, но, в конечном итоге, вдребезги разбилась о берег, но это ее ничуть не смущает, не останавливает и не умиряет ее упрямство». (Саба из Новардока, Уровень человека, Введение).

2 ««Берегитесь, дабы не соблазнилось ваше сердце, и вы не отклонились и не стали служить и поклоняться другим богам! Тогда возгорится на вас гнев Г-спода, и Он замкнет небо, и не будет дождя, и земля не даст своего урожая» (Дварим 11:15-17). Получается, что если поля не дают урожая, то причина тому – несоблюдение заповедей Б-га и служение всевозможным идо-

изобилие их чудодейственных хитростей в теории и на практике. Например, было издано некое сочинение, подробно обучающее искусству обмана, лести и воровства. В столичном городе Париже вышли в свет четыре тома «летописей», повествующих об историях вооруженных грабителей, изощренных хитрецов, интриганов и многое подобное этому.

Достойный доверия человек рассказал мне, что однажды он оказался на постоялом дворе, где остановилась целая группа искусных и скорых на руку мошенников. Один из них бахвалился перед другими своими способностями доказывать, убеждать и умением всегда найти «веские» доводы в оправдание своей лжи. Его приятель самодовольно рассказывал, сколько «крепостей» ему случилось покорить за годы его жизни: скольких девушек он соблазнил и осквернил, скольких скромниц обманул и обесчестил. Одна бросилась в омут, другая из-за позора оставила веру... Некто хвалился, что содержит дом терпимости, еще один упивался своими злодеяниями, кто-то рассказывал о плутовстве в азартных играх. Был там и человек весьма сомнительного происхождения, который возвышался над всеми своими товарищами скромностью, боязнью греха и знанием Закона. Он похвалялся своей щедрой благотворительностью, источником которой было умение «вывести воды из скалы» – обобрать достойных и праведных; кичился гостеприимством и заботой о своей семье – сборище чревоугодников и потребителей, непорядочных и нечистоплотных дельцов, доносчиков, развратников, бездельников и насмешников³. Он рассказывал о своем умении оспаривать любые требования истцов и займодавцев. Все эти нечестивцы – способные, толковые, беззаботные и расточительные охотники за острыми ощущениями – расхваливают и прославляют свое «ремесло», гордясь многочисленными ухищрениями. При этом все они потешаются над праведниками, избегающими

лам... Это много раз разъясняется в Торе, подчеркивается в словах Пророков и приводится в Писаниях. «Непорочность праведных ведет их» (Мишлей 11:3). Праведный человек в своих имущественных делах не ворует, не обманывает и не мошенничает. На первый взгляд, нет никакой причины, которая привела бы его к обогащению, – ведь его прибыль не столь уж велика. Но на самом деле именно его порядочность, праведность и непорочность – причина его богатства и удачи». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Провидение»).

- 3 «Злодеи всю жизнь следуют за желаниями своих сердец, не стараясь превозмочь дурное побуждение, и не видят в жизни праведника никаких трудностей, – ведь им никогда не случалось их преодолевать. Поэтому им кажется, что лишь стоит захотеть – и они тоже смогут поступать подобно праведникам. И когда они, наконец, увидят путь истины, то изумятся: «Как же мы не смогли преодолеть столь тонкий волос?» Даже в будущем, когда перед всеми жителями земли раскроется истина, злодеи все равно не будут в состоянии постигнуть душу праведника, представить себе, что он преодолел в жизненной борьбе. Они не поймут, какие трудности он перенес, не ощутят, сколько сил ему пришлось приложить, чтобы смирить свое дурное побуждение и следовать путями добра. Злодеи увидят, насколько путь жизни был близок к пути смерти, который они избрали». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Говори мало, а делай много»).

приниженных удовольствий, утверждая, что все свои дни те не видели света мудрости, а потому миру нет от них никакой пользы, их существование лишено смысла и нет им надежды⁴. Эти «просвещенные мошенники» смотрят на праведников как на чистых жертвенных животных, предназначенных лишь для того, чтобы их обобрать, и утверждают, что мудрецы не способны применять свое разумение и опыт в практической жизни, но, как рыба, запутались в неводе, и их имущество разрешено для присвоения, его остается только собрать⁵.

Эти представители «поколения знания» восхваляют и превозносят изобретенные ими ухищрения, напоминая горы, подвешенные на тончайшем волоске. Они бесстыдно раскрывают тайны, которые в былые дни не было принято оглашать, однако их уже опередили прежние обманщики из числа преемников Лавана, охваченные страстью к воровству и разврату, но при этом устрожавшие в отделении для нуждающихся десятин от сена⁶. Но их имена уже канули в небытие, и память о них стерлась навеки. В каждом поколении мерзкие и отвратительные злодеи множатся, как черви и пресмыкающиеся, но их ухищрения перестают быть для людей секретом, и в результате они заканчивают тем, что роятся на свалках в поисках пропитания⁷. В отличие от них праведники всегда немного-

- 4 «Сказали наши учителя, благословенной памяти: «Что означает стих Писания: «Этот путь их – глупость их?» (Теилим 49:14). Злодеи осознают, что их путь ведет к смерти, однако их нутро заплывало жиром и стало бесчувственным. Может быть, ты скажешь, что это следствие их забывчивости? На это стих Теилим продолжает: «следующие за ними своими устами одобряют их» (Теилим 49:14).» (Шаббат 31б). Даже если наши глаза видят гибель людей, подобных нам, это не дает сил нашим душам и сердцам возвратиться к Творцу, перед судом Которого мы в конце концов предстанем, и Он взыщет с нас за каждый дурной поступок». (Рав Исраэль Салантер, Свет Израиля, Послание Мусара).
- 5 «Мудрецы прежних поколений говорили, что не только тело, но и душа может быть здоровой или больной. Признак здоровой души человека – постоянно творимое им добро, а проявление болезни души – в беспрестанных злодеяниях. Когда люди узнают о своих физических болезнях, они обращаются к врачам, которые ставят им диагноз и назначают необходимое лечение. Так же и человеку с больной душой следует обратиться к мудрецам Торы – врачевателям душ... И они излечат его душу исправлением ее качеств». (Рамбам, Шмона Праким, гл. 3).
- 6 «Большинство вероотступников и тех, кто грешит по отношению к Всевышнему, являются хорошими людьми по своей природе. Это – одна из уловок злого начала, позволяющая раскинуть сети перед заблуждающимися, дабы они пошли по стопам этих грешников». (Виленский Гаон, Совершенная мера, гл. 5).
- 7 «Так наши мудрецы разъясняют слова Яакова: «С Лаваном жил я и 613 заповедей соблюдал...» (Раши, Бережит 32:5). Лаван был изворотливым, хитрым и лживым мошенником, и вся атмосфера вокруг была совершенно неприемлема для Яакова, однако не оказала на него никакого влияния. Яаков жил в этой среде рядом с Лаваном и соблюдал 613 заповедей Творца. И все ухищрения Лавана и поведение окружающих, их порицания и похвалы ничуть не ослабили его соблюдения Завета. Он твердо и уверенно стоял на пути Торы без всяких послаблений и компромиссов, без больших и малых грехов «во имя благих целей». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Пути жизни»).

численны, живут в скромности и не завидуют преходящему успеху злодеев⁸. Мудрецы видят, что их шелковые вышитые одежды – одеяния убийц, запятнанные кровью чистых душ. Множество проклятий тяжелейшим бременем довлеет над головами злодеев, и слезы ограбленных и поруганных вечно изливаются на них и на их потомков⁹. А праведники скромно трудятся, честно добывая свое пропитание, довольствуются малым, радуются своей доле и всегда спешат помочь ближнему. Они учатся у каждого жить увещеваниями своих отцов и верой своих матерей, являясь достойными потомками Авраама, Ицхака и Якова. Они ограничивают себя в тратах, заботятся о других, урезают в расходах, дабы поддерживать нуждающихся, щедры в милосердии и жертвуют на помощь бедным пятую часть всех своих скромных доходов. Они приветливы в речи и уступчивы в делах, стремятся оказывать добро своим братьям, что и составляет глубочайшую мудрость жизни в этом пронизанном ложью мире¹⁰.

И праведным, и нечестивым приходится напрягать свое мышление, чтобы преодолеть многочисленные трудности и волнения, выпадающие на долю человека во все его дни. Однако над головами злодеев довлеет неминуемое Б-же-

- 8 *«Достойный благословения будет жить в покое, и никто его не потревожит. Речь идет об истинном душевном покое. Не появится возле него меч жестокого ангела, который мог бы нарушить покой его души. А об удаче злодеев, их благе и счастье говорится следующее: «Сказал Господь: нет мира злодеям» (Йешаягу 57:21). И это – важнейший принцип, который следует знать: те, кто далеки от Торы, могут обрести все возможные земные блага – но только не мир. Мир для них остается недоступен, ибо, как сказали наши мудрецы в комментариях на слова «И дам Я мир земле...» (Ваикра 26:6), это – благой дар, который Б-г предназначил лишь для тех, кто исполняет Тору и заповеди. Злодеям же Он его не дал, а если нет мира, – нет ничего, так что все их блага и вся удача превращаются в ничто».* (Рав Моше Розентштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 14).
- 9 *«Всю правду человек может знать только о себе, и ни о ком другом; мы не можем даже догадываться обо всех тайных поступках других людей и о происходящем в тайниках их души. Поэтому никаким образом мы не можем судить ни о достоинстве праведников, ни о нечестивости злодеев, ни об их благе, счастье и успехе, ни об их зле, несчастье и неудаче. Если мы видим человека, которому, на первый взгляд, во всех начинаниях сопутствует удача, то не сможем уверенно считать, что он на самом деле удачлив и счастлив; и о том, кого преследуют неудачи, мы тоже не вправе сказать, что он по-настоящему несчастен и жизнь ему не в радость».* (Рав Моше Розентштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 13).
- 10 *««Один час наслаждения в Грядущем мире лучше всей жизни в этом мире» (Авот 4:17). 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 вещали только о награде тех, кто поддерживает мудрецов Торы, но награда самих мудрецов – ничей глаз ее не видел...» (Брахот 34б). Разве она может быть дарована в виде благ и удовольствий этого мира?»* (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Ибо все на Небесах и на земле, часть 1»).

ственное проклятие, перед ними разверзнут Геином, и если не сегодня, то завтра они разобьются, как глиняные сосуды, падут в преисподнюю, и окажется, что эти глупцы обрекли свою душу на страдание и гибель¹¹. В отличие от них, праведники обладают мудростью, но не используют ее для обмана. Все свои способности они направляют на соблюдение Завета и всегда верны своему слову. Добросердечные и любящие, хранящие тайны, способные дать верный совет и благодарные за оказанное им добро – таковы мудрецы, видящие нарождающееся. Они удостоиваются изобилия блага в Грядущем мире, а в нижнем мире обретают доброе имя, уважение людей и заслуживают вечную память. В этом награда праведников, которой возрадуются люди истины, насытятся ее благом чистосердечные и скромные и навсегда унаследуют землю¹².

Вот одна поучительная история. Некто пишет в своем блокноте: «На протяжении всей моей жизни, предшествующей началу работы над собой, я, из-за множества своих грехов, страдал от дурных качеств раздражительности и гнева. Когда во мне вспыхивала ярость, я вел себя как опьяненный и обезумевший, и меня не мог остановить даже стыд перед Б-гом и человеком. В особенности мне были тяжелы испытания в моем втором браке, когда многие поступки моей жены вызывали у меня негодование. На протяжении долгих лет я не мог выстоять в этом сражении. Лишь только мне удавалось подавить гнев в чем-то одном, как он незамедлительно и с еще большей силой прорывался в другом, так что очень часто я причинял страдания моей семье и терял уважение в глазах жителей моего города, предпочитая тогда смерть жизни¹³. Когда же Всевышний, благосло-

11 «Путь служения определяется тончайшим и точнейшим расчетом – ведь расстояние от жизни до смерти – толщиной с волос! Стоит лишь немного отклониться в сторону – и человек уже ступает на путь, ведущий в преисподнюю. Комментируя стих Писания: «Слова мудрецов подобны палке погонщика» (Козлет 12:11), – комментаторы объясняют: «Почему слова мудрецов уподоблены палке погонщика? Она направляет вола по борозде, чтобы принести в мир жизнь – и Тора направляет изучающих ее с путей смерти на пути жизни» (Хагига 3б). Один путь отделен от другого лишь незаметным шажком: как только человек хоть на волос отдаляется от пути жизни, он тут же начинает блуждать по лабиринтам смерти». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Как виноград в пустыне»).

12 «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 взращивала 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!» (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Жизнь миров»).

13 «Природа человека такова, что его стремления занимают все его мысли, и он начинает

вен Он, удостоил меня увидеть книгу «Анализ души», я вменил себе в обязанность исполнить все сказанное в ней, и сейчас, слава Б-гу, я начал развивать в себе терпение. В первый же день моей работы над этим важнейшим качеством души моя жена затеяла ссору, ругала и унижала меня, и во мне уже начал было пробуждаться гнев, но я сразу вспомнил о своей работе над исправлением недостатков и вышел, как вооруженный воин, на сражение против дурного побуждения. И тогда мне представилось, что в холодный зимний день я стою посреди большой и широкой долины, и вот начинается буря, снег и сильнейший ветер, разрушающий горы. Страх великой тьмы охватил меня, и я понял, что нет другого выхода, кроме как прикрыть мое лицо одеждой и склонить голову к коленям. И почти в то же самое мгновение развеялись тучи, неумолимый ветер начал стихать, и я встал и с миром пошел своим путем. Но лишь только ослабевала моя решимость, как снег снова начинал застилать мне глаза, я переставал видеть дорогу, и для моей души возникала опасность упасть в одну из пропастей»¹⁴.

Человек, стремящийся к обретению качества терпения, должен быть очень внимателен, и если он неожиданно столкнется с кем-то вспыльчивым и раздражительным, инициирующим ссоры и конфликты, то единственным правильным выходом для него будет – не говорить тому ни хорошего, ни плохого, замкнуть уста и хранить молчание. Только так можно усмирить свой гнев – грех, подобный служению идолам. Ведь только стоит человеку заговорить, даже в попытке унять и успокоить своего обидчика, как в результате он споткнется, не сможет устоять и попадет в сети дурного побуждения и гнева¹⁵.

столь страстно желать недостающего, что лишается сна и покоя, не замечая благ, уже хранящихся в его сокровищнице. Жажда заполучить желаемое растет в его душе и становится главным смыслом его жизни. Все, чем он уже владеет, начинает казаться ему несущественным в сравнении с тем, чего у него еще нет. Он чувствует себя обделенным, злится и гневается. Такова природа человека. Исключение составляют лишь трепещущие перед Небесами – они довольствуются малым. Только они по-настоящему богаты и способны радоваться своему уделу». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Человек и его стремления»).

- 14 «Все знают, что дурные черты характера воздействуют на тело, причиняя ему вред. Гнев, зависть, ненависть, печаль, скорбь, страх и паника, упаси Б-г, – все они сильно влияют на природу тела, кромсают его, как мечом, и порождают в нем многие тяжкие и жестокие болезни, отравляя кровь, подобно яду змеи, и приводя человека к смерти. Действия души способны влиять на состояние тела. А наши мудрецы отметили, что Б-жественное милосердие в пятьсот раз сильнее свойства Его суда. Отсюда можно с уверенностью заключить, что если действия души влияют на тело, имея возможность причинить ему вред, у хороших поступков души тем более есть способность повлиять на тело к благу и изгнать из него болезнь».
- 15 «В стремлении к славе человек не может удержаться от использования различных, в том числе и недостойных средств, которые не принесут ему ничего, кроме презрения окружающих. Жажда славы пробуждает в нем недовольство, гнев, придирчивость и агрессию, что в результате приводит его только к поношению и насмешкам».

Важно понимать, что в основном успех в делах зависит от приложенных усилий и верного совета. Прежде чем что-либо предпринять, надо обратиться за советом, ибо, как разъяснялось во введении, различные веяния оказывают свое воздействие, нарушают покой и затрудняют осуществление замысла. Всевозможные влияния обычно исходят от животной души и приводят людей к недостойным поступкам, ущерб от которых уже невозможно восполнить¹⁶. Однако размышления о предписанном и запрещенном возвышают человека и его свойства, укрепляют качество покоя души, позволяющее выстоять против пагубных влияний¹⁷. Нам известно о многих мудрецах, которые на протяжении всех своих дней учились управлять своим духом даже в разрешенном, дабы при необходимости устоять в испытании. Рассказывают о работниках, трудившихся в поле в жаркий летний день. В их сосудах закончилась вода, и они испытывали сильную жажду. И вот они узнали, что неподалеку находится источник чистой родниковой воды и устремились туда. Среди них был один необычайно мудрый человек, который бежал вместе со всеми, зачерпнул воды из источника и с нетерпением поднес кувшин к своим губам. Однако в тот самый момент он вдруг ясно осознал, что его захлестнуло и подчинило влияние животной души, и решил медленно вылить воду на землю. Когда сосуд опустел, он почувствовал, что жажда немного ослабла, и, сохраняя спокойствие, набрал в кувшин еще немного воды и тоже неспешно вылил ее на землю. Поняв, что в нем еще не успокоилось волнение, он в третий раз еще медленнее зачерпнул и излил воду на землю, пока не ощутил, что к нему полностью вернулся покой души. Тогда он обратился за советом к своей мыслящей душе, наполнил кувшин водой и утолил жажду тела¹⁸.

16 «Здравый рассудок, который укоренил в нашей душе благословенный Творец, – единственное, что указывает на истину во всех духовных и материальных аспектах нашей жизни. Только он освещает все наши пути и дела, наставляя нас куда идти и как поступать. Он – единственный надежный советчик, данный человеку Б-гом, и, не будь его, никто не смог бы указать нам путь, по которому следует идти, и поступки, которые следует совершать. И, если мы не прислушаемся к своему разуму хотя бы однажды, если предпочтем ему чуждые знаки или знамения, – он покинет нас! Как мы потом сможем обратиться к нему с просьбой о совете в других делах? Ведь он ответит: «Зачем вы вопрошаете ко мне? Спросите совета и наставления у того, кого вы предпочли мне, ради кого вы пренебрегли моим советом! Следуйте за ним, и пусть он даст вам знание и понимание, пусть он наставляет вас во всех ваших делах!»». (Рав Моше Розентейн, Основы Знания, часть 1, гл. 4).

17 «Отказ от следования за своими пристрастиями – не отречение от чего-либо существенного. Напротив, безнадежно поломана жизнь как раз у того, кто не отказывается от своих дурных качеств. А тот, кто служит Творцу во имя Небес и добровольно отказывается от всего, что мешает ему на пути служения и самосовершенствования, обретает жизненность, духовный рост, ясное мышление и покой души. Его жизнь полна надежд, и людям рядом с ним легко и приятно. Своими словами и поступками он оказывает добро и себе, и другим». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Исправление качеств»).

18 «Чтобы не ошибиться и не споткнуться о любой требующий решения вопрос, человек

Необходимо понять, что животной душе свойственна еще более приниженная особенность: она никогда не чувствует ничего, выходящего за пределы ощущения органов тела. Она лишена возможности видеть, мыслить или сохранять в памяти ощущение, испытанное ею прежде, и не обладает никакими возвышенными свойствами и качествами¹⁹. Страдания и удовольствия, зарождающиеся в ней, были заложены в животных только для обеспечения здоровья их тел. Например, желудочный сок воздействует на стенки желудка и порождает ощущение голода, что предназначено побудить организм к поиску и обеспечению себя пищей. Некоторые телесные болезни вызывают жажду, дабы люди больше пили, ибо вода разжижает сгустившуюся кровь и выводит из организма вредные вещества. Младенец, ощущая повышенную кислотность в своем желудке, отрыгивает молоко матери и инстинктивно тянется к тому, что нейтрализует кислоты и очищает его кишечник от всевозможных шлаков. Однако иногда это приводит и к нежелательным последствиям: например, воспаление глаз вызывает зуд, заживающие раны пробуждают желание их расчесывать и подобное этому. Но мы обладаем мыслящей душой и можем контролировать себя и находить правильные решения, которые уберегут нас от вреда. Поэтому совет всегда должен предшествовать действию, дабы человек, подобно слепцу во тьме, ничего не сделал по принуждению злого начала, а только по совету мыслящей души, чье предназначение – оказывать добро. Мудрец в приведенной выше истории мог причинить вред своему здоровью, если бы после длительной жажды он выпил холодной воды. Но тот, кто благодаря спокойствию духа, поступает исключи-

должен научиться вначале обдумывать его в спокойствии разума и души. В нем не должны пробуждаться никакие душевные склонности и эмоции, пока проблема не прояснится для него до конца. Только после этого можно позволить проявиться душевным склонностям, которыми уместно воспользоваться в каждом конкретном случае». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Мошь Знания»).

- 19 *«Если человек войдет в чертог своей постигающей души, в Тору Б-га и служение благословенному Г-споду, он окажется в огромном и просторном дворце со многими прекрасными залами: «Привел меня Царь в Свои покои» (Шир Аширим 1:4). В них он будет свободно ходить, окруженный садами и оранжереями прекрасных цветов и благоуханных растений, и источаемый ими аромат будет «запахом благоволения Г-спода». Счастье человека будет вечным, а его наслаждение – беспредельным. Все его удовольствия будут связаны с Торой и заповедями: делать благое и прямое, идти путями праведности и милосердия, подниматься на высшие ступени мудрости, трепета и знания, проникаться величием Всевышнего. Как же человеку не радоваться обретению такого сокровища, ведь, покинув свое тесное душевное жилище, полное всяческой телесной нечистоты, он обрел прекрасный дворец, чертог Господина всех миров, и пребывает там среди славы Шехины благословенного Б-га! И нет в мире большего безумия, чем наше нежелание совершить такое изменение в своей жизни! Это и есть великое и ценнейшее замечание, которое поможет нам понять, как безмерно счастье жить Торой и как радостно служение Всевышнему».* (Рав Моше Розентштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 100).

тельно по велению мыслящей души для пользы телу, всегда будет осмотрителен и убережет себя от приносящих вред необдуманных действий.

Это в особенности касается тех явлений, которые могут произойти в результате легчайших воздействий и нанести людям непоправимый урон. Более того, иногда они бушуют с такой небывалой мощью, что пересиливают все телесные ощущения. Например, некто позволил себе публичное высказывание, привлекавшее внимание всего лишь одного человека, которому свойственны высокомерие, раздражительность или болезненная восприимчивость. В результате тот может испытать страдание, сильнейший гнев, испуг или стресс, лишаящие его рассудка и способности не только заглушить ощущение голода и даже физическую боль, но и привести к мысли о самоубийстве. Все дни своей жизни он может пребывать в унынии даже по поводу того, в чем другие люди не усматривают для себя никакой угрозы²⁰. В этом сочинении мы уже разъяснили, что такой человек по-своему нездоров и нуждается в особом индивидуальном лечении²¹. И даже тот, чьи качества не требуют исправления, но кто при этом слишком чувствителен и утрачивает равновесие при любом оказанном на него воздействии – страдает от своей неустойчивости и нуждается в обретении покоя души. Ведь очевидно, что забота человека о физических нуждах меньше его тревоги о своих

20 «Мы знаем, какой непоправимый вред наносит людям неясность в мыслях. Оно приносит страдание, которое лишает человека душевного покоя. Сумбур в мыслях не дает ощутить душевное спокойствие, отсутствие которого больше всего на свете мешает людям в их духовных и материальных делах, ведь точность мысли, ясность видения и покой души – это как раз то, в чем человек находит самое большое удовольствие. Взвешенное размышление о словах мудрости, да и о самых обычных вещах дает душе жизнь и наслаждение. Это и есть «мир», о котором сказано: «Всевышний не нашел для Израиля ничего лучшего, чем мир», – этим завершается благословение коаним. Мир – это один из самых ценных подарков, которые Всевышний даровал Израилю: «И Я дам мир земле...» (Ваикра 26:6)». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 12).

21 «Суть упования на Всевышнего раскрыл пророк: «Так сказал Господь: проклят муж, уповающий на человека и своей опорой считающий плоть, и от Всевышнего отдалается сердце его... Благословен муж, уповающий на Всевышнего, и Г-сподь будет его опорой» (Ирмеязу 17:5-7). Необходимо разобраться, что здесь имеется в виду. Прежде всего, для чего пророк повторяет свои слова? Проанализировав суть упования на Всевышнего, мы можем прийти к выводу, что оно несет в себе двойное благо. В первую очередь – душевный покой. Человека, уповающего на Б-га, не тревожат житейские невзгоды. Ему несвойственно нервное беспокойство. Он не пойдет на рискованные авантюры, не будет скитаться по опасным тропам и прибегать к сомнительным средствам, представляющим угрозу его душе и телу. Он живет сегодняшним днем, не беспокоясь о завтрашнем, ибо уверен, что все действительно необходимое он получит и без увязывания причин и следствий, без чрезмерных усилий и тяжелого труда, без погружения в обман и ложь. Он ни в чем не нуждается, не заискивает перед людьми, не ищет их милостивого расположения. Он уверен в своем пути и крепко стоит на ногах. Свои убеждения он не продаст за чечевичную похлебку...» (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Пути упования»).

духовных качествах, поскольку «побуждение сердца человека зло с юности его»²². Телесные потребности каждого незначительны и ограничены по сравнению с чаяниями души, но они растут и приумножаются в результате привычки, зависти к ближнему, стремления к славе и власти, к владению имуществом и обладанию всевозможными малозначимыми ценностями, страсть к обретению которых безгранично усиливается и начинает влиять на чувства: «Если у человека есть сто – он хочет двести; есть двести – он желает четыреста...»²³ Так об этом сказано в Писаниях: «Сотворил Б-г человека прямым, но люди пускаются в многочисленные расчеты»²⁴. И даже тот, кто не опасается, что его чувственная душа может оказаться в подчинении у животной, все же, поскольку «Отойди подалее, говорят назиру, к винограднику не приближайся»²⁵, в воспитании своих духовных качеств должен устрожать еще больше, чем в усилиях избежать разврата²⁶. Это касается даже разрешенного и незначительного – во всем необходимо стремиться воспитать в себе покой души, чтобы никакие бури, бушующие в мире, не смогли повлиять на духовные качества, и они пробуждались бы только по воле и совету мыслящей души²⁷. Только так человек может сбросить со своей шеи гнет дурного побуждения²⁸. И если с ним что-то произойдет, то все время, пока его тело не ощущает физических страданий, он не должен осквернять свою

22 Берешит 8:21.

23 Козлет Раба, гл. 1.

24 Козлет 7:29.

25 Йевамот 46а.

26 «Злое начало пребывает там, где есть изъян, и поэтому оно уподоблено мухе, которая садится только туда, где есть гниль (Брахот 61а), а праведники не позволяют себе соблазниться дурным побуждением даже на самую малость. Этим опровергается утверждение нечестивцев, говорящих, что они не могут служить Всевышнему из-за того, что влечение ко злу пересиливает их. Ведь если бы они не уступили злему началу в первый раз, оно бы не имело на них влияния». (Виленский Гаон, Совершенная мера гл. 4).

27 «Это прямой путь – и он действительно верен. Именно эта идея заложена в словах наших мудрецов: «Если пристал к тебе этот негодяй (дурное побуждение), тяни его в Дом Учения» (Сукка 52б). Если пристал к тебе этот негодяй, если в тебе пробудилось низкое разрушительное желание, совет не в том, чтобы вызвать в себе, «схватить» благое и возвышенное чувство и с ним броситься в Дом Учения. Негодай последует за тобой и настигнет тебя, ты станешь отталкивать его, а он ухватится за полы твоей одежды, будет цепко держаться и не отпустит. Он последует за тобой в Дом Учения! Сколько бы ты его ни прогонял, он тебя не оставит, – скорее он сам вытащит тебя из Дома Учения. Ты же поступи иначе, и тогда добьешься успеха. Тяни его в Дом Учения, иди учить Тору вместе с ним! Молись и учишь, и он вместе с тобой тоже будет молиться и учиться». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Путь изучения Мусара»).

28 «Все время, пока человек активно занят служением Всевышнему, злое начало бездействует. Его цель – поймать человека в свои сети в час, когда тот отвлекается от служения». (Виленский Гаон, Совершенная мера, гл. 4).

чувственную душу и оставлять ее беззащитной перед бурями страстей, бушующими в его животной душе, покрывать ее позором, пробуждать желание мести, насылать проклятия и несчастья. Необходимо научиться возвышаться над малозначимым и вторичным и воцарить мыслящую душу над животным началом и глазами плоти. Это верный путь, по которому следует идти каждому²⁹.

Однако важно быть внимательным к тому, чтобы не подавить эти веяния полностью, а лишь использовать их для цели, во имя которой они были созданы. После того как совет мыслящей души воспринимает душа животная, на нее возлагается обязанность завершить деяние³⁰. Это опровергает мнения тех, кто, заблуждаясь в праведности своего намерения, пытается превозмочь своей мудростью природу сотворенного мироздания, восстать против заложенных в него сил и искоренить их из своего сердца, как будто они были созданы без изначального высшего предназначения. В результате такие люди влекут себя к безумию, как, например, оскоряющие себя, чтобы избавиться от влечения к запретным связям. О таких сказано: «Не будь чрезмерно праведным и не слишком мудрствуй, – зачем тебе оказаться опустошенным?»³¹ Необходимо, насколько это возможно, не только щадить животную душу, дабы не истощить ее силы и уберечь их для необходимого, но и, тем более, не растратить впустую ценнейший потенциал мыслящей души. Ведь высшая мудрость весьма ограничила ее силы и создала им в поддержку энергию животной души. И даже многочисленные желания сердца были созданы к добру, чтобы человек мог их возвысить и очистить, постоянно поднимаясь от уровня к уровню, чему нет предела. Необходимо использовать даже особенные силы дурного побуждения – страсть к «краденым водам», свойственную животной душе, дабы желание запретной пищи обратиться к разрешенной, вожделение к запрещенной женщине использовать по отношению к своей жене, а страсть к красавице устремить к менее привлекательной, как об этом сказано в Талмуде³². Очень важно постоянно использовать дурное побуждение, чтобы оно не прекращало совершать доброе и достойное³³.

29 «Наши мудрецы сказали об этом: «Деяния праведников своим величием превосходят сотворение Небес и земли». Ведь сотворение Небес и земли – это деяние Б-га, величие Которого неизмеримо, но деяния праведников – это поступки людей из плоти и крови с их дурным побуждением и ограниченными силами. Именно поэтому они вызывают большее изумление: как человек оказывается способным подняться до такого уровня, чтобы стать чистым и свободным от загрязнения личной, пусть даже духовной, заинтересованностью, чтобы оказалось, что «Моше – истина, и Тора его – истина»». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 114).

30 «Так же как у дерева основным является плод, так и для человека главное не учение, а действие. Человек может называться праведником только вследствие исполнения заповедей, и на этом стоит мир». (Виленский Гаон, Совершенная мера, гл. 5).

31 Козлет 7:16.

32 Кидушин 81б.

33 «Недавно мы говорили о важности и необходимости порядка. Он сохраняет цельность

Тот, кто из-за различных трудностей в процессе самовоспитания не уверен в своей способности обрести покой души, должен остерегаться преткновения, чтобы избежать падения. В таком случае необходимо попытаться изыскать другой способ работы над исправлением своих качеств. Не следует принуждать себя и растрачивать силы души, полностью удерживаясь от совершения греха, – а надо стремиться побеждать дурное побуждение шаг за шагом, согласно своим возможностям. И каждый раз, когда удастся выстоять в испытании в течение целого дня, – отметить это в своем блокноте³⁴. Так следует поступать на протяжении одного периода, пока человек настолько не укоренит в себе качество покоя души, что уже сможет задуматься о совершенных ошибках. То же самое касается всех тяжелых для обретения качеств и испытаний, выдержать которые не помогут никакие другие средства. В этом тоже возможно позволить себе временное послабление, идя к цели последовательно, но без излишней спешки. Основная цель этой книги – помочь советами нерешительным и слабым духом, но если ни один из советов не действенен, необходимо попытаться превозмочь себя и сконцентрировать свою волю. Однако если и это не помогает, надо постараться поискать другие легкие пути, ведущие к результату.

Например, если твердое намерение обрести некое качество лишь вредит в час испытания, то стоит разделить его на несколько составляющих и посвятить каждой из них неделю работы, либо полнедели выделить на одну из них и полнедели на другую. Можно даже прервать работу над определенным качеством в предназначенную для этого неделю и заниматься его развитием лишь косвенным образом, пока человек не соберется с силами вернуться к этой задаче, посвятив ей, как положено, всю неделю. И развивая в себе такие трудные

человека, позволяя ему управлять всеми эмоциями и побуждениями. Польза от соблюдения порядка проявляется в способности людей контролировать свои чувства и реализовывать их в действие по велению разума.

В этом и состоит превосходство человека над животным. Все побуждения животных не связаны друг с другом; животное действует в соответствии со своей природой, следуя за всяким побуждением, желанием или чувством. Побуждение управляет животным, так как у него нет единого мыслящего и управляющего «я». Поэтому все его действия инстинктивны и неконтролируемы». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Ясность Знания»).

- 34 *«Человек не должен быть уверенным ни в своей жизни, ни в своей семье, ни в богатстве и почете, ни в чем из своих владений. Каждый должен постоянно задумываться над тем, что с ним может случиться то же, что с Ийвом, и он лишится всего, что имеет, и у него не останется ничего, кроме Б-га, и только Он, благословенный, будет ему уделом и наследием. Человек должен постоянно размышлять, сможет ли он выстоять в таком испытании. А когда почувствует, что его сердце и душа всецело зависят только от Всевышнего, и не будет больше бояться ничего на свете, тогда возрадуется и поймет, что теперь он среди тех, кто полагается на Б-га и о ком говорил пророк: «Благословен человек, который полагается на Г-спода, и будет Г-сподь ему опорой» (Ирмеягу 17:7)». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 103).*

для обретения большинству людей качества, как, например, преодоление тяги к разврату, нужно начать воспитывать в себе отдельные составляющие на протяжении каждой недели в течение нескольких периодов. Это, с Б-жьей помощью, содействует исправлению, и, как это принято, в дальнейшем можно будет начать анализ совершенных ошибок. В случае необходимости можно разделить проводимую работу на различные уровни и в начале приучать себя выдерживать легкие испытания, а затем преодолевать и более тяжелые³⁵.

35 «Если мы присмотримся ко всем своим недостаткам, то нам откроется, что речь идет не о частностях и не об отдельных изъянах, а об общей проблеме, проявляющейся в каждой детали. Поскольку все духовные качества взаимосвязаны, спотыкаясь на чем-то одном, человек испытывает преткновение на всем сразу. Получается, что не бывает отдельных недостатков, ибо все в человеке сплетено воедино. Не выдержав испытания, связанного с конкретным духовным качеством, человек становится более уязвимым перед всеми другими испытаниями, затрагивающими и другие черты его характера. Недостаток в чем-то одном незамедлительно сказывается на всем. Это может наблюдать на себе каждый, если только внимательно присмотрится к своей жизни». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Применение качеств»).

ОБ УМЕРЕННОСТИ В РЕЧИ

Насколько возвышенные духовные качества украшают людей, настолько же дурные черты характера делают их отвратительными и отталкивающими. Поддающийся дурному побуждению пустословия становится рабом этого жестокого тирана¹. Такой безумец к старости умудряется всем и всегда незамедлительно показать свою скверну и развивает в себе страстное желание продемонстрировать каждому свои недостатки. Лишь завидя проходящих мимо его дома, он выбегает к ним и выносит все свое «достояние»: горшок и ночную вазу, серебро и золото, летописи сокровенных тайн и заслуг, дабы насытить этим глаза бездельников и насмешников и обнажить перед ними все свои пороки². И если у него

- 1 Царь Давид начал книгу Теилим с размышления о пути людей на земле: «Счастлив человек, который не следовал совету нечестивых и на пути грешников не стоял, и в собрании насмешников не сидел. Но только к Торе Б-га желание его, над Торой Его он трудится днем и ночью. И будет он, как дерево, посаженное у потоков вод, дающее плод свой во время свое, и его лист не завянет; и во всем, что ни сделает, он достигает успеха. Не так нечестивые – они словно мякина, уносимая ветром. Поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в общине праведных. Ибо знает Г-сподь путь праведных, а путь нечестивых пропадет» (Теилим, гл. 1). – Примечание редактора.
- 2 «Дурные качества человека железной стеной отделяют его от Торы, и он не видит награды следующих ее путями и злополучного удела не желающих идти этой стезей. Душевные пороки настолько ослепляют человека, что тот не видит, к каким жутким разрушениям приводит испорченность оставляющих Тору – источник жизни.... На собственном примере они подтверждают сказанное: «А злодеи – как море бушующее, что не может утихнуть, и воды его извергают тину и грязь» (Йешаягу 57:20). Каждая волна поднимается, намереваясь захлестнуть весь мир. Плачевный конец предыдущей волны ничему ее не учит. И каждая волна видит, как ее предшественница так же, как и она сама, желала затопить весь мир, но, в конечном итоге, вдребезги разбилась о берег, однако это ее ничуть не смущает и не останавливает, не умиряет ее упорство. Нечестивцам вовсе не кажется, что тщетность их надежд и суетность мировоззрений уже была доказана прошлым опытом. «Нет, мы – совсем не такие, как прежние волны! – хвалятся они. – Мы открыли причину неудач всех наших предшественниц: они не приложили всех своих сил. И теперь, обладая этим важным знанием, мы уж несомненно добьемся своей цели!» Естественно, всего этого самовосхваления хватает лишь на то, чтобы разбиться о берег и разделить судьбу предыдущих волн, и не остается от них ни следа, ни памяти. Именно это раскрыл нам пророк Йешаягу: «А злодеи – как море бушующее...» Как в море первая волна говорит: «Я поднимусь и затоплю весь мир», но, дойдя до берега, склоняется перед ним, так и вторая волна ничему не учится от первой» (Ялкут Йешаягу, гл. 57). Ложные идеологии злодеев подобны «бушующему морю, что не может утихнуть», они не замечают, что каждый, кто отдал себя на произвол естества и привычек, в конечном итоге пришел к состоянию «и воды его извергают тину и грязь». Попытка найти компромисс между волей Творца и влиянием дурного побуждения приводит к полному отходу от Торы. Злодеев не учит очевидный горький опыт прошлого: «Счастлив

еще остается время, то он возвращается назад, дабы вынести оставшееся в его тайниках, что вызывает неприятие даже у любящих его и делает его отвратительным в глазах всех окружающих. Склонность к пустословию – обретаемый порок, подобный пристрастию к спиртному или тяготению ко лжи, которые могут стать столь сильными, что будут причинять ущерб его обладателю до самой смерти. И нам необходимо определить природу этого недостатка. Если окажется, что суть чаяний человека заключается в желании заявить о себе и превознести свои достоинства, то ему необходимо раскрыть глаза и уяснить, что своими словами и действиями он добивается лишь обратного, и этому есть несколько причин. Во-первых, он не осознает предвзятости своего суждения, а ведь даже те, кто внимают его словам, склонны недооценивать чужую славу, о чем сказано: «Восхвалит тебя другой, но не твои уста...»³ И, во-вторых, многие завидуют человеку, обладающему достоинствами, и начинают отыскивать в нем недостатки, стремясь обрести себе славу за счет его позора. Какой порок может быть постыднее насмешничества желающего возвыситься и высокомерия стремящегося к славе? Гордыня не проявляется в человеке иначе как в час, когда он стремится вознестись над другим, но насмешничество – всегда заметный изъян, бросающийся в глаза, как проказа на бгу⁴.

Дурного побуждения к пустословию достаточно, чтобы покрыть лицо человека позором, и в результате оно приводит к бедности и зависимости от милости людей. Безмерно тяжело положение неимущих, вынужденных принимать подаяние; это страдание портит цвет лица и укорачивает жизнь. Поэтому обладающие ясным мышлением стараются всеми возможными средствами избежать или хотя бы уменьшить это унижение. Однако их страдания могут не затронуть сердца

человек, находящийся в постоянном трепете, а делающий жестким свое сердце падет во зло» (Мишлей 28:14). Они не верят, что их постигнет участь их предшественников, пытавшихся приспособиться к жизни «по компромиссу», а это полный крах – от них не остается ни следа, ни памяти». (Саба из Новардока, Уровень человека, Вступление).

3 Мишлей 27:2.

4 «Противоположность этому – мудрость трепета перед Б-гом. Эта мудрость не существует в природе мира независимо, она возникает лишь в душе и мышлении человека. Ее можно постичь, только вытеснив из сердца зло и недостойные качества. Если человек полностью очистит свою душу, оставит пути грешников и собрания насмешников, посвятит себя Торе, обретет возвышенные душевные качества, будет добродетелен и милосерден, а его душа станет незапятнанной и чистой – тогда он познает трепет перед Б-гом. Поэтому только мудрость трепета заслуживает называться мудростью: ведь для ее достижения необходимо, чтобы сам человек стал мудрецом. Ни острый разум, ни глубокое изучение, а только очищение души, обретение возвышенных духовных качеств, отделенность от страстей, земных соблазнов, разговоров о преходящем, собраний насмешников и вообще от всего отвратительного, а также постоянное возвращение мыслей к мудрости Мусара дадут возможность человеку обрести мудрость трепета перед Б-гом». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 67).

лицемерных благодетелей, стремящихся к обретению славы за счет позора ближнего и желающих материальным подаянием подчеркнуть свое презрение к немущим. И все же страдание нуждающегося в поддержке других не столь сильно, как унижение того, кто, владея сотнями динаров, побирается по дворам, выпрашивая мелкие монеты, или выуживает последние крохи из котомок бедняков, свидетельствуя тем самым о полной утрате «стыда своего лица»⁵.

Если бы насмешник мог увидеть себя со стороны, когда он навязывает себя людям, утомляя их обилием словесной шелухи, цепляется за их одежды и пытается еще больше привлечь к себе их внимание или склоняется над человеком, засыпающим на своем ложе, и продолжает изнурять его своей безудержной болтовней, то он бы заметил, что все его презирают, тяготятся его навязчивостью и стараются от него отдалиться. Если бы он только догадывался, как день спустя насмешники в своих собраниях будут потешаться над его глупостью, грубостью и невежеством, забавляя этим ненавидящих его, то преисполнился бы отчаяния и застыл в ужасе от бесславия и позора, на который сам же себя и обрек. Он потерял бы дар речи, так как не смог бы найти себе оправдание перед презиравшими его. Но главным пороком такого человека является его неспособность заметить свой изъян и ощутить стыд⁶. В любом случае, если его мозг способен осознать, какой позор его ожидает, пусть обратит внимание на мастерство манипуляторов, желающих раскрыть его тайны ему во зло, и тогда он поймет, что не способен устоять перед их умыслами. Люди теряют уважение к насмешнику, и даже любящие дети и друзья начинают его избегать и вводить в заблуждение, делая вид, что чутко внимают его словам⁷. Недоброжелатели потакают ему, задавая малозначимые вопросы, однако

- 5 *Учителя Мусара разъясняют, что ощущение стыда было даровано нам с Небес на горе Синай, дабы служить знаком того, что наше настоящее положение, вызывающее чувство стыда, бесславно и нуждается в исправлении. Именно возвышенные ценности Торы приводят людей к такому духовному состоянию, при котором они не совершат греха или недостойного поступка. Такими словами в Торе подводится итог Синайского откровения: «И сказал Моше народу: не бойтесь, ибо, чтобы вознести вас, раскрылся Б-г, дабы трепет перед Ним был на ваших лицах, и вы не грешили» (Шмот 20:17). – Примечание редактора.*
- 6 *«Мы обладаем многими врожденными физическими свойствами, а врожденным качеством нашей души является ощущение истины. Ведь «Доля Г-спода – народ Его, Яков – наследственный удел Его» (Дварим 32:9), и душа человека высечена из-под Престола Б-жественной славы, взята из источника истины. А раз постижение истины коренится в природных свойствах нашей постигающей души, (когда мы слышим слова мудрости Торы и трепета перед Б-гом, то есть единственной истинной мудрости в мире), то как только эта мудрость входит в наше сердце и в нашу душу, она тотчас же воссоединяется с истиной, изначально запечатленной в душе, и становится с ней единым целым».* (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, Вступление).
- 7 *«На сколь бы высокой ступени ни находился человек, как бы велики ни были его дух и душа, все же он пребывает здесь, в нижнем мире. Но если приземленный человек начинается в материальном мире и здесь же заканчивается, то начало великого человека далеко отсюда.*

за этим кроется лишь намерение выведать сокровище в его сердце. А он наивно и доверчиво радуется общению с ними и не может удержаться от излишней и неуместной откровенности, раскрывая перед ними все свои тайны.

В той же мере как бесталанный поэт, не осознавая своей бездарности, навязывает окружающим свои песни, так же пьяный или безрассудный в час, когда их чувства подавляют разум, теряют знание, стыд и способность к мышлению. Человеку необходимо дождаться времени, когда успокоится его сознание и его уши раскроются для восприятия Мусара и принятия совета о том, как обрести первостепенные духовные качества. И поскольку порочная склонность к пустословию сочетается с самовосхвалением, насмешничеством, стремлением уязвить ближнего и другими пороками, то необходимо устранить ее источник и посвятить неделю или ее часть искоренению тщеславия, половину недели – устранению насмешничества, столько же времени – особому вниманию к запрету обижать ближнего и т.д.⁸. Или же можно начать свою работу с попыток выстоять в легких испытаниях или привыкать к умеренности в речи: сначала в течение пятнадцати минут, затем на протяжении получаса, часа и так далее – и это разовьет в человеке способности устоять перед различными влияниями, как объяснялось выше⁹. Мы много говорили об умеренности в речи – качестве, обретение которого становится все более значимым в условиях плачевного состояния нашего поколения, поскольку для многих молчание тягостно, как пост или пробуждение от сна, когда дремота сковывает сознание¹⁰.

Его корень в неизмеримой выси, среди высоких и вознесенных явлений, однако заканчивается он все же в нижнем мире. Это означает, что все природные склонности и эмоции, пусть в небольшой степени, все же присутствуют и в самом великом, приводя его к последствиям, аналогичным для приниженного. Различие только в том, что мотивация поступков заурядного человека низка и презренна, а причина, приводящая в действие силы великого, – святая и связана с его духом и душой». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Если прежние поколения подобны ангелам...»).

- 8 «Человеку надлежит уподобиться своему Создателю... Его мышление должно соответствовать мудрости, корнящейся в «Короне», которая никогда не отклоняется от добра, а зло не проникает в нее, так как она суть совершенного милосердия, где нет места свойству суда. Также надлежит поступать и человеку...» (Томер Двора, гл. 2).
- 9 «Второй аспект дурного побуждения заключается в духовной нечистоте. Подобного мы не находим в событиях, происходящих в материальном мире. Нет человека, перед глазами которого случались бы бедствия, а он не нашел бы времени подумать о том, как от них спастись! Поэтому не страсть является причиной греха. Удивительно это преступление, и «тайна» – имя ему. Причина духовной нечистоты – в неспособности людей задуматься о трепете перед Б-гом и о тяжести наказания. Такие грехи не относятся к первому виду, поскольку вызываются не страстями. Они происходят из духовной нечистоты, влекущей людей к преступлению, и в особенности – к греху, связанному с речью, ибо «человеку нет пользы от злословия» (См. Арахин 15б)». (Рав Исраэль Салантер, Свет Израиля, Послание Мусара).
- 10 Если человек следит за своими устами, его душа оберегается от всякого греха. Но язык

Некто, начав процесс самовоспитания, решил, что ему нечему учиться у своего окружения, так как видел в нем сборище глупцов и нечестивцев. В результате он пришел к решению отдалиться от общества людей, остаться в одиночестве и полностью прервать связь с безнравственным поколением¹¹. Тот, кому важно исключительно малозначимое, в основном и замечает лишь поверхностное, лишенное содержания и смысла. Более того, приземленные веяния пробуждают в животной душе телесные желания уподобиться окружающим ее творениям и вести себя аналогичным образом. Лишенный опыта общения со злодеями менее устойчив к их влиянию, а потому более беззащитен перед ними, что приводит к зарождению страстей, увлекающих его в бездонную преисподнюю. Об этом сказано в Теилим: «Счастлив человек, который не следовал совету нечестивых и на путь грешников не стоял, и в сборище насмешников не сидел»¹². Но обладающий мудрым сердцем и ясным мышлением стремится постичь подлинные намерения человека, сокрытые в его слове, и в собраниях людей всегда обнаружит нечто ценное, ведущее к исправлению духовных качеств, пониманию, мудрости, Мусару и истинному видению картины мира.

Выше разъяснялось, что все явления воспринимаются человеком согласно его воззрениям. Тот, чья душа стремится к обретению мудрости, должен заимствовать у людей необходимое и отвергать неуместное. События, к которым человек оказывается причастен, добавляют ему мудрости, как сказано в стихе Писаний: «У старцев – мудрость...»¹³ Об этом же говорят: «Мудр тот, кто опытен». Обычно опыт обретается животной душой, однако его необходимо восприни-

болтливое, приведет его к беде, даже если у человека добрая душа, и он исполняет много заповедей и ограждает себя от греха. Следствие пустословия – утрата человеком стремления к исполнению заповедей. До самого дня смерти человек должен усмирять себя – не постами и отречением от жизненных удовольствий, а обузданием своего языка и своих страстей, и в этом выражается раскаяние. Такова суть награды Грядущего мира, как сказано: «Ибо заповедь – свеча, и Тора – свет, а увещевания Мусара – путь жизни» (Мишлей 6:23). (Виленский Гаон, Совершенная мера, гл. 7).

- 11 «Люди созданы не только для заботы о самих себе, но и для помощи другим, и на них лежит ответственность и обязанность действовать и поддерживать сынов своего народа, насколько это позволяют их возможности. Как в материальных делах этого мира человек не может жить только ради себя, а должен помогать нуждающимся, как сказано: «Мир будет отстроен милосердием» (Теилим 89:3), так и в духовных вопросах, связанных с Грядущим миром, он должен оказывать помощь людям. Нельзя замкнуться и заботиться только о своем духовном богатстве, в уединении наслаждаясь собственной праведностью, говоря: «Мир будет моей душе!» (Раши, Теилим 59:19) Ведь на человека возложена обязанность приумножать славу Небес, быть милосердным к людям, наставлять их сердца в трепете перед Всевышним и вести их Его путями». (Свет Израиля, Биография рава Исраэля Салантера).

12 Теилим 1:1.

13 Ийов 12:12.

мать разумом, как сказано в стихе Писания: «Все это я испытал мудростью...»¹⁴ Поэтому нам следует помещать результаты своих наблюдений в сокровищницу памяти, как это уже разъяснялось в теме о развитии возвышенных качеств¹⁵. Пребывая в обществе, где люди делятся друг с другом мудростью и знанием, можно извлечь для себя немало полезного – ведь и одаренный может многому научиться у заурядного, как сказано в стихе Писания: «Услышит мудрый – и умножит знание, и постигнет разумный утонченное»¹⁶. Даже наблюдая за полным глупцом, можно узнать много важного: например, что происходит с человеком, находящимся в подчинении у животной души, оказавшейся без наставника и сбивающей его со стези ясного мышления¹⁷. Многому можно научиться и у обманщиков, в речи и поступках которых всегда кроются их замыслы и намерения. Наделенный мудростью узрит явное и тайное их слов и извлечет для себя нечто новое и полезное. И даже у изворотливых мошенников можно почерпнуть понимание и разумение и постичь их скрытые намерения, дабы использовать полученное знание к добру. Оказавшись среди искушенных злодеев, можно научиться распознавать их ухищрения и спастись от их сетей. Чистосердечные извлекают для себя пользу, наблюдая за губительным усердием и прилежанием влекомых в преисподнюю. Они вознесут благодарность Всевышнему за свое будущее и возрадуются тому, что подобная участь миновала их и в прошлом¹⁸.

14 Коэлет 7:23.

15 «Добро и милосердие не только навечно вплетаются в ткань мироздания и постоянно воздействуют на весь мир – они сохраняются и ради совершившего их человека. Даже если впоследствии он извратит свои пути и отдалится от прежних добрых дел, все же они навсегда сохраняются в его душе. Это поможет нам разобраться в том, что подразумевается под понятием «заслуги отцов». Смысл его в том, что заслуга за добрые дела, совершенные нашими великими отцами, становится достоянием их потомков, даже если те далеки от совершения подобных деяний. Так происходит потому, что праведность и заслуги отцов сохраняются навечно приносят благословение их потомкам». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Прислуживание мудрецам»).

16 Мишлей 1:5.

17 «Если бы только человек ощутил реальный вкус жизни по Торе, то этот опыт несомненно добавил бы ему мудрости. Но кто изначально соглашается полностью доверить свою судьбу выбору Торы? Люди предпочитают сначала разузнать, что там написано и насколько это сочетается с их желаниями, и не видят, что сами желания отклоняют их от Торы. Ведь человек видит только то, что желает, а не истинную картину мира. Поэтому у заурядных людей и существует столь большой разрыв между реальностью Торы и собственными чувствами и ощущениями: ведь они не пробовали, не ощутили, что значит по-настоящему жить по Торе. Тогда бы все воспринималось ими совсем иначе». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Вехи человечества»).

18 Каждого, наделенного разумом и чувством, не могут не взволновать слова рабейну Йоны в Шаарей Тишува, где он объясняет стих Писания: ««Милосердием и истиной будет искуплен грех» (Мишлей 16:6), – речь идет об обязанности человека стремиться к

Поскольку желание походить на других было заложено в природу человека не без причины, можно извлечь пользу из пребывания в обществе людей, большая часть которых – средние (не праведники, но и не злодеи), однако не надо избегать общества и возвышенных, и недостойных людей, поскольку у всех можно научиться хорошим поступкам. Благодаря подобному опыту, мыслящая душа сможет дать совет животной душе и таким образом направить ее силы к праведным деяниям. В целях воспитания себя следует присоединиться к обществу достойных людей, молодых и пожилых, обладающих непохожими характерами и принадлежащих к разным народам. Иногда уместно пребывание и среди недостойных, дабы не оказаться слабым сердцем, а напротив, наблюдая за ними, обрести силы выстоять в очередном неожиданном испытании¹⁹.

Приучая себя к тому, чтобы меньше говорить и больше слушать, мы должны особенно внимать тем, кто недооценивает нас, поскольку это приводит к смирению. Надо стремиться извлекать пользу от подобного общения не только в недели, посвященные развитию качеств скромности, умеренности в речи и терпению. На протяжении каждой недели, когда обретаемое качество доминирует в сердце, для его укрепления всегда правильно извлекать пользу из общения с людьми. Например, в неделю работы над качеством расторопности правильно обращать внимание на достоинства тех, кто добился успеха в глазах Б-га и людей, и замечать приниженность бездельников – всем ненавистных и отвратительных из-за своей лени. Так следует поступать в течение каждой недели. И тем более необходимо замечать славу смиренных и позор высокомерных в неделю работы над обретением скромности²⁰.

милосердию и истине, дабы спастись от сурового приговора суда и исправить грех осквернения Б-жественного имени, вызванный совершенными преступлениями (Рабейну Йона, Шаарей Тишва 1, 47). Нельзя остаться равнодушным к его объяснению стиха: «Загрязненный родник и непригодный источник – праведник, падающий перед злодеем» (Мишлей 25:26). Рабейну Йона пишет, что если человек взбаламутит родник, то вода на какое-то время помутнеет, а затем отстоится и вновь станет прозрачной, как прежде. Таков же и праведник, который падает перед злодеем, – его уровень не понизится, и даже если в какой-то момент вода помутнела – «Семь раз упадет праведник и поднимется!» (Рабейну Йона, Шаарей Тишва 3, 149).

- 19 «Человек, ощутивший вкус ценнейшего изучения Мусара, сам поймет и осознает, что это – притягательное сокровище в наделе праведности, Древо Жизни, лекарство для души, свободное от всяких чуждых примесей. Такой человек не станет прислушиваться к шипению завистников, все ветра мира не поколеблют его. Но тот, кто не ощущает важности изучения мудрости трепета и Мусара, поскольку не испытал его и не наслаждался его светом, не сможет оценить его величайшей значимости и действенности, не постигнет его чудесного влияния». (Рав Йцхак Блазер, Свет Израиля, Вступление).
- 20 «Не таков удел мудрецов Торы и трепета, у которых было в обычае говорить: «Конечная цель мудрости – раскаяние и добрые дела» (Брахот 17а). Возвышенные духовные качества, добрые дела, помогающие отдалиться от зла и выбрать добро, и есть основа совершенства

Выше уже разъяснялось, что кроме исправления качеств и воззрений, необходимых для всех дней жизни, глаза мудрого постоянно следят за событиями, происходящими в мире, дабы извлечь из них конкретное знание, которое может принести сиюминутную пользу. Поэтому неверно сторониться общества людей, а, напротив, надо стараться следить за значимыми событиями, происходящими в мире. Человек создан для заботы не только о самом себе – на него возложены и заповеди по отношению к ближнему: помочь людям в их нуждах, насколько это в его силах²¹. Но как можно узнать о нуждах и потребностях различных людей, если избегать их общества? К тому же на сына еврейского народа в первую очередь возложены заповеди по отношению к Всевышнему, которые невозможно исполнить без осознания Его величия и постижения Его милосердия к творениям нижнего мира. Если бы мы глубоко размышляли лишь над чудом высшей мудрости сотворения нашего духа и души живя дважды по тысяче лет, даже тогда бы мы ежедневно открывали для себя новые тайны, о которых прежде не имели ни малейшего представления. Дабы увидеть примеры такого постижения, необходимо изучить еще множество тем, посвященных анализу души, ибо выше об этом упоминалось лишь предельно кратко²².

Мы уже говорили о том, что существует большая разница между неодушевленной и растительной материей. Крошечная крупичка земли существенно отли-

нашей души и вечной жизни. Дурное побуждение, стоявшее препятствием на их трудном пути, старалось склонить их к греху и ослабить в изучении Торы и совершении праведных поступков. Но они осознавали, что мощь дурного побуждения и слабость собственных сил могут лишить их вечной жизни и доли в обоих мирах, а потому смирили гордыню и обрели скромность и трепет. Наши мудрецы сказали: «Дурное побуждение борется с человеком каждый день, и если бы не помощь Всевышнего, тот не был бы в силах с ним справиться»». (Рав Моше Розинштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 95).

- 21 «Если человек трепещет перед Всевышним, то и его ощущение своей обязанности по отношению к людям проистекает из более возвышенного источника – оно связано с его долгом перед Творцом. Для него обе эти обязанности – перед людьми и перед Б-гом – вместе определяют его поступки в этом мире. Кроме того, вера смягчает сердце, заставляя человека тоньше воспринимать и чувствовать страдания ближнего. Совсем не так складывается жизнь того, кому не хватает веры в Б-га: его душевным качествам непременно будет недоставать совершенства». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Мудрость, Понимание, Знание»).
- 22 «И вот наш учитель, праведный мудрец, святыня Израиля, да будет благословенна его память, которого, как огненный столп, Всевышний послал перед нами осветить народу Израиля путь Торы, трепета перед Б-гом и Мусара, все дни своей жизни самоотверженно искал эти средства врачевания души – воодушевленное изучение мудрости трепета и Мусара и прокладывал стезю для прямых сердцем и способных к постижению знания. Он также наставлял на путь этого Учения весь народ, дабы как можно больше людей приняло этот обычай и в среде Израиля усилились мудрость и трепет перед Б-гом». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, Вступление).

чается от сухого зернышка сезама, ибо в ней отсутствует жизнь, а семя обладает растительной душой, в которую заложен потенциал его развития. Комок земли является смесью минеральных веществ, а зернышко – единый целостный организм, состоящий из отдельных органов, каждый из которых создан в высшей мудрости, дабы соответствовать своему предназначению – взрастить растение соответственно его виду. Если стереть оба из них в порошок и затем соединить заново, то комок земли примет практически прежний вид, а зерно пропадет как творение, погибнет и навсегда останется лишенным своей души. Но если их поместить в сосуд с водой, то земля смешается с ней и осядет на дно, а зерно начнет впитывать влагу, прорастет и выпустит стебель, листья, цветы и семя, которые были заложены в нем и сокрыты от глаз из-за своих малых размеров. И вот это растение начинает свое развитие, поднимается, увеличивается в размерах, созревает, затем чахнет, увядает и, наконец, сгнивает и превращается в прах. От него не остается ничего, кроме семени, способного вырастить еще одно растение данного вида. Способность к подобной жизни естествоведы называют растительной душой, включающей в себя различные силы стремления к целостности, питания, роста, развития и зарождения нового ростка.

Более высокую ступень занимают живые существа, наделенные мозгом и нервными окончаниями, распространяющими жизненность и передающими чувствительность всем органам. Сухие семена ивы внешне очень похожи на личинки некоторых видов червей, и невооруженным глазом человек не может отличить одно от другого. Однако между ними имеется существенная разница: в одни заложена животная душа, а в другие – только растительная, и если те и другие поместить в увлажненную почву, то через некоторое время одни прорастят корни, стебли и листья, а другие превратятся в живые творения, видимые глазу каждого. Животная душа человека воспринимает процессы, происходящие в мозге, в результате чего оказывается способной постигать изменения, совершающиеся в материальном мире, что причиняет ей страдание, доставляет удовольствие или воздействует на нее как-то еще. Она собирает некоторые впечатления в своем воображении и помещает их в хранилище памяти. Они называются ображениями или образами, поскольку являются блеклыми отголосками пережитых душой впечатлений. Все время пока мозг неактивен, в нем протекают беспорядочные процессы мышления, определяемые прежними впечатлениями. Когда же возникают новые ощущения – старые пропадают, подобно тому как тускнеет в полдень свет свечи, после чего начинается движение вперед²³.

23 *«Самое страшное, что вслед за желанием, вождением и влечением к приниженной жизни происходит искривление мышления и извращение разума. Человек находит «неоспоримые» логические доводы «правильности» своего пути в глазах Всевышнего. Более того, он уверен, что постиг суть Торы. Исправление мышления должно предшествовать обретению возвышенных духовных качеств, поскольку ясный разум сможет исправить дурные черты характера».* (Саба из Новардока, Уровень человека, Вступление).

Ощущение настолько же сильнее воображения, насколько сияние солнца ярче света луны. Поэтому новые влияния, пришедшие извне, незамедлительно вытесняют старые впечатления, однако и они с каждой минутой ослабевают, пока совершенно не пропадают, а мысли человека опять возвращаются к своему беспорядочному чередованию. Не только одиночное яркое впечатление, но и частые воздействия, становясь привычными, утрачивают способность оживить пассивность мышления²⁴. Люди устроены так, что на протяжении многих часов их мысли могут пребывать в состоянии хаотичного движения, несмотря на то, что их глаза и уши раскрыты – они видят как движутся часовые стрелки, слышат как щебечут птицы и не испытывают сумятицы в мышлении. Известно, что воспринимаемые извне ощущения разнятся между собой по своей силе – слабые изгоняются сильными. Так же по-разному их вытесняет и бездействие мышления. Человеку, страдающему головной болью, тяжело не замечать ее иначе, как спустя продолжительное время или в результате вырабатывания привычки.

Кроме сердца и кровеносных сосудов, обеспечивающих жизненность тела и заложенной в него души, а также мозговых каналов и чувственной души, живые существа наделены органами, необходимыми для их движения – перемещения всего тела, его отдельных частей и способности переносить предметы. Эти органы призваны приблизить полезное и отдалить вредное, согласно духу, который пробуждается, когда чувственная душа испытывает удовольствия или страдания, волнения или надежды, или же в зависимости от особенностей черт характера и обретенных страстей души, связанной с воображением. И как уже разъяснялось выше, для самосохранения в угрожающих ситуациях живым существам была дарована способность неосознаваемого мышления. Ведь даже очень слабые проявления качеств и страсти на короткое время способны вытеснить беспорядочное чередование мыслей. Но иногда человек обретает столь доминирующие качества, что они превосходят даже чувства. При возникновении двух противоположных чувств или столкновении различных качеств, пробуждается дух, который следует за более сильным чувством или качеством, победившим в этой борьбе²⁵. Материальный мир влияет на чувственную душу человека через про-

24 «Именно это увидел наш праотец Авраам ясным взором своего разума. И этого ему оказалось достаточно, чтобы прийти к постижению своего Творца, Господина всего мира. Со всей несомненностью он понял, что этот чудесный мир возник из ничего, из полного несуществования, только благодаря благословенному Создателю. И еще он осознал, что человек – венец Творения, ради него существует весь мир, и ему подчинено все, что в нем есть, имея предназначение служить Господину всего мира и познать «имя славы Его царства». Так развивалось его мышление, и каждый день он обретал новую мудрость и обновленный трепет, и всякий день усиливалось его знание Б-га, и он изучал и исследовал предназначение человека в мироздании». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 17).

25 «Человек рисует себе иллюзорные картины... На самом же деле окружающий мир ему ничуть не мешает и не служит никаким препятствием для достижения желаемой цели. А то, что человек воспринимает этот мир именно так, – всего лишь плод его воображения, которое

цессы, происходящие в его мозге. Он воздействует и на душу, связанную с воображением, которая накапливает отображения внешних явлений и событий²⁶. Так нижняя реальность оказывается связана с душой человека. Подобно этому и силы, пробуждающиеся в теле, определяются ощущениями и качествами, возникающими под влиянием материального мира²⁷.

Человек превосходит все живые существа, поскольку Всевышний, благословен Он, одарил его возвышенной душой, отзывающейся на свидетельство и совет чувственной души, связанной с воображением и способной делать верные выводы и принимать правильные решения. Действительно, если возвышенная душа лишена поддержки внешних влияний, то ее сил контролировать беспорядочное чередование мыслей и управлять мозговыми каналами хватает лишь на непродолжительное время. Но все же она может подчинить чувства и воображение, используя различные методы, и таким образом объединить внутренние силы для служения и запрячь их, как лошадей, чтобы тянуть воз²⁸. Власть возвышенной души основана на подчинении чувственной души и воображения, поэтому нам необходимо немного больше углубиться в понимание процессов чередования явных и скрытых мыслей и разъяснить происходящее в глубинах подсознания на простых для восприятия примерах²⁹.

является следствием искажения качеств его души». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Исправление качеств»).

- 26 «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»». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Ибо все, на Небесах и на земле... часть 1»).
- 27 «Людам следует искать способы спасения от всевозможных несчастий, происходящих в мире. Первое, самое простое и надежное средство – избегать удовольствий. Ведь во всех удовольствиях нижнего мира добро смешано со злом. Об этом сказал Ийов: «Добро мы примем, а зло – отринем» (Ийов 2:10). И чем меньше удовольствий мы будем получать от мира, тем меньше горестей он нам принесет». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 57).
- 28 «Человек, обладающий хорошими качествами характера, но не исполняющий заповеди, подобен свинье с золотым кольцом в носу, которая марает его в отбросах. Ведь если деяния человека недостойны, он обращает даже хорошие качества характера и выученную им Тору во зло». (Виленский Гаон, Совершенная мера, гл. 5).
- 29 «Человек свободен в своем воображении и скован в мышлении. Воображение ведет его в пленение путями сердца и желаний, дабы он не ощущал страха перед неминуемым будущим, когда Всевышний приведет его на суд за все его деяния и подвергнет суровому наказанию. Другой не пострадает за него – только он сам ответит за последствия своего преступления. Совершив грех, он неизбежно будет за него тяжело наказан. Пусть не решит человек: «это лишь легкая болезнь, и я перенесу ее» (Ирмеягу 10:19). Несчастья,

Представим себе темное помещение, куда попадает солнечный луч через тончайшее отверстие в стене. Мы обнаружим, что он пронизывает все пространство, освещая пылинки, разлетающиеся во все стороны, и достигает противоположной стены. Если обратить внимание на силу его излучения, то станет видно, что в начале он яркий, но все больше тускнеет на своем пути, пока не достигает противоположной стены, где становится совсем блеклым³⁰. Прямой луч распространяется от отверстия до противоположной стены, и мельчайшие частички пыли высвечиваются в нем тем сильнее, чем ближе к нему находятся; но отдаляясь от луча, они все больше темнеют, пока совершенно не скрываются во мраке. Затем появляются другие пылинки, которые приближаются к лучу света, а прежние поглощаются тьмой. Однако сам луч, направленный, согласно его природе, по прямой линии, не остается на месте, – его вектор меняет свое направление соответственно траектории движения солнца³¹.

Точно так же устроен взгляд человека: направленный в пространство мироздания он останавливается на ближайшем предмете, концентрируя на нем внимание. Чем дальше предмет, тем слабее его воспринимает глаз, пока он совершенно не исчезает из поля зрения. Однако природа чувственной души такова, что она постоянно перемещает свое внимание и фокусирует взгляд на том объекте, на котором желает сосредоточиться.

происходящие в этом мире, несравнимы с наказанием за грехи в мире Грядущем. Сильно будет страдать душа человека, день покажется годом. Этот страшный враг – воображение – несет нам бедствие. Однако в наших силах его победить, чутко прислушиваясь к мышлению, постичь истину, сравнить выгоду от греха с ущербом от него. Но как же это трудно! Воображение – бурлящая река, в которой тонет мышление. Единственное спасение – это вознести человека на корабль чувствительности души и мощи духа». (Рав Исраэль Салантер, Свет Израиля, Послание Мусара).

- 30 «Следует понимать, что в действительности препятствием для духовного роста является отнюдь не высота и недостижимость духовных ступеней, а приниженность и неразвитость, отрицающие все духовное и святое. Слепой может долго и убедительно оспаривать существование солнечного света, при том, что наличие солнца очевидно каждому, обладающему зрением. Лишь слепец, лишенный этого дара и вследствие этого не видящий света, может отрицать столь очевидную истину». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Пути искупления»).
- 31 «Сказал рабби Йоханан: «Сердца мудрецов прежних поколений были как внешние врата Храма, а сердца мудрецов последующих поколений – как внутренние ворота. Внешние врата Храма были размером двадцать локтей в ширину, а внутренние – десять локтей. Наши же сердца подобны ушку швейной иглы». Раши объясняет, что это игла, которой зашивают разрывы ткани, и она чрезвычайно тонка. Абайе сказал: «Наше восприятие Талмуда подобно кольишке, который пытаются втиснуть в узкое отверстие в стене». Раши объясняет: «Когда кольишек вставляют в узкую щель, он едва входит туда. Так и мы не можем понять того, что слышим, воспринимаем лишь немного и с большим трудом». Рава говорил: «Мы же в состоянии понять смысл сказанного лишь на глубину отпечатка, оставляемого пальцем на воске»». (Эрувин 53а).

Малый мир человека – это темное внутреннее помещение – хранилище памяти, где накапливаются созданные им отображения большого – реального мира. Луч, пронизывающий пространство малого мира, направлен в его глубины. Источник свечения является «точкой знания», а луч – «линией видения»³². «Глаз» духовного знания всегда одновременно видит череду многочисленных размышлений, но не с одинаковой ясностью, как и физический глаз, который воспринимает центральное как основное, а отдаленное и расположенное вокруг – как вторичное. Однако взгляд внутреннего зрения может внезапно пропасть, будучи вытесненным беспорядочным чередованием мыслей животной души, спонтанно движущихся во всех направлениях. Так видение сути внутренним зрением вытесняется новым видением, слабеет и тускнеет, пока совершенно не покидает сознание. Это видение не исчезает только если человек решает его сохранить вне зависимости от процессов, происходящих в животной душе, поскольку мыслящей душе дарована сила направлять внутреннее зрение или прерывать его согласно своей воле. В действительности, все, происходящее в этом мире, деяния, мысли, размышления, чувства, качества и страсти, свойственные естеству человека или обретенные им на протяжении жизни, являются порождениями его души и ее движения под солнцем³³. Все они наделены внутренним и внешним светом, который со временем тускнеет и пропадает, как было описано выше. Например, если человеку доставили неприятность, но он не помнит какую, как и когда, то в попытке восстановить произошедшее луч внутреннего зрения начинает освещать отображения, сохранившиеся глубоко в его душе. Ему тяжело быстро отделить одно воспоминание от

32 «В действительности, получая награду или наказание в этом мире, человек обретает именно то, что уготовлено и существует 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 явлениях 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, Г-сподь...» (Йешаягу 64:3). 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». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Ибо все, на Небесах и на земле... часть 1»).

33 «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, посредством их связи с явлениями этого мира. Хотя дистанция 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, все происходящее в нижнем мире и явления высших миров мы определяем одним и тем же словом!». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Ибо все, на Небесах и на земле... часть 1»).

другого, и лишь некоторое время спустя начинают всплывать детали. Издалека приближаясь к дереву, люди вначале различают лишь контуры зеленой кроны, но постепенно им становятся видны очертания ветвей – больших и малых, сучьев, листьев, цветов и плодов. То же самое происходит, когда человек смотрит на портрет незнакомца и пытается сделать о нем какие-либо суждения на основании черт его лица и других отличительных признаков. И вдруг ему становится известно, что это – царь. Тогда вся картина в его глазах мгновенно преобразается, приобретает новые черты, как будто изображенный на ней превращается совершенно в другого человека. Так происходит потому, что как только он узнает, что перед ним портрет царя, все его ощущения сразу же изменяются.

Образование основных и вторичных мыслей напрямую связано с процессами, происходящими в большом мире, откуда они приходят к человеку и воспринимаются им³⁴. Однако кроме вторичных существуют и еще более далекие формы мышления, всегда подсознательно сопровождающие основные мысли, находящиеся в постоянном движении, как воды реки, которые никогда не прекращают своего течения. Эти мысли не воспринимаются сознанием, но обладают большой силой, способной сместить в сторону внутреннее зрение в любой момент времени. Необходимо на доходчивых примерах проиллюстрировать разницу между вторичными и сопутствующими мыслями, ибо между ними много общего, поскольку и те, и другие являются внешними по сравнению с основными мыслями, и их свечение намного более тусклое³⁵. Например, жители Европы полагают, что снятие головного убора свидетельствует об оказании почтения, а в Азии непокрытая голова считается признаком позора. Одевания темных цветов у нас ассоциируются со скорбью, а в Японии во время траура

34 «В душе заурядного человека, чей уровень невысок, вся борьба происходит в этом мире. Именно в нем противоборствующие побуждения сражаются друг с другом, и только оттуда зло черпает свою силу, в стремлении победить добро. Но в душе великого человека, чей уровень достигает корней всего мироздания, борьба противоположных побуждений начинается со столкновения этих корней в высших мирах. В эту борьбу вовлечены основы Б-жественного управления Творением, самые возвышенные сущности, и все они проявляются в душах великих. Ведь такие люди начинаются на высоте, которую достигают своим уровнем, а заканчиваются в естестве их душ. В этом и состоит различие между великим и приземленным человеком». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение»).

35 «Есть большая разница между тем, что человек способен сделать, и тем, что он реально осуществляет своими деяниями. Когда его потенциал воплощается в жизнь, человек становится более совершенным, его уровень растет, и силы крепнут, когда он их реализовывает. В этом смысл слов Торы о том, что «Г-сподь испытал Авраама» (Берешит 22:1), и слов мудрецов: «Десяти испытаниям был подвергнут Авраам и во всех устоял» (Авот 5:3). Из-за пережитого его возможности воплотились в реальность, возвысился его духовный уровень и усилился трепет перед Творцом. Поэтому ангел и сказал: «Теперь я знаю, что ты трепещешь перед Б-гом» (Берешит 22:12), – теперь, но не прежде». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 33).

принято носить белые одежды. У разных народов восприятия непокрытой головы и одежды различных цветов вызывают ощущения славы или позора, радости или горя, согласно принятым в их землях обычаям. Особенности посуды и прочей домашней утвари вторичны для людей, поскольку постоянно видны их глазам и не оказывают значимого влияния на душу. Существенные впечатления сохраняются и продолжают свое воздействие, а вторичные и сопутствующие возникают и исчезают одно за другим. Подобные воздействия на мышление может испытать каждый, кому свойственно уединяться в своем жилище, и такие происходящие там изменения, как, например, уборка дома перед наступлением праздника Песах, лишают его покоя. Точно так же тот, кто с детства привык изучать Талмуд, выпущенный определенным издательством, сталкивается с неудобством, когда оказывается вынужден воспользоваться тем же самым трактатом, вышедшим в свет в другом издательстве. Однако пища, напитки и прочие посторонние предметы, оказавшиеся на столе во время учебы, воспринимаются в тусклом свете, поскольку они привычны, и быстро исчезают из поля зрения.

Выше уже разъяснялось, что рутина и привычка позволяют вытеснить сильные впечатления даже более слабыми и уж тем более новыми яркими переживаниями³⁶. Однако мысли, исчезнувшие из сознания, все же оставляют за собой след, и чем чаще они возникают, тем сильнее их воздействие. Также известно, что процессы мышления не прекращаются, даже если они достаточно слабо ощущаются чувственной душой³⁷. Человек, проживающий в комнате, застекленной зелеными окнами, воспринимает весь мир в зеленом свете, что полезно для глаз, и даже по выходу из дома, ему все продолжает видеться зеленым, хотя это происходит исключительно по привычке. И, соответственно, чтение книг, напечатанных мелким шрифтом, причиняет вред зрению, несмотря на удовольствие и пользу,

36 «Верное понимание и правильное описание будет следующим. Те же самые творения существуют одновременно во всех мирах. Каждое творение, корнящееся в высших мирах, со всеми своими свойствами и качествами проходит сквозь все миры вплоть до нижнего. Но в каждом из миров реальность этого творения видится и воспринимается по-разному. Это единое творение в каждом мире существует в том виде, в котором оно может в него проникнуть, согласно свойствам и степени сжатия 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 отдаленности этого мира от корня Творения». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Ибо все, на Небесах и на земле... часть 1»).

37 «Человек постоянно находится во всех мирах и живет там в реальности, которая окружает его согласно уровню каждого из миров. Только в самом нижнем мире он связан с телом и облачен в материю... 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 и перестает существовать». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Ибо все, на Небесах и на земле... часть 1»).

которую они приносят. Также разъяснялось, что приходящие извне впечатления укрепляют отражения, возникающие в животной душе, в зависимости от частоты их появления. Каким образом это происходит?

Существует большая разница между основными мыслями, возникающими в результате прямой направленности внутреннего зрения, вторичными мыслями, отклоняющимися от основных на небольшое расстояние, и сопутствующими, пребывающими глубоко в подсознании, далеко в стороне от основной линии мышления, свет которой берет свое начало в точке знания. Вторичные и сопутствующие мысли человек не воспринимает своим сознанием, однако из-за их постоянства оказываемое ими влияние больше, чем прямое и сильное воздействие первичных мыслей и внутреннего видения³⁸. Более того, неосознаваемые влияния не утомляют и не отягощают душу ввиду их умеренности.

Важно хорошо понять следующий принцип: всегда, когда привычные размышления души вытесняются новыми, они все больше отдаляются от линии прямого видения и в результате пропадают из-за возникновения новых неосознаваемых влияний, которые упрочаются вследствие объединения непрерывно воздействующих впечатлений. И если эти влияния и мысли приводят человека к праведным либо к нечестивым поступкам или воздержанию от определенных действий, то с течением времени они упрочаются и становятся обретенными качествами. Например, если некто находится среди менее достойных людей, чем он сам, то ему приятно ощущать свою значимость. И если это будет происходить постоянно, он привыкнет, и его самолюбование упрочится, войдет в привычку и превратится в качество высокомерия³⁹. Тот же, кто находится в об-

38 «Необходимо знать, что впечатление, которое оставляют в нашей душе малозаметные 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! Однако все действия человека происходят 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, которых тот вовсе не замечает. Так и внешнее влияние оставляет след в душе, побуждая ее воздействовать на тело, приводя его в движение». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Душа Торы»).

39 «Различие между нашими мудрецами, благословенной памяти, и мыслителями других народов коренится в том, что наши мудрецы действительно понимали: «Сущность мудрости – раскаяние и добрые дела» (Брахот 17а). Они понимали, что главное, чего от нас желает Всевышний, – это «творить суд, любить милосердие и скромно ходить с Б-гом...» (Миха 6:8). Великие нашего народа знали, в чем суть преступления и как трудно спастись от греха и обрести расторопность в совершении добрых и праведных дел. Поэтому в их сердцах не было места для высокомерия по отношению к людям. Наоборот: чем больше они обретали мудрости и знания, тем более смиренными и приниженными становились, тем менее значительными были в собственных глазах, тем больше постигали величие благословенного Б-га и глубже осознавали обязанность Творения служить своему Создателю, Который сотворил его из ничего, дал ему жизнь и оказал милосердие. Моше рабейну, господин всех пророков, был «самым скромным из всех людей, что на земле» (Бемидбар 12:3) именно

ществе более возвышенных по сравнению с ним людей, ощутит свою приземленность и в результате обретет качество скромности. То же самое касается любых других черт характера и духовных качеств. Осознание своих достоинств и недостатков является лишь следствием процесса мышления, но затем оно упрочается в глубинах души, а когда объединяются многие ярко выраженные добрые или злые поступки, это приводит к возникновению новых духовных качеств. Исключение составляет курение и подобные этому вредные привычки. Хотя они и пагубны для людей, но все же не становятся причиной похвальных или предосудительных действий, и тем более не влияют на другие движения и процессы их душ, которые могли бы изменить их обычаи и мнения. Эти пристрастия не могут привести ни к каким новым положительным или отрицательным результатам, поскольку являются вторичными процессами, происходящими в душе, а, следовательно, не воздействуют на внутреннее видение⁴⁰.

Тому, кто быстро едет по лесной дороге, кажется, что деревья, растущие у самой дороги по обе ее стороны, несутся навстречу с огромной скоростью. Однако, если смотреть на деревья, произрастающие чуть дальше от обочины, то их мелькание уже не кажется столь быстрым. И чем больше расстояние от дороги до деревьев, тем меньше ощущается скорость движения. Если же сконцентрировать внимание на дальних холмах или строениях, то скорость движения вообще не будет ощущаться. То же самое происходит и с мыслями, касающимися объекта постижения. Те из них, что находятся в непосредственной близости, проносятся с большой скоростью, а более далекие кажутся стоящими на месте⁴¹.

потому, что большие всех постиг величие благословенного Творца мира и бесконечные благодеяния, которые Он дарует Своим творениям». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 95).

- 40 *«Это дает нам направление для размышления, которое поможет понять, что различие уровней людей связано не с силой их ума и проницательностью, а только с утонченностью и возвышенностью сердца и души. Если они чисты и незамутнены, их разум тоже чист. Но если душа человека нечиста, загрязнена, охвачена завистью, страстями и стремлением к славе, его разум тоже будет увлечен ими и станет приписывать истинность лжи и объявлять ложью истину, назовет добро злом, а зло – добром, тьму назовет светом, а свет – тьмой. В Сэфер Аяшар сказано, что «разум – плод души, и каково дерево, таковы и плоды»». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 1, гл. 26).*
- 41 *«Если мы осмотримся вокруг, то увидим, что вся жизнь, полная шума и суеты, которой заняты все в мире, – следствие Б-жественного проклятия. Если бы Б-г не наложил на человека наказание: «В поте своего лица будешь есть хлеб» (Берешит 3:19), если бы земля давала свои плоды без необходимости ее обрабатывать и везде, куда бы ни шел человек, он был бы обеспечен пропитанием, подобно тому как наделен воздухом, и ему не надо было бы прилагать усилий, чтобы обеспечить себя одеждой и обувью, если бы его одежда росла вместе с ним, как шкура у животных, и так же происходило бы и с остальными его многочисленными потребностями, то есть если бы Б-г благословил человека, освободив его от труда для обретения всего необходимого, то в мире остановилась бы всякая жизнь, во всех его уголках*

Примером этому может служить человек, поставивший себе задачу в течение года (за четыре сезона) завершить изучение всех четырех разделов книги Шульхан Арух. Его внимание в первую очередь обращено на детали законов, проносящиеся перед ним с большой скоростью, один параграф за другим, однако принципы каждой объединяющей их главы постигаются им не столь быстро, а целые темы воспринимаются еще медленнее, пока в его душе все не выстроится в последовательную цепочку. Законы о благословениях и заповедях, исполняемые в праздники, и особые даты еврейского календаря (Орах Хаим) он решил изучать осенью; повеления и запреты (Йоре Деа) – зимой; имущественные законы (Хошен Мишпат) – весной; законы о браке и разводе (Эвен Аэзер) – летом. И хотя, изучая законы, он видит главное прямо перед собой, многие детали оказываются в стороне, и при переходе от изучения одного раздела к другому человек может прийти к заблуждению в понимании некоторых понятий и определений. Однако знание Закона крайне необходимо, и его постижение не терпит отлагательства, пока, последовательно охватывая вниманием все стороны животной души, над ней не воцарится мышление.

В кладях сознания людей сокрыто множество движущих сил. Некоторые из них всегда воздействуют на сердце человека – это всевозможные умения и качества с различной силой влияния и глубиной сокрытия во внутреннем мире. Примером может послужить некто, кому, согласно его природе, присуща гневливость⁴². Он будет испытывать бессильную ярость по отношению к своему обидчику, если не сможет выказать ему свое негодование из-за разделяющего их расстояния или по какой-либо другой причине. Когда же они встретятся вновь и гневливый возмутится очередным действием своего недруга, то осыплет его бра-

воцарилась бы мертвая тишина». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 69).

- 42 «Талмуд подчеркивает, что основа скромности – обуздание гнева. Наш учитель, в своей великой скромности, отличался и этим качеством: он никогда не гневался, и его умение прощать обиды было беспримерным. Убедиться в этом нам помогли несколько случаев. В особенности же это проявлялось в его святом обычае: когда некто грешил по отношению к нему, совершая дурной поступок, он сразу же старался изыскать повод сделать этому человеку нечто хорошее, оказать ему милость и воздать добром, несмотря на причиненное зло. Он говорил, что это предписывает заповедь Торы «следовать качествам Всевышнего». Наши мудрецы сказали в Талмуде: ««Вслед за Г-сподом, Б-гом вашим, идите...» (Дварим 13:5). Но разве это по силам человеку? В действительности Тора повелевает поступать согласно качествам Всевышнего» (Сота 14а). А если мы задумаемся о Б-жественных путях и качествах, то увидим, что даже в тот момент, когда человек совершает грех и нарушает волю Творца, Всевышний дарует ему добро и охраняет его жизнь. Ведь без Его поддержки невозможно просуществовать и мгновение! И человек должен руководствоваться этим в отношениях с теми, кто его огорчил или причинил ему вред. Рав Салантер всегда следовал этому в повседневной жизни, да научатся праведные его путем!». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Пути света»).

нью и изольет на него потоки злобы⁴³. Гнев обладает страшной силой и может вытеснить даже самые яркие чувства, однако его воздействие лишь временно. Например, если некто перебирает чечевицу, смешанную с другими зернами, то концентрирует свое внимание именно на ней и совсем не замечает даже крупных бобов. Также и в гневе на своего ближнего люди злопамятны и жаждут отмщения за причиненные незначительные обиды, забывая при этом об оказанном им добре, значение которого порой трудно переоценить.

Однако Всевышний, благословен Он, наделил души людей способностью выбирать подходящее намерение согласно их желаниям и вкладывать его в животную душу в качестве основы беспорядочного чередования мыслей, дабы воспользоваться им в нужный час и по прошествии времени исключить его из своего сознания полностью или частично, избрав другое намерение⁴⁴. Это напоминает человека, который надевает очки с голубыми стеклами, дабы видеть весь мир в голубом свете, а затем их снимает и надевает другие – с красными линзами. Но людям предоставлена возможность многократно использовать одни и те же силы души и выработать привычку, в результате чего временные способности становятся постоянными. Теперь мыслящей душе уже не требуется утруждать себя и всякий раз заново пробуждать эти способности – они навсегда сохраняются в глубине подсознания и, благодаря обретенной привычке, чрезвычайно ощутимо воздействуют на каждое качество и страсть⁴⁵. Об

43 «Все знают, что дурные черты характера воздействуют на тело, причиняя ему вред. Гнев, зависть, ненависть, печаль, скорбь, страх и паника, упаси Б-г, – все они ощутимо влияют на природу тела, кромсают его, как мечом, и порождают в нем многие тяжкие и жестокие болезни, отравляя кровь, подобно яду змеи, и приводя человека к смерти». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, Вступление).

44 «Мы можем увидеть, насколько важно для человека анализировать и оттачивать свои духовные качества, чтобы его расчеты и помыслы были чисты, истинны и точны. Ибо велика опасность личных интересов, предвзятостей и пристрастностей, способных отдалить его от всей Торы. Причем самое страшное, что люди всю жизнь могут даже не догадываться о своих недостатках, поскольку, лишив человека истинной Торы, личная пристрастность заменяет ее другой «Торой». И на протяжении всей жизни человек может не подозревать, что все это время он существовал, следуя своему искаженному пониманию Торы, навязанному ему его воображением и низменными желаниями. А все свои расчеты и помыслы, которые он считал праведными и правильными, как оказалось, лишь отдаляли его от истинного Б-жественного Учения». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Применение качеств»).

45 «Мы знаем, что главное в служении человека – подчинить природные наклонности истинному знанию. Человек должен развивать и совершенствовать качества своей души, чтобы его воззрение на мир и решения стали беспристрастными и его сердце было неподвластно побуждениям естества. Если эта способность у человека не будет развита, то его природа станет по-прежнему им управлять и диктовать ему решения, что приведет к неизбежным преткновениям и извратит его пути». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Сила Знания»).

этом сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «Рабби Ишмаэль говорил: изучающему Тору для обучения других дают возможность учить и обучать; изучающему Тору для ее исполнения дают возможность изучать, обучать, соблюдать и исполнять»⁴⁶. В жизни встречаются одаренные люди, склонные строить воздушные замки на зыбкой почве своих призрачных иллюзий или же разрушать прочные и надежные крепости, возведенные другими. Некоторые заучивают на память множество книг и способны процитировать наизусть целые страницы. Однако они лишены глубокого понимания и не могут дать верный ответ ни на один сущностный вопрос, поскольку их намерением было лишь извлечение для себя пользы от поверхностного изучения, дабы прийти к «новым открытиям» или оспорить прежние основательные умозаключения. Они не удостоились блага изучать Тору во имя Небес, а занимались ею исключительно ради личной выгоды⁴⁷. Такие люди не осознают разницы между добрым началом и дурным побуждением, изначально заложенными в их сердцах, а сосредотачивают все свое внимание только на зазубривании стихов Писания и различных законов, и все стремления их сердец сводятся к единственному желанию: стать образованными, грамотными, компетентными и успешными, оставаясь при этом опустошенными и циничными насмешниками⁴⁸. Люди наделены ценнейшим даром Б-жественного милосердия, чудесной мудростью – способностью воздействовать на животную душу – искусством самовоспитания, в силах которого повергнуть ниц «огромного слона» и усмирить страсти, бушующие в недрах души⁴⁹.

46 Авот 4:5.

47 «Человек, действующий не во имя Небес, совершает все свои добрые поступки лишь за неимением более привлекательной альтернативы. Но если перед ним неожиданно возникнет более выгодное дело, он с легкостью предаст все свое прошлое. Его мысли поглощены заботой о временных благах, и его стремление к Торе, цельности и самосовершенствованию преследует лишь одну цель: сиюминутную выгоду, которую он может извлечь. Внешне, на словах, он, конечно, самыми возвышенными эпитетами демонстрирует свой идеализм, духовность и отсутствие всякой корысти, но внутри, в душе, он не имеет ничего общего с истинной духовностью. Все, что связывает его с жизнью духа, остается лишь внешним, опустошенным и поверхностным». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Пути искупления»).

48 «Тот, кто занимается изучением Торы и оказывает материальную поддержку мудрецам Торы, избегает «зазубренного меча» ангела смерти, который получает власть только над телом». (Виленский Гаон, Совершенная мера, гл. 7).

49 «Праведные мудрецы, составившие книги о трепете перед Небесами и Мусаре, многое сделали для помощи Общине Израиля в обретении заслуг. Они проложили путь к возвышенному служению Всевышнему, заветили нам мудрость и Мусар, дали спасительные советы, призвали к трепету перед Б-гом, провозгласили истину, обучили обретению возвышенных качеств. Однако все это завершилось почти полным крахом, ибо их святые книги пылятся в дальних углах. Они никем не востребованы, и никто не ищет в них совета, лишь немногие обращаются к Б-гу». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Врата света»).

События, происходящие на протяжении долгих лет жизни человека, существенно не отличаются друг от друга, поскольку все они являются порождениями его души⁵⁰, повторяются изо дня в день и превращаются в обыденность и рутину. Многочисленные движения души накапливаются в сердце, приумножаясь день ото дня, и становятся настолько привычными, что люди перестают их замечать и осознавать. Однако, чем больше они проникают в глубины души, тем сильнее их незаметное воздействие на осознанные процессы мышления, составляющие лишь самую малость внутреннего мира человека. Нам они видятся началом протекающих в душе неосознаваемых процессов, которые могут либо созреть и стать ценнейшими плодами, либо выродиться в дикие несъедобные ягоды, в зависимости от незримых свойств произрастившего их семени⁵¹. Более того, одни и те же неосознаваемые влияния неодинаково воздействуют на различных людей и приводят их порой к противоположным результатам, поскольку важное для одного кажется малозначимым другому, а неприемлемое для третьего считает допустимым четвертый⁵².

Человек не может существовать в одиночестве, он создан для жизни среди людей и взаимодействия с ними, и ему должно быть свойственно желание ока-

50 «Неприятие компромисса между добром и злом не проявляется в отречении от чего-либо существенного. Напротив, безнадежно поломана жизнь как раз у того, кто не отказывается от своих дурных качеств. А тот, кто исполняет волю Творца во имя Небес и добровольно оставляет все, что мешает ему на пути служения, обретает жизненность, духовный рост, ясное мышление и душевный покой. Его путь – жизнь, полная надежд и удовлетворения, и людям рядом с ним легко и приятно. Своими словами и поступками он делает добро и себе, и другим». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Исправление качеств»).

51 «Для того, чтобы определить, протекает ли свойство суда человека из источника мудрости, ему необходимо исследовать свою душу и понять, достаточно ли он разумен в случаях, когда оказывается задета его гордыня или кто-либо посягает на его имущество. Способна ли его мудрость подавить душевные склонности и побудить его к действиям, продиктованным истиной? Ведь только в этом случае человек будет вправе поступать с другими, руководствуясь качеством суда, и быть непримиримым по велению мудрости. Общее правило таково: человек должен стараться, чтобы мышление управляло его природными побуждениями и определяло все его поведение, применяя его природные склонности в нужном месте согласно свету мудрости и истинному Знанию». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Мощь Знания»).

52 ««Стремись приблизиться к качествам Всевышнего...» (Сота 14а). В этом и состоит «Учение о качествах души», дарованное нам святой Торой: «Человеку следует уподобиться своему Творцу» (Томер Двора, гл. 1), то есть исправить себя согласно качествам Б-жественного управления миром, явленным творениям в мироздании. Наблюдаемые нами свойства Всевышнего дают понимание того, какими душевными качествами должен обладать человек. Именно с ними мы должны соизмерять наши собственные качества – как, когда и в какой степени использовать каждую душевную силу». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Мощь Знания»).

зывать им добро. Поэтому для общей пользы необходимо научиться понимать, что воздействует на сердца людей, вызывая у них ощущение радости или страдания, влияющие на их качества и склоняющие их к следованию определенной цели. Иногда случается, что мы нуждаемся в благоволении сановника или должностного лица, когда жизни наших душ зависят от беспорядочного чередования их мыслей и дуновение их уст способно сокрушить горы, поэтому каждому важно научиться постигать процессы, происходящие в глубине собственного сердца и в душах других людей. Необходимо всегда уметь отыскать подходящий способ воздействия на человека: затронуть то веяние души, которое принесет пользу, и не касаться струн, способных причинить вред. Однако очень непросто выбрать подходящее в сокровищнице размышлений, глубоко сокрытых в душе человека, – это подобно поиску жемчужины в горах песка. Необходимо обрести мудрость, чтобы разделить их по определенным признакам, и, используя знание, полученное из опыта, суметь вычленив искомое. Аналогично этому народ Израиля был разделен на двенадцать колен, колена – на семьи, семьи – на дома отцов, пока, наконец, брошенный жребий не указал на Ахана, совершившего преступление, взяв из неприкасаемого⁵³.

Понятно также, что представители одного народа, разделяющие верования и обычаи своей страны, имеют между собой много общего в подсознательных процессах мышления, отражающих их культуру и сложившиеся устои. Людей разных национальностей, проживающих в одной стране, объединяет между собой то, что навеяно своеобразием их земли и принятыми в ней порядками. Мужчины имеют нечто общее между собой, женщины – тоже, юноши схожи своей молодостью, а старики – преклонностью лет. Представителей одной профессии и людей с похожим складом характера объединяет их работа, обычаи и многое другое. Поступки и речь человека в первую очередь определяются его мышлением, проистекающим из концентрации внимания на чем-то конкретном, соответственно индивидуальным особенностям каждого. Из этого следует, что все действия различных людей имеют между собой нечто общее в зависимости от схожести неосознаваемых процессов, происходящих в их душах. Разница между людьми стирается, если они живут в одно время и в одном и том же месте и раз-

53 В книге Йеошуа, гл. 7, повествуется о том, что Ахан из колена Йеуды совершил преступление и взял из имущества города Иерихо, стены которого в результате небывалого чуда, навечно вошедшего в историю, пали перед сынами еврейского народа во время завоевания Земли Израиля. Ахан нарушил повеление Йеошуа о запрете на присвоение имущества из этого города, в результате чего наш народ потерпел поражение при завоевании небольшого и слабозащищенного города Ай, где погиб Йаир бен Менаше – глава Сангедрина. Для определения подозреваемого в преступлении был брошен жребий, который за четыре этапа привел к обнаружению виновного, в шатре которого и были найдены взятые им предметы. – Примечание редактора.

деляют те же обычаи и стереотипы мышления⁵⁴. Однако Всевышний не создал двух людей с одинаковыми лицами и также не вложил в них идентичные по своим свойствам души. Даже два брата-близнеца, которые воспитывались в одной семье, не могут быть совершенно одинаковыми как во всем, происходящем в глубинах их душ, так и в следующих вытекающих из этого действиях⁵⁵.

Все чувства и мысли людей, раскрывающиеся в материальном мире посредством их слов и поступков, ощущаются и постигаются каждым, кто их видит и слышит, что создает в сердцах основные, вторичные и сопутствующие мысли. Все влияет на душу, включая неощутимые и неосознаваемые впечатления, силы которых зависят от особенностей духовных процессов и восприятия их струнами души. Основные и вторичные влияния могут воздействовать с большой силой, но лишь временно, – и этим они отличаются от сопутствующих, которые действуют незаметно, но постоянно⁵⁶. Поэтому знатоки человеческих душ изби-

-
- 54 *«Любое нежелательное чувство или качество, свойственные заурядному человеку, в небольшой степени присутствуют и у великих людей. Ведь даже обретенный величие души и глубину мышления не может очиститься полностью! Мы уже многократно воочию в этом убеждались. И хотя нам не по силам представить себе величие глав Колен Израиля, все же они тоже были людьми, связанными с материей, и обладали всеми присущими человеку качествами, пусть и в очень утонченном виде. Ведь ни один человек не может полностью освободиться от воздействия материи, пока сохраняет с ней связь».* (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Царство»).
- 55 *«Действительно, грех вкушения от плода Древа Познания привел к смешению добра и зла. Лишь только возникает нечто хорошее, как к нему сразу примешивается зло, наносит ущерб и причиняет убыток. Даже если человек принимает твердое решение днями и ночами последовательно изучать Тору, то и в этом случае есть причины для беспокойства. Ведь в нем может пробудиться тщеславие, порождающее гнев и другие порочные качества. Как только у человека возникает некий замысел, то даже если в его основе – желание исполнить волю Творца, в нем сразу же пробуждаются все силы и стремления, в том числе самые низкие и разрушительные, чтобы извлечь для себя пользу. В каждом действии всегда объединяется все, что есть в человеке, ибо после греха вкушения от плода Древа Познания побуждения естества влияют на мышление».* (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Добро и зло: смешение и разделение»).
- 56 *«Многие явления, связанные с духовными силами человека на первый взгляд кажутся нам необъяснимыми. Мы видим, сколь много факторов воздействуют на человека, пробуждая в нем желание совершить те или иные действия, которые, казалось бы, приходят к нему спонтанно. Любой, даже мельчайший след, положительно влияющий на душу человека, бесконечно 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 безмерной! Новый духовный уровень отразится на всей его жизни и начнет действовать во всех мирах, которых достигает его душа. Каждое его движение и поступок станет возвышеннее и совершеннее. А раз так, можно ли переоценить важность любого следа, оставленного в душе человека?!»* (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Душа Торы»).

рают для себя неявные методы влияния на сердца людей, воздействие которых незаметно, но приводит к ощутимым результатам. Они также подкрепляют свои слова и другие формы подсознательного воздействия вторичными и сопутствующими намерениями, дабы те подчинили собеседника и навсегда сохранились в глубинах его сердца. Однако необходимо быть осторожным, ограничивать эти влияния и так сочетать их с основными идеями, чтобы эти дополнительные неосознаваемые формы воздействия скрывались в тени основных и незаметно, но неуклонно приближали к цели. Ведь если они раскроются в явном виде, то собеседник поймет, что на него пытаются оказать воздействие, распознает давление на свою волю и не позволит манипулировать своим сознанием.

Выше уже разъяснялось, что поступки людей в чем-то схожи, а чем-то разнятся между собой, поскольку каждый действует в соответствии с природой неосознаваемых процессов, протекающих в его душе. Знатоки тайн человеческой души всегда могут постичь ее природу из совершаемых людьми поступков, даже если они существенно отличаются в деталях, так же как черты характера человека распознаются по его почерку. Таким образом можно, например, понять разницу между Теилим царя Давида и стихами Асафа и отличить Первый Храм, возведенный царем Шломо, от Второго Храма, отстроенного Иродом⁵⁷. Именно по этой причине мудрецы последующих поколений столь высоко оценивали мудрость своих предшественников. Такой подход позволяет определить разницу между книгой пророка Ирмеягу Эйха и книгой Ийова, написанной Моше рабейну. Наделенный разумом испытывает большую радость при виде таких чудес Творения, и постигающий это мастерство получает весомую пользу, когда слышит, как по-разному люди рассказывают об одном и том же событии, и сколь непохожи их пути к достижению той же самой цели⁵⁸. Они настолько же отличаются друг от друга в своих словах и поступках, насколько каждый из них неосознанно следует за особенностями протекающих в его душе процессов. Любой, даже неискушенный в жизненных перипетиях человек знает, что если в час не-

57 Царь Шломо основал Первый Храм в Иерусалиме, куда спустилось Б-жественное присутствие, где оно пребывало среди народа Израиля до того, как в результате греха Храм был разрушен и еврейский народ изгнан в Вавилонское пленение. Царь Ирод осуществил грандиозную, с архитектурной точки зрения, реконструкцию Второго Храма незадолго до его разрушения Римом, когда Б-жественное присутствие уже покинуло святой город. – Примечание редактора.

58 «Хорошо известно, что деяния рава Исраэля Салантера всколыхнули весь мир, и Б-г пожелал даровать ему успех. С Небес нашему учителю была ниспослана сила спасти многих обретением заслуг и возрождением их душ. Благодаря этому испытанному методу лечения – изучению мудрости трепета перед Б-гом и Мусара – многие обрели силу, трепет перед Всевышним и достойные качества души. Изучение Торы в духе Мусара стало источником спасения их душ, согласно душевному складу и наклонностям каждого; и так приумножились Знание и трепет перед Творцом в среде Израиля». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Пути света»).

коего события, способного его затронуть, он находится в обществе других людей, то их оценка случившегося может кардинально изменить его первоначальное мнение и сформировать совершенно иное отношение к происходящему. И когда человек реагирует на некое событие особенно болезненно, ему следует задуматься о том, как бы он воспринял его, находясь в одиночестве. Это помогает увидеть нарождающееся в перспективе и способствует обретению качества покоя души. Так можно приучить свое сердце не терять равновесия под воздействием незначительных веяний⁵⁹. И наоборот, иногда происходящее кажется человеку малозначимым, однако другие видят в нем нечто весьма существенное. Например, некто что-то сказал или сделал, рассчитывая на определенную реакцию окружающих – они же, неожиданно для него, восприняли все совершенно иначе. Такие случаи помогают в обретении умеренности в речи. Учиться у каждого означает внимательно следить за словами и поступками людей, получая опыт в распознавании их намерений, и понимании того, какие из них могут привести к желанной цели и принести пользу. И для постижения этой мудрости нет другого пути, кроме как быть в обществе людей и учиться у них⁶⁰.

Каждая мельчайшая частичка материального мира приходит в движение под воздействием постоянно обновляющихся процессов. Живые творения напрямую зависят от последовательности происходящих в мире событий, однако они не могут видеть больше того небольшого, что способно охватить их мышле-

59 «В Торат Коаним наши мудрецы отмечают, что глава Торы «Кдошим» была оглашена при стечении всего народа Израиля, ибо с нею связаны многие основные законы. Это вызывает вопрос: как столь вознесенное повеление «святыми будьте» (Ваикра 19:2), до исполнения которого могут возвыситься лишь особые люди, обладающие исключительными душевными качествами, может быть обращено ко всей Общине Израиля – мужчинам, женщинам и детям? Ясно видно, что эта заповедь действительно возложена на весь народ Израиля и состоит в том, чтобы не погружаться в материальные страсти и желания, развивать в себе силу исследовать свои чувства и поступки и выносить о них верные суждения». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Путь изучения Мусара»).

60 «Как неразумны те, кто отказываются принять истину от людей, великих в Торе и мудрости, очистивших свои души отказом от страстей, зависти и почета, от всякого дурного качества, греха и преступления, людей, чьи духовные органы чувств просветлены, здоровы и совершенны! Разумеется, на нас лежит обязанность перенять от них истину и положиться на их знание и разум. Но мы встречаем в мире порочный обычай: каждый, пусть он даже полностью погружен в материальное и все его времяпрепровождение – только страсти, зависть и стремление к славе, считает себя знающим и желает оспорить видение всех мудрецов Торы, постигающих истину все свои дни и узревших ее светом своего разума и чистотой души! Это и есть причина всякого зла, настигающего тех, кто далек от Торы: им представляется, что они познают истину, наблюдая сквозь призму своего тела, грубого и лишённого чувствительности. Это то же самое, как если бы лошадь или мул пожелали высказаться в присутствии человека. Таким образом мы достаточно разъяснили ошибку этих глупцов, чтобы понимающий мог ее осознать». (Рав Моше Розентейн, Основы Знания, часть I, гл. 19).

ние. Каждая молекула в Творении отличается от другой и постоянно претерпевает внутренние изменения. Тем более это касается тел живых существ, состоящих из множества различных органов. Поскольку их души и места пребывания не похожи друг на друга, они совершенно по-разному видят последовательности происходящих событий, и предельно очевидное одному полностью сокрыто от другого. На изменения, происходящие в большом мире, живая душа реагирует возникновением в ней соответствующих чувств. Воображение преобразует их в идеи и воспринимает подсознательные впечатления, приводящие к формированию качеств⁶¹. Возвышенная душа не содержит в себе ничего, что имело бы отношение к этому миру, кроме информации, которую она воспринимает от чувственной души. И кроме того, что души людей изначально отличаются одна от другой, их свойства непрерывно, в каждый момент, претерпевают изменения во всех своих пяти составляющих⁶².

Процесс мышления начинается глубоко во внутреннем мире с возникновения какого-либо чувства и продолжается пока существует связь между вторичными мыслями, управлением мыслящей души и влиянием рассматриваемого объекта. Так прокладывается путь размышлений каждого человека, пока он не прерывается возникновением новых ощущений, с которых начинается следующий путь. Выше уже разъяснялось, что неосознаваемые процессы, постоянно происходящие в глубинах души, влияют на мышление. Когда внимание человека сосредотачивается на одном из них, его прежний путь прерывается, и с того самого мгновения начинается новый⁶³. Мыслящая душа обладает силой прекра-

61 «На всех путях и поступках еврея, следующего Торе, видна ее печать. Его гордость – это еврейская гордость! Мужество сердца – это еврейское мужество! Упорство духа, стойкость и негибкость – это качества сына Израиля! Но стоит ему хоть немного сойти с этого пути – и все его качества и поступки уже будут происходить из порочного, нечистого источника. Еврейские качества смешиваются в человеке с самым низменным. Мужество сердца окажется осквернено чуждыми примесью. В его упорстве будет сквозить трусость, а сквозь мощь души станет проглядывать нерешительность. Описать все это невозможно, но это чувствует каждое чуткое сердце и видит всякий проницательный глаз, способный исследовать глубины удивительной души человека». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Как виноград в пустыне»).

62 Автор условно разделил душу на пять составляющих: животную, обладающую воображением, чувственную, мыслящую и возвышенную. Однако все силы души всегда связаны воедино. – Примечание редактора.

63 «Исполнить волю благословенного Б-га – это единственное намерение, обладающее способностью сделать прямыми все наши пути. Тогда мы можем быть уверены, что наши добрые дела будут свободны от всякой примеси дурной черты характера или недостойной мысли, и все наши поступки от начала до конца будут чисты и непорочны и на наших путях не появится препятствий... Это единственное правило в мире, которое в силах спасти и сохранить все добрые дела человека и избежать малейшего влияния дурного побуждения. А если человек станет совершать поступки не во имя Небес, а ради другой цели, пусть и самой

тить процесс беспорядочного чередования мыслей, сконцентрировать свое внимание на чем-то одном, начать движение и прийти к последовательным умозаключениям, не изменяя привычного порядка. Таким образом человек постоянно идет свойственным ему путем, начиная с последней идеи, на которой остановилось его внимание. Так люди проводят все свои дни, следуя по уже проложенной годами стезе либо продвигаясь по новому для них истинному и верному пути. Духовное несовершенство приводит к тому, что большую часть своих дней люди продолжают жить как прежде. Выше разъяснялось, что поступки и слова человека влияют на чувства других людей, способствуют образованию в их подсознании вторичных и сопутствующих мыслей и приводят к образованию новых способов мышления – истинных или привычных, побуждающих к действию, внутреннему переживанию или ответному поступку. В результате человек начинает некий новый для себя путь, с которого его сбивают внутренние переживания, затем он переходит на другую стезю, с которой его снова сталкивают неосознаваемые им влияния, и так люди постоянно оказываются на обочинах дорог, пока не найдут некий окончательный совет, приемлемый для всех происходящих в то время процессов⁶⁴.

Люди представляют собой малые целостные миры, пытающиеся продвинуть себя в пространстве под солнцем, собираются вместе, сталкиваются между собой и натыкаются друг на друга, днем и ночью высекая многочисленные искры. Споры и разногласия между ними будут происходить до тех пор, пока Б-жественное присутствие не прорвется в глубокую бездонную пропасть тьмы и его свет не зальет основы высшего престола⁶⁵. С такими проблемами сталкивается

возвышенной, – все самые лучшие намерения не будут в силах сохранить и спасти наши добрые дела от чуждого воздействия дурных мыслей и качеств характера и сделать их прямыми. В конце концов может оказаться, что место благого намерения займет недостойная мысль, вызванная дурной чертой характера, вследствие вмешательства дурного побуждения». (Рав Моше Розентейн, Основы Знания, часть 2, гл. 5).

64 «Наш учитель взвесил, исследовал и привел народ к мудрости и Мусару, излечил его от всех болезней души, научил спасению от ловушек и сетей дурного побуждения, введя ежедневный урок изучения книг Мусара и трепета понимающим сердцем, вдохновенными устами, голосом, пробуждающим как грусть и печаль, так и духовное восхищение. Этот путь учения несет на своих крыльях спасение и исцеление, приводящие к трепету перед Б-гом и к праведной скромности, и одаряет идущего им мудростью и знанием истины, закона и справедливости, наделяет всеми верными, ценными и возвышенными душевными качествами». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, Вступление).

65 «В святых книгах сказано, что Тора, дарованная нам в этом мире, отличается от того, как Б-жественное Учение раскроется перед нами в будущем, после прихода Машиаха (Коэлет Раба 2:1). Мудрецы сравнивают наше постижение Торы сегодня с кожурой фрукта, позволяющей лишь отчасти ощутить вкус плода, ведь она – только «одевание». И еще сказано в святых книгах, что святая Тора записана черным огнем на белом огне (Иерусалимский Талмуд, Сота 8:3). Идея здесь заключается в том, что суть Торы – это

каждый человек, в глубинах сердца которого сокрыто отображение всего мира. Из источников его мудрости и духовных качеств истекают его речь и деяния, выходящие на просторы материального (внешнего) мира. Когда люди собираются вместе, их индивидуальность раскрывается в их разногласиях и спорах между собой, когда сокрытое в глубинах мышления одного вступает в противоречие с мнением другого и приводит к столкновению между ними⁶⁶. Но удостоившиеся развить в себе качество скромности знают, что есть «время молчать»⁶⁷, внимательно наблюдать и слушать. Они испытывают удовольствие, наблюдая за чудесами Совершенного в Знании, благословен Он, Который сотворил согласие и единство в мышлении людей с разными чертами характера, убеждениями и воззрениями, старцев и юношей, детей и женщин, каждый из которых неосознанно следует различным веяниям, глубоко сокрытым в тайниках их душ и пробуждающимся только когда на них фиксируют внимание. Эти силы тянут и влекут в разные стороны все элементы, составляющие духовный мир человека со всеми его мнениями и суждениями по любому вопросу. Однако воспринять это способен только терпеливый и умеренный в речи, кто видит, но остается незамеченным; и когда все вокруг охвачено шквалом эмоций, страстей и чувств, он сохраняет полный покой души, углубляется в постижение и наслаждается всем этим богатейшим разнообразием мнений.

На первый взгляд кажется, что успех или неудачу в исправлении качеств правильнее оценивать только на основании записей в блокноте, где отмечены изъяны в этой работе, и сравнивать результаты каждой недели с предыдущими периодами. Однако мы уже отмечали, что жизнь в этом мире напоминает бурную полноводную реку постоянных и непрерывных изменений. И поскольку невозможно оценить истинную суть происходящих событий иначе, как учитывая испытания, с которыми приходится сталкиваться на пути, то правильно

высший Б-жественный свет, и все ее буквы – имена Всевышнего (Зоар, гл. Мишпатим 124а). Это означает, что основы мироздания и все заключенные 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 букв». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Тело Торы»).

- 66 «Сколь велико служение Творцу, возложенное на человека! Мы поняли, сколь огромные силы для этого необходимы, и узнали, что их можно в себе развивать безгранично. Теперь нам становится понятным повествование из трактата Нида, с которого мы начали этот урок. Там сказано: при рождении с человека берут клятву, что в своих глазах он всегда будет злодеем, даже если весь мир будет считать его праведным. Это означает, что духовные уровни, к которым должен стремиться человек, безмерно высоки, и он обязан бесконечно развивать свои душевные силы и качества. Поэтому, находясь на любом уровне, ему следует понимать, что его служение все еще несовершенно и перед ним лежит долгий путь. Ведь можно достичь более высокой ступени служения!» (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «На всех твоих путях знай Его»).

- 67 Козлет 3:7.

удовлетворяться исчислением усредненных результатов. Поэтому, чтобы прийти к верным выводам, нужно сравнивать данные прошедшего дня с результатами не одного, а сразу нескольких дней каждого предыдущего наблюдения. И также можно не придавать большого значения итогам работы первых недель каждого периода⁶⁸.

Все, что разъясняется в этой книге, от начала и до конца, сводится к одной цели: облегчить человеку, даже слабому духом, его борьбу с дурным побуждением⁶⁹. Очевидно, что она не предназначена для полных невеж, в отношении которых сказано: «Не укоряй насмешника, ибо он возненавидит тебя, увещавай мудрого, и он полюбит тебя»⁷⁰. Эта книга также не будет полезна изощренным глупцам, которые внимательно следят за действиями силача, несущего на своих плечах быка, дабы понять в чем заключается тайна его силы, но теряют к этому всякий интерес, узнав, что в его достижениях нет никакого чуда (все это лишь результат его долгой работы), и о них сказано: «Во услышание глупцу не говори, ибо он презреет слова твоего разума»⁷¹. И тем более эта книга не поможет тем, кто не способен на продолжительное и последовательное служение во имя достижений, которые проявятся только в далеком будущем. Об этом говорится в пословице: «Не показывают глупцу незавершенную работу». Однако не вызывает сомнения, что этих слов будет достаточно стремящимся к истинной мудрости, намеренным незамедлительно последовать ценнейшему совету и не отклоняться от него все дни своей жизни⁷². Но мы все же опасаемся, чтобы

68 «Без долгих раздумий и размышлений мы осознаем, что все же в нас глубока вера в то, что Г-сподь – Судья, воздающий каждому согласно его поступкам. Если неверен и горек путь человека, то он будет тяжело наказан в этом или в Грядущем, вечном мире. Человек не знает меры и не может оценить свой духовный уровень. Если его поступки чисты и праведны – согласно им он будет благословлен и одарен не только изысканными удовольствиями этого мира, но и вознесенными наслаждениями Грядущего мира, которые не в состоянии постигнуть ни разум человека, ни его чувства. В этом – первый шаг к служению благословенному Б-гу». (Рав Исраэль Салантер, Свет Израиля, Послание Мусара).

69 «И еще сказали мудрецы Талмуда: ««Поэтому скажут властвующие...» (Бемидбар 21:27) – подчинившие свое дурное побуждение – «Совершим расчет...» (Там же) – задумавшись над сутью, на которой основан мир, сравним ущерб от исполнения заповеди с наградой за нее и пользу от греха с наказанием за него». (Бава Батра 78б). – Примечание редактора.

70 Мишлей 9:8.

71 Мишлей 23:9.

72 «Глубоко изучив эти слова наших мудрецов, предельно вникнув в их суть, мы осознаем, что великие нашего народа в своей глубочайшей мудрости знали: человеку не следует на практике руководствоваться даже тем, что на первый взгляд кажется очевидным моральным принципом, если он опирается только на собственное разумение. Он должен воспринять эти принципы от учителей, которые, в свою очередь, тоже получили их от своих учителей, а те – от своих. И эта цепочка должна дойти до святой Торы – источника Знания и высших душевных качеств». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Все евреи ответственны друг за друга»).

польза от приведенных здесь советов не обратилась во вред для многих людей, не обладающих проницательностью и глубиной мышления. Ведь поскольку работа над собой для них была неожиданно облегчена, они смогут не оценить ее по достоинству и предаться лени – прервать ее сегодня, дабы возобновить завтра либо некоторое время спустя или отнесутся к ней с пренебрежением, как маленький ребенок к увещанию матери, думая: «Что в этом особенного?! Разве все это не очевидно?!» Поэтому необходимо помочь им раскрыть глаза и понять истинное содержание этого метода, позволяющего окончательно и навсегда победить дурное побуждение. Надо объяснить им, что результат их служения зависит от его постоянства и последовательности. Этот метод является ценнейшей жемчужиной для тех, кто принял решение постоянно ему следовать, но стоит лишь чуть его прервать и предаться лени, как вся польза от него пропадает⁷³. Необходимо запугать малодушных грозным рычанием льва, пробудить их от глубокой дремы и лени и внушить им, что нет места покою, пока они стоят на вершине крутой скалы, возвышающейся над бездонной преисподней – местом страданий и мучений, куда они рискуют пасть. Может быть люди одумаются, прежде чем над ними погаснет солнце, подломятся их дрожащие колени и, влекомые в пропасть, они падут и разобьются так, что, не дай Б-г, им уже не поможет никакое лечение⁷⁴.

73 *Выше уже разъяснялось, что у болезней тела есть определенное течение в сторону выздоровления или, не дай Б-г, осложнения, и они никогда не остаются на одном месте. Также болезни души претерпевают изменение в каждый момент времени, ибо добрые и злые поступки всегда оставляют свой след, который в результате их постоянного влияния становится все явственнее. И все время, что их не лечат, состояние становится все хуже, пока не произойдет некое воздействие извне и не устранил доброе или, не дай Б-г, злое. Все время, пока человек занимается исправлением своих качеств, тяжесть этой работы постепенно уменьшается, а польза возрастает в результате накопления опыта, пока, наконец, это не перерастет в стремление и постоянную потребность. – Примечание автора.*

74 *«Мудрецы Каббалы представляют вселенную морем с бушующими волнами, а человека – маленьким корабликом, плывущим среди них. Об этом говорится в книге Зоар, в комментарии Виленского Гаона на книгу Йоны, и в книге Бхинат Олам: «Мир – это бездонное бушующее море. Но ведь есть особые школы, в которых обучают искусству управления корабликом. Капитана там учат как прокладывать курс вдали от берегов, как провести огромное судно по безбрежному океану в бурю и в шторм. И чтобы удержать маленький кораблик, плывущий по морю вселенной намеченным курсом, и уберечь его от всякого несчастья и крушения, тоже необходима глубокая мудрость. Море бушует, штормовой ветер дурного побуждения не стихает, волны страстей и извращенных душевных качеств вздымаются до Небес. Многочисленные испытания, которым человек подвергается в жизни, бросают кораблик от рифов к скалам. Каждый порыв ветра может его перевернуть и утопить в пучине вод. Капитану, с юности постигшему искусство управления большим корабликом, перевозящим через океан тысячи людей, открыты все звезды и их пути. Он умеет совладать со*

Рассказывают, что некто, лишенный крыши над головой и куска хлеба, решил заняться исправлением своего характера, дабы излечиться от многочисленных изъянов души: лживости, насмешничества, самодовольства, поспешности, угодничества и других недостатков. На первом этапе ему удавалось улучшать свое состояние с каждым днем. Он провел три месяца в доме одного из благодетелей, где выработал немало первичных навыков, научился утаивать свои уловки, обрел доброе имя и вернулся в свой город. Однако прошло совсем немного времени, как он начал опускаться к своему прежнему состоянию, вначале понемногу, потом все больше, пока, наконец, не пережил сильнейшее падение и оказался еще ниже, чем был прежде. Тогда он опять отправился туда, где его не знали, прихватив с собой половину рукописи, за переписывание которой он получал плату писца, и представил ее там как свой собственный труд. В новом месте он продолжил идти на поводу у своих пороков, став полной противоположностью того, к чему изначально стремился. К присвоенной рукописи он не смог добавить ни единой строки, а эта книга тем временем была издана ее автором и принесла в мир много добра и света⁷⁵.

Однако эта история не опровергает значимости воспитания и исправления духовных качеств. Более того, неудача этого человека может многому научить других и побудить их с особым вниманием относиться к своим поступкам и разыскивать причины падений⁷⁶. Напротив, удивление вызывает необычайно быстрый успех этого человека в самом начале пути исправления качеств, что со-

шквальными ветрами и штормовыми волнами, ведя свой корабль им наперекор. Но если корабль все же сбивается с курса и начинает беспомощно кружиться, бросаемый стихией из стороны в сторону, все путники обращают свои взоры только к одному человеку – капитану, ибо только он может вывести их из бушующих вод и благополучно доставить на берег. Может ли некто, не изучавший науки мореплавания и не способный поставить парус даже небольшой яхты, состязаться с капитаном в умении укрепить мачту и парус, а тем более убедить пассажиров вверить корабль его управлению?» (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, Вступление).

75 *«И вот враг, подстерегающий каждого, – дурное побуждение – пытается превратить сердце человека в камень, чтобы он не ощущал тяжести своих грехов и не замечал свойственных ему недостатков. Злое начало стремится к тому, чтобы он ничего не предпринимал для своего спасения, не задумывался о трепете перед Б-гом и не искал действенного материального лекарства».* (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, Вступление).

76 *«Если мы присмотримся к тем, кто стремится к соблюдению Торы, но постепенно все дальше отклоняется от возвышенного служения, то заметим, что, связано ли это с недостатками или отсутствием достоинств, изначально они ступили на этот путь не под влиянием зла и не вопреки истине. Наоборот, испытывая воздействие дурного побуждения, они размышляли о том, как бы им повысить свой духовный уровень, т.е. речь шла о прегрешении во имя Небес, когда внешняя сторона поступка является грехом, но намерения, по мнению самого человека, чисты и преследуют высшие цели».* (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Исправление качеств»).

вершенно неестественно. Он не отвел в своем блокноте особого места, чтобы отмечать в нем трудности с исправлением качества лицемерия, которое было ему особенно присуще из-за сочетания в его характере чрезмерной лживости и гордыни, и это причиняло тяжкие страдания его чувственной душе, что было очевидно для всех окружающих. Он приложил много сил для исправления духовных качеств и изменения своего образа в глазах людей, воспользовавшись свойственной ему поспешностью. Однако с течением времени выяснилось, что действия, основанные на лжи, не могут выстоять в тяжелом и продолжительном испытании, и в результате этот человек оказался жертвой «большого слона», претерпел страшное падение и лишь усугубил свои прежние пороки⁷⁷.

Из этого мы учим, что необходимо быть крайне осмотрительным, чтобы не упустить из поля зрения ни один из существенных изъянов души, иначе исправление некоторых качеств может привести к другим преткновениям. Примером этому может послужить человек, который решил не употреблять вина, отказаться от насмешничества и лжи, но в результате лишь усугубил свое лицемерие, сделав его еще более изощренным и пагубным. Также необходимо быть внимательным, выбирая прямой путь среди разных подходов к исправлению человеческих качеств, ибо каждый из них может принести и пользу, и ущерб, и благотворное для одного может оказаться губительным для другого. Потому крайне важно глубоко изучить особенности своих качеств и следить за их изменением на протяжении всего процесса работы над их исправлением, пока не определится наилучший способ, соответствующий корню души человека⁷⁸. Преткновение на пути может стать не только крайняя медлительность – чрезвычайная по-

77 «Сказано о высокомерии: «Мерзость для Творца всякий, возгордившийся в сердце» (Мишлей 16:5), но существует и высшее проявление гордости за истинность пути Творца – и это вполне допустимо и уместно. Поэтому человек должен ясно осознавать, чем именно он гордится: тем ли, что идет возвышенным путем, следуя которым может всю жизнь достигать все больших и больших высот, исправляя свои качества до совершенства?! Но если человек начинает кичиться своими достоинствами, сравнивая их с недостатками других, и этим питает свое тщеславие, то это – мерзость в глазах Всевышнего». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Исправление качеств»).

78 «Тора была дана человеку для того, чтобы с ее помощью достичь духовного совершенства, став человеком в полном смысле этого слова. Ведь дурные черты характера наносят урон его духовному облику вплоть до того, что он становится недостойным определения «человек». Но если мы разберем все духовные качества, то придем к выводу, что все они – лишь средства, и мы не можем однозначно назвать любое из них плохим или хорошим, поскольку сами черты характера – не хороши и не плохи. Их оценка зависит от того, как, когда, где и кто их использует. Каждое качество может проявляться в лучшей форме, если только будет использовано по назначению, в свое время, в нужном месте и в соответствующей форме. А несвоевременное, неуместное и безрассудное использование того же самого качества по своей прихоти делают его отрицательным. И грань между добром и злом здесь тоньше волоска». (Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Применение качеств»).

спешность тоже пробуждает злое начало и приводит к большому падению. Опытный врач проявляет сдержанность и осмотрительность при лечении запущенных хронических болезней, тогда как сами страдающие ими пациенты стремятся к быстрому излечению, что таит для них большую опасность. Также и в болезнях души существует множество внутренних влияний, подталкивающих человека к стремительному исправлению. Однако при этом могут возникнуть некоторые сопутствующие факторы, которые необходимо предотвратить. Поэтому не следует слишком спешить с результатами работы над исправлением своих качеств, избегая возможных преткновений, а надо сразу замечать их при малейшей задержке в продвижении, чтобы падение не стало заметно глазам животной души, и, не дай Б-г, не затруднило последующий подъем⁷⁹.

Лечение всех духовных качеств необходимо только в случае их нездоровья, а воспитанием в себе терпения должны заниматься все и всегда, поскольку оно оберегает нас от множества несчастий. Работать над исправлением всех остальных черт характера нужно вплоть до их полного излечения, но терпение следует развивать и совершенствовать в себе на протяжении всей жизни, поскольку человеку надлежит запастись немалыми силами и мужеством, дабы вынести тяготы и страдания, выпадающие на его долю. Выше уже разъяснялось, что предложенные здесь методы воспитания предназначены только для того, чтобы пересилить привычное воздействие дурного побуждения, однако их недостаточно, чтобы выстоять в борьбе против особо мощных влияний, называемых испытаниями, для чего необходимы дополнительные методы и усилия, а также постоянное фиксирование результатов в предназначенном для этого блокноте.

Обретение терпения является важной задачей, стоящей перед каждым, ибо человек, который раздражается из-за всяческих мелочей, нуждается в покое души⁸⁰. Поэтому в неделю работы над качеством терпения не стоит бездействовать, пассивно ожидая испытания в надежде его преодолеть, – надо осознанно

79 «Даже самые праведные чувства не должны переходить установленных им границ. Поэтому качества человека на Святом языке называются «*לִּיטוּת*» – меры. Каждому качеству необходимо определить его точную меру, нарушение которой может превратить хорошее качество в его противоположность, и оно, упаси Б-г, окажется дурным. За поиском верных решений всегда следует обращаться к святой Торе, тайны которой переданы нашим мудрецам, благословенной памяти, постигшим высшее знание и волю, по словам которых нам следует жить». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Все евреи ответственны друг за друга»).

80 «Нам следует знать, что человек может искренне уповать на Всевышнего лишь при двух условиях. Первое – если ему будет на Кого уповать, а второе – в чем уповать. С точки зрения первого условия, можно уповать во всем, как в духовном, так и в материальном, но второе условие требует, чтобы упование на Б-га было сосредоточено только на духовных потребностях человека, там, где душа может обрести покой и благо в Торе, заповедях и милосердии к ближнему. Только здесь человек может полагаться на Всевышнего и быть уверенным в Его помощи, зная, что Творец «не лишает благоденствия тех, кому оно принадлежит» (Мишлей 3:27)». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 102).

идти ему навстречу, стремиться к нему. Человеку следует искать затруднения и препятствия каждый день на протяжении всей недели, насколько это только возможно. Одновременно необходимо преодолевать и испытания, имеющие отношение к другим качествам, дабы набраться опыта и умения выстоять в них, еще больше развивая качество терпения, которое в результате станет постоянной и надежной основой, укорененной в подсознании человека, как разъяснялось выше⁸¹. Это также приведет к успеху в работе над другими качествами души, не занесенными в блокнот, поскольку они не нуждаются в излечении, но должны поддерживаться подходящим лекарством, дабы сохранить их целостность и вознести до уровня благочестия. К тому же без обретения терпения невозможно развить в себе такие качества как упование, усердие и мужество, о чем сказано: «не страшитесь никого»⁸².

Из своего опыта работы над исправлением духовных качеств один мудрый человек выделил следующие принципы:

1. Необходимо быть пунктуальным и ежедневно, не откладывая на завтра, письменно отмечать результаты своих усилий, иначе это несложное действие превратится в тяжкую обузу. Лень изнуряет волю, ослабляет усидчивость и отнимает силы, а количество недостатков продолжает непрерывно расти до тех пор, пока не сокрушит человека.
2. Если человек привык к тихой и размеренной жизни, и с ним внезапно произошли неприятности, нарушающие его покой, то ему требуется особое рвение и старательность, чтобы затруднения, возникшие в процессе исправления, не привели его к падению.
3. Для облегчения подведения итогов неопытные в духовной работе могут разделить день на две части: в полдень подвести итог его первой половине и наметить планы на вторую, а вечером завершить расчет.
4. Важно направлять свое сердце к внимательному изучению книг о трепете перед Небесами, особенно по утрам: это укрепит силу воли и разовьет расторопность в следовании верному пути в течение всего дня. Однако не стоит возлагать на себя изучение Мусара в качестве строгого обязательства, чтобы оно не стало обременительным и не превратилось в унылую рутину – ведь в таком случае польза от него будет весьма сомнительной.

81 «Для приближения души к изучению Мусара требуются истинная мудрость и знание. Необходимо показать людям путь к постижению истины, научить их пониманию и верному суждению посредством ценнейшего сокровища – Учения Мусар. Ведь оно – восхитительный драгоценный камень в наследии праведности, и в нем нет ничего неверного или искаженного. Но вначале необходимо исправить свои душевные качества и, в первую очередь, обрести терпение – тогда человек удостоится мудрости и его исполнение воли Б-га увенчается успехом. Об этом учитель писал в одном из посланий, и вот его чистые слова: «Привлечение души к трепету перед Творцом осуществится изучением Мусара, усилится терпением, мудростью, даст победы и вырастит цветок»». (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Врата света»).

82 Дварим 1:17.

5. Полезно установить для себя методы самоисправления согласно корню недостатка, а по вечерам подводить итог произошедшему. Например, если человека посетили недостойные мысли, пусть посвятит следующий день размышлениям о возвышенном и изучению Мусара. Если согрешил злоязычием, пусть усилит намерение в молитве или поможет ближнему встать на путь добра⁸³. Если же он совершил зло, пусть посвятит время добрым делам, противоположным вчерашним нарушениям, или возложит на себя некое ограничение, тяжесть которого соответствует удовольствию от совершенного прежде греха. Это замечательный совет: незамедлительно расплатиться со своими долгами и исправить совершенное зло, исходя из принципа «мера за меру», в результате чего в сердце человека укоренится боязнь повторения подобного греха.
6. Тот, кому случится переселиться на новое место, оказаться в непривычных условиях или столкнуться с некими новшествами, отвлекающими его от постоянной работы по самоисправлению, пусть для концентрации внимания возьмет в руку некий предмет, напоминающий человеку о необходимости вернуться к последовательному и трепетному служению.

Выше уже разъяснялось, что основное предназначение книги «Лечение народа» – объяснить, как исцелить распространенные заболевания и предложить лекарства для их профилактики и поддержки здоровья. Но прежде чем использовать для лечения какие-либо средства, необходимо провести диагностику болезней. И как невозможно прийти к какому-либо знанию о медицине без изучения анатомии и многочисленных физиологических процессов, происходящих в теле человека, так же и для исцеления сердец требуется глубокое изучение мудрости души и заключенных в ней сил, дабы найти подходящие пути воспитания человека⁸⁴. В этой книге мы говорили о Б-жественном могуществе, вознесли славу Творцу, обнаружили множество редчайших жемчужин – стихи Писания

83 «Две вещи должен сделать человек, чтобы его молитва вознеслась к Небесам: во-первых, не быть «молящимся грешником», а во-вторых, сама молитва должна быть чиста. И об этом сказано: «Кто поднимется на гору Б-га? Человек, с незапятнанными грехом руками и с чистосердечной молитвой, который не вознес напрасно свою душу в молитве и не клялся ложно о своих деяниях» (Теилим 24:3), когда его заклинали перед рождением быть праведником». (Виленский Гаон, Совершенная мера, гл. 9).

84 «Мы знаем, что благословенный Творец каждый день заново обновляет мироздание, и материальный мир не может существовать вне связи с волей Всевышнего и без 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» (Мишлей 3:19). 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». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Чудеса и природа часть 1»).

и изречения наших мудрецов, облаченные в форму притчи, а также почерпнули много важного из их доступных и ясных толкований⁸⁵.

Люди, глубоко изучающие Тору и постигающие тайны Творения, в каждом мельчайшем вопросе находят бесчисленные тончайшие намерения, раскрывающие милосердие и справедливость Всевышнего по отношению к Его творениям. Глубокое понимание этого мы находим в Устной Торе, и праведникам, согласно их возможностям, надлежит следовать путями высшей мудрости. Ведь у всех заповедей Всевышнего есть множество аспектов, а в каждом речении Торы – немало истинных значений, которые и сегодня раскрываются перед изучающими ее, привнося особое понимание к видению прежних поколений, как сказано: «Кто не добавляет (Знания Торы) – тот утрачивает»⁸⁶, – и это намекает на изречение наших мудрецов: «Почему слова Торы сравниваются с материнской грудью? Когда младенец голоден, она всегда питает его молоком. Так же и изучая Тору, человек всякий раз находит в ней истинную мудрость»⁸⁷. И пойми глубже изречение Нитая из Арабеля: «Отдались от дурного соседа, не объединяйся с нечестивым и не отчаивайся в бедствии»⁸⁸. Говорил рабби Йоханан: «Горе нам в день суда, горе нам в день упрека. Когда Йосеф открылся своим братьям: «Я – Йосеф!», они не смогли вынести его укора, ибо преисполнились страха. Тем более это относится к нам, когда Святой, благословен Он, воссядет на судейский престол уличить каждого в его поступках и скажет: «Я – Всевышний»»⁸⁹. Говорил рабби Меир: «Об Аврааме сказано: «трепещущий перед Б-гом»⁹⁰; также сказано про Ийова: «трепещущий перед Б-гом»⁹¹ – ведь Ийов, как и Ав-

85 «На каждого возложена частичная ответственность за поступки ближнего. Ведь невозможно, чтобы действия одного человека совсем не отражались на других. Человек влияет не только на свое ближайшее окружение, в определенной мере он воздействует на всех людей. Очищая свою душу, совершенствуя поступки и мысли, а также исправляя пути, он улучшает качества других и исправляет их души. Чистые чувства и непорочные мысли проникают в сердца людей, окутывая их духом истины, чистоты и добродетели. В святых книгах сказано, что исполнение человеком заповеди распространяет вокруг него атмосферу Ган Эдена, которая очищает и окружающих. Чем сложнее заповедь и чище душа исполнившего ее, тем больше влияние Ган Эдена. Когда же некто совершает зло, все должны ощущать свою причастность к его поступку. Ведь если бы наши сердца были чище, а пути и дела праведнее, то нет сомнения, что наше воздействие на грешника было бы ощутимее и могло бы отвести его от преступления». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Все евреи ответственны друг за друга»).

86 Авот 1:13.

87 Эрувин 54б.

88 Авот 1:7.

89 Берешит Раба, гл. 93.

90 Берешит 22:12.

91 Ийов 1:8.

раам, служил Всевышнему в любви»⁹². Изрек Рабби: «Я удостоился Знания Торы только благодаря тому, что видел затылок рабби Меира»⁹³, и сказано: «Мудрецы заседали в Сангедрине полукругом, чтобы видеть лица друг друга»⁹⁴. То, что я рассказал здесь о порядке реализации намерения, проистекающего из источника мудрости⁹⁵, прольет свет на изречение наших мудрецов: «Тора была создана до сотворения мира»⁹⁶, а источник раскаяния – в душе человека. Из изложенного мною о процессах, происходящих в подсознании, станет понятен смысл высказывания наших мудрецов, что своими деяниями люди создают ангелов, оберегающих их от бедствия, как сказано: «Ибо ангелам Своим Он о тебе повелит хранить тебя на всех твоих путях»⁹⁷. И еще для нас проявится стих Торы: «И возложите Мои слова на ваши сердца и на ваши души...»⁹⁸ – это напутствие о том, чтобы люди изучали Тору столь глубоко, дабы одно ее слово разъясняло другое. Из всего, что мы узнали о внутреннем малом мире человека, становится понятно, что когда Б-жественная свеча горит над головой зародыша, находящегося в чреве матери, он обладает способностью от края до края видеть весь мир, залитый Б-жественным светом, от огня которого была зажжена эта свеча⁹⁹. Но появившись на свет в материальном мире, ребенок утрачивает это утонченное постижение. Ангел Г-спода прикасается к его губам, младенец забывает все изученное, и его внутренний мир погружается во тьму. Начиная с этого

92 *Cota 31a.*

93 *См. Иерусалимский Талмуд, Бейца 5:2: «Я удостоился Знания Торы только потому, что видел затылок рабби Меира». Рабби Йоханан и рабби Шимон бен Лакиш сказали: «Мы удостоились Знания Торы только благодаря тому, что видели пальцы Рабби, виднеющиеся из рукавов»».*

«Недоумение по поводу этого повествования Талмуда проясняет наш вывод о том, что суть мудрости – ее форма. Объясняя урок, мудрец в явном виде раскрывает только материю мудрости, однако форма мудрости, ощущение его сердца, не передается словами, ибо «форму учения» – душу Торы – слова прояснить не могут. Но страстное желание сердца мудреца одарить своей мудростью и глубиной выражает все его существо. Оно проявляется в выражении лица, движениях тела, – причем не только в особо выразительных жестах и заметных движениях. Мудрость пронизывает всю сущность учителя и отражается во всем его облике. Ученик может постичь мудрость и воспринять ее своей душой только через духовную связь со своим раввином. Слушая учителя и наблюдая за выражением его лица, он ощущает происходящее в его сердце, воспринимает язык его души, – и начинает понимать форму мудрости без слов, через связывающий раввина и ученика язык души». (Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Материя и форма»).

94 *Мишна, Сангедрин 4:3.*

95 *См. гл. «О бережливости».*

96 *Мидраш Раба, гл. 8.*

97 *Теилим 91:11.*

98 *Дварим 11:18.*

99 *См. Нида 30б.*

момента, человек может лишь собирать впечатления, приходящие к нему из внешнего мира. Они приумножаются и откладываются в хранилище его памяти, пока не обретают способность воспринять свет знания души, которая взором своего постижения пронизывает пространство и беспрестанно переходит от одной идеи к другой¹⁰⁰.

Выше уже объяснялось, что возвышенная душа никак не связана с материальным миром, за исключением того, что она воспринимает от чувственной души. Возвышенная душа была помещена в нижний мир, и прикосновение ангела привело ее к утрате знания об истинной реальности высшего мира, из которого она спустилась в нашу приземленную действительность. В результате она потеряла и то, и другое, и у нее нет никаких постижений даже материального мира, кроме восприятия живой душой посредством процессов мышления¹⁰¹. Поэтому основное пристанище живой души во внешнем пространстве – это место, где зарождается мышление. Стоящий перед зеркалом видит в нем лишь отражение реальности, – так же и глаз человека показывает ему только отраженную и преломленную картину мироздания, однако людям кажется, что они видят истинный мир. Аналогично этому и душа, наблюдающая за процессами мышления, происходящими в мозгу, полагает, что она видит большой мир. В действительности у каждого есть свой собственный мир, в котором он рождается, живет и умирает. Этот мир сжимается вокруг него в дни старости, когда он уже не покидает пределов своего дома, который и становится всем его миром. Об этом сказано в Писаниях: «Помни о своем Создателе в дни юности, пока не пришли ху-

100 «Мудрость и знание укоренены в душе человека от его рождения, поскольку душа – удел Б-га: «Доля Г-спода – народ Его, Яков – наследственный удел Его» (Дварим 32:9). Душа высечена из-под Престола Его славы и взята из источника истины, поэтому она обладает всей мудростью. В этом и состоит глубинный смысл высказывания наших мудрецов о том, что ребенок в утробе матери изучает всю Тору. А изучение Торы предназначено для воплощения в реальность всех благ, которыми она наполнена – мудрости, знания, возвышенных и праведных черт характера – как дождь, который предназначен взрастить из земли то, что в нее засеяно». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, Вступление).

101 «Таким образом, заповедь: «И делай праведное и благое в глазах Г-спода» (Дварим 6:18) – это целое Учение, охватывающее все дела, пути, душевные качества и поведение человека по отношению к его родственникам, друзьям и близким, родителям и учителям, и вообще ко всем на свете, а также его отношение к собственной душе и телу, во всех подробностях и частности, на каждом шагу. Всего пергамента в мире не хватило бы на то, чтобы записать все подробности и указать, как следует поступать в каждом отдельном случае, поэтому появилась особая заповедь, включающая в себя все. Она гласит, что человек должен обдумать каждое свое действие и поступить возвышенно и праведно, как подскажет ему чистый и прямой разум. И, несомненно, чтобы совершить каждый свой поступок согласно требованиям блага и праведности, человек получит помощь с Небес, и это – целое Учение, охватывающее все дела человека, от малого до великого». (Рав Моше Розенштейн, Основы Знания, часть 2, гл. 13).

дые дни и не наступили годы, о которых скажешь: нет мне в них проку»¹⁰², «ибо человек идет в свой дом, и кружат по площади оплакивающие»¹⁰³. И в том, что разъяснялось выше о чуде Творения – сходстве душ из-за близости их качеств и воззрений – мы увидим новый смысл изречения наших мудрецов, благословенной памяти: «Бен Зома говорил: кто мудр? Тот, кто учится у каждого, как сказано: «От всех учителей моих воспринимал я мудрость, ибо свидетельства Твои были у меня на устах»¹⁰⁴»¹⁰⁵.

Эти примеры научат наделенных мудростью воспользоваться необходимыми ключами, чтобы разыскать в сокровищнице наших мудрецов, благословенной памяти, клады Знания и трепета перед Б-гом, радующие сердце и озаряющие глаза. Они насытятся и наслаются добром Дарующего милосердие, благословен Он, избравшего Тору, пророков и истинных мудрецов. Любящие Всевышнего удостоятся наследия в сотворенных мирах: жизни в счастье и славе, приятных путей и дорог мира.

На этом заканчивается книга «Анализ души», главы Мусара и дополнения.

102 *Козлет* 12:1.

103 *Козлет* 12:5.

104 *Теилим* 119:99.

105 *Авот* 4:1.

СОДЕРЖАНИЕ

Биография рава Менделя Лефина из Сатанова	11
Учение Мусар	34
Послание мудрости и Мусара.....	48
Вступление	55
Введение.....	56
Анализ души.....	60
Подготовка к служению.....	70
Порядок работы над исправлением качеств.....	72
Предисловие к 13 главам	84
Тринадцать основных принципов мусара	92
Краткие изречения о сути 13 возвышенных качеств	124
Завершение	126
О книге Мишлей	130
О славе Б-га	133
О славе человека	138
О качестве истины.....	144
О качестве бережливости	148
О качестве справедливости	170
Об изобличении замыслов злодеев.....	200
Об умеренности в речи.....	213

ПРЕДЫДУЩИЕ ИЗДАНИЯ МУСАРА МУДРЕЦОВ ЛИТВЫ

Книги:

1. Уровень Человека часть 1 – Мусар Дома Учения в Новардоке
2. Уровень Человека часть 2 – Мусар Дома Учения в Новардоке
3. Совершенная мера и биография Виленского Гаона
4. Основы Знания – Мусар Дома Учения в Кельме
5. Уроки Знания – Тайное Учение ешивы Тельз, часть 1
6. Уроки Знания – Тайное Учение ешивы Тельз, часть 2
7. Свет Израиля – Биография рава Исраэля Салантера и рава Ицхака Блазера, Суть Учения Мусар

CD с аудиолекциями по Танаху и еврейскому мировоззрению раввина Хаима Буриштейна:

1. Еврейский взгляд на мир – 40 лекций
2. Книга Йегошуа – 12 лекций
3. Книга Судей – 20 лекций
4. Цари Израиля (I) (Книга пророка Шмуэля) – 20 лекций
5. Цари Израиля (II) (Книга Царей) – 25 лекций
6. Книга пророка Иешаягу – 62 лекции
7. Книга пророка Ирмеягу – 40 лекций
8. Книга пророка Йехезкеля – 34 лекции
9. Последние пророки Иудеи (Хагай, Зехария, Малахи) – 20 лекций
10. Книга Даниэля – 20 лекций