

Маариль Блох

УРОКИ ЗНАНИЯ

ТАЙНОЕ УЧЕНИЕ ЕШИВЫ ТЕЛЬЗ

שעורי דעת

II том

Еврейская община Литвы

Вильнюс

2015

Маариль Блох
УРОКИ ЗНАНИЯ
Тайное Учение ешивы Тельз

שעורי דעת

II том

Часть 3 – Правление Знания
Часть 4 – Мудрость и Мусар

Издатель Еврейская община Литвы
Ответственный редактор р. Хаим Бурштейн
Редактор Наталья Хейфец
Консультант р. Лейб Александр Саврасов
Переводчик Александр Кутуков
Макет и обложка Виктора Томбака

© 2015, Еврейская община Литвы
Все права сохраняются за издателем.

Издано в Литве
Pylimo g. 4, Vilnius
Отпечатано в типографии AB „Spauda“
Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva

Уважаемый читатель!
Еврейская община Литвы рада представить вашему вниманию второй том книги Тайного Учения ешивы Тельз «Уроки Знания», включающей в себя уроки главы ешивы и раввина города Тельз (Тельшяй) Маарила Блоха, произнесенные в Святой Ешиве, где они были записаны его учениками.

Книга Тайного Учения «Уроки Знания» посвящена изучению сокровенных духовных сил человека, сокровищ его души и служению Творцу мира, приближающему сыновей народа Израиля к духовному состоянию, в котором Всевышний пожелал видеть человека, сотворив его по Своему образу и подобию.

«Уроки Знания» – это Учение, дающее нам силы исправить себя и связанную с нами часть мира и сделать нашу действительность возвышенной и утонченной.

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

Yeshiva ישיבת
Shav Shematata שב שמעתתא

Rabbi M. Shapira
Dean

הרב מ. שפירא
ראש הישיבה

חסד ירושלם ח' סיון | ג'תשכ"ב

ידידיו הרבהו כי חיים ברוטמן שטיטל האופן כבד בלדי וואס וסלמט קומט
 דערמאנט יעדע דאס האנדל מאל בלדי והחברה אמרנו תהי והפזיה והפזיה, ופז
 ידידיו הנן לא וצמח זמנים והולך ואמר דלפני המצוה למחמם ומחמם של אקאליסטא
 אמת זהם עם ושארית דיקוס נדלומם והרבה מרגם, ונאמן הוא בפסחא ובידין
 הוא בשלומא והבבויים נאמנים ומתקנים כפסקי יחד שמינו מוצא למחם ידו ביד
 שאינו מתקן, מלחם ידו בפסחא ובזא. אמת אקאליס נח. פסל צלילה מכינים
 פו סודה יסלמם צוהבול לא יצו

הקדמה

Handwritten signatures: K. J. and H. N.

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

Мой друг, раввин Вильны Хаим Буриштейн, поддерживает искру скорбящей о своих сыновьях 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 правлен и выверен, ибо не выйдет неверное из-под руки мудреца Торы.

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

С благословением,

Моше Шапиро.

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

אהרן דוד הלוי גולדברג
ראש הישיבה
טלז - וויקליף

יום שישי, כ' בתמוז, תשע"ד

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

בברכת התורה,

א. ד. ג.
אהרן דוד הלוי גולדברג

ראש הישיבה - ישיבת טלז - וויקליף, אהיא

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЕШИВЫ ТЕЛЬЗ

Раввин Аарон Давид Алеви Голдберг

Глава ешивы Тельз – Виклиф

2 Тамуза 5774 (2014) г.

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

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

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

С благословением Торы,

Раввин Аарон Давид Алеви Голдберг,

Глава ешивы Тельз – Виклиф, Огайо

ЕШИВА «ТЕЛЬЗ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МААРИЛЬ БЛОХ – АВТОР КНИГИ «УРОКИ ЗНАНИЯ»

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

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

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

В 1910 г. после смерти р. Элиезера Гордона, еврейская община Тельза пригласила его на должность раввина города и главы ешивы. За время своей раввинской деятельности Маариль превратил Тельз в царство Торы, создав широкую систему еврейского образования. В городе были открыты начальный Хедер для мальчиков, Мехина – подготовительное отделение для поступления в ешиву, где р. Блох ввел преподавание светских предметов, в соответствии с программой российских гимназий. При ешиве был открыт «Колель Рабаним», где учащиеся ешивы продолжали свое обучение после создания семьи. Позднее в городе был основан Педагогический институт, где готовили преподавателей для хедеров и ешив из числа выпускников ешивы, отличавшихся способностями к преподаванию. В последние годы жизни р. Блох уделял особое внимание созданию системы женского образования. В Тельзе была открыта гимназия для девушек, в которой образцовое преподавание светских предметов и иностранных языков сочеталось с глубоким изучением Торы. В 1930 г. был основан женский учительский семинар, готовивший преподавательниц для начальной школы и гимназии.

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

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

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

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

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

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

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

Маариль Блох умер в городе Тельз 7 Хешвана 1930 г. и был перенесен в свою вечную обитель в присутствии всех жителей города. Его могила сохранилась до сего дня, несмотря на то, что еврейское кладбище города Тельшай было почти полностью разрушено в годы советской аннексии Литвы. Трактора, сносившие еврейское кладбище, остановились перед его могилой.

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

ГИБЕЛЬ ЕШИВЫ ТЕЛЬЗ

После захвата, оккупации и последующей аннексии Литвы Советским Союзом в 1939 году вся еврейская жизнь в стране была объявлена вне закона. Многочисленные союзы, организации и общественные структуры еврейской общины были закрыты. Та же участь постигла и ешиву Тельз. Однако изучение Торы в городе не приостановилось; молодые люди разделились на небольшие группы и продолжили занятия Талмудом и совершенствование своих духовных качеств в синагогах и частных домах.

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

Сохранилось свидетельство одного из немногих выживших:

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

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

Тельз – символ цельности и чистоты – разрушен...

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

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

ЕШИВА ТЕЛЬЗ ВОССТАЛА ИЗ ПЕПЛА

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

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

Уважаемый читатель! Мы рады представить Вашему вниманию второй том книги «Уроки Знания».

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

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

В Вильнюсе:

- Соломон и Джил Абрамович и Бен и Елена Брамс — в память о родителях (Яков бен Шломо и Броха бат Ицхак) и сестре (Ариелла бат Яков)
- Александр Арончик — в память о бабушке (Софья бат Айзик)
- Татьяна Бирюкова
- Анатолий Вульф
- Генех и Маша Гродник — в память о родителях (Хаим бен Генех, Хиена бат Мотл, Маня бат Манэль Файнгольд — Атамукене)
- Израэль Коган — в память о родителях (Илья бен Авраам и Ася бат Израэль) и сыне (Максим бен Израэль)
- Евгений и Ернеста Колас
- 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, Ноталь бат Эли, Мария бат Яков)
- Иегошуа Резник — в память об отце (Элиягу бен Михаэль)
- Марина Стеценко — в память о родственниках (Иегошуа и Мирьям Москвины)
- Шалом и Ниеле Субич — в память 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 Маркл), дедушке (Исраиль бен Иссак) и бабушке (Эмма бат Йосеф) Хинкис
- Александр и Анна Чернов
- Игорь и Юлия Шифрин — в память об отце (Велвл бен Макс)
- Александр и Лиля Юрвичюс — в память о дедушке (Евсей бен Яков Яцовский) и бабушке (Лея бат Манэль Яцовскене)

В Клайпеде:

- В память о дедушке Шлейме бен Мотл Ступельман

В Риге:

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

В Таллине:

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

В Москве:

- Анатолий и Ирина Пинский — в память о дедушке (Давид бен Вульф) и бабушке (Ривка бат Носон)
- Борис и Гоар Шенцис — в память об отце (Давид бен Барух), дедушке (Ефим бен Матус) и бабушке (Циля бат Исаак)

В Санкт-Петербурге:

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

В Нью-Йорке:

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

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

*Хаим Буриштейн,
главный раввин Вильнюса и Литвы.
Сиван 5775 (2015) г.*

Вечная память мудрецам Торы, записавшим «Уроки Знания»

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

Да будет благословенна память о них

ЦАРСТВО¹

«Под тремя дрожит земля и четырех не может снести. Под рабом, который воцарился...»²

ВЕЛИЧИЕ ЦАРСТВА ЙОСЕФА И ЙЕУДЫ

В Мидраше, в главе Вайигах сказано:

«И подошел к нему Йеуда...»³ «Вот цари собрались, разгневались вместе, трепет охватил их»⁴. «Вот цари» – это Йеуда и Йосеф; «разгневались вместе» – преисполнились гневом друг на друга; «трепет охватил их» – это главы колен Израиля. Они говорили: «Цари спорят друг с другом – можем ли мы вмешаться? Лишь царь может спорить с царем!»⁵

Чтобы показать нам величие Йеуды и Йосефа, Мидраш называет их царями и рассказывает, что трепет, охвативший родоначальников колен Израиля, не позволил им вмешаться в спор: «Цари спорят друг с другом – можем ли мы вмешаться?» Но почему царская власть Йеуды и Йосефа оказала на родоначальников колен Израиля столь сильное влияние? Ведь они были велики духом и точно знали, что любого человека постигнет судьба всех смертных. Как же власть, не связанная с истинным величием, могла оказаться для них столь существенной, что повергла их в страх и трепет?

В действительности Йеуда и Йосеф не были царями! Да, Йосеф был вторым человеком в государстве после фараона, великим и почитаемым сановником, но неужели именно это вызвало трепет глав колен Израиля? Могли ли братья принять высокий статус Йосефа за величие царя? Обладает ли предержатель царской власти истинным величием? И разве Йеуда был царем? Некоторое время он главенствовал над одиннадцатью братьями, но разве это царская власть? К тому же его лидерство длилось не долго – Йеуда утратил его после продажи Йосефа. Об этом говорит Мидраш, разъясняя стих Торы: «И спустился Йеуда от братьев своих...»⁶ Но была ли его власть столь существенна, чтобы у них была причина бояться своего брата – собственной плоти и крови?

Однако особенно удивляет то, что родоначальники колен Израиля придавали такое значение царской власти – ведь даже во снах праведного Йосефа присутствовало возвышение и царствование. Именно об этом он, воодушевленно

1 Произнесено в святой ешиве во вторник, 24 Тевета. Записано нашим учителем, великим мудрецом раби Э.М.Блохом, благословенной памяти.

2 Мишлей 30:21-22.

3 Берешит 44:18.

4 Теллим 48:5.

5 Берешит Раба 93:2.

6 Берешит 38:1 и Раши на этот стих.

рассказывал братьям: «Послушайте сон, который мне приснился!»⁷ Братья завидовали ему: «И сказали: неужели ты будешь царствовать над нами?» Тогда Йосеф поведал свой сон отцу, и укорял его отец: «Неужели я и твоя мать поклонимся тебе до земли?»⁸ Чем же были так потрясены Йосеф и его братья, главы колен Б-жественного народа, святые для Всевышнего? И их отец Яков, избранный среди праотцов, «ожидал исполнения этих снов», желая увидеть Йосефа царем и правителем! Неужели на самом деле это существенно? Почему Якова так радовало грядущее царствование Йосефа?

Любое нежелательное чувство или качество, свойственные маленькому человеку, в небольшой степени присутствуют и у великих людей. Ведь даже человек, достигший величия души и мышления, не может очиститься полностью! Мы уже многократно воочию убеждались в этом. 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, хотя и в очень утонченном виде. Ведь ни один человек не может полностью освободиться от воздействия материи, пока сохраняет с ней связь.

В этом повествовании мы сталкиваемся с удивительным явлением. Представляя фараону своих братьев, Йосеф подчеркнул: «Эти люди – пастухи овец, ибо владельцами скота были они ...»⁹ Рамбан отмечает:

«Йосеф назвал их владельцами скота, имея в виду, что они пасут не чужой скот и им принадлежат рабы и слуги, которые пасут их стада. Йосеф хотел подчеркнуть состоятельность своих братьев. «Ибо владельцами скота были они» – они приумножили свое богатство благодаря разведению скота. Йосеф сказал о них лишь то, что придавало им почет».

Разве не удивительно, что праведный Йосеф, желая представить своих братьев наиболее достойными, счел уместным поведать фараону, что они богаты и владеют большим имуществом? Неужели, если бы они пасли чужой скот, то менее заслуживали бы уважения, чем теперь, когда принадлежащий им скот пасут их рабы? Неужели духовный уровень их отца Якова был ниже от того, что прежде у него не было собственного имущества и он пас стада Лавана?

Разумеется, маленький человек придает значение богатству и похвастается им. И хотя поговорка «Бедность – не порок» популярна среди людей, на самом деле они стыдятся бедности и кичатся достатком. Но почему богатство было столь значимо для людей мысли и знания? Возможно, Йосеф сказал об этом, чтобы вызвать у правителя Египта уважение к своим братьям. Но ведь и фараон был большим человеком! Все прежние поколения были велики мудростью и духовным уровнем, и в особенности люди, о которых повествует святая Тора.

Величие фараона ошеломляюще ярко проявилось в назначении Йосефа правителем страны. Мог ли менее разумный правитель распознать в доставленном

⁷ Берешит, гл. 37.

⁸ Берешит 37:6, 10.

⁹ Берешит 46:32.

из темницы рабе величие и достоинство и незамедлительно вверить ему управление всем царством? Уже одно это должно нас поразить и потрясти! Сразу же по освобождении Йосефа из тюрьмы фараон передал ему управление всей страной и сказал: «По твоему слову будет управляться весь мой народ»¹⁰. Фараон вручил ему перстень, облачил в льняные одежды, надел на его шею золотое ожерелье, оставив за собой лишь царский престол! Значит, фараон не придавал богатству никакого значения, если, заметив исключительную мудрость Йосефа, совершенно не обратил внимания на его бедность. Зачем же тогда Йосеф поведал фараону о богатстве его братьев?

Такова природа человека! Он всегда испытывает некое уважение к состоятельным людям. И какой бы несущественной ему ни казалась материальная составляющая жизни, все же в нем неосознанно наличествует уважение к богатому и определенное пренебрежение к бедняку. Как бы ни возвеличился человек, каких бы высоких ступеней духа ни достиг, он никогда не сможет полностью избавиться от этих чувств. Именно поэтому, представляя фараону своих братьев и желая вызвать его расположение к ним, Йосеф подчеркнул их состоятельность¹¹.

Однако мы по-прежнему не можем понять, почему главы Колен Израиля придавали власти и царствованию такое значение, что даже видели об этом сны, с восторгом рассказывали о них и завидовали тому, кто увидел сон о своем будущем царском величии? И почему наш праотец Яков с нетерпением ожидал исполнения пророческого сна его сына Йосефа о его будущем величии? Неужели для Якова и его сыновей – глав колен Израиля – уместно придавать этому значение?

Более того: почему Яков хотел, чтобы Йосеф стал царем? Ведь ему следовало опасаться, что высокое положение сына повлияет на его качества и он может утратить свой возвышенный духовный уровень и праведность! Комментируя стих «А Йосеф был в Египте...»¹², наши мудрецы отмечают: «Тот же Йосеф, который пас скот своего отца, оказавшись в Египте, стал царем, но сохранил праведность»¹³. Получается, что Тора считает достойным удивления, что Йосеф, став царем, не пал со своего духовного уровня. Почему же наш праотец Яков желал его воцарения и совершенно не опасался, что его мудрый сын, которому он передал Знание Торы, может утратить утонченность своей души?

НИЩИЙ ЦАРЬ

В чем заключается суть царской власти? Мы привыкли считать царем человека, наделенного властью над страной и ее многочисленным народом. Царь управляет им с помощью подчиненных ему рабов и сановников. А для усиления своей власти над подданными и предотвращения восстания он содержит вооруженную армию, которая обеспечивает его безопасность и внушает страх жителям страны.

¹⁰ *Берешит* 41:40.

¹¹ *См. Шиурей Даат, «По образу и подобию».*

¹² *Шмот* 1:5.

¹³ *Раши.*

Такой человек сам по себе не является царем – правителем его делают только служащие ему рабы. О таком властителе говорят: «Нет царя без народа»¹⁴. Ведь в случае восстания он потеряет царство. Такой царь – раб собственных рабов, обеспечивающих его царскую власть. Они необходимы ему, так как он «нуждается в других».

Один царь настолько опасался быть убитым своими рабами, что всю ночь переходил из зала в зал своего дворца, освещенного тысячами ламп, чтобы замышляющий покушение не смог его обнаружить. А с наступлением утра, нескольких охранников выводили на казнь, потому что царю казалось, будто они ему не верны. Неужели такой правитель достоин называться царем? Это не только не царь – это беспомощный неврастеник. Он не знает ни отдыха, ни покоя, и даже шелест падающего листа приводит его в смятение.

ПОЧЕТ ИЛИ ПОЗОР?

Нетрудно понять, что если царская власть опирается только на армию, рабов, слуг и сановников, царю приходится прибегать к разнообразным ухищрениям, чтобы добиться расположения своего окружения и постоянно его поддерживать. Наши мудрецы говорят: «Когда человек нуждается в других, его лицо меняет цвет, как павлиний хвост»¹⁵. Речь идет не только о тех, кто вынужден просить подаяние и умолять о куске хлеба. Гораздо хуже удел того, кому приходится выпрашивать у других уважение и почет. Ведь если человек просит хлеба, он пробуждает милосердие, и ему оказывают помощь. А если он требует славы, его настойчивость и упорство вызывают у людей отвращение, и они отказываются его почитать. Чем упорнее он будет добиваться почета, тем чаще его лицо будет менять выражение, подобно тому, как «переливается цветами хвост павлина».

Наши мудрецы сказали: «Если человек стремится к почету, тот убегает от него, а если избегает почета, тот преследует его»¹⁶. Этому есть несколько причин.

Во-первых, если человек настойчив в стремлении к славе, его притязания становятся заметны окружающим, и у людей возникает сомнение, действительно ли он достоин почета? И чем больше он стремится к славе, тем скорее люди откажут ему даже в элементарном уважении.

Это свойство природы человека проявляется и в материальных вопросах. Представим, что некто требует денег у того, кто не считает себя должником. Если бы истец не был столь настойчив, может быть, ему бы и уступили, но категорические требования порождают противостояние и нежелание смягчить позицию. И не всегда истоки этого чувства во зле – иногда оно коренится в желании истины и справедливости. Нередко человек готов помочь, но не тому, кто считает его должным и требует от него.

То же самое касается и стремления к славе. Если бы человек безудержно не требовал славы, ему, может быть, и оказали бы уважение. Но никто не за-

¹⁴ Кад Акемах 205.

¹⁵ Брахот 6б.

¹⁶ Месилат Йешарим, гл. 22.

хочет уступать навязчивым притязаниям. В своем стремлении к славе человек, несомненно, требует больше, чем заслуживает по мнению окружающих. Это вызывает протест, и он теряет даже заслуженное им уважение, – вместо почета получает позор. Это и есть удел жаждущих славы! Тот же, кто избегает почета, наоборот, пробуждает в окружающих уважение и симпатию.

Есть и еще одно соображение. В своем стремлении к славе человек не сможет 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 только к поношению и насмешкам.

Некоторые стремятся к славе иначе. Они не требуют ее напрямую, так как знают о том, что «если человек гонится за славой, она убегает от него, а если он избегает почета, тот преследует его». Такой человек бежит от славы, рассчитывая, что она сама найдет его! Но и такой путь не приводит к цели. Люди распознают истинную мотивацию его поступков – и почет «убегает» от него.

Окончательный вывод таков: зависимый от почитания людей не достоин царских почестей. Если для обретения почета и царской власти человек «нуждается в других», это не царство, а рабство! Не почет, а позор! Не царское величие, а ничтожность!

ЦАРСТВО – ВОЗВЫШЕННОСТЬ ЗНАНИЯ

Кто же 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. И таковы не только неразумные массы, лишенные собственной инициативы. Даже образованным и знающим людям трудно освободиться от властвующих в мире мнений, поскольку они основывают свои представления о мире на понятиях, принятых в обществе. Человеку очень трудно самостоятельно прийти к верным мыслям и заключениям.

Великий мудрец и праведник раби Исраэль Салантер, благословенной памяти, объяснял высказывание наших мудрецов о временах перед приходом Машиаха: «Лицо поколения будет подобно морде собаки»¹⁷. Когда мы видим, говорил он, что едет карета, а перед ней бежит собака, невозможно понять, кто ведущий, а кто – ведомый. Кажется, что путь определяет собака, поскольку она бежит впереди, а карета следует за ней! Но, приближаясь к развилке дорог, собака останавливается и оборачивается, следя за тем, куда поедет карета. Значит собака не указывает путь, а бежит туда, куда направляется следующая за ней карета. Так будет и во времена перед приходом Машиаха: «лицо поколения» – вожди нации – не поведут народ по своему разумению, а будут всегда оборачиваться назад, чтобы «направлять» народ туда, куда склоняется большинство.

¹⁷ *Cota* 49б.

Пока люди облачены в материю и связаны с обществом, они не могут полностью освободиться от этой зависимости. Но бывает и так, что личность возвышается над большинством в своем знании Торы. И насколько человек глубок в мышлении и возвышен над массами, – настолько он царствует над народом и управляет им, а окружение воздает ему славой. Разумеется, это верно, только если в своих отношениях с людьми человек достаточно мягок; иначе его непреклонность может вызвать у них противодействие. Но если твердость не препятствует лидерству, весь мир признает его величие, склонится перед ним и увенчает его царской короной.

Однако для того, чтобы стать царем над окружающими, необходимо прежде всего воцариться над самим собой и научиться управлять своим духом. И нет более великой и всеобъемлющей царской власти, чем эта! У самого могущественного царя, правящего всем миром, все же не может быть столько рабов и слуг, как у человека, властвующего над многообразием своих чувств и побуждений сердца, приводящих к действию, каждая сила по-своему, каждое чувство – согласно своему естеству.

Человек, умеющий контролировать в себе каждую из сил, управлять ими, опираясь на знание и мощный разум, и использующий их все для достижения поставленной цели, не позволит им властвовать над собой. Ведь в противном случае он будет безвольно подчиняться их хаотичному влиянию. Но, если он главенствует над всеми своими силами, то будет увенчан короной трепета перед Небесами. Раби Ицхак бар Элазар сказал: «То, что мудрость сделала короной для головы, скромность сделала задником для подошвы, согласно сказанному: «Начало мудрости – трепет перед Б-гом»¹⁸ и: «Пята скромности – трепет перед Б-гом»¹⁹»²⁰. На это способен только настоящий царь, самый великий и возвышенный.

Сказали наши мудрецы: «Числовое значение имени Аврам – 243, а Авраам – 248. Вначале Авраам воцарился над 243-мя органами его тела, а в конце – над всеми 248-мью»²¹. В подчинении себе всех органов тела с множеством их проявлений и заключена самая великая царская власть. И наш праотец Авраам, благодаря своему величию и праведности, пришел к этой власти.

И еще сказали наши мудрецы, что учителя Торы называются царями, как сказано: «Мною цари коронуются...»²²»²³. Только властвующие над своими побуждениями и есть истинные цари. Царь не тот, кто восседает на престоле, оставаясь вечным рабом каждой наклонности и побуждения, возникающих в его душе. Такой человек непременно станет рабом каждого, в ком нуждается. Царь – это тот, кто властвует над собой, и благодаря этому «его царствование простирается надо всем»!

¹⁸ Тейлим 111:10.

¹⁹ Мишлей 22:4.

²⁰ Иерусалимский Талмуд, Шабат 1:3.

²¹ Недарим 32б.

²² Мишлей 8:15.

²³ Гитин 62а.

ОЖИДАНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИЗРАИЛЯ

Мы уже неоднократно говорили, что корень всего существующего в нашем мире находится на вершине мироздания и спускается оттуда через множество возвышенных и вознесенных миров, пока не достигает нашего мира²⁴. Царское величие тоже берет начало из своего корня в основе Творения. Именно оттуда нисходит в наш мир царствование, воплощением которого станет царская власть, уготованная народу Израиля с приходом Машиаха. Это царство в определенной степени проявляется уже сейчас – в великих духом, властвующих над своим дурным побуждением.

Но случается, что, спустившись в наш мир и столкнувшись с человеческим скудоумием, царствование предстает нашим глазам ужасно искаженным, полностью противоположным корню, от которого произошло, ибо суть такого царства – рабство и приниженность. Мудрейший из людей сказал об этом: «Под тремя дрожит земля, и четырех не может снести. Под рабом, который воцарился...»²⁵ 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 поработачивает его и усугубляет его рабскую долю. 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!

Именно такое царское величие увидел во сне Йосеф, только поэтому братья и завидовали ему. Исключительно этого с надеждой ожидал его отец – и таким будет царство Машиаха после окончательного Избавления.

Машиах, сын Йосефа, будет признаками царской власти праведного Йосефа. Когда фараон увенчал Йосефа царской короной, придворные возмутились «Раба, освобожденного из тюрьмы, ты наделяешь царской властью?» И правитель Египта им ответил: «Признаки царства я вижу в нем», – об этом повествует Талмуд²⁶.

Мидраш Раба рассказывает:

«Сказал раби Шимон бен Гамлиэль: Йосефу дали то, что ему и так по праву принадлежало. Его уста не целовали преступно – «и по твоим устам будет жить вся страна»²⁷. Его тело не осквернилось – «и облачил его в льняные одежды». Его шея не склонилась для греха – «и надел золотое ожерелье на его шею». Его руки не касались порочно – «и снял фараон перстень со своей руки и надел его на руку Йосефа». Его ноги не вели к греху – теперь пусть они взойдут на колесницу: «и усадил его во вторую колесницу, принадлежащую ему». Его мысль не обратилась к преступлению – так пусть же она назовет-

24 См. Шиурей Даат, «Ибо все, на Небесах и на земле».

25 Мишлей 30:21-22.

26 Сота 36б.

27 Берешиш, гл. 41.

ся мудростью: «И провозгласили перед ним – Аврех» – старец мудростью и юный годами»²⁸.

Мощь разума и сила духа, которые привели Йосефа к власти над своим телом, и есть признаки истинного царствования!

Сказали наши мудрецы: «Йосефу дали то, что ему и так по праву принадлежало», а о Йеуде сказано совсем иначе: «Что привело Йеуду к царской власти? Его признание в происшествии с Тамар»²⁹.

От Йеуды, которому Б-г Израиля дал особое благословение – стать во главе своих братьев, должен произойти Избавитель еврейского народа – Машиах, сын Давида. Об этом и вопрошали наши мудрецы: «За какие заслуги Йеуда удостоился царства?» Мощь разума и сила духа не позволили ему скрыть безграничный позор, который мог покрыть его после признания в происшествии с Тамар. У Йеуды была возможность его избежать, но он во всем признался. Это и есть поступок человека, достойного царства! Величие состоит не в том, чтобы горделиво отстаивать свою славу. Великий – это человек, следующий путем истины и способный во имя нее на любую жертву. Только это свойство наделяет человека царской властью.

И в нашей жизни мы видим, что достойный славы с уважением относится к другим, не опасаясь приуменьшить свое величие. Мы можем это заметить, когда во время многолюдного собрания в зал заходит новый гость. Кто встает со своего места и уступает его пришедшему? Самый уважаемый! Человек с утонченной душой первым почувствует, что опоздавший растерян, войдя посреди встречи, когда все места уже заняты, и ему неловко отыскивать для себя стул. А тот, кто какое-то время находится здесь, уже освоился, поэтому для него естественно уступить свое место гостю, а себе поискать другой стул. Неразвитый и грубый человек этого не сделает, – ведь он уверен, что такой поступок ущемит его славу.

Величие Йеуды было столь чистым, что позволило ему признаться в происшествии с Тамар, принизив свою славу ради истины и справедливости. Это и есть признаки царского величия и чести быть прародителем Машиаха, сына Давида.

Когда же наши мудрецы говорят о царских признаках Йосефа, они не имеют в виду его власть в Египте. Причина, по которой он ее удостоился, не составляет для них тайны. Власть в Египте не была для Йосефа целью, поэтому мы и не можем сказать, что он обрел ее в заслугу возвышенных свойств своей души. Он лишь «получил то, что ему и так по праву принадлежало».

Несомненно, царствование – это нечто особо возвышенное, и, конечно, Йосеф удостоился его благодаря своим душевным качествам. Однако «ему дали то, что и так по праву ему принадлежало» благодаря вознесенности его духа и величию души, которые и явились причиной его способности царствовать и привели к власти над Египтом. Власть Йосефа над всеми силами тела, которые он подчинил своему духу, принесла ему истинное величие и славу.

²⁸ Берешит Раба 90:3.

²⁹ Тосефта, Брахот 4:16.

У человека часто возникает некое чувство, побуждающее его к действию. Но не всегда можно осознать, какой именно силой вызвано это побуждение. Иногда человек видит больше, чем позволяет его физическое зрение, и совершает поступки, руководствуясь чувством, основанным на глубоком видении. Наши мудрецы описывают это так: «Несмотря на то, что сам он не видит, его ангел видит»³⁰.

Ангел фараона ощутил, что все тело Йосефа провозглашает его славу – то, как Йосеф подчинил себе свое тело и научился им управлять, вызывало у фараона чувство особого уважения и желания воздать ему почестью. «Его уста не целовали преступно» – он достоин своими устами распоряжаться жизнью всей страны. «Его тело не осквернилось» – ему подобают льняные одежды. «Его шея не склонилась перед грехом» – ей подобает золотое ожерелье. «Его руки не касались порочно» – они заслуживают носить царский перстень. «Его ноги не вели к преступлению» – пусть отныне их место будет во второй колеснице фараона. «И его мысль, которая не обратилась к преступлению», осветила его лицо и была повсеместно провозглашена мудростью!

Величие Йосефа не было даром фараона. Качества души принесли ему славу и царскую власть, «ибо он достоин, ему подобает всегда».

Но не слава была целью Йосефа. Не этого ожидал его отец, и не этому завидовали его братья. Его царствование – истинное и подлинное. Это – царская власть над самим собой, вознесенность над своим окружением; его отец назвал его «отличающимся от своих братьев»³¹. Поэтому он и удостоится в будущем царской власти Машиаха, сына Йосефа.

УРОВЕНЬ СНОВ ЙОСЕФА

Не случайно Йосеф рассказывал братьям свои сны: «Послушайте сон, который мне приснился!»³² Он не похвалялся перед ними. Как раз наоборот: из любви к братьям он обращался к ним: «Послушайте сон, который мне приснился», – услышьте, что мне даровано царство! Мне, – младшему из вас! Значит, вам не достает качеств, необходимых для царствования! Пожалуйста, исправьте свои поступки, чтобы удостоиться уровня царства! Йосеф не был тщеславен, он желал, чтобы и его братья достигли уровня царства, ибо истинной царской власти не угрожает никакая конкуренция. «Одно царство не может ущемить другое», поскольку такому царю не нужны подданные и рабы, он остается царем и без народа. Как было бы прекрасно, если бы все в народе Б-га были царями!

Загадочны слова Мидраша, но наш подход их разъясняет:

«И увидел Йосеф сон, и обратился к своим братьям: послушайте!» Он сказал им: такими словами будут упрекать вас и пророки: «Послушайте, что говорит Б-г!»³³ «И рассказал своему отцу и братьям, и упрекнул его отец»³⁴.

30 Мегила За.

31 Берешит 49:26.

32 Берешит 37:6.

33 Миха 6:1.

34 Берешит 37:10.

Сказал Всевышний: «Так будут кричать и на ваших пророков, как сказано: «И теперь – почему не прикрикнул ты на Ирмеягу из Анатота?»³⁵»³⁶.

Всевышний свидетельствует о том, что праведный Йосеф рассказывал братьям свои сны не из высокомерия. Он упрекал их теми же словами, которыми будут увещевать народ пророки Израиля. Йосеф был огорчен тем, что его братья не достигли уровня, к которому пришел он сам, и этим же пророки будут укорять сыновей Израиля. А наш праотец Яков увидел, что попытки Йосефа увещевать братьев преждевременны, и упрекнул его, но не потому, что Йосеф действительно заслуживал этого. Всевышний свидетельствует: «так будут роптать и на ваших пророков». Упрек Якова оказался направлен против пророка, обращающегося к народу с сердцем, полным любви! Так наши мудрецы разъяснили историю Йосефа и его братьев.

И когда Реувен был лишен царской власти, Всевышний сказал ему: «Стремительный, как вода, ты не будешь иметь превосходства»³⁷. Ты не был крепок в знании, не проявил духовной силы, чтобы справиться со своими побуждениями, ты оказался «стремительным, как вода». В тебе сохранились силы, действующие «сами по себе», как вода, устремляющаяся в своем течении. Ты не управляешь своими силами и не властвуешь над ними, они сами вырываются наружу и устремляются по своим путям. У тебя нет особых свойств, которыми должен обладать царь – «ты не будешь иметь превосходства», ты не достоин величия, возвышающего тебя над окружением, поэтому тебе не достанется царская власть. Всевышний не наказал его – «стремительность» его характера сама лишила его царства, а значит он «не будет иметь превосходства»³⁸.

Предназначение ешивы Тельз – воспитать будущих глав поколения. В наше время очень мало людей, способных владеть собой, возвыситься над окружением, людей с мощным и перспективным мышлением, тех, в ком есть «признаки царства». Откуда придут люди, властвующие над своими побуждениями и над своим окружением, если не из места Торы и Знания?

Слава Б-гу, ешива Тельз обладает особой способностью воспитания людей Великого Знания, которые смогут стать достойными руководителями нации. Конечно, не все ученики ешивы в будущем станут главами поколения, но многие из них на это способны. И каждый, если только захочет, может подняться на необходимый уровень и приблизить себя к совершенству. Но это по силам только тому, кто, учась в ешиве, сможет обрести власть над собой, исполнить обязанности, возложенные на ученика ешивы. И если, упаси Б-г, какие-то из своих обязанностей юноша оставит неисполненными, – это знак, что не в его силах подчинить свой дух и исполнить свое предназначение. Как такой человек

³⁵ Ирмеягу 29:27.

³⁶ Шмот Рабба 84:9-10.

³⁷ Bereishit 49:4.

³⁸ Добавление, основанное на том, что мы ранее слышали от учителя, благословенной памяти, с его разрешения.

сможет руководить другими? Итак, обретите власть над своими побуждениями, препятствующими вам в служении Б-гу, и тогда вы продвинетесь к совершенству, будете владеть собой и вознесетесь над окружением как главы поколения – «мудрецы Израиля».

ЯСНОСТЬ ЗНАНИЯ¹

«*«И увидел Пинхас, сын Элазара»² – а другие не видели? Но он увидел происходящее и вспомнил Закон»³.*

«*«Что тебе здесь, Элиягу?»⁴ Пророку Элиягу следовало ответить: «Властелин мира! Это – Твой народ – сыновья Авраама, Ицхака и Яакова, которые исполняли Твою волю в сотворенном Тобою мире!» Он же поступил не так, а сказал: «Сильно возревновал я...»⁵ И Б-г ответил ему: «Постоянно ты ревнуешь за Меня! Ты ревновал в Шитим...»⁶*

ВЛАСТЬ НАД ПОБУЖДЕНИЯМИ

Недавно мы говорили о важности и необходимости порядка. Он сохраняет цельность 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 преимущество 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.

Совсем другое дело – человек. Над каждым его чувством и желанием стоит его «я», которое критически мыслит и принимает решение – следовать ли за неким определенным побуждением или нет. Человек обладает способностью властвовать над собой. А над «я», управляющим побуждениями и чувствами, возвышается более совершенное «я», которое критически рассматривает первое «я» и выносит суждение о его чувствах и решениях. А над ним – еще одно «я», и так все выше и выше, до бесконечности...

Насколько человек критичен к своим побуждениям и расторопен в решениях зависит от его духовного уровня. У развитого человека при пробуждении сил активизируется глубокая «критическая способность», и его рассуждения и решения мгновенны. Стоит в нем пробудиться какой-либо склонности, как ее тут же исследует и судит его «я». Его решения выносятся незамедлительно, и нет задержки между пробуждением желания и принятием решения. Для такого

1 Произнесено в ешиве 21 Таммуза 5675 (1915) года. Записано раввином Авраамом Шмуэлем Гиршовичем, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь, и великим мудрецом раби Йеошуа Голобом благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Бемидбар 25:7.

3 Бемидбар Раба 20:26.

4 Млахим (I) 19:9.

5 Млахим (I) 19:14.

6 Ялкуп Шимони, Млахим (I), 19.

человека желание и решение – это не две отдельные сущности, а единое целое, и все желания контролируются его решениями.

Менее развитый человек тоже способен критически относиться к своим побуждениям и принимать о них решения, однако он не столь последователен и дальновиден, а потому ему не по силам управлять всеми своими чувствами как единым целым. В человеке может пробудиться некая склонность или качество, которое заставит его действовать без глубокого исследования и осознания. А если уровень человека еще ниже и его способность к пониманию своих побуждений еще слабее, почти все его поступки совершаются инстинктивно.

Работая над собой, мы должны совершенствовать свое «я», чтобы оно постоянно объединяло под своим началом все наши эмоции, склонности и желания. Еще до того как все они окончательно в нас созреют, необходимо предотвратить возможность необдуманного решения, тщательно их проанализировав.

«ВСПОМНИЛ ЗАКОН...»

В Торе мы находим, что Пинхас, сын Элазара-священника, возвысился и достиг этой высочайшей ступени. Он объединил все свои склонности, всю свою сущность и всего себя под управлением и властью своего «я».

В те дни положение в среде Израиля было ужасным. Во время остановки в Шитим многие из еврейского народа осквернились развратом с дочерьми Моавы, и те склоняли их к служению своим богам. Когда еврей был готов предаться страсти с моавской блудницей, она доставала истукан Пеора и говорила: «Поклонись сначала этому!» – и еврейские мужчины служили их богам. Народ настолько развратился, что даже глава колена Израиля демонстративно прелюбодействовал с мидьянитянкой перед всем народом, Моше и Аароном; они же плакали у входа в Шатер Завета⁷.

Мидраш рассказывает:

«И увидел Пинхас, сын Элазара...»⁸ Что же он увидел? Сказал Шмуэль: он увидел, что нет мудрости и нет разума помимо Б-га – там, где происходит осквернение имени Б-га, не воздают почестей учителю»⁹.

Ведь, возможно, было неверно предать смерти главу колена Израиля во время такой смуты, когда весь народ в своей развращенности устремился за ним. Ведь могло оказаться, что это отмищение принесет больше вреда, чем пользы. Но Пинхасу было очевидно, что в момент столь ужасного осквернения имени Б-га колебаться нельзя! «Нет мудрости, нет разума и нет замысла помимо Б-га!»

«Рав сказал: Пинхас увидел происходящее и вспомнил закон. Он обратился к Моше: «Брат моего деда, разве не так ты учил нас, спустившись с горы Синай – если человек прелюбодействует с арамейкой, ревнители убивают его?»»¹⁰

⁷ Бемидбар 25:1-2, Раши на эти стихи и Бемидбар Раба 20:25.

⁸ Бемидбар 25:7.

⁹ Ялкуп Шимони, Балак, 25.

¹⁰ Там же.

Это нуждается в объяснении. Каким образом слово «увидел» проясняет, что он «вспомнил» закон? И еще один вопрос: разве наш учитель Моше и старейшины Израиля могли забыть столь очевидный закон?!

По-видимому, когда Мидраш говорит, что они «перестали видеть», речь идет не о том, что они этот закон забыли. Иногда от человека оказывается «сокрыто» нечто, чего он «не замечает», хотя оно по-прежнему сохраняется в его памяти. Так случилось с царем Давидом в истории с Бат Шевой: «От него оказался сокрытым закон о том, что «есть у человека небольшой орган: когда его насыщают, он голоден, а когда заставляют голодать, он сыт»»¹¹. Имеется в виду следующее: когда дурное побуждение подчиняет себе разум, знание, хранящееся в памяти, оказывается сокрытым. В определенный момент царь Давид перестал «видеть» закон.

То же самое было и в Шитим. В разгар «торжества порока», когда все умы пребывали в смятении и все ограждения были сметены, многие потеряли человеческий облик и «Б-жественный образ». Нет Торы и нет нравственных ограничений; нет Моше и нет Аарона; нет стыда и нет скромности... Мужчины настолько уподобились животным, что даже глава колена Израиля привел мидьянитку к общине, Моше и Аарону и воскликнул: «Моше, эта женщина запрещена, а другая разрешена? А если ты скажешь, что запрещена, кто разрешил тебе дочь Итро?», – и на глазах всего народа совершил с мидьяниткой омерзительный грех. Можно ли в такой момент вспомнить закон, согласно которому «если человек совершает прелюбодеяние с арамеянской, ревнители убивают его»? Причем осознание закона должно быть настолько ясным, чтобы его применить без колебаний.

Думается, что если в момент всеобщего хаоса кто-то напомним о подобном законе, мы ответим ему: «Глупец! Неужели в такое смутное время уместно вспоминать о законах? Сейчас, когда все служат и поклоняются баал пеору, совершают приношения идолам и поступают как животные, когда сметены все духовные границы, – уместно ли реагировать на грех и позор отдельного человека, пусть даже и Главы колена? Это было бы уместно при обычном течении событий, если бы один нечестивец преступил закон и совершил прелюбодеяние с арамеянской. Тогда мы могли бы рассуждать о том, что, хотя закон и не предусматривает для него смертной казни, однако, видя его отвратительный поступок и глубоко переживая осквернение им Б-жественного имени, ревнители предадут его смерти».

Моше и Аарон, содрогаясь от происходившего и ощущая боль и унижение от греха, совершаемого народом Израиля, были настолько потрясены и растеряны, что не вспомнили об этом законе. Они страдали и сокрушались, видели происходившее и плакали!

Когда же все это увидел Пинхас, он вспомнил закон, не оглядываясь на обстоятельства. Перед его глазами ясно и незыблемо твердели слова закона: «Всякого, вступившего в связь с арамеянской, ревнители предадут смерти». В этом

¹¹ Сангедрин 107а.

проявилась великая сила его разума, непоколебимого «я», неподвластного никаким сторонним влияниям. Пинхас внимательно исследовал происходящее и вынес решение. Зная, что «ревнители предадут смерти грешника», он настолько ясно прочувствовал этот закон, что без колебаний незамедлительно его исполнил. Ведь тяжесть греха Главы колена не уменьшается от того, что и другие погрязли в грехе!

При ясном знании и способности видеть намного дальше своего окружения, человек всегда почувствует тяжесть любого преступления. Воцарение духовной ущербности скрыло от нас понимание многих законов. Мы их забыли и утратили из-за того, что положение в мире стало несравнимо хуже, чем было раньше. Многие законы мы уже совсем не ощущаем, не живем ими и не чувствуем в них потребности. Но ведь ни один, даже самый легкий закон не может претерпеть изменения! Разве умалится истина из-за приумножения лжи? Святая Тора у нас одна, и нам ясен закон. Мы не должны принимать во внимание исключительность ситуации. У нас есть только Б-г и Его Тора, и мы будем уверенно и гордо нести знамя Всевышнего!

В этом и заключалось величие Пинхаса, за которое он удостоился особой награды: «Вот Я даю ему Мой Завет мира»¹². А согласно мнению о том, что «пророк Элияу – это Пинхас»¹³, получается, что его награда была бесконечна: он удостоился вечности – бессмертия – и еще при жизни вознесся в Небеса!

Поступок Пинхаса был столь велик, что благодаря ему прекратился мор! Мощь его знания и сила деяния защитили Израиль: народ, способный породить таких великих людей, обладает великой заслугой, даже при том, что иногда может совершить и грех, который «да не будет содеян». Величие этого народа – залог его вечности. И прекратился мор!

УКОР ПИНХАСУ

Однако в ревности за Б-га, где проявилось невероятное величие Пинхаса, мы видим и изъян, за который он не только был обвинен, но и наказан! Когда он шел по пустыне, чтобы скрыться от преследования Изевели, то услышал обращенный к нему глас Б-га: «Что тебе здесь, Элияу?» «И он ответил: ревностью возревновал я за Б-га, Господа воинств, ибо оставили Твой Завет сыновья Израиля, жертвенники Твои разрушили, а пророков Твоих убили мечом...»¹⁴ «И сказал ему Б-г... Элишу, сына Шафата, помажь в пророки вместо себя!»¹⁵

В Ялкупт Шимони мы находим:

«Что тебе здесь, Элияу?»¹⁶ Ему следовало ответить: «Властелин мира! Это – Твой народ – сыновья Авраама, Ицхака и Яакова, которые исполняли Твою волю в сотворенном Тобою мире!» Он же поступил не так, а ска-

12 Бемидбар 25:12.

13 Ялкупт Шимони, начало главы Пинхас.

14 Млахим (I) 19:10.

15 Млахим (I) 19:16.

16 Млахим (I) 19:9.

зал вместо этого: «Ревностью возревновал я...» И Всевышний ответил ему: «Постоянно ты ревнуешь за Меня! Ты ревновал в Шитим, и опять ты ревнуешь...»¹⁷

Удивительно, что Всевышний упрекнул Пинхаса за его ревность в Шитим: ведь именно за нее он был удостоен «Завета мира» – великой награды, о чем сказано в Торе: «Вот Я даю тебе Свой Завет мира»¹⁸!

Мы видим, как суров суд и сколь высоким должен быть уровень человека! Даже в момент совершения великого и высочайшего деяния в нем может обнаружиться недостаток. Ревность Пинхаса за Всевышнего была верной и истинной, но все же и в ней обнаруживался изъян. Если бы Пинхас стоял на еще более высокой ступени, то и его ревность была бы еще совершеннее и чище. Даже в гневе ревности за Б-га Воинств ему все же следовало сказать: «Это – Твой народ – сыновья Авраама, Ицхака и Яакова...»

В книге Томер Двора сказано:

«Человеку надлежит уподобиться своему Создателю... Его мышление должно соответствовать мудрости, коренящейся 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 и человеку...»¹⁹

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 уместается в «мельчайшей точке». После этого мысль развивается и расширяется, приобретает признаки «воли», и тогда она совершенствуется в 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».

В «Короне» – точке, включающей в себе всю Б-жественную волю, нет места злу. Все мироздание было сотворено исключительно для добра, дабы одарить Творение безграничным милосердием. А все заключенное в мире зло, все действующее там свойство суда предназначено только для управления Творением в соответствии с требованиями безграничного милосердия. Б-жественное управление предусматривает применение и различных качеств наказания, необходимых для достижения окончательной цели мироздания. Но в «Короне» – в

¹⁷ Ялкут Шимони, Млахим (I), 19.

¹⁸ Бемидбар 25:12.

¹⁹ Томер Двора, гл 2.

первоначальной исходной точке Творения – нет никакого свойства суда, а только милосердие. Ведь вся идея мироздания состоит в даровании благословения, изливающегося из источника неограниченного добра.

И от человека, желающего уподобиться своему Создателю, требуется то же самое: чтобы первоначальная точка, с которой начинается каждая его мысль, содержала в себе лишь добро. Свойство же суда и наказание могут появляться только во время реализации возникшего замысла. Однако и эти проявления должны исходить из источника добра и вести к благой цели. В поступках человека должно ощущаться добро, исходящее из внутреннего желания, в котором нет примеси обвинения. Необходимо, чтобы в «Короне», откуда истекают все его поступки, содержалось только желание принести благо всему миру.

Укор Всевышнего Пинхасу заключался именно в некоторой незавершенности этого желания. Ведь Б-гу открыты все тайники сердца человека, и как ни велик был поступок Пинхаса, все же в нем содержалось некое несовершенство. Было необходимо, чтобы даже в момент гнева ревности его душа оставалась восприимчивой и чувствительной. В его поступке должно было найтись место милосердию. Если бы поступок Пинхаса исходил из «Короны» – самого глубокого источника души, в котором нет места злу, он должен был бы обратиться к Б-гу: «Властелин мира! Это – Твой народ – сыновья Авраама, Ицхака и Яакова, которые исполняли Твою волю в сотворенном Тобою мире!» Но Пинхас сказал: «Я возревновал за Б-га Воинств, ибо оставили сыновья Израиля Твой Завет». Суровость этих слов Всевышний и вменил ему в вину.

Сколь безгранична глубина суда! Даже великие и возвышенные поступки человека, если ему при этом недостает необходимого совершенства, все же оставляют место для его обвинения и наказания. Как велика наша ответственность, и сколь высока ступень, которую мы должны достичь!

Таковы требования Всевышнего ко всем людям. Ведь их недостатки не устранимы даже многочисленными великими деяниями. При любой ситуации, в любую эпоху Тора требует от человека высочайшего духовного уровня. Ведь она совершенна и беспорочна и не приемлет никаких изменений.

Я возрадовался, найдя в Месилат Йешарим подтверждение своим словам. Там приводится отрывок из Талмуда²⁰ и его объяснение:

«Раби Йоханан плакал всегда, когда произносил стих Торы: «И приблизился Я к вам для суда, и стал свидетелем поспешающим...»²¹ Если за легкие нарушения хозяин судит своего раба как за тяжелые, разве остается для него надежда?» Разумеется, Талмуд не хочет сказать, что различные нарушения наказуемы одинаково, – ведь Всевышний всегда судит и воздает по принципу «мера за меру». Дело в другом. Когда Б-г взвешивает поступки людей, незначительные грехи помещаются на весы вместе с тяжкими. Великие деяния человека не заслоняют от Небес его мелкие проступки, и Судья замечает их так же, как и важные действия человека. И то, и другое Он учитывает и ис-

²⁰ Хагига 5а.

²¹ Малахи 3:5.

следует одинаково, судит человека за все прегрешения, а затем наказывает за каждое из них согласно его сути»²².

Следует знать, что Пинхас достиг самого высокого уровня, согласно которому Всевышний его и судил. Всегда необходимо помнить, что мы обязаны делать все от нас зависящее ради освящения Его имени. Во всех жизненных ситуациях мы должны руководствоваться лишь законом – вечным, ясным и очевидным. Невзирая на препятствия, мы должны укрепить дух и направить все силы на изучение Торы, святое служение и упрочение истины в мире!

22 Месилат Йеширим «Внимательность».

СИЛА ЗНАНИЯ¹

«Недостаточно праведникам удела в Грядущем мире, они еще хотят покоя и в этом мире?»²

СИЛА ЗНАНИЯ И ПРИРОДНЫЕ НАКЛОННОСТИ

Мы уже знаем, что главное в служении человека – подчинить природные склонности своему знанию. Человек должен развивать и совершенствовать качества своей души, чтобы его воззрение на мир и решения стали беспристрастными и его сердце не было подвластно побуждениям естества. Если эта способность у человека не будет развита, то его естество будет по-прежнему им управлять и диктовать ему решения, что приведет к неизбежным преткновениям и извратит его пути.

ЖЕЛАНИЕ ПОКОЯ И ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЙОСЕФА

Этот принцип разъяснит комментарий наших мудрецов на главу Вайешев:

«И поселился Яков...»³ Яков пожелал покоя – и ему сразу же было ниспослано страдание – исчезновение Йосефа. Всевышний вопрошает: недостаточно праведникам удела в Грядущем мире, они еще хотят покоя и в этом мире?»⁴

Мидраш повествует:

«Сказал рав Аха: когда праведники желают покоя в этом мире, их сразу обвиняет Сатан. Он говорит: «Недостаточно им благоденствия Грядущего мира, они еще хотят покоя в этом мире?»⁵

Прямой смысл этих высказываний мудрецов очень сложен для понимания. Неужели Всевышний не желает праведникам спокойной жизни в этом мире?

Действительно, в Талмуде сказано, что «не каждый удостоивается обоих столов»⁶ – благоденствия в этом мире и удела в Грядущем. Но ведь не говорится, что никто и никогда не сможет заслужить обоих столов! Талмуд лишь отмечает, что не каждому это удастся, но тот, у кого достаточно заслуг, все же может этого достичь!

Разъясняется это так. Желание праведника безмятежно жить в этом мире свидетельствует о некоем сохранившемся в нем изъяне. По этой причине ему

¹ Произнесено в первый день главы Корех 5676 (1916) года. Записано раввином Яковом Давидом Майзелем, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

² Берешит Раба 84:1.

³ Берешит 37:1.

⁴ Берешит, Раши 37:2.

⁵ Берешит Раба 84:1.

⁶ Брахот 5б.

недостаточно доли, уготованной для него в Грядущем мире. Он не удовлетворен наградой будущего и все еще желает привычных земных удовольствий. Это связано только с несовершенством постижения духовных ценностей. А значит, в его разуме и сердце еще остается место для заурядных радостей и желания безмятежной жизни в этом мире. И Всевышний, исследующий сердца, видит этот изъян и недостаток и взыскивает за него.

ЖЕЛАНИЕ ПОКОЯ ПРИВЕЛО К СПУСКУ В ЕГИПЕТ

Поговорим о наказании, которое Всевышний определил Якову: «Тут же его настигло горе – исчезновение Йосефа». Наши мудрецы учат, что Всевышний всегда управляет миром и творениями по принципу «мера за меру» – награда и наказание всегда соответствуют сути поступка. Этот принцип проявился и в наказании страданием из-за утраты Йосефа. Мидраш повествует: «Веревками, что у людей, Я их влек, узами любви»⁷:

«Сказал раби Йеуда бе-раби Симон: нашему праотцу Якову надлежало спуститься в Египет закованным в кандалы. Сказал Всевышний: «Он – Мой сын-первенец, а Я спущу его туда с позором?! Я вначале направлю туда его сына». Об этом говорит Писание: «А Йосеф был спущен в Египет...»⁸ Это можно сравнить с коровой, которую тянут к мяснику, а она упирается. Тогда перед ней гонят ее теленка, и ей приходится идти против воли»⁹.

Этот Мидраш, если его воспринимать буквально, очень труден для понимания. Что нового мы узнаем из примера о корове, которую тянут к мяснику? Ведь любой конкретный пример всегда используется для разъяснения некой трудной для понимания идеи. Но мы и так знаем, что наш праотец Яков спустился в Египет вслед за своим сыном Йосефом, и пример с коровой, на первый взгляд, ничего не добавляет!

Но вдумавшись, мы восхитимся мышлением наших мудрецов и проницательностью их глаз, видящих самые глубины сердца. Среди множества расчетов и побуждений, заставивших нашего праотца Якова спуститься в Египет к своему сыну Йосефу, они обнаружили и инстинкт, предопределивший окончательность его решения. Наши мудрецы сказали: если спуститься в Египет его заставила любовь к Йосефу, то это сродни ситуации с коровой, послушно идущей к мяснику вслед за своим теленком! Иначе он бы не отправился в Египет. Ведь Яков знал, что Египет – нечистое место, но все же туда пошел!

Даже если он знал, что потомкам Авраама предопределено египетское изгнание, «человек не должен проникать в Б-жественные тайны»! Пока Яков мог оставаться в Кнаане – земле своих отцов – ему не следовало спускаться в Египет иначе, как «закованным в кандалы», но уж никак не по своей воле! Так что именно природный инстинкт привязанности коровы к своему теленку, веду-

⁷ Ошеа 11:4.

⁸ Берешит 39:1.

⁹ Ялут Шимони, Ошеа, 11; Берешит Раба 86:1.

щий ее к мяснику, пробудился и в Якове, заставив его спуститься в Египет. Наказание Якову в точности соответствовало принципу «мера за меру», – ведь он был наказан именно за пробуждение этой природной склонности – желания покоя уже в этом мире.

Разумеется, эта склонность проявлялась у него лишь в самой малой степени, почти неощутимой для нас. Но Всевышнему, исследующему сердца, открыты даже тончайшие душевные порывы человека. И за это проявление слабости Яков был наказан потерей любимого сына и был безутешен двадцать два года, а когда узнал, что Йосеф жив, то сразу последовал за ним. Итак, чтобы заставить Якова спуститься в Египет, не потребовалось ни оков, ни цепей – его привел туда природный инстинкт.

Отсюда мы видим, как трудно человеку подчинить свое естество разуму и как неустанно он должен над этим работать. Его постоянно подстерегает опасность, каждую минуту какое-нибудь мимолетное ощущение может отклонить его сердце от решений разума, и он последует за своим естеством.

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.

Пусть во время молитвы он постоянно представляет себе Того, перед Кем стоит и к Кому обращается: «Благословен Ты, Б-г...» Эти слова означают, что сейчас он предстал перед Тем, Кто обладает истинной реальностью и дает существование всему Творению. Это и есть простое объяснение имени Б-г.

Однако такое представление о Б-ге выходит за рамки возможностей постижения человека. Поэтому мы продолжаем: «Господь наш», то есть обращается к Б-гу в том Его проявлении, которое может охватить наш разум¹⁰.

Но поскольку наша способность постижения Б-жественности слишком ограничена, мы полагаемся на Знание прежних поколений, ибо наши души связаны с ними. Мы произносим: «Господь наших отцов» – согласно их постижению. А затем – более подробно: «Господь Авраама, Господь Ицхака и Господь Якова» – каждый из них согласно своему особому, наивысшему постижению Б-га.

Это наполняет нас знанием, что Он – «Господь великий, могущественный и грозный, Господь Всевышний». Он выше всего, Он главенствует над всем, и

¹⁰ См. Шиурей Даат, «Ибо все, на Небесах и на земле», часть 3, где наш учитель объясняет, что человеку, в соответствии с его способностями постижения, предписано обращаться к Всевышнему, используя имя Господь. Именно поэтому мы вправе использовать его с притяжательными местоимениями: «Мой Господь», «Господь Авраама» и т.д.

все силы мироздания подчинены Его воле. Он выше управления миром «посредством законов природы», Он управляет этими законами и ограничивает их действие по Своей воле. Эту Его суть мы и должны постичь.

Мы осознаем, что в Нем источник всякого блага и милосердия, ибо Он «воздает милосердием» и «Ему принадлежит все». Он все сотворил и всему дал существование. И все же Он «помнит добрые дела праотцов», совершенные ради Него, «и приводит Избавителя потомкам их потомков».

«Ради Его Имени» – дабы мы осветили Его имя, как и подобает Его величию. В этом же состоит смысл нашей просьбы в молитве: «И воцарись над нами Ты, Б-г, единственный». Слово «единственный» содержит просьбу о том, чтобы мы получали всю милость только от Самого Всевышнего, без посредников и участия систем управления миром. Этим мы укрепляем в себе веру в то, что ради Его имени Он пошлет нам Избавителя, ведь истинное Избавление состоит в том, что в мире раскроется только одна сущность: «Его великое имя». И все это – «с любовью». Это первое благословение молитвы «Шмонэ Эсрэ» – «Восемнадцать благословений». Оно охватывает все мироздание, от его начала и корня через нынешнее состояние к неперемennomу будущему.

И мы завершаем благословение словами: «Царь помогающий и спасающий, и охраняющий». Это означает, что и сейчас помогает, спасает и защищает только Он, и никто другой.

И если человек привыкнет произносить первое благословение молитвы «Шмонэ Эсрэ» вдумчиво и с должным чувством, то постепенно обретет для своей души истинную веру, и ему откроется, что с сотворения мира и до окончания веков все подчиняется воле благословенного Б-га и цели, заложенной Им в мироздание.

А когда во втором благословении молящийся произносит: «Кто, как Ты, Властелин сил» – пусть осознает, что все силы, подвластные творениям нижнего мира, проистекают от Него и зависят лишь от Его воли. Это поможет человеку возвыситься над своими природными наклонностями, препятствующими ему следовать путями Б-га и исполнять Его волю. Пока в душе не упрочится это истинное понимание, человек не обретет спокойствия, – ведь он может споткнуться и свернуть, упаси Б-г, с пути и пасть на самое дно преисподней.

ГРЕХ «РАЗВЕДЧИКОВ» – НЕДОСТАТОК ОСОЗНАНИЯ Б-ЖЕСТВЕННОГО ВСЕМОГУЩЕСТВА

Недостаток осознания Б-жественного всемогущества ярко проявляется в истории с разведчиками. Из повествования Торы следует, что они не сразу стали злодеями. Вначале они лишь немного свернули с пути истины, а затем отклонялись все дальше и дальше. Корень всего зла, причина, по которой они не исполнили волю Б-га, состоял в несовершенстве их веры в Б-жественное всемогущество. Это привело к страшному бедствию – они были приговорены к смерти, а все поколение потеряло право ступить на Землю Израиля и было обречено на смерть в пустыне.

По слову Б-га Моше сказал народу Израиля: «Смотри, даровал Б-г, твой Господь, тебе эту землю; поднимайся и наследуй, как сказал Б-г, Господь твоих отцов; не бойся и не страшись»¹¹. Но у разведчиков изначально пробудилось желание воспользоваться для завоевания Земли Кнаан естественными средствами.

А ведь они уже привыкли видеть Б-жественное управление миром посредством чуда и много раз убеждались, что ничто в мире не может устоять перед волей Б-га, а Всевышний обещал передать им Землю Кнаан в наследный удел. И все же эта вера не стала в их душах совершенной. Они потребовали у Моше послать разведчиков, чтобы восполнить этим материальным действием недостаток своей веры в завоевание Земли Израиля. Поэтому, преисполненные волнения, все они спешно собрались перед Моше. Об этом говорит Мидраш, объясняя стих Торы: «И приблизились ко мне вы все»¹²: «Вы столпились вокруг меня в беспорядке, молодые отталкивали старцев, пожилые оттесняли Глав колен»¹³.

Видя, как нетерпеливо и настойчиво они предъявляют свое требование, Моше понял, что это проистекает не из чистого источника. Его корень – восстание против воли Б-га. Действительно, само по себе настояние послать разведчиков в Землю Кнаан не заключало в себе ничего плохого – ведь позже и Йеошуа направил разведчиков. К тому же неверно полагаться на чудо, когда есть возможность использовать доступные человеку средства. Однако нужно понимать, что воздействуют не эти естественные средства, а только воля Б-га. Но в глубинах своих сердец люди этого не ощущали и требовали воспользоваться понятными им средствами, как будто в них и заключалась вся суть и залог успеха.

И Моше понял, что в основе их духовного сбоя – слабость веры. Он не хотел исполнить их требование, понимая, что такое состояние духа может привести народ к полному отходу от Б-га. И Всевышний сказал ему: «Пошли от себя людей» – по своему разумению. Я не повелеваю тебе, но если хочешь – пошли¹⁴. Ведь «если Я не соглашусь, они скажут: из-за того, что нехороша эта земля, Б-г отказался ее нам показать»¹⁵. Поэтому, послав разведчиков, Моше молился о Йеошуа, «чтобы Всевышний уберег его от их замысла»¹⁶, – ибо почувствовал, что они задумали недоброе. А Калев молился на могилах праотцов о том, чтобы разведчики не смогли привлечь его к осуществлению их замысла.

«И пошли, и явились к Моше... и рассказали: мы пришли в землю, в которую ты нас послал, и вот она течет молоком и медом... Но это ничто, ибо силен народ на этой земле, и города укрепленные и очень большие, и сыновей великанов мы видели там... Амалек живет в земле южной, а хитийцы и йевусеи, и эморейцы живут на горе, а кнаанейцы живут возле моря и вдоль Ярден»¹⁷.

¹¹ Дварим 1:21.

¹² Дварим 1:22.

¹³ Раши.

¹⁴ Бемидбар 13:2, Раши.

¹⁵ Берешит Раба 16:6.

¹⁶ Бемидбар 13:16, Раши.

¹⁷ Бемидбар 13:26 и 29.

В их описании этой земли, не усматривается явного зла. Из их слов можно лишь заметить, что они старались подчеркнуть трудности завоевания Земли Израиля, чтобы посеять в сердцах евреев неуверенность и страх перед будущей войной. Но все же пока еще они не выражали свои замыслы открыто. Однако когда они услышали слова Калева: «Непременно поднимемся туда!»¹⁸, в них возобладал дух противостояния, который в сочетании со страхом перед войной заставил их четко сформулировать свое мнение: «Мы не сможем подняться к этому народу, ибо он сильнее Него»¹⁹. Теперь они уже недвусмысленно заявили, что эти народы «сильнее Него». «Они, если только можно такое произнести, имели в виду Всевышнего»²⁰. Однако буквальное значение их слов – «он сильнее нас», то есть кanaanские народы сильнее Израиля.

С этого момента их падение привело к вопиющей клевете на Землю Израиля: «Это земля, пожирающая своих жителей, и все, кого мы видели там – люди огромные... И там мы видели великанов, сыновей Анака из великанов, и были мы в своих глазах подобны саранче, и таковыми же были в их глазах»²¹. В итоге они склонились к полному злодейству, заявив: «Поставим над собой главу и вернемся в Египет!»²² Все это случилось с ними только потому, что с самого начала им не доставало ясности веры во всемогущество Всевышнего, перед волей Которого ничто не может устоять. Свои судьбы они всецело вверяли только себе, что и привело их к греху.

ПОДДЕРЖКА СИОНИЗМА – НЕДОСТАТОК ОСОЗНАНИЯ Б-ЖЕСТВЕННОГО ВСЕМОГУЩЕСТВА

Такую же картину мы наблюдаем и в нашем поколении. Когда возникло сионистское движение, гордо поднявшее знамя возвращения в Землю Израиля и вызвавшее своей деятельностью большой резонанс во всем мире, некоторые уважаемые люди, среди которых были и известные в своем поколении, последовали за ними. И многие недоумевали, почему это движение не нашло милости в глазах большей и наиболее уважаемой части мудрецов Израиля. Однако люди Знания, умеющие проникать в суть явлений, удивлялись обратному. Они не понимали, как кто-то мог увлечься идеей сионизма, поддаться соблазнам неверующих и поддерживать их. Конечно, все мы мечтаем о нашей любимой Земле, и каждый еврей, сердце которого принадлежит Господу, стремится в Цийон, и его душа страстно желает возвращения в Иерусалим. Но форма сионистского движения, в которую облеклась эта мечта – «чуждый огонь, которого не повелел Господь»²³!

Попробуем оценить их шансы на успех. Если исходить из того, что доступно видению человека, станет ясно, что это сможет произойти не раньше чем

18 Бемидбар 13:30.

19 Бемидбар 13:31.

20 Раши там же.

21 Бемидбар 13:32-33.

22 Бемидбар 14:4.

23 Ваикра 10:1.

через десятилетия. Почему их охватил такой самозабвенный энтузиазм? Зачем они с таким воодушевлением трудятся ради цели, недостижимой при их жизни? Даже если их замысел и воплотится в реальность, то лишь для следующих поколений, когда они, согласно их мировоззрению, уже оставят мир, полностью прекратят свое существование и ничего об этом не узнают! Если бы они трепетали перед Б-гом, то ощутили бы бедственное положение народа и по-настоящему осознали обязанность действовать во имя его блага. Ведь то, что богобоязненный человек воспринимает как добро, является абсолютной ценностью, польза которой не временна, но вечна. Для него все в мире связано с мирозданием – от первых дней Творения и до достижения его окончательной цели. Но в глазах неверующего мир состоит из множества несвязанных между собой элементов, и вся польза от его действий ограничивается для него лишь временем его жизни – ведь люди, которых уже нет, никак не связаны с ним, а живущие сегодня лишены связи с будущим. Откуда же возникает такая самоотверженность ради следующих поколений?

Это происходит только потому, что в каждом человеке заложена склонность посвятить себя какой-то цели, на которую он направит все способности и силы своей души. И поскольку эти люди лишены веры и желания постичь то, что по-настоящему возвышенно и обладает безусловной ценностью, они придумывают себе некие идеи и тем самым реализуют требование своей природы, влекущей их к высшей духовности.

Но если их пути следует верующий, значит его вера в Б-га сводится к формальному исполнению закона. И, независимо от их образования, эти люди считают себя верующими лишь потому, что в их обществе не принято не верить в Б-га. Поэтому они формально верят и в могущество Б-га, и в то, что Он пошлет народу Израиля Избавителя. Однако их вера содержит в себе большой изъян – она несовершенна. Им кажется, что невозможно преодолеть все препятствия и трудности, предстающие перед их недальновидными глазами.

Поэтому такие люди пытаются найти возможность воплотить Избавление путями естества, даже если они окажутся очень долгими. Ведь этим они хотят восполнить недостаток своей веры! Этот путь отвечает сокровенной потребности их душ сочетать веру в Б-га с естественной жизнью. При этом они не осознают, какая сила их к этому побуждает, и оправдывают себя тем, что действуют во имя всего народа.

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫЯСНЕНИЯ ПРИЧИН НАШИХ СТРЕМЛЕНИЙ

Люди, не ведающие причин своих стремлений и потребностей, постоянно сталкиваются с различными преткновениями. Например, в нашей среде постоянно возникает стремление изучать язык страны, в которой мы временно проживаем. Сегодня это – немецкий язык²⁴.

В принципе, желание знать язык страны проживания не содержит в себе ничего негативного. Это помогает во взаимоотношениях с другими людьми. Мне

24 Во время завоевания Литвы Германией в период Первой Мировой войны.

не нравится только то, в какой форме это проявляется. Очень важно, как именно формулируется желание. Ведь между «полезно» и «жизненно необходимо» – огромная дистанция.

Уравнение этих понятий нас очень огорчает. Ведь, когда ко мне приходит нееврей и начинает говорить на языке, в котором я не понимаю ни слова, он нисколько не смущен и не растерян – ведь это язык его народа! У нас же есть два языка: разговорный еврейский и возвышенный над всем святой язык. Эти языки красивы и утонченны, их грамматическое строение и принятые в них способы выражения исполнены глубочайшим внутренним смыслом. И все же мы стесняемся наших языков и стремимся овладевать чужими языками. Жили в России – учили русский, сегодня мы в Германии – учим немецкий, завтра окажемся в Англии – станем изучать английский.

Конечно, мы можем найти себе оправдание: мы живем в разных странах, нам приходится общаться с их жителями по материальным и иным делам, и трудно постоянно разговаривать через переводчика. Гораздо удобнее знать язык самим. Но неужели это повод для воодушевления и восторга?

Причина здесь только одна: не зная их языка, мы чувствуем в себе ущербность. Мы еще не полностью постигли, в чем состоит истинное совершенство. Чувства подсказывают нам, что мы не идеальны, и вот мы простираем руки к чужим богам в ложной надежде, что это приведет нас к совершенству, которого нам недостает. Но это ошибка! Разумом мы уже понимаем это. Мы прекрасно осознаем, насколько это малосущественно, и знаем, в чем истинное совершенство, но природа и привычка по-прежнему сбивают нас с правильного пути.

Поэтому надо прилагать все силы к тому, чтобы наш разум возобладал над естеством. Необходимо развиваться, добиваясь того, чтобы принятое разумом укрепилось в нас, укоренилось полностью, и чтобы наши сердца не следовали природным побуждениям и уж тем более не подчинялись им. И тогда мы придем к цельности и совершенству!

ГОВОРИ МАЛО, А ДЕЛАЙ МНОГО¹

ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ СВЕРШЕНИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Сказано в Мишне: «Шамай говорит: сделай Тору свою постоянным занятием; говори мало, а делай много»². Раши объясняет: «Говори мало» – обещай 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...»³, а затем: «И взял тельца нежного и хорошего...»⁴ и дальше: «Поспеши, возьми три меры муки...»⁵.

В ешиве был поднят вопрос, относится ли правило «говори мало, а делай много» только к материальной сфере отношений между людьми (ведь нецелесообразно обещать людям сразу слишком много). Или же это распространяется и на духовную жизнь? Если так, то и по отношению к самому себе человек должен следовать тому же принципу: говорить мало, а делать много.

Я вспомнил о выводах, к которым мы в свое время пришли при изучении Талмуда:

«Сказано в Торе: «И я возьму кусок хлеба...»⁶, а затем: «И к скоту побежал Авраам...»⁷ Сказал раби Элазар: отсюда следует, что праведники обещают мало, а делают много; злодеи же обещают много, но не делают даже самого малого. Мы знаем это из истории с Эфроном. Вначале он сказал: «Земля – четыреста шекелей серебром...»⁸, а затем: «И послушал Авраам Эфрона, и отвесил Авраам Эфрону серебро, о котором тот говорил в присутствии сыновей Хетта, четыреста шекелей серебра, что в ходу у торговцев»⁹. То есть Эфрон взял с него не шекелями, а центнерами, поскольку в некоторых странах шекели называются центнерами»¹⁰.

Мы разъяснили, что, исполняя волю Творца, праведник на своем пути постоянно сталкивается с препятствиями, преодоление которых требует 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 ре-

1 Записано раввином Яковом Довом Йеудой Шойхетом, благословенной памяти и раввином Йозелем Довом Заксом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Авот 1:15.

3 Берешит 18:5.

4 Берешит 18:7.

5 Берешит 18:6.

6 Берешит 18:5.

7 Берешит 18:7.

8 Берешит 23:15.

9 Берешит 23:16.

10 Бава Меция 87а.

шимости, 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!

Однако он делает много, и вот почему. До того как приступить к делу, он учитывает ограниченность своих душевных сил – способностей, которые он умеет в себе различать. Однако возможности, сокрытые в глубинах его души, пока ему неведомы, и только в действии праведник начинает использовать их для преодоления помех, стоящих на пути его доброго намерения. Таким образом, для совершенного воплощения своего замысла, он раскрывает в себе силы, о существовании которых и не подозревал.

А со злодеями все происходит наоборот. Они следуют побуждению своих сердец, а потому обещают много, но не делают даже малого. Поскольку они не намереваются превозмочь свое дурное побуждение, то и не предвидят препятствий, с которыми могут столкнуться в пути, и заранее не принимают их в расчет. К тому же они не придают значения слову, а потому не боятся не выполнить обещание. Поэтому они говорят много, но не делают даже малости. Ведь даже для совершения малейшего доброго поступка необходимо приложить много сил. Однако злодей не привык преодолевать свое дурное побуждение, а значит, не способен исполнять свои обещания.

Наше разъяснение поможет понять приведенное в Талмуде высказывание великого мудреца:

«Учил раби 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 ними: «Так сказал Б-г Воинств: когда это станет удивительно в глазах оставшихся из этого народа в те дни, – и в Моих глазах это будет удивительно»^{11»¹²}.

Вот что это означает. 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 стоит захотеть – и они тоже смогут поступать подобно праведникам. И когда они, наконец, увидят путь истины, то изумятся: «Как же мы не могли преодолеть столь тонкий волосок?»

Даже в будущем, когда все жители земли постигнут истину, злодеи все равно не смогут прочувствовать 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

¹¹ Зехария 8:6.

¹² Сукка 52а.

пути смерти, который они избрали. Ведь на самом деле лишь один шаг отделяет веру от восстания против Б-га! Именно это они и станут оплакивать: «Как же мы не смогли преодолеть столь тонкий волос?»

С праведниками же все не так. Когда они оглядываются назад и видят все, что им пришлось преодолеть для совершения каждого доброго и чистого поступка, они радуются и ликуют: как они смогли своими силами подняться на столь высокую гору? И хотя победа над дурным побуждением всегда зависит от усилия толщиной с волосок, все же на каждом шагу праведник сталкивается с дурным побуждением, которое ему постоянно противодействует. Наши мудрецы сказали об этом: «Дурное побуждение старается пересилить человека каждый день»¹³.

Поэтому, окидывая взглядом непрерывную борьбу с дурным побуждением, которую праведник вел при жизни, он понимает, на какую высокую гору ему удалось забраться. И хотя Всевышний всегда помогал праведнику справляться со злом, все же осознание того, какой страшной опасности он избежал, вселяет в мудреца одновременно трепет и радость. Даже если сейчас он счастлив, воспоминание о прошлых бедах и тяготах заставляет его, с одной стороны, – заново испытать душевные страдания, а с другой – восхититься тем, сколько испытаний ему удалось преодолеть.

Теперь вернемся к вашему вопросу. В Авот Дераби Натан сказано:

«Говори мало, а делай много. Как это понимать? Это учит нас тому, что праведники говорят мало, а делают много... И Всевышний тоже обещает мало, но делает много: «И сказал Авраму: знай, что пришельцем будет потомство твое... И над народом, который поработит их, Я произведу суд».¹⁴ Здесь суд Б-га определен всего двумя буквами: «יט». Но в результате, когда Всевышний взыскал с притеснителей Израиля, Его суд содержал семьдесят две буквы: «Пытался ли Господь прийти, взять Себе народ из среды народа испытаниями, знаками и знамениями, и... великими ужасами?»¹⁵ Ты видишь, что суд над врагами Израиля включает в себя семьдесят две буквы»¹⁶.

Как можно связать с Всевышним идею «обещать мало, а делать много»? Ведь Он все провидит и изначально знает завершение!

На протяжении нескольких уроков мы развивали идею, которая поможет нам в этом разобраться. Всевышний управляет миром, основываясь на неизменных законах, заложенных в Его именах. Вся система законов соответствует «уровню человека». Это проявляется в том, что праведник обретает «образ Б-га», когда трепет перед Небесами наделяет его властью над миром, и он уподобляется своему Творцу.

Анализируя следствие, мы можем постичь его причину и понять, что на Небесах используется тот же способ действия, который человек должен применять

¹³ Сукка 52а.

¹⁴ Берешит 15:13-14.

¹⁵ Дварим 4:34.

¹⁶ Авот Дераби Натан 13:3.

в этом мире. Это означает, что и там действенность милосердия и изобилие благословения во время первоначального замысла не столь велики, как в конце, при воплощении в реальности. Даруя милосердие своим творениям, Всевышний дает намного больше, чем было обещано. Когда пророк получает от Б-га обещание, оно в точности соответствует влиянию милосердия на тот момент. Поэтому обещание всегда немногословно и невелико, а в результате мы получаем намного больше милости, чем было сказано.

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»¹⁷, – он предвидел, что грех может стать причиной несчастья.

Мы знаем, что «свойство милосердия Всевышнего больше свойства Его суда»¹⁸. 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 приуменьшает обещания, чтобы в последствии одарить изобилием Своего милосердия и щедро наделить добром.

¹⁷ *Берешит* 28:15.

¹⁸ *Сота* 11а.

ОСВЯТИТЬ ЕГО, ДАБЫ ОН БЫЛ МНЕ СВЯЩЕННИКОМ¹

РЕВНОСТЬ ИСТИННАЯ И ЛОЖНАЯ

Вернувшись сегодня из Дома Учения, я застал свою семью за жарким обсуждением. Событие, которое так взволновало их, совершенно несущественно в глазах опытного человека, но молодым оно кажется весьма значительным. Любая новость производит на людей впечатление. Разве много нужно человеку для пробуждения в нем чувств и эмоций! Ведь душа человека – это «пороховая бочка», и стоит туда попасть малейшей искре, как она воспламеняется.

Сообщение в сегодняшних газетах никого не оставило равнодушным². Даже самый опытный и умудренный жизнью человек в первый момент переполняется эмоциями, но затем сразу же осознает всю незначительность происходящего. Однако на людей, не обладающих большим жизненным опытом, это производит сильное впечатление. В них пробуждается истинная и ложная ревность. Истинная – потому что они видят, что лишенное внутренней сути и истинной значимости короновано венцом великолепия. Когда люди это чувствуют, в них пробуждается истинная ревность, стремление отстоять правду. Но при этом возникает и ложная ревность. Ведь слава Дома Учения, которую сейчас воздают кому-то другому, по праву принадлежит нам! И когда самолюбие захлестывает душевные качества человека, пробуждается ревность и желание иллюзорной славы: почему не нас возвеличивают на всех путях? Почему на всех площадях не говорят о нас? В этом и состоит ложная ревность.

Какая ревность здесь проявляется с большей силой – истинная или ложная – трудно определить. Но, видимо, придется признать, что ложная ревность пробуждается первой. Согласно природе человека, его естественные побуждения всегда опережают душевные качества и первыми влияют на движение души.

Но на самом деле даже ложная ревность – это не абсолютная ложь. Даже в ней есть доля правды – ощущение того, что наше дело более великое, важное и

1 Произнесено в Святой Шабат гл. Тецаве 5676 (1926) года. Записано нашим учителем, великим раввином А.И.Блохом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Во время Первой Мировой войны ешива Тельз осталась единственной, ученики которой не были изгнаны властями царской России вместе со многими евреями Литвы. Она продолжала существовать почти в неизменном «виде и величии». Однако германское оккупационное правительство отказалось официально ее признать, и ученики ешивы страдали от направленных против них разнообразных дискриминационных законов. И тут «Агентство Вольфа» распространило официальное заявление о том, что другая ешива, изгнанная вместе со своими руководителями, открывается вновь, в ней будет тринадцать учеников, и во главе ее встанут два раввина, которые никогда прежде не имели к ней никакого отношения. Открытие ешивы сопровождалось торжественной церемонией, в которой приняли участие главы оккупационного режима, присвоившего ей название «Дом Учения раввинов Литвы». – Примечание редакции.

истинное, поскольку мы действительно полны истинным содержанием – а значит, именно мы и достойны славы. Ревность при этом остается ложной, но все же с некоторой примесью истинной ревности.

ЕШИВА – ХРАМ ВСЕВЫШНЕГО

Мы часто досадуем: почему нам недостает внешнего великолепия, необходимого для улучшения нашего материального и духовного положения? Кого в этом обвиняют – я не знаю, но, видимо, каждый считает ответственным кого-то другого, как того и требует природа человека. Неудовлетворенность возникает из-за ощущения, что для улучшения материальных условий учебы в ешиве прилагается недостаточно усилий.

Все мысли и служение глав ешивы Тельз посвящены исключительно усилению ее духовности. Они не рекламируют ешиву, прибегая ко лжи и преувеличениям – это, разумеется, дело недостойное, вызывающее отвращение у всякого, в ком есть душа. Одна мысль об этом заставляет содрогнуться, и упаси Б-г этим заниматься или даже задумываться об этом. Однако они не слишком усердны даже в том, что действительно необходимо предпринять для улучшения материального состояния ешивы!

Причина этого кроется в следующем. Все мысли руководителей ешивы направлены на то, чтобы как можно действеннее передавать ученикам Тору истины и трепет перед Небесами. Для этого необходимо привнести в ешиву дух святости, а потому материальные вопросы не могут занимать много места в их душах и мыслях. Ведь одно исключает другое! Сердце человека не всеобъемлюще – оно не может вместить все сразу. То, что овладевает вниманием человека, требует места в его сердце и вытесняет оттуда что-то другое. В книге Ховот Алевавот подчеркивается, что развитие материальности в мире связано с разрушением разума: «Цор наполняется богатством только вследствие разрушения Иерусалима»³. Поэтому стремление к славе и великолепию приводит к разрушению разума, и тогда в ешиве, не дай Б-г, может обнаружиться недостаток духовности.

Природа человека такова, что когда он уделяет какой-либо проблеме больше времени и внимания, она начинает занимать в его сердце все больше места, постепенно вытесняя другие занятия. Человек не в состоянии настолько взвешенно управлять своим духом, чтобы подчинить себе свои стремления и поступки, ограничив их лишь действительно необходимым. Поэтому если руководители ешивы будут слишком усердно стремиться к славе и великолепию, их желание этим заниматься может усилиться, и ощущение важности совершаемого приумножится. Тогда, уделяя этой цели все больше времени и усилий, они перейдут разумные границы. А в результате в их планы и деяния проникнет ложь, которая вытеснит истину и возвышенные стремления.

По всем этим причинам люди, призванные нести своим ученикам Тору, внушать им трепет перед Б-гом и приближать их к святости, не должны обращать внимание на материальные вопросы, внешнее великолепие и бытовые проблемы.

3 Раши, Берешит 25:23.

Этим должны заниматься не духовные наставники, а другие сотрудники. У нас же те, кому по должности надлежит заниматься материальными вопросами, не обладают для этого достаточными способностями.

ВОЗВЫШЕННОСТЬ ОДЕЯНИЙ КОЭНОВ

В текущей недельной главе Торы приводится знание первостепенной важности о путях человека:

«И сделай одеяния святости Аарону, твоему брату, для славы и великолепия. 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»⁴.

В смысле этих стихов Торы следует глубоко вдуматься. Вначале сказано: «И сделай одеяния... для славы и великолепия». Но когда Всевышний говорит Моше, что именно он должен повелеть «мудрым сердцем», «слава и великолепие» не упоминаются вовсе – сказано только «освятить его, дабы он был Мне священником».

Одеяния коэнов – 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»⁵. Поэтому в Торе сказано: «Смотри, Я назвал по имени Бецалеля, сына Ури, сына Хура из колена Йеуды. И Я вдохнул в него дух Господа...»⁶ 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 коэнов, благодаря которым они обрели святость на вечные времена.

Об этом сказано в книге Зоар:

«И ты обратись к сыновьям Израиля... И ты приблизь к себе Аарона, твоего брата...» Сказал раби Хия: «Что здесь особенного по сравнению с другими местами в Торе? Почему здесь все время говорится «и ты»: «и ты приблизь к себе», «и ты обратись ко всем мудрым сердцем», «и ты повели сыновьям Израиля», «и ты возьми себе наилучшие благовония»? Все эти повеления связаны с высшей тайной, объединяющей Шехину и Моше». Сказал раби Ицхак: соединение высшего и нижнего света выражается словами

⁴ Шмот 28:2-4.

⁵ Брахот 55а.

⁶ Шмот 31:2-3.

«и ты», как в стихе Писания: «И Ты даешь жизнь всему»⁷. Не сказано: «и приблизь к себе Аарона, твоего брата», «и обратись к сыновьям Израиля», но везде только «ты», потому что в этот момент солнце исполняло свое служение совместно с луной, и все мироздание слилось воедино, чтобы содействовать строительству Мишкана. А ниже приводится: и вот почему было сказано: «которых Я озарил духом мудрости» – потому, что солнце освещало луну в полном совершенстве»⁸.

Немного поясним это таинственное повествование книги Зоар. Предметы для служения в Мишкане и одеяния для коэнов нужно было сделать так, чтобы на них могла распространиться Б-жественная святость, и одежда освятила потомков Аарона как священников Б-га. А для этого было непременно необходимо, чтобы в работе мастеров непосредственно участвовала Шехина, если только можно так сказать. Зоар называет это «объединением Шехины и мира», что достигается через близость душ с их высшим корнем и корнем всего мироздания в целом. Такая связь, воплощенная во всей полноте, описывается в святом Зоаре словами «солнце осуществляет свое служение совместно с луной». А выражение «и ты» подчеркивает, что «высший и нижний свет объединяются между собой»⁹. Единение Шехины с миром было необходимо для строительства Мишкана, поэтому все стихи Торы, связанные с его возведением, начинаются словами «и ты». Уникальным искусством создания Мишкана и всего, необходимого для служения, должно было быть объединено все, что, согласно тайному смыслу Торы, входит в понятие «и ты» – в том числе «и Ты даруешь жизнь всему»¹⁰.

Теперь становится понятно, с какими чистыми и святыми намерениями нужно было трудиться над изготовлением одеяний коэнов, чтобы на них могла снизойти Шехина.

Достаточно было, чтобы все эти одеяния соответствовали форме, заповеданной в Торе. Не было никакой необходимости заботиться о внешней красоте каждого стежка. Но природа человека и силы его души требуют, чтобы все по-настоящему великое было великолепным и внешне. Ведь сущность и значимость предмета определяется по внешнему впечатлению о нем. Поэтому одеяния коэнов должны были быть красивыми и внешне. В этом состоял смысл требования: «для славы и великолепия».

Но ведь мы понимаем, что по сравнению со всеми тайнами и сокрытыми смыслами одеяний коэнов, это требование не столь существенно и связано лишь с внешними силами человека. Потребность в «великолепии» определяется только тем, что Творец мира дал Своему народу совершенную Тору, запо-

⁷ Нехемия 9:6.

⁸ Зоар, часть 2, 179б.

⁹ См. Штурей Даат, «Цельным будь с Б-гом, твоим Господом». Это определенным образом связано со словами Зоара, что очевидно для понимающего.

¹⁰ Нехемия 9:6.

веди которой исходят из высших корней мироздания и соответствуют высшим силам Творения.

Об этом мы говорим: «На высотах мира обитель Твоя, а суд Твой и милость Твоя – до краев земли»¹¹. «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»¹². Речь идет о начале «пути» Б-жественного влияния, откуда милосердие Всевышнего изливается вниз из высших миров, лежащих неизмеримо выше нашего нижнего мира¹³.

И об этом мы говорим в молитве: несмотря на то, что «на высотах мира обитель Твоя», все же «суд Твой и милость Твоя – до краев земли». Говоря о «краях земли», мы не имеем в виду «край мира», потому что у мира нет никаких краев. На Святом языке выражение «края земли» происходит от слова «ничто»; там, где что-то очень незначительное доходит до края, оно заканчивается и превращается в ничто. Речь идет о самых низших силах, о самых незаметных и малозначимых созданиях на земле. Даже среди них властвуют Его законы и положения, чтобы упорядочить жизнь надлежащим образом. Даже на них Всевышний распространяет Свою справедливость и милосердие. Он удовлетворяет потребности мельчайшего муравья; как ни мало тот способен ощущать и как ни эфемерна его жизнь, – даже его Всевышний одаривает благом. И, разумеется, в первую очередь это относится к человеку. Воля Всевышнего требует так упорядочить жизнь в мире, чтобы даже самые низшие формы были в нем органичны. Суд и милосердие Всевышнего простираются вплоть до «краев мира», – самых незаметных сил человека, до самого края, где сходят на нет все силы земли.

Поэтому Тора повелела: «И сделай... для славы и великолепия». Разумеется, сущность одеяний коэнов и способ их изготовления основаны на возвышенных и вознесенных тайнах. Но при этом они должны были служить еще и «для славы и великолепия», то есть быть красивыми и внешне.

Однако, хотя Всевышний пожелал, чтобы одеяния коэнов были «для славы и великолепия», и повелел Моше проследить за этим, тем не менее Моше получил повеление не упоминать в обращении к «мудрым сердцем» о «славе и великолепии», а только «освятить его, дабы он был Мне священником». Те, кто изготавливали эти одеяния, должны были наполнять каждое свое действие чистотой и святостью, совершая его ради единства Б-жественного имени – только так на изделия их рук могла снизойти Шехина, как мы уже объясняли. Поэтому их внимание не должно было быть направлено на «славу и великолеpie», поскольку это ослабило бы их духовное сосредоточение. Ведь всякая недостаточно святая мысль вытесняет другую, более возвышенную. Поэтому, если бы мастера

¹¹ Утренняя молитва.

¹² Млахим (I) 8:27.

¹³ См. Шиурей Даат, «Жизнь миров».

действовали «ради славы и великолепия», им не доставало бы чистоты, необходимой для того, чтобы одеяния коэнов, изготовленные их руками, соответствовали своему истинному предназначению. И хотя Моше должен был проследить, чтобы эти одеяния были «для славы и великолепия», искусные умельцы должны были думать лишь об «освящении его, дабы он был Мне священником».

То же самое верно и в поднятой нами теме. Разумеется, в ешиве должны быть люди, уделяющие внимание «славе и великолепию», но главы ешивы, занятые распространением Торы и трепета и наставлением учеников на путь истины, должны направлять все усилия только на «освящение, дабы они были Мне священниками». И упаси их Б-г уделять внимание «славе и великолепию»! Ведь если бы те, кого Тора называет «мудрыми сердцем», стали заботиться в своем служении о «славе и великолепии», это помешало бы чистоте их намерений. А тем более это касается нас, – ведь стремление к материальному и суетным наслаждениям занимают в наших сердцах так много места! Мысли, направленные на «славу и великолепие», таят в себе страшную опасность, – ведь они могут начать нами управлять.

ТРЕПЕТ РАБИ ЙОХАНАНА БЕН ЗАКАЯ

О том, насколько трудно человеку освободиться от материальных наклонностей и стремлений¹⁴, нам повествует Талмуд:

*«Когда заболел рабан Йоханан бен Закай, ученики пришли его навестить. Увидев их, он заплакал. Спросили его ученики: «Светоч Израиля, Прочная опора, Мощный молот, почему ты плачешь?» На что он им ответил: «Если бы сейчас меня вели к царю из плоти и крови, который сегодня здесь, а завтра – в могиле, гнев которого не вечен, и он не способен заключить меня в тюрьму навечно и даже умертвить навечно, которого я могу умиловать словами или подкупить деньгами, – я все равно бы плакал. Теперь же меня ведут к Царю царей, Всевышнему, благословлен Он, Который жив вечно, гнев Которого вечен, Который способен заключить меня в тюрьму навечно и умертвить навечно, Которого я не могу ни умиловать словами, ни подкупить деньгами. Мало того, передо мной два пути – один ведет в Ган Эден, а другой – в Геином, и я не знаю, по какому из них меня поведут. И как мне не плакать?»»*¹⁵

Это высказывание требует разъяснения. Во-первых, что имел в виду рабан Йоханан бен Закай, говоря о двух путях, лежащих перед ним? Ведь речь шла о страхе перед наказанием, ниспосланном Творцом, то есть о том, что сейчас рабан Йоханан бен Закай стоит на развилке дорог, трепеща в ожидании решения – попадет он в Ган Эден или в Геином. И, во-вторых, почему он подчеркнул, что эти два пути сейчас перед ним? Он должен был сказать, что после смерти существуют два пути!

¹⁴ См. Шиурей Даат, «На всех своих путях знай Его».

¹⁵ Брахот 28б:

В действительности, рабан Йоханан сказал своим ученикам следующее: «Даже если бы я чувствовал, что чист от греха и во мне нет ни малейшего изъяна, то все равно бы боялся: а вдруг я заблуждаюсь? Ведь опасность так велика! А чем больше опасность, тем больший страх вызывают даже самые смутные сомнения. Более того: даже сейчас я ощущаю в своем сердце наклонности и желания, связанные с этим миром, и они занимают место в моей душе. Потому я понимаю, что передо мной лежат два пути. Я непосредственно чувствую их в своей душе, поскольку оба они существуют в моих мыслях и сердце. Эти силы вне всякого сомнения влияют на все мои поступки, даже на такие возвышенные, как изучение и преподавание Торы. И поскольку я не могу быть уверен, что они не влияют на мои решения, – как же мне не плакать?!»

А мы – что же нам ответить? Ведь мы ощущаем в себе присущие этому миру страсти и суету и можем быть уверены, что у них есть своя доля во всех наших поступках, даже самых возвышенных. Значит, следует особенно опасаться действий «ради славы и великолепия», которые прочно связаны с естеством человека и могут пробудить низкие чувства и качества, – ведь наши естественные влечения проявляются первыми.

Именно поэтому в ешиве не уделяют много внимания внешнему и материальному. Как только возникает побуждение этим заняться, сразу же в противовес пробуждается мысль и ощущение, что это неправильно и не подобает занимающимся святым служением, поскольку может приуменьшить духовность ешивы. Тогда материальное будет достигнуто за счет духовного!

Все это касается внимания к материальным вопросам, даже если оно служит «славе и великолепию». Но все, что приводит к укреплению и распространению лжи, – это поистине «оскверненная жертва, которая не будет угодна»¹⁶.

Действительно, если внутренние силы и духовное содержание не способны устоять, возможно разрешено обратиться к чуждым методам, поскольку, с определенными ограничениями, и они могут помочь воспитать людей Торы и веры.

И все же я только говорю «возможно», потому что в глубине души в этом сомневаюсь, ибо с точки зрения истинной цели, лучше не создавать Дом Учения такими путями. Ведь, как объясняется в священных книгах, зло и нечистота правят в мире, только если получают поддержку от сил добра. Поэтому в месте святости не должно быть лжи, иначе это создает злу возможность питаться святостью и наполняться силой. Согласно истинной цели существования мира, строительство святого на фундаменте лжи может принести в мир больше зла, чем добра, поскольку упрочит и распространит в нем ложь. А нам при этом может казаться, что это приносит пользу!

Но там, где внутренняя сила и суть способны существовать, опираясь на великую силу истины, разумеется, ни в коем случае нельзя прибегать к путям лжи, усиливая зло. Надо только следовать истине: «освятить его, дабы он был Мне священником».

¹⁶ Ваикра 19:7.

ОГРАНИЧЕНИЕ В МИРЕ СИЛ ЗЛА

Теперь давайте посмотрим на это с практической точки зрения.

Молодым людям кажется, что реклама эффективна и действенна. Но это лишь первое впечатление. Человек, наделенный опытом, знает, что она вообще не приносит пользы. Природа мира, что особенно ярко проявляется в нашем поколении, такова, что любая новинка производит впечатление лишь в первый момент, но с течением времени ее воздействие бесследно исчезает, полностью забывается, – как будто его никогда и не было.

Не будь это так, усиление лжи в нашем мире и отсутствие критичности восприятия привели бы к ее невероятному упрочению и тьма стала бы светом, а свет – тьмой. Но на самом деле этому препятствует та же самая причина, по которой ложь может распространяться в мире, – слабость мышления. Из-за нее критичность восприятия утрачивается, но благодаря ей ложь не может удержаться и оставаться устойчивой. Ведь все, что сегодня производит большое впечатление, назавтра забывается и пропадает. Творец основал мир согласно изначальному замыслу, препятствующему слишком активному распространению лжи.

Я уже давно обратил внимание на то, что сейчас уже нет таких изощренных злодеев, какие были в прошлом, – как, например, А. Мапу и ему подобные. Ведь если бы такой злодей появился сегодня, он смог бы сотворить любые гнусности, на которые только был бы способен, и никто не смог бы ему противостоять, так как в нашем поколении недостаточно приверженцев истины и трепещущих перед Б-гом. Никто не выступает теперь в ее защиту, никто не выходит вперед, чтобы собою заградить пролом. Но «одно напротив другого содеял Господь»¹⁷. В прошлом встречались такие злодеи, но были и противостоящие им, трепещущие перед Б-гом и заграждающие проломы. Не щадя жизни, они сражались со злодеями и вероотступниками, как в нашей стране боролись с А. Мапу и Й. Л. Гордоном. А теперь, когда уже нет сильных духом, готовых вступить в схватку со злодеями, не стало и злодеев.

Мир устроен так, что силы зла не могут обрести в нем большую власть, чем им было отведено изначальное. 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 изначальное отмеренные им пределы. Таково свойство мироздания, заложенное в природе мира и в системе управления им.

Первоначальным Б-жественным замыслом определено, что явления, являющиеся причиной распространения зла и усиления нечистоты, одновременно должны и препятствовать злу, не позволяя ему перейти установленные границы. Ведь, как мы уже сказали, в мире заранее заложено «одно напротив другого».

¹⁷ Козлет 7:14.

То же самое касается и рекламы. В мире существуют определенные силы, способствующие распространению лжи. Но эти же самые силы препятствуют ее долговечности и упрочению. Ведь стоит начать распространяться одной лжи, ей на смену приходит другая, а первая забывается.

Замечательный пример этому можно увидеть в Вильне накануне праздников Песах и Суккот. Юноша прибегает в Дом Учения и вывешивает объявление: «Желающие приобрести изысканное вино, лучшие этроги и прочее – обращайтесь туда-то», – и расхваливает этот товар сверх всякой меры. Можно было бы подумать, что его реклама возымеет воздействие и все бросятся покупать вино и этроги в указанном им месте. Но не успеет этот юноша выйти, как уже появляется другой и наклеивает новое объявление поверх старого, так что первого уже не видно. Не успеет выйти второй – приходит третий и поступает со вторым объявлением точно так же, и все повторяется заново.

Ложь недолговечна. Появляется объявление, что-либо расхваливающее и прославляющее, и кажется, что это произвело неизгладимое впечатление. Но не успеет это воздействие хоть сколько-нибудь укорениться, как новая ложь сменяет прежнюю, отправляя ее в забвение. Буквы, которыми она записана в умах, выцветают и становятся неразличимыми. И так продолжается дальше: новая ложь ослабляет прежнюю, и ни одна из них не становится действенной.

Уже ничто не оставляет сильного впечатления, которое способно удержаться надолго. В Мишне сказано: «Чему подобен обучающий старца? – чернилам, которыми пишут на использованной бумаге»¹⁸. В его уме ничто не задерживается надолго, и всякая мысль и идея сразу блекнут. И мир в большей своей части – это «невежественные старцы». А «чем старше невежды, тем менее ясны их мысли»¹⁹. Однако не таковы мудрецы Торы: «Чем старше они становятся, тем больше в них мудрости»²⁰.

Это означает, что их разум постоянно пополняется новыми, чистыми свитками пергамента, на которых отчетливыми буквами записывается знание. А у невежественных старцев пергамент их мозга с возрастом все больше изнашивается, их мысль теряет остроту, и знание оказывается «записанным на использованной бумаге».

Сейчас состояние поколения такого, что никакое новое впечатление не может сохраниться надолго. Поэтому, вопреки первому впечатлению, реклама не эффективна и недействительна.

Суть этого урока такова: не стоит придавать значение «славе и великолепию». Все ваше служение должно быть пронизано только одним намерением: «освятить его, дабы он был Мне священником»!

¹⁸ Авот 4:20.

¹⁹ Киним 3:6.

²⁰ Шабат 152а.

ЦЕЛЕН БУДЬ С Б-ГОМ, ТВОИМ ГОСПОДОМ¹

«Но болезни наши он сносит и боли наши терпит»²

ПУТИ ВОСХОЖДЕНИЯ

Вы спросили меня о том, каким сейчас должно быть ваше служение? Должны ли вы посвящать все силы только своему духовному восхождению или вам следует включить в ваше служение Б-гу влияние и воздействие на других?

Я не знаю, найдете ли вы в моих словах прямой ответ на ваш вопрос, но полагаю, что когда вы постигнете пути и способы возложенного на человека служения, то с Б-жьей помощью, прояснится и это.

ОБРЕТЕНИЕ ЗАСЛУГ: ЛИЧНОЕ ВОЗВЫШЕНИЕ ИЛИ ПОМОЩЬ ДРУГИМ?

Думаю, что ваш вопрос относится к путям Б-жественного служения. Должен ли человек прилагать все усилия ради возвышения своей души, не ставя перед собой цели влиять на других, или же ему следует направлять все силы на освящение имени Б-га, на распространение Торы, веры Б-га и Его заповедей среди всех жителей земли?

Давайте задумаемся, возникает ли подобная дилемма в материальных вопросах? Выберет ли человек судьбу бедного лавочника, покупающего грошовый товар и продающего его с нищенской прибылью, если он может построить крупный завод, приносящий большие доходы? Очевидно, что если у него есть необходимые средства и подходящее для капиталовложения место, он предпочтет построить завод и стать именитым богачом. Это гораздо лучше, чем оставаться нищим торговцем, зарабатывающим гроши!

Но уместен другой вопрос. Перед человеком может возникнуть альтернатива: купить немного товара на свои деньги и продать его с небольшой прибылью или вообще не вкладывать свой капитал, а стать посредником, зарабатывающим хлопотами о делах других.

В области духовного тоже есть место «посредничеству». Некоторые – в прежних поколениях их было особенно много – всю жизнь занимаются только предоставлением возможности другим обрести заслугу исполнения заповедей: помогают людям услышать Кадиш или Кдушу, приводят человека с улицы на молитву в общине и приближают его к соблюдению Торы. Разумеется, невозможно представить себе награду, уготованную людям, благодаря которым потомки Авраама приходят к исполнению заповедей и служению Всевышнему. Безусловно, совершенное ими добро неизмеримо.

Однако стоит задуматься: может быть, на пути служения Б-гу и исполнения заповедей было бы правильнее возвыситься самому согласно своим силам

¹ Произнесено 17 Швата 5676 (1916) года. Записано нашим учителем, великим раввином Э.М.Блохом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

² Иешаягу 53:4.

и способностям? Возможно, надо внимательнее следить за своими поступками, чтобы не споткнуться, упаси Б-г, о какой-либо грех или преступление? Ведь, помогая другим, человек постоянно находится среди людей, и ему трудно сосредоточить все свое внимание на служении Творцу, чтобы позаботиться и о своей душе. Это может его привести к ущербу в соблюдении Торы и служении! И, возможно, было бы предпочтительнее сначала исправить собственную душу, внимательнее исполнять заповеди и более трепетно служить Всевышнему. А вдруг это важнее, чем умножать заслуги других?

А теперь представим себе человека, который удостоился осознания и истинного понимания Торы, достиг таких душевных высот, что научился вдумываться в пути Б-жественного Провидения, ощутил веру в Б-га и трепет перед Ним. Он способен увещевать других, вносить в их сердца веру в благословенного Творца, направлять их на верный жизненный путь, освещая дорогу идущим во тьме, обучать их Знанию и приближать к Торе. А кроме этого, он обладает достаточным мужеством, чтобы вести войны Б-га и защищать попорченную истину ради освящения имени Всевышнего в мире, так неужели у такого человека возникнет вопрос: заниматься ему только собственной духовностью, оставаясь лавочником, покупающим на рубль и зарабатывающим копейку, или стать богатым фабрикантом, получающим тысячи?!

Человека, который постиг истину столь глубоко и ясно, что способен воздействовать на других, раскрывать глаза слепых, укореняя в сердцах чистую и светлую веру, мы уже не назовем «посредником». Все, что он передает другим, – это его собственный «товар», который он распространяет по всему миру. И когда, благодаря ему, другие люди возвышаются, – растет его капитал, его собственная прибыль, у которой нет ни границ, ни меры. Ведь когда он передает свою Тору, мудрость, веру и знание, его дух начинает жить в людях, отныне и навечно наделяя их своим стремлением и пониманием.

«Моше удостоился воздействовать на многих – заслуги многих принадлежат ему...»³ Он не только передал Тору Израилю, но и отдал ему часть своего сердца, своего духа и постижения. Моше оживил души людей, озарив их путь своим светом. Все достоинства и заслуги Общины Израиля связаны с ним. Это он поднял и возвысил народ, его дух живет и царствует в них⁴.

Дело не только в том, что возвышенный человек должен помогать другим в служении Б-гу, что умножает его собственные заслуги. Сын Израиля, в котором пребывает живой дух, и силы которого достаточно велики, чтобы поделиться своей духовностью и мудростью с другими, вообще не может делить служение Б-гу на исправление себя и помощь ближним. Невозможно один путь предпочесть другому. Ведь чем выше поднимается человек, тем ближе он к корню Творения, и все разрозненные явления мира объединяются в нем в единое целое. Он приближается к источнику единства...

³ Авот 5:18.

⁴ Эта Мишна завершается словами: «Милосердие Б-га творил и суд Его с Израилем». Таким образом, именно Моше творил милосердие Б-га и Его суд. – Примечание записавшего.

Некоторые люди заботятся об эстетике домашней обстановки и предметов обихода, а одеваются неаккуратно и небрежно. Другие же, наоборот, предпочитают изысканные костюмы, но не придают значение уюту своих жилищ. То же самое и в области духовного. Некоторые строго исполняют заповеди, но при этом не задумываются о славе Небес. Они равнодушны к тому, что их окружение не следует путями Б-га. Другие, ведомые дурными побуждениями, небрежны в исполнении заповедей, однако стараются, чтобы их ближние жили по Торе. И последних больше, чем первых.

Но мы никогда не видели, чтобы кто-то проводил такие разграничения в отношении собственного тела. Не бывает, чтобы человек обращал внимание только на головную боль, но не замечал болезни сердца или не ощущал раны на руке. Да, конечно, в момент смертельной опасности он в первую очередь защищает органы, повреждение которых смертельно. Но обычно человек заботится обо всех органах своего тела, ощущая боль каждого из них.

ЦЕЛЕН БУДЬ С Б-ГОМ, ТВОИМ ГОСПОДОМ

Для достижения высших уровней необходимо, чтобы знание человека укоренилось в самых глубинах души. Прийти к цельности и совершенству возможно только в единении с волей Творца и с целью, заложенной в мироздание. Об этом сказано: «Целен будь с Б-гом, твоим Господом»⁵. И все, сотворенное по слову Того, «Кто изрек – и стал мир», должно укорениться в душе, слиться в единое «я», если только можно так сказать, объединенное с Шехиной. Тогда цельность и совершенство человека будут «с Б-гом, твоим Господом»⁶.

Давайте задумаемся над началом этой главы Торы: «Да не найдется в твоей среде проводящего своего сына и свою дочь через огонь, ворожея, мага, гадателя и колдуна; ни заклинателя, ни вызывающего духов, ни вопрошающего мертвых. Целен будь с Б-гом, твоим Господом»⁷.

Раши дает глубокое объяснение связи этого стиха с предыдущими: «Будь всецело с Б-гом, уповай на Него и не стремись предвидеть будущее. Но все, что пошлет тебе Всевышний, прими всем сердцем, – тогда ты будешь с Ним и станешь Его уделом».

Эти слова Раши можно понять буквально: нам заповедовано полагаться на Всевышнего и уповать на Него, а не тратить слишком много усилий на прогнозирование своего будущего. И, полагаясь на Б-га, не ожидать от Него неизменных чудес и знамений, а во всем и всецело уповать на Него и быть уверенным в Нем, как «младенец в своей матери»⁸. И тогда «ты будешь с Ним и станешь Его уделом», то есть удостоишься близости к Всевышнему и Его благословения. В этих словах Раши заключена глубокая идея, раскрывающаяся способным к постижению мудрости.

⁵ Дварим 18:13.

⁶ См. Шиурей Даат, «Жертвоприношения».

⁷ Дварим 18:10-13.

⁸ Тейлим 131:2.

В Талмуде сказано:

«Одна женщина собирала пыль из-под ног раби Ханины (чтобы с ее помощью колдовством навести на него порчу). Он сказал ей: «Собирай! У тебя все равно ничего не выйдет, ибо сказано: «нет никого, кроме Него»⁹! Талмуд спрашивает: «Но ведь сам раби Йоханан говорил: слово «колдовство» – «כַּשְׁפִּים» на Святом языке имеет значение отрицания (лишения силы) Небесного воинства»! И отвечает: «Это не относится к раби Ханине, поскольку у него много заслуг»»¹⁰.

На первый взгляд, все это непонятно. Раби Ханина ответил: «нет никого, кроме Него». Из этого стиха Торы мы выводим, что колдовство вообще не способно причинить вред, хотя в действительности оно обладает силой. Раши объясняет, как надо понимать слова «колдовство лишает силы Небесное воинство»: «Бывает так, что на Небесах не желают смерти человека, а он гибнет из-за колдовства». Однако у раби Ханины так много заслуг, что они защищают его от колдовства.

Таково правильное понимание этого повествования Талмуда. Действительно, Всевышний позволил «другой стороне» – силам нечистоты – действовать в определенных границах. В наших святых книгах это сравнивается с «собакой на поводке». Зло существует и влияет на людей, так что кажется, что оно обладает собственными силами. Но на самом деле, в своем корне, зло ограничено волей благословенного Б-га, ему поставлены барьеры, которые оно не может преодолеть, чтобы посягнуть на основы мироздания и повлиять на предназначение мира и окончательную цель его существования. Возможности сил зла особенно ограничены в отношении возвышенных людей, связанных с Б-гом, укорененных в источнике чистоты и вознесенных над силами скверны. Причина этого в том, что корень их сил расположен выше возможностей «другой стороны». Поэтому, если человек постиг своего Творца ясным знанием, всем сердцем ощущает Б-жественное управление в мире и всецело чувствует, что «нет никого, кроме Него», – он не подвластен силам колдовства, и против него вся мощь чародейства – ничто.

Разумеется, для этого недостаточно просто верить в Б-га и Его Провидение, не ощущая глубины веры и не воспринимая истину сердцем. Среди тех, кто считаются верующими, есть и такие люди... Их вера далека от совершенства, поверхностна. Такая вера не наполняет человека целиком, не укореняется ни в его разуме, ни в сердце, а значит не становится осознанной и понятой. Она не способна стать истиной, постоянно открытой его глазам. Он не живет ею!

Только люди с высочайшим уровнем разума и чувств, которые исследуют каждое сомнение, стремятся к истине, укрепляя ее в своих сердцах и руководствуясь ею в жизни, связаны с возвышенным, где «нет никого, кроме Него». Они вознесены выше сил «другой стороны». Колдовство не властно над такими людьми.

⁹ Дварим 4:35.

¹⁰ Хулин 76.

И точно так же, согласно своему осознанию Б-га и веры, человек может избавиться от несчастий, подстерегающих его в этом мире. Источник святости, изливающийся свыше на праведного человека, недостижим для всех низких сил, а значит, беды не властны над ним. Таков был и раби Ханина. У него было много заслуг, и его душа была столь чиста, что он всецело ощущал, что «нет никого, кроме Него». Поэтому, хотя колдовство – сила «другой стороны» – настолько сильно, что способно противостоять даже Небесному воинству, оно бессильно перед праведником! Так раби Ханина и сказал колдунье: «Собирай! У тебя все равно ничего не выйдет, ибо «нет никого, кроме Него»!»! Если человек ощущает Б-жественное единство всем своим естеством и живет этим, никакая другая сила не сможет обрести над ним власть.

Поэтому Тора заповедует: «Да не найдется в твоей среде проводящего своего сына и дочь через огонь, ворожю, мага, гадателя и колдуна...» Силы зла могут подчинить только того, кто не связан с корнем святости всем своим существом. Ты же «целен будь с Б-гом, твоим Господом». Вся твоя жизнь должна быть, если только можно так сказать, соединена «с Б-гом, твоим Господом», – тогда колдовство окажется бессильно перед тобой¹¹.

Для такого человека одна заповедь не будет менее значимой, чем другая, поскольку он чувствует, что совершенство его души связано со служением Б-гу. Любой изъян, будь то его собственные деяния или поступки других, все, что не соответствует воле благословенного Б-га, заставляет его страдать и вызывает к исправлению, требуя восстановить разрушенное.

Наши мудрецы наставляют нас: «Относись к легкой заповеди с тем же вниманием, что и к трудной, ибо ты не знаешь награды за заповедь»¹². Этот принцип они обратили ко всей общине Израиля: не разделять заповеди на более и менее важные, не относиться, упаси Б-г, к некоторым из них с пренебрежением, ибо невозможно представить награду за заповедь. Но человек, который «целен с Б-гом, своим Господом», не проводит различия между заповедями: для него ощутим любой недостаток, каждое повеление Б-га он воспринимает как часть собственной плоти и крови, своего сердца и души.

Он чуток ко всем органам своего тела и даже к тем, которые не составляют главного «я» человека. Тем более это относится к духовному – в глубине души человека оно сливается в вечное единство. Во всех аспектах духовного он должен выбрать самое лучшее, самое достойное с точки зрения истинной цели. Нельзя оставлять незамеченным никакой ущерб или недостаток, в чем бы он ни проявлялся. Если человек нарушает волю Всевышнего, нанося тем самым ущерб миру, –

11 Раши объяснил простой смысл этого стиха Торы: «Будь всецело с Б-гом, надейся на Него и не стремись предвидеть будущее». Однако он добавляет к этому одну фразу, записанную привычным для него лаконичным языком, ясным для понимающего: «Тогда ты будешь с Ним и станешь Его уделом». Такой человек становится частью целого. Цельность состоит именно в объединении со Всевышним: «Ибо часть Б-га – Его народ» (Дварим 32:9). – Примечание записавшего.

12 Авот 2:1.

это его собственная боль; попранная истина его возмущает; все, что противоречит воле Б-га – его собственное страдание. Ему близки даже далекие от познания истины и бредущие во тьме, потому что и они – часть вершины мироздания, созданного ради вечности Творения, к которому относится и он сам. И когда люди несчастны и блуждают во тьме, велика его боль и страдание его души. «Но болезни наши он сносит, и боли наши терпит, мы же сочли его пораженным, побитым Б-гом и истязаемым. А он изранен нашими преступлениями, сокрушен нашими грехами. Наказание за наши грехи – на нем, и его ранами мы исцеляемся»¹³.

Нашего Избавителя, праведного Машиаха, пророк описывает «пораженным, побитым Б-гом и истязаемым». Но на самом деле он страдает только от отсутствия у нас благополучия и благоденствия, ибо «болезни наши он сносит и боли наши терпит», он «истерзан нашими преступлениями, сокрушен нашими грехами». Ведь недостаток благополучия в мире и страдания людей он ощущает как свою боль, и их преступления погружают его душу в траур.

Если человек связан с волей Творца, он заботится о совершенствовании и исправлении всего мироздания в целом и радуется победе правды над ложью, ибо безгранично желает, чтобы в мире воцарилась праведность, и над всем властвовала воля Б-га.

РЕВНОСТЬ ЗА Б-ЖЕСТВЕННУЮ СЛАВУ

В главе Итро сказано: «И возрадовался Итро всему добру, что Б-г содеал Израилю, когда Он избавил их от руки Египта»¹⁴. Сфорно пишет: «Итро не радовался падению Египта, как следовало бы человеку, ревнующему за славу своего Творца, как сказано: «Возрадуется праведник, когда увидит отмщение...»¹⁵ Но он радовался добру, дарованному Израилю, как человек, разделяющий страдания угнетенных, проливающих слезы».

Людям кажется, что радоваться спасению праведника и избавлению угнетенного из рук угнетателя – это более возвышенное чувство, чем торжествовать при падении злодеев. Но Тора считает иначе. Она требует от человека высокого уровня, более возвышенного чувства – ревности за славу Творца. От людей требуется не только милосердие и добросердечие, но и ревность за попранную истину. Он должен испытывать боль от торжества злодейства и радоваться отмщению. Ведь изъян в мироздании должен им ощущаться как собственная боль, а исправление мира после исчезновения злодеев – приближать его душу к совершенству, пробуждая в ней ликование. Он не может не радоваться воссиявшему свету истины и низвержению восставших против него злодеев.

И пусть человек не думает, что если он не радуется гибели злодеев, то причина тому – утонченность его души. Это происходит не из-за его возвышенных качеств, а из-за того, что он недостаточно страдает, видя благоденствие и успех злодеев, разрушающих добро и праведность.

¹³ Иешаягу 53:4-5.

¹⁴ Шмот 18:9.

¹⁵ Теилим 58:11.

И помните, пожалуйста, что здесь невозможен никакой компромисс с принятыми в мире воззрениями. Святая Тора требует от человека самопожертвования и всеобъемлющего желания добиться освящения в мире имени Б-га, которое при виде злодеев, попирающих добро и истину, заставит человека почувствовать, будто бы истязают его самого – его истинное «я», единое с волей Б-га, если только можно так сказать. Тогда, видя отмщение, он непременно возрадуется!

Однажды я уже давал урок на эту тему и объяснил, почему некоторые ошибочно полагают, что среди служащих Б-гу и трепещущих перед Ним – встречаются люди не слишком добросердечные, не обладающие хорошими качествами, которые иногда можно встретить среди «просвещенных».

Тогда я объяснил, что «свободомыслящий» не может быть более сострадательным и обладать более утонченными душевными качествами, чем тот, кто верит в благословенного Б-га, следует Его путями и соблюдает Его заповеди. Ведь добро и милосердие глубже проникают в душу человека, трепещущего перед Б-гом, поскольку он считает их возвышенными и необходимыми для вечной цели качествами, в то время как для «свободомыслящих» даже величайшие ценности важны гораздо меньше. Они считают их временными, потому что, согласно их мировоззрению, все заканчивается в этом преходящем мире.

Однако иногда именно милости «просвещенных» выглядят более впечатляющими, а потому возникает иллюзия, что их вклад существенен. Дело в том, что вероотступники полагают, что сделать другому добро – это самое возвышенное и вознесенное деяние, «первостепенная добродетель», высшая из духовных ценностей. Ведь они действительно не способны представить себе ничего более возвышенного! А перед верящим в Б-га – множество возвышенных заповедей, к которым стремится его душа: укрепление веры, любовь к Б-гу, самопожертвование ради освящения имени Всевышнего и многие другие. Поэтому то, что для «свободомыслящего» – «первостепенная добродетель», высшая ступень человеческого совершенства, для трепещущего перед Небесами – лишь одна из многих обязанностей, возложенных на человека.

Я знаю, что некоторые возмущаются моими словами. Они полагают, что я принижаю значимость милосердия к ближнему. Но это беспочвенные обвинения. 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. Они тоже должны проистекать из святого источника, – в противном случае оказываются лишенными внутреннего смысла, ценности и значимости.

Итро была свойственна великая любовь к Израилю и сочувствие к обиженным. Но все же для совершенного следования путями Торы этого недостаточно, так как в нем не было основополагающих качеств – преданности благословенному Б-гу, осознания истины и связи с возвышенным. Поэтому Итро и не возрадовался, видя Б-жественное отмщение злодеям, гневившим Всевышнего.

Следует знать: те, кто призывают к сдержанности в духовных вопросах и не выносят ревностного освящения имени Б-га, не являются достойными и возвышенными людьми. Такое отношение свидетельствует о недостатке их преданности Б-гу. Ведь стоит хоть немного задеть их самих, их почет или имущество, как они мгновенно приходят в гнев и ярость, а вся их сдержанность исчезает и сразу становится ясно, что она – не следствие любви к людям, а проявление равнодушия к попиранию истины и осквернению, упаси Б-г, имени Всевышнего.

ВЕЛИЧИЕ И ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

Некоторые полагают, что ради совершенства и цельности служения не следует расширять свое видение, возвышать систему понятий и знаний, стремиться к усилению мудрости и ее воздействию на других. Они опасаются, что расширение горизонта человека, когда его внутренний мир начинает охватывать больше вопросов, требующих осмысления, осознания и практического применения, лишит их свободного времени для тщательного анализа совершенных им поступков. Тогда пострадает внимание в исполнении заповедей Всевышнего и трепет перед Ним.

Но на самом деле это не так. Величие человека не может противоречить его служению и трепету перед Б-гом. Наоборот, людям, чьи способности и стремления не получили должного развития, не расширили его видения и не возвысили его постижения веры и знания Б-га, очень трудно быть по-настоящему внимательным в служении и исполнении заповедей Всевышнего.

Хотя среди таких людей много исполняющих заповеди и трепещущих перед Б-гом, все же их постоянно подстерегает опасность оступиться, упаси Б-г. Ведь они не научились взвешивать каждый вопрос на точных весах Знания и не обладают ясностью мышления, источником которого может быть только видение истинной картины мира.

Для большей внимательности и последовательности в исполнении заповедей и усиления трепета перед Б-гом человек должен постоянно пополнять свое знание и совершенствоваться восприятие. Тора учит нас, что человек с развитым умом, ясными и отчетливыми представлениями о вере в Б-га, с помощью глубокой мудрости способный понять и постичь истинную суть каждого явления, стоит выше того, кто тщательно исполняет заповеди Всевышнего, но недостаточно глубоко их постиг.

Итро посоветовал Моше выбрать из народа «мужей способных, трепещущих перед Господом, приверженцев истины, ненавидящих корысть...»¹⁶ Однако сказано: «И избрал Моше мужей способных из всего Израиля, и поставил их главами над народом»¹⁷. Сфорно пишет: «Моше искал людей, которые обладали бы всеми указанными Итро достоинствами, но не смог найти. Тогда он выбрал людей, стремящихся к выяснению каждого вопроса до полного раскрытия истины, предпочтя их тем, кто трепещет перед Б-гом, но не обладает этими спо-

¹⁶ Шмот 18:21.

¹⁷ Шмот 18:25.

собностями. Наши мудрецы сказали об этом: «Если мудрец (мстителен и злобен), как змей, повяжи им свои чресла, как поясом, а если невежда праведен, не живи с ним по соседству»¹⁸.

Таким образом, к категории «способных людей» Сфорно относит «тех, кто стремится к выяснению каждого вопроса до полного раскрытия истины». И он вывел из святой Торы значимость мудреца, способного разобраться в любой проблеме и раскрыть истину, то есть в изучении вопроса дойти до пределов своего знания и постижения и добиться ясного и верного результата. Возможно при этом он и не обладает совершенством трепета перед Всевышним, и его деяния не столь возвышенны, чтобы он мог по праву называться «трепещущим перед Б-гом» согласно категориям святой Торы. Однако при этом мудрец выше, чем «трепещущий перед Б-гом», если последнему недостает мудрости.

В подтверждение Сфорно приводит слова наших мудрецов: «Если мудрец (мстителен и злобен), как змей, повяжи им свои чресла, как поясом, а если невежда праведен, не живи с ним по соседству»¹⁹. Мы уже выяснили, что когда мудреца Торы называют «мстительным и злобным, как змей», это не означает, упаси Б-г, что его душевные качества в чем-то несовершенны. Имеется в виду совершенно другое. Настоящий мудрец Торы, обладающий ясным и светлым разумом, иногда должен быть «мстительным и злобным, как змей»: свет его мудрости столь силен, а постижение истины настолько глубоко, что он не в силах стерпеть грех и низость. Кроме того, иногда ему запрещено сдерживать свой гнев! «Сказал раби Йоханан от имени раби Шимона бен Йеоцедека: мудрец, который не злобен и не мстителен, как змей, – это не мудрец Торы»²⁰! Но если он мудрец Торы, то «повяжи его, как пояс»! Хотя существует опасность, что в чем-то ты можешь оступиться, а он тебе этого не простит, все же для тебя лучше быть ближе к нему, «повязать его, как пояс». Ведь в конечном итоге твоя близость к мудрецу станет для тебя благом и обернется к добру.

«А если невежественный праведен...», – в те времена трепет перед Б-гом был распространен среди простого народа. Он был образом их жизни. Они внимательно следили за тем, чтобы не совершить ничего запрещенного Законом, и казалось, что они обладают и хорошими душевными качествами, поступают праведно по отношению к Творцу и к людям. Однако они были далеки от мудрости и знания, не умели взвешивать каждый вопрос на весах мудрости, подходить к нему с позиции ясного и чистого рассудка. О таких людях наши мудрецы сказали: «Не живи с ними по соседству». Опасно жить рядом с ними! Ведь невозможно предвидеть, какая мысль возникнет в неразвитом мышлении такого человека, что покажется правильным его ограниченному разуму. И иногда опасность возрастает именно из-за его праведности. Нет границ извращениям, до которых может дойти праведный невежда, нет предела мерзостям, в которых его неподкрепленная знанием праведность усмотрит самые лучшие и правильные поступки.

¹⁸ Шабат 63а.

¹⁹ Там же.

²⁰ Йома 22б, См. Шиурей Даат, «Не иссякнет ароматное вино».

ВЛИЯНИЕ НАШИХ ДОСТОИНСТВ НА ДРУГИХ

До сих пор речь шла о великих людях, достигших высочайших ступеней в Торе, мудрости и трепете перед Б-гом. Однако мы сами пока далеки от этих высоких уровней! Поэтому у нас и возник вопрос: достигли ли мы знания, которое позволило бы нам влиять на других и делиться своей духовностью со всем миром?

Если человек станет пассивно этого ожидать, то никогда не сможет определить, когда же его развитие станет настолько совершенным, чтобы он мог сказать: «Мой час настал, я уже могу влиять на других». Задумайтесь: за все время существования мира достиг ли хоть кто-нибудь совершенства, наивысшего уровня гармонии и исправления мышления и деяний, чтобы быть уверенным в том, что отныне его предназначение – наставлять других в познании истины и исправлении поступков?

Самый великий из нас – Моше рабейну – учитель всех пророков, поднялся на самый высокий уровень. Моше рабейну был занят святым служением, выше которого не может быть ничего; он участвовал в великом событии, свершившемся в первый раз со времен сотворения Б-гом человека: даровании Торы и явлении Шехины, когда Всевышний «сошел» на гору Синай на глазах всего Израиля. Моше был избран Б-гом для передачи Торы еврейскому народу. И вот Тора рассказывает, прославляя его: «И спустился Моше с этой горы к народу»²¹. Наши мудрецы поясняют: «Моше не стал вначале заниматься своими делами, а спустившись с горы, сразу же обратился к народу»²².

Это поразительно! Тора восхваляет Моше рабейну за то, что, исполняя свою возвышенную миссию, в день завершения Творения всего мира – дарования Торы, он не зашел домой, чтобы навестить семью!

Но обычно природа человека диктует ему иное. Даже если он стоит на высочайшей ступени, требования повседневной жизни по-прежнему тянут его вниз, рассеивают его внимание и заставляют беспокоиться и суетиться. Поэтому даже Моше рабейну удостоился одобрения за то, что, спустившись с горы Синай к еврейскому народу, не обратился сначала к личным делам, а безотлагательно исполнил свою великую миссию – передал Тору Б-га народу Израиля.

Если представить себе, что эту высочайшую миссию ради всего еврейского народа Всевышний возложил на любого из нас, то даже на нашем уровне мы и не подумали бы сначала зайти домой. Но даже самый великий человек настолько связан с материальной жизнью и подчинен требованиям нижнего мира, что и в столь необычной ситуации в его душе остается место для самых незначительных вещей, которые по-прежнему отягощают его разум. И неудивительно, что наша вовлеченность в материальное столь сильна, что Тора сочла возможным воздать хвалу даже Моше рабейну за то, что он не обратился в первую очередь к домашним делам, а прямо с горы Синай отправился к народу.

Поэтому, если человек в бездействии будет ожидать полного совершенства, то никогда не совершит ни одного поступка. Да, наши мудрецы сказали: «Вна-

²¹ Шмот 19:14.

²² Раши на это место.

чале укрась себя, а затем уже украшай других»²³, – но это вовсе не означает, что до окончательного исправления не надо даже пытаться воздействовать на других. Ведь в таком случае человек никогда не исполнит своего предназначения. Наоборот, чем более великим он станет, тем больше найдет в себе изъянов и недостатков, нуждающихся в исправлении. Наши мудрецы говорят совершенно о другом: в соответствии со своими чувствами и стремлениями, человек должен стараться делать все лучше других. Воздействие на других должно исходить из глубины души, быть порождением собственной гармонии.

Поэтому, если уровень человека позволяет ему ощущать стремление к добру и к истине, и если он, пусть даже в небольшой степени, постиг Знание и следует путям Торы, то должен поделиться своими достижениями с другими и озарить их путь светом, который видит сам. А уж тем более, если у человека есть наставник, помогающий ему следовать прямым и плодотворным путем, то, разумеется, его долг показать другим путь, ведущий к счастью, и поделиться Знанием Б-га и Его Торы.

Возвышайтесь на путях Знания, и да проникнут в ваши сердца слова Торы, трепет и мудрость! И тогда ваши глаза раскроются, и перед вами предстанет истина. Поделитесь вашим духом с заблудшими, потерявшими путь, осветите дорогу идущим во тьме – и увидите свет!

23 Бава Меция 107б.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО СТРЕМЛЕНИЯ¹

«Душа не наполнится...»²

«Не бывает, чтобы человек покинул этот мир, хотя бы наполовину достигнув того, к чему стремился. Если у него есть сто, он хочет двести, а получив двести, желает четыреста»³.

«И искупит его за то, что он согрешил против души»⁴. «Но против чьей души согрешил «назир»? Его грех в том, что он ущемил себя, отказавшись от вина»⁵.

ПОРОЧНОСТЬ ВОССТАНИЯ

Повествует Талмуд в начале трактата Рош Ашана:

«Первое Нисана – новый год для царей. Сказал рав Хисда: «Это относится только к еврейским царям, а годы правления нееврейских царей отсчитываются от месяца Тишрей». Талмуд задает на это вопрос: «Кореш (Кир) был нееврейским царем, а годы его правления отсчитываются от месяца Нисан!» Раби Авау отвечает: «Кореш был достойным царем, поэтому годы его царствования отсчитываются так же, как для еврейских царей». Однако Талмуд отмечает: «Но мы находим, что годы его правления отсчитывались также и от месяца Тишрей!» Раби Ицхак отвечает: «До того как он стал злодеем, его годы отсчитывались от месяца Нисан, а после – от Тишрей». Спрашивает Талмуд: «Но разве он стал злодеем? Ведь он направил в Иерусалим послание, гласившее: «И все, что нужно евреям, – и быков, и козлов, и овец для жертвоприношения Небесному Б-гу, а также муку, соль, вино и масло, – как скажут козны в Иерусалиме, так и следует выдавать им каждый день, без упущений»⁶»! Раби Ицхак отвечает: «Именно из этого послания и следует, что он стал злодеем. Ведь в нем еще сказано: «Дабы они принесли жертвы, угодные Небесному Б-гу и молились о благополучии царя и его детей!»⁷» «Но разве это плохо?» – спрашивает Талмуд, ведь сказано в Барайте: «Если человек говорит: эти деньги я жертвую, дабы жили мои сыновья или чтобы обрести удел в Грядущем мире, он является полным праведником». И приводится ответ: «Рассуждение раби Ицхака истинно для неевреев, а Барайта касается еврейского народа». Раши объясняет: «Барайта говорит о евреях, сердца которых преданы Всевышнему; и если в этом мире еврею с Небес посылают несчастья, он не восстанет против Б-га, а поймет,

1 Произнесено 20 Элула 5677 (1917) года. Записано великим раввином Шмуэлем Хаимом Денисом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь, великим раввином Ицхаком Эльхананом Стулем, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь, и нашим учителем, великим раввином Х.М.Кацем, благословенной памяти.

2 Козлет 6:7.

3 Козлет Раба 1:34.

4 Бемидбар 6:11.

5 Недарим 10а

6 Эзра 6:9.

7 Эзра 6:10.

что это – наказание за его грехи. Нееврей же, если в ответ на его доброе дело Всевышний не пошлет ему блага, восстанет против Небес»⁸.

Это повествование Талмуда тяжело для понимания. На первый взгляд, в нем отсутствует справедливость и логика. Из чего мы делаем вывод, что царь Кореш стал злодеем? Только из того, что он просил молиться за себя и своих детей? Но в этом нет никакого греха – так могут поступать даже праведники! А если дело в том, что его просьба не была исполнена, из-за чего он и восстал против Небес, – так ведь об этом ничего не сказано! Талмуд должен был рассказать, как и когда это произошло, иначе получается, что основное в повествовании было упущено! Если понимать довод Талмуда в аспекте того, что Кореш – нееврей и он заведомо восстанет против Б-га, если его просьба не будет исполнена, то уже сейчас, во время приношения жертв, существует вероятность его будущего злодейства и восстания против Всевышнего. Но тогда почему Талмуд говорит, что он «стал злодеем позже»? Такая вероятность существовала всегда, поскольку он – идолопоклонник! А ведь Талмуд, тем не менее, утверждает, что поначалу он был достойным царем! Что же изменилось?

Здесь важно следующее. Природа человека такова, что как бы он ни был счастлив и как бы ни благоденствовал, он никогда не довольствуется имеющимся, ему постоянно чего-то не хватает, и он всегда будет страстно желать недостающего. «Тот, у кого есть сто, желает двести...» Это относится ко всем стремлениям человека: он всегда ощущает, что ему недостаточно того, что у него есть. И пока в мире существует еще хоть что-то, чем он пока не завладел, это становится предметом его мечтаний. Даже если представить, что человеку будет отдана вся вселенная со всем ее наполняющим, все сокровища этого мира, ему все равно хоть чего-то да будет не хватать, и он по-прежнему будет мечтать это заполучить. Он ведь не может стать «всемогущим», а значит, непременно останется что-то ему недоступное, к чему будет устремлено его сердце, ибо «душа не наполнится...»⁹

Природа человека такова, что его стремления занимают все его мысли, и он начинает 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. Исключения составляют лишь трепещущие перед Б-гом – они довольствуются малым. Только они по-настоящему богаты и способны радоваться своему уделу.

Иногда мы встречаем мрачных, поникших и печальных людей, чьи сердца преисполнены горечи из-за несущественных и малозначимых причин. Всякий, кто их видит, удивляется: ведь они могли бы жить в душевном покое и мире! Почему же они столь удручены из-за сущих мелочей? Почему утратили вкус к жизни? Среди неразвитых людей, особенно у детей, мы встречаем такое свой-

⁸ См. Рош Ашана 2а.

⁹ Козлет б:7.

ство души, как способность в гневе нанести себе вред. Мы часто видим, как они приходят в ярость и бьются головой о стену...

Причина этого в том, что если человек не может получить желаемое, ценность этого возрастает в его глазах, и, в конце концов, оно становится главным стремлением всей его жизни. Все, что есть у человека, начинает казаться ему несущественным в сравнении с желаемым, без чего он ощущает себя несчастным и обездоленным. У него появляется потребность выразить чувство своей ничтожности и никчемности каким-то конкретным поступком. Ему хочется, чтобы все увидели, насколько он несчастен и обездолен. Даже собственной головы ему не жаль! И вот он бьется ею о стену.

Так ведут себя только невежественные люди. Но обладающие здравым рассудком понимают, что биться головой о стену глупо и бесполезно. Однако даже они, при пробуждении в них страсти к чему-то недоступному, испытывают то же самое чувство, что и самый примитивный человек, хотя и выражают его немного иначе. Поскольку биться головой о стену безрезультатно, они испепеляют свой дух, надрывают душу, разрушая и уничтожая ее, потому что не представляют жизни без того, чего столь неудержимо жаждут.

Такова природа человека. И теперь мы приходим к пониманию повествования Талмуда в трактате Рош Ашана, с которого начали этот урок. Обладая Б-жественной способностью проникать в самую глубь души человека и оценивать каждую ее склонность, наши мудрецы точно знали, что Кореш, прославшийся в Храме богатыми подношениями, чтобы там молились за него и его детей, безусловно, стал злодеем. Ведь его желания не исполнились во всей полноте, поскольку «душа не наполнится» никогда. Та малость, которой ему не доставало, стала казаться ему самой существенной, а все, чего он уже достиг прежде, – ничтожным и несостоящим. Поэтому нет никаких сомнений в том, что он восстал против Б-га. Ведь даже самые праведные из неевреев не обладают способностью совладать со своими чувствами и понять, что недостижимость желаемого – следствие их собственных грехов. На такое понимание способен только сын Израиля, обладающий святостью избранного народа.

Поэтому раби Ицхак и утверждает, что послание Кореша, которое Талмуд на первый взгляд привел в подтверждение его праведности, в действительности доказывает его злодейство. Царь хотел, чтобы евреи молились за его благополучие и счастье его детей, но поскольку его желания не могли быть полностью реализованы, он восстал против Б-га! Ведь справиться с разочарованием и остаться непоколебимым в вере способен только сын Израиля, потомок Авраама, Ицхака и Якова, хранящий в сердце память об Исходе из Египта, чудесах и знамениях Б-га и впитавший в себя Б-жественную Тору. Только его сердце может всегда быть направлено к Небесам, а потому он знает: если он чего-то недополучил, то это – следствие только с его собственных грехов.

Как велики наши мудрецы! Сколь глубоко и точно они постигли душу человека и все происходящее в ней! Они обнаружили столь тонкое отличие евреев от других народов, что смогли провести точный анализ и пришли к однознач-

ному выводу: только еврей способен в совершенстве исполнить заповедь, а не обладающий святостью Израиля причинит ущерб своей душе и станет злодеем.

Рассказывают, что раби Исраэль Салантер, благословенной памяти, однажды спросил своих учеников: что легче – изучить трактат Талмуда или исправить какое-либо дурное душевное качество? Ученики отвечали по-разному, а учитель сказал, что легче изучить весь Талмуд, чем исправить или даже смягчить какое-либо свойство души. Насколько глубоко он постиг тайну сил души человека!

Таково видение наших мудрецов, раскрывающееся нам в словах Агады. То же самое мы обнаруживаем и в Галахе. Святая Тора не только заключает в себе все Творение со всеми тайнами высших и низших миров, не только отражает корень мироздания, – ее структура соответствует сокрытым глубинам души человека.

НАЗИР

В трактате Недарим приводится повествование о «назире»:

«Раби Элазар Акапар, сын Раби, говорит: «И искупит его за грех против души»¹⁰. «Но против чьей же души согрешил «назир»? Против своей, когда он ущемил себя, отказавшись от вина. Из этого можно сделать вывод: если человек является грешником, отказавшись лишь от вина, то уж тем более это относится к тому, кто отказался от всего! Значит постящийся является грешником»¹¹.

На первый взгляд, это очень странно. Решение стать «назиром» – это проявление святости и возвышенности. Тора называет «назира» святым – как же это может быть грехом?!

В трактате Таанит мы находим:

«Сказал Шмуэль: «Всякий, кто постится, называется грешником». Он разделяет мнение раби Элазара Акапара, сына Раби: стих Торы «И искупит его...» – означает, что, отказавшись от вина, он подверг себя испытанию. Раби Элиэзер сказал: «Такой человек называется святым». Но как Шмуэль объясняет то, что Тора назвала его святым? Он полагает, что это относится только к запрету на стрижку волос»¹².

Байт Хадаш объясняет вопрос, заданный в Талмуде Шмуэлю: «Это не противоречит мнению раби Элазара Акапара (который сказал, что «назир» является грешником, поскольку принудил себя отказаться от вина). Раби Элазар вполне может согласиться, что «назир» называется святым, и при этом утверждать, что он также является грешником»¹³.

Тосафот объясняют, что и по мнению Шмуэля «назир», отказавшись от вина, совершил неоднозначный поступок: он и исполнил заповедь, и совершил

¹⁰ Бемидбар 6:11.

¹¹ Недарим 10а.

¹² Таанит 11а.

¹³ Примечания Бах, там же, 1.

грех¹⁴. Тосафот задают вопрос: почему здесь Шмуэль называет его грешником, а в трактате Бава Кама он же объясняет, что человек имеет право на принятие поста. Тосафот отвечают так: «Разумеется, постящийся является грешником... Однако заповедь, которую он исполняет постом, более велика, чем грех изнурения самого себя». И затем, в конце комментария, Тосафот объясняют: «И все же в этом заключается небольшой грех. Это то же самое, как поститься в шабат, чтобы не сбылся плохой сон. Пост отменяет приговор, вынесенный на Небесах, но тем не менее за пост в шабат с него взыщут. А чтобы искупить этот грех, человек должен поститься в другой день».

Как же исполнение повеления Торы, а тем более заповеди, за которую человек заслуживает называться «святым», может быть грехом? Наши мудрецы отмечают, что в Торе заповедь о «назире» приводится сразу после повествования о неверной жене, чтобы подчеркнуть: всякий, кому случилось оказаться в Храме при наказании неверной жены, должен принять на себя обет воздержания от вина¹⁵. Когда они говорят об определении виновности и наказании неверной жены в Храме, то имеют в виду не только это конкретное действие. Весь мир, со всей его суетой, соблазнами и наслаждениями, и есть «неверная жена». А чтобы он не воздействовал на человека, необходимо возвыситься, возложить на себя обет «назира»: отказаться от вина и принять все законы святости, распроставаящиеся на «назира». Если человек так и поступает, – какой же в этом грех? В комментарии на это повествование Талмуда Раши объясняет, что сущность этого греха можно объяснить, опираясь на высказывания мудрецов о том, что «нет зла в том, что праведники получают оба мира, – и этот, и Грядущий?»¹⁶ Ведь заповедь обета «назира» дана Торой, – какой же грех может быть в том, что человек ее исполняет?

Объяснение этого вопроса 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 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»¹⁷. 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 исполнить свое предназначение и использовать этот поступок для своей пользы и собственного удовольствия¹⁸.

Человек – это «малый мир». Со всеми своими качествами и душевными свойствами он похож на вольтер, полный разнообразных животных, среди кото-

14 Там же.

15 Сота 26.

16 Орайот 10б.

17 Берешиит 8:21.

18 См. Шиурей Даат, «Смешение добра со злом и их разделение».

рых 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 этом 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.

Стих Писания прямо говорит об этом: «Ибо на земле нет праведного человека, который совершал бы добро и не согрешил»¹⁹. Не задумываясь, мы привыкли понимать этот стих следующим образом: даже если праведник сделал много хорошего, он не может быть 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 разделяются²⁰.

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 воздержания от разрешенного вина, поскольку «вкус вина приятен». И тогда пробуждается третье чувство, поддерживающее первое благое желание отделиться от суетных наслаждений, и это – ощущение горечи, подсказывающее его сердцу: «Я ничего не потеряю, ведь я 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»!

Получается, что первая причина, побудившая его принять «назирут» – осознание суетности и нечистоты всех соблазнов мира и желание отстраниться от них. За это он достоин называться святым. Но конечная причина, которая привела человека к принятию обета «назира» – невозможность обладать желаемым и горькое разочарование в своей доле. Именно это чувство неудовлетворенности в конце концов приводит к принятию обета «назира» и отказу от наслаждений, в чем и содержится определенный грех.

Всевышнему открыто, что этот грех присущ каждому «назиру» и нередко становится конечной причиной принятия обета. И Шимон Ацадик (первосвященник Иерусалимского Храма) согласился взять от жертвы только одного «назира» – принявшего этот обет в чистоте и праведности, – «назира» ради Небес!

Это ясно следует из Иерусалимского Талмуда: «Раби Шимон полагал, что люди принимают этот обет из-за неудовлетворенности, а значит, в конечном итоге, непременно будут сожалеть о своем решении»²¹. Речь идет о состоянии

19 Козлет 7:20.

20 После произнесения этого урока я обнаружил это объяснение в книге Нефеш Ахаим.

21 Иерусалимский Талмуд, Недарим 1:1.

человека, обозленного на весь мир, который с горечью смотрит на то, что принадлежит ему самому, и именно чувство неудовлетворенности заставляет его принять обет «назира». Поэтому, когда дни его обета медленно тянутся и воспринимаются человеком нескончаемыми в тяжести отказа от наслаждений, в глубине души он начинает сожалеть о своем решении.

К обету каждого «назира» почти всегда примешана неудовлетворенность своей жизнью. Ведь первоначальное желание принять этот обет связано с сильным стремлением человека к соблазнам этого мира. Не будь это так, у него не возникла бы потребность выйти из-под их власти. Однако непременно остается и чувство, препятствующее человеку в его желании отстраниться от удовольствий этого мира. А значит, именно ощущение неудовлетворенности в конце концов склонило его к принятию обета «назира», в чем и состоит грех, за который ему необходимо принести искупительную жертву. Теперь нам становятся понятными и слова Раши: «Нет зла в том, что праведники получают оба мира – и этот, и Грядущий!» Это означает, что на самом деле праведнику не нужен обет «назира», ему следует наслаждаться обоими мирами. Только ощущение того, что человек жаждет большего, чем имеет, и страстно стремится к тому, что для него недостижимо, заставляет его принять этот обет. Именно поэтому к обету «назира» непременно примешан и грех.

Тора не обязывает человека принести искупительную жертву ни за один добрый поступок, к которому примешан грех. Дело здесь в следующем. Готовность «назира» отделиться от наслаждений этого мира и принять ради этого особый обет возносит его на столь высокую ступень, что он даже называется «святым». Поэтому Тора подчеркивает важность того, чтобы он остался на этом уровне, дабы «примесь греха» в поступке не умалил его святости. В связи с этим Тора и повелела «назирю» принести искупительную жертву. Это сравнимо с коэнами, обладающими в среде народа Израиля наивысшей святостью. Ведь Тора предписала им дополнительные обязанности и призвала к особой внимательности.

Все это учит нас тому, сколь строго Всевышний взыскивает с человека и насколько неизмерима глубина суда. Ведь речь идет вовсе не о дурных поступках человека! Даже за благие деяния мы предстанем перед судом – ведь и к ним примешано зло, которое нужно искупить. В наше время мы лишены возможности служения в Храме и не можем приносить жертвы, однако искупить грех необходимо. И кто знает, что от нас для этого потребуется...

День суда приближается, и перед ним предстанут все! «Воспоминание о каждом создании поднимется перед Всевышним». «Поступок человека и предназначенное ему» – это все его поступки, все деяния и все предназначенное ему²². «И скрытые причины шагов человека» – те, что привели его к этим поступкам. «Мысли человека» – не только поступки, но даже мысли, замыслы, которые он хотел воплотить. «И его помыслы» – даже самые скрытые причины, таящиеся в глубинах его души. «И создания поступков человека» – возникающие в его

22 Выражение «и предназначенное ему» наш учитель не объяснил. И нам представляется, что речь идет о жизненном призвании человека. – Примечание редакции.

душе до обретения формы законченной мысли. Слово «поступки» в этом выражении часто понимают в значении «дела», но мне кажется, что в нем есть еще и элемент «причины». Это означает, что всякий раз, когда в мире совершается какое-то действие, мы можем усмотреть в нем причину и следствие. Причина приводит к действию, а произошедшее является следствием. Поэтому мы должны понимать эту фразу не просто как «создания поступков человека», а «создания причин поступков человека», то есть сокрытые, тайные помыслы его души, которые, в конце концов, формируются в причину его поступка и ведут к нему. И за все это человеку придется отвечать на суде – истинном и строгом!

СЧАСТЛИВЫ МЫ В ШАТРЕ ТОРЫ

Я вынужден говорить об этом, поскольку совсем недавно лицом к лицу столкнулся с этой разрушительной силой. Как мне кажется, люди Торы ни в чем, слава Б-гу, не испытывают недостатка и могут радоваться своему уделу. Они должны быть счастливы, поскольку имеют возможность жить безмятежно, выходясь в Торе и Знании. И мне кажется, что Тельз – как раз то самое место, где можно достичь многого. А если так, чего же им не хватает?

И все же некоторые думают, что в мире есть нечто, в чем нуждается человек Торы. И хотя на самом деле это лишь иллюзия, человек начинает стремиться восполнить кажущийся пробел. Постепенно это становится для него столь важным, что начинает казаться, будто без этой ничтожной иллюзии у него вообще ничего нет. Все, что он успел обрести, теряет в его глазах всякую ценность.

Это касается как удовольствий этого мира, так и духовных устремлений. Когда люди узнают о неких событиях, происходящих в мире, им кажется, что «там» и есть настоящая деятельная жизнь, в которой они могли бы преуспеть, здесь же они бессильны и бесполезны. Человек, постигший устройство мироздания, знает, что на самом деле все это – не более чем иллюзии. Однако они вводят человека в заблуждение, и вызванное ими чувство, как того и требует его природа, усиливается, пока не начинает казаться, что только там и можно действовать и вершить великие дела. Это ощущение столь глубоко проникает в сердце человека и становится в его глазах настолько важным, что все, чем он занимается, видится ему несущественным. Ему кажется, что он совершенно обездолен, и вот, поникший и удрученный, он укоряет своего Царя и Господа.

Мы стоим на своем возвышенном и святом посту, и у нас много работы. Мы совершенствуемся в Торе, мудрости, знании и трепете перед Б-гом и распространяем все это в опустошенном мире, который в этом столь сильно нуждается. Слава Б-гу, у нас нет недостатка в задачах, требующих решения, и если человека переполняет жажда деятельности, у него есть возможность для самореализации – он должен возложить на себя долю этого святого служения. И все же может случиться, что из-за порочной силы, заключенной в душе человека, ему покажется, что где-то там, вдалеке, возможностей для созидательной деятельности больше, и он стремится туда, а все, что у него есть здесь, теряет в его глазах важность. И полный отчаяния, он чувствует себя несчастным и обездоленным.

Допустим даже, что где-то там, вдалеке, есть поле для деятельности. Мы не говорим сейчас о людях, которые прикладывают все свои силы, чтобы народ Израиля не только перестал быть избранным в своем возвышенном предназначении, но даже не смог бы быть равным другим народам. Они своими руками стараются перерезать горло народу Всевышнего, желая при этом насытить его изысканными яствами. Чем помогут эти блюда, когда горло перерезано, упаси Б-г?!

Но даже действуя в согласии с путем Б-га, мы должны помнить, что вся эта кипящая деятельность – только работа с «одеяниями», с внешними проявлениями истины. Откуда же берется такое невероятное стремление к этому у людей, занятых, слава Б-гу, тем, что жизненно необходимо для души народа?

Возможно ли, чтобы в час, когда среди Израиля разразился мор и Аарон бросился к народу, держа в руках испытанное и надежное средство спасти общину от гибели, которое передал ему сам ангел смерти, кто-то предложил Аарону одеть народ более нарядно? Разумеется, не грех, если Израиль облачится в одеяния великолепия, но разве время заниматься этим в разгар мора, да еще тому, у кого в руках воскрешение, спасающее народ от гибели и уничтожения?

То же самое и в нашем случае. В нынешнее время, когда от недостатка веры и знания люди гибнут тысячами, а у нас в руках – воскрешение – распространение Торы, Знания о Б-ге и трепета перед Ним, – воскрешение, которое, с Б-жьей помощью, может остановить начавшийся мор, кто будет размышлять об одеяниях великолепия?!

Положение сегодня просто ужасающее. С каждым днем в мире все меньше Знания Торы и трепета перед Б-гом; невежество и необразованность возрастают, почти никто уже не разыскивает Б-га, и пропало Знание. Но самое страшное – это упрямство сердец, сверх всякой меры переполненных ложными верованиями. Из уст в уста передают слова великого мудреца раби Йосефа Бера Соловейчика, благословенной памяти, об одном человеке: «Подумать только – такая маленькая голова, и вмещает такую протяженную кривую линию!» Мы же, слава Б-гу, стоим на своем возвышенном и святом посту и предотвращаем духовное падение. Как велико наше предназначение, как приятен наш удел! Как же мы можем не чувствовать этого? И почему этим хмурым, поникшим и безрадостным людям кажется, что они бездействуют?

И даже у тех, кто обладает знанием, здравым рассудком и понимает, как относиться ко всему происходящему в мире, даже у них может пробудиться чувство неудовлетворенности, которое приводит их к отчаянию, раздражению и печали. Для того чтобы уберечься от этого яда, человеку необходима мощь Знания. Иначе эта разъедающая ржавчина может привести его к печальным и тяжелым последствиям, упаси Б-г.

СИЛА НЕДОВОЛЬСТВА – РАЗЛУКА ЛОТА С АВРААМОМ

Мы знаем, что Лот воспитывался в доме Авраама и, вне всякого сомнения, многому от него научился, многое узнал, постиг истину – как и подобает воспитаннику великого праведника. И все же Писание свидетельствует, что когда меж-

ду пастухами Лота и Авраама случилась малозначимая ссора, то «И отправился Лот прочь от Изначального, и отдалились они друг от друга»²³. Раши объясняет: «Лот отделил себя от Того, Кто предшествовал миру. Он заявил: я не желаю ни Авраама, ни его Б-га». Столь незначительное событие, как ссора пастухов, стало для него настолько существенным и так на него повлияло, что смогло нивелировать все его знания и убеждения, воспринятые от Авраама. Он заявил, что «не желает ни Авраама, ни его Б-га».

ОПАСНОСТЬ ЗАБЛУЖДЕНИЯ – УХОД АГАРИ

Агарь, как мы знаем, долго жила в доме Авраама, где ангелы были частыми гостями, и она неоднократно их видела. Нет сомнения, что она многому научилась в доме Авраама. И все же Тора свидетельствует, что когда Агарь была изгнана, то «пошла, и впала в заблуждение»²⁴. Наши мудрецы объясняют: «Она вернулась к идолопоклонству своего отца»²⁵. Возможно, Тора не имеет в виду, что Агарь на самом деле начала совершать служение истуканам, но она уже не оставалась столь твердой в вере. Мы вновь видим, как велика опасность сойти с праведного и прямого пути, который сам же человек считает истинным!

УТОНЧЕННОСТЬ СЕРДЦА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИСТИНЫ

Все, о чем мы сейчас говорили, необходимо воспринять всей душой. Ведь «главное здесь – не рассуждения». Все наши открытия принесут пользу лишь укоренившись в наших сердцах. Простого понимания здесь недостаточно – необходимо размышлять об этом до тех пор, пока Знание не преодолеет толщу материи и глубоко не проникнет в душу. Если мы этого не добьемся, то станем подобны крестьянину из известной притчи. Услышав, что горчичный пластырь помогает при болезнях сердца, он наклеил его себе на тулуп. И, не дождавшись улучшения, стал возмущаться, что его обманули медики, перевозносившие лечебные свойства этого средства. Так же и мы, если удовлетворимся тем, что поместим эти слова на толще материи, то не ощутим от них никакой пользы. И только утончив и размягчив грубую материю, мы ощутим, как истина проникнет к нам в сердце и душу.

Наши мудрецы сказали о царе Давиде: «Когда он учил Тору, то делал себя мягким, как червячок, а когда выходил на войну, становился твердым, как дерево»²⁶. Идея здесь в следующем: для изучения Торы и ее восприятия всем сердцем и душой, царь Давид должен был сделать себя податливым, как червячок, сбросить свою материальность, размягчить ее и таким образом приблизить к себе слова Торы. Тот, кто обладает необходимой тонкостью чувств, легко услышит все это в словах: «...делал себя мягким, как червячок». И если мы поступим так же, то постигнем мудрость и удостоимся прозрения!

23 *Берешит* 13:11.

24 *Берешит* 21:14.

25 *Раши на этот стих.*

26 *Мозд Катан* 16б.

ЕСЛИ ПРЕЖНИЕ ПОКОЛЕНИЯ ПОДОБНЫ АНГЕЛАМ...¹

«Сказал раби Зейра от имени Равы бар Зимуны: если прежние поколения подобны ангелам, то мы – сыновья людей, а если прежние поколения – сыновья людей, то мы подобны ослам»².

«И остерегайся их угля, чтобы не обжечься, ибо их укусы – укусы лисицы, их жало – жало скорпиона, и их шипение – шипение змея»³.

«Голова твоя (שן) – как Кармель»⁴. «Всевышний сказал Израилю: Я люблю каждого твоего нищего (שן) так же, как пророка Элиягу, взойшедшего на гору Кармель». «И локоны (ללל) твоей головы – как пурпур»⁵. «Всевышний сказал Израилю: Я люблю твоих бедняков (ללל) и нищих, как царя Давида»⁶.

ЕДИНСТВО ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ

Мы уже твердо знаем, что все побуждения и эмоции, присущие приниженным людям, можно найти и у самых великих. Разумеется, у возвышенного человека они проявляются совсем иначе, и занимают в его душе совсем не много места. Безусловно, у великого человека эти эмоции более утонченные, однако все они все же присутствуют в нем. В его душе, пусть даже в малой степени, остается место для всех, даже самых приземленных сил. Однако у великого человека все они исходят из возвышенного источника: его «я» берет свое начало из корня его души, расположенного бесконечно высоко. А все поступки приниженного человека формируются внизу, соответственно уровню его «я».

ССОРА РАХЕЛИ И ЛЕИ

О ссоре между Рахелью и Леей из-за мандрагор, которые Реувен нашел в поле, сказано в Торе: «Разве мало того, что ты забрала моего мужа ...»⁷ Может показаться, что эта размолвка была вызвана обычной женской ревностью. Но это совсем не так! Хотя здесь проявились силы, похожие на те, что приводят к ссорам обычных людей, однако в своем корне они были абсолютно иными. Все аспекты этой ссоры были святы и возвышенны. Все силы, проявившиеся в ней, проистекали из самой вершины мироздания!

С определенной степенью достоверности, поскольку полностью всего не знает никто, обе праматери своим пророческим духом предвидели, что для

1 Произнесено в шабат гл. Вайишлах 5678 (1918) года. Записано великим раввином раби А. Ш. Гиришовичем, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь, и великим раввином раби И. Э. Стулем, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Шабат 112б.

3 Авот 2:11.

4 Шир Аширим 7:6.

5 Там же.

6 Шир Аширим Раба 7:9.

7 Берешит 30:15.

достижения цели Творения и будущего исправления мира необходимы двенадцать колен Израиля, от которых произойдет община еврейского народа, и жизнь им даст наш праотец Яков. Каждая из его жен желала, как можно большей доли в создании общины Израиля и боялись ее потерять. Именно это опасение и стало причиной конфликта между Леей и Рахелью и в конечном итоге привело их к ссоре: «Разве мало того, что ты забрала моего мужа, ты хочешь забрать и мандрагоры моего сына?»⁸

Ведь те же силы, что приводят к ссорам заурядных людей, действовали и в наших прапастерях, толкая их на определенные действия. Однако все поступки этих праведниц проистекали из источника святости. Их целью было стремление основать общину Израиля и под властью Б-га добиться будущего исправления всего мира. И все же суть этих сил у всех одинакова. Те же силы, которые пробуждаются в нас по причинам, заложенным в нашем «я», возникали и у наших святых прапастерей в соответствии с их «я».

Повествуя о ссоре двух великих праведниц, Тора описывает только канву событий. В наших поколениях обстоятельства ссор современных нам Рахели и Леи банальны и мелки. Но Тора повествует о наших святых прапастерях, все мотивы и намерения которых – святы! И упаси нас Б-г полагать, что причиной их ссоры были обычные мелочные и приниженные побуждения или ревность! Источник и движущая сила их соперничества – это стремление к освящению имени Б-га и установлению Его царства. Однако, хотя подоплека их ссоры восходит к святости, по форме это все тот же конфликт двух женщин-соперниц.

Мне показалось необходимым повторить эти объяснения еще раз, потому что некоторые ошиблись в толковании моих слов и не поняли их правильно.

Когда я прочувствовал все это, то узрел великий свет, проявивший мое знание, и мне стали понятны многие повествования Торы, пророков и мудрецов, которые на первый взгляд противоречивы и неясны.

КОНФЛИКТ ЦАРЕЙ: ШАУЛЬ И ДАВИД

Рассмотрим, например, историю царя Шауля и царя Давида: «И возненавидел Шауль Давида ...»⁹ Эта ненависть разгорелась с того дня, когда народ вознес в Песне: «Поверг Шауль тысячи, а Давид – десятки тысяч»¹⁰. Ошибочно предполагать, что царь Шауль заподозрил Давида в посягательстве на свое царство и возревновал к тому, что Давид был любим народом. Не это было причиной ненависти и преследования Давида царем Шаулем. Невозможно представить, что Шауль, избранный Б-гом, скромный и «прячущийся среди утвари»¹¹, преследовал Давида из-за эфемерного почета, – ведь на нем не было вины!

В наших святых книгах сказано, что их противостояние было порождено великими и возвышенными причинами. Шауль желал, чтобы уже первый царь Из-

⁸ Берешит 30:15.

⁹ Шмуэль (I) 18:9.

¹⁰ Шмуэль (I) 18:7.

¹¹ Шмуэль (I) 10:23.

раиля привел еврейский народ к конечной цели Творения, определенной Б-гом, и для этого великого дела не потребовалось царствования Давида и его особой миссии. (В наших святых книгах сказано, что если бы царствование Шауля не завершилось, мир очень быстро достиг бы своей конечной цели, и не было бы необходимости во всех событиях, испытаниях и бедствиях, которые пришлось претерпеть общине Израиля на протяжении всей истории). Шауль считал царствование Давида препятствием на пути к этой святой цели, и только потому преследовал его. Это и было истинной причиной гонений.

И все же Писание раскрывает нам, что царь Шауль возненавидел Давида именно когда услышал песню народа о том, что Шауль поверг тысячи, а Давид – десятки тысяч. И хотя его соображения были возвышенны и святы, все же душевная сила, ставшая побудительным мотивом его поступков, была самолюбием, которое побуждает всех царей мира проливать реки крови. Царь Шауль хотел, чтобы именно он сам привел народ Израиля к его святой цели – царству Небес и освящению благословенного имени Б-га.

И я позволю себе утверждать, что здесь имели место и некоторые банальные соображения. Ведь, чем более велик человек, тем более утонченна, а значит и уязвима его душа и тем сильнее она реагирует даже на незначительные ущемления. Наши мудрецы сказали об этом: «Чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение»¹². И я позволю себе предположить, что, возможно, и в ссоре Рахели и Леи определенную долю составляли заурядные причины, собственные большинству женщин.

ВСТРЕЧА ЯАКОВА И РАХЕЛИ

В Торе сказано, что когда Яаков встретил Рахель, он «возвысил свой голос и заплакал»¹³. Наши мудрецы объяснили, что он плакал из-за того, что предстал перед нею с пустыми руками. Он сказал: «Элиэзер, раб моего деда, пришел сюда с ожерельями, браслетами и яствами, – а у меня ничего нет!»¹⁴

Разве это не удивительно? В чем истинная причина плача Яакова? Какое место должны были занимать эти малозначимые соображения в великой душе нашего праотца? Разве в его сердце могло быть место для таких мелочей? Как же он мог плакать об этом?

Дело в том, что пока люди связаны с материей, они не способны полностью освободиться от ее влияния. И как бы человек ни возвысился, в его душе есть место всем существующим в мире силам и чувствам, и даже самым мимолетным эмоциям.

Поэтому наш праотец Яаков, при всем его величии, все же не мог полностью освободиться от сожаления, пробудившегося в нем из-за того, что в то же самое место, куда Элиэзер, раб его деда, когда-то пришел с многочисленными дарами и яствами, он сам явился с пустыми руками! И хотя это чувство занимало

¹² Сукка 52а.

¹³ Берешит 29:11.

¹⁴ Раши там же.

в душе Якова исключительно малое место, все же оно остро пронзило его душу горечью и бессилием своего положения – и Яков заплакал.

То же самое относится и к нашим святым праматерям. Хотя ревность в их душах присутствовала лишь в самой малой степени, все же в силу особой восприимчивости, Рахель и Лея очень чутко переживали ситуацию и глубоко страдали. Однако упаси Б-г утверждать, что главной движущей силой их конфликта была ревность. Причиной их ссоры были святые, возвышенные и недоступные нам соображения.

ИСТОРИЯ ДИНЫ

В действительности даже столь возвышенно мотивированное соперничество не совместимо с духовным совершенством. Я не знаю, будет ли это вменено в вину человеку высшим судом, но все же подоплека подобного конфликта не видится мне абсолютно безупречной. Человек, всецело преданный истине, должен посвятить себя только одной цели – упрочению Царства Небес и никакой другой. Ему не должно быть важно, приведет ли к этой цели он сам, или она будет достигнута кем-то другим, – лишь бы только Царство Небес упрочилось в мире¹⁵! Это стремление должно пронизывать всю суть человека, его дух и душу. Его «я» должно освободиться от желания достичь цели непременно самому. Вся сущность человека должна быть посвящена упрочению Царства Небес и ничему более. Если же в его душе хоть в малейшей степени сохраняется его «я», оно требует, чтобы эта великая цель была достигнута лично им. И даже если человек руководствуется при этом идеалами Грядущего мира и жаждет приблизиться к святости Б-га, все же его чаяния не полностью основаны на истине.

О Якове мы знаем, что он был «колесницей Шехины», его образ высечен под Престолом Б-жественной славы, он дал жизнь двенадцати коленам Израиля, им была основана Община еврейского народа, – и все же даже в нем сохранялось это обособленное «я»!

Мы видим это в том, как наши мудрецы трактуют историю с Диной. Сказано: «И он встал в ту ночь, и взял двух своих жен, двух рабынь и одиннадцать своих детей...»¹⁶ Наши мудрецы задают вопрос: «А где же была Дина? Яков спрятал ее в сундуке подальше от глаз Эсава. Наш святой праотец был наказан за то, что воспрепятствовал своему брату взять Дину в жены – ведь, возможно, она могла бы обратить Эсава к добру! За это она попала в руки Шхеме»¹⁷.

Сколь трагична эта история! За что Яков был так сурово наказан? За то, что не желал видеть свою дочь женой Эсава! Чем он согрешил, желая выдать Дину

15 Сота 40а: «В чем состояла скромность раби Авау? Однажды жена помощника раби Авау сказала его жене: «Мой муж не нуждается в твоём муже! Когда он склоняется перед ним, то всего лишь оказывает ему знак уважения!» Жена раби Авау рассказала об этом мужу, а тот ответил: «Какое это имеет значение? Мы оба трудимся ради прославления Всевышнего!»» – Примечание редакции.

16 Берешит 32:23.

17 Раши там же.

замуж за мудреца Торы, а не за злодея? Ведь Яков понимал, как горька будет ее жизнь с нечестивцем. Неужели ради призрачного шанса обратить Эсава к добру он должен был обречь свою дочь на невыносимые страдания?!

Мидраш говорит об этом:

«Тот, кто лишает своего ближнего милости...»¹⁸ Ты обошел милосердием твоего брата – и она стала женой Йова... Ты не отдал ее в жены обрезанному – она стала женой необрезанного. Ты не захотел отдать ее по закону – она стала женой незаконно»¹⁹.

Невероятно! Что подразумевают слова «лишить своего ближнего милости»? То, что Яков не отдал свою дочь злодею Эсаву? Непонятно.

Но ведь мы это уже обсуждали. Грех Якова состоял в том, что в нем все еще оставалось отдельное «я», которое настаивало на том, чтобы его дочь не оказалась женой злодея, а вышла замуж за мудреца Торы. Если бы Яков желал только упрочения Царства Небес и ничего более, то отдал бы Дину Эсаву. И это несмотря на то, что вероятность обратить злодея к добру была невелика. Яков знал, что Эсав обладает огромными силами, и его злодейство препятствует достижению великой цели освящения имени Б-га. Ведь уже было известно, что все события, которые должны произойти в мире прежде, чем победит добро и упрочится Царство Небес, связаны именно с противостоянием Якова и Эсава. Еще их матери Ривке было открыто в пророчестве: «Два народа во чреве твоём, и два народа из твоей утробы разойдутся, и один народ пересилит другой»²⁰. Значит, если бы Эсав обратился к добру, окончательное исправление мира не замедлило бы осуществиться!

Поэтому, если бы Яков преследовал только одну цель: упрочение Царства Небес, – если бы в нем не оставалось места для отдельного «я», он, несомненно, устоял бы в этом испытании и отдал бы Дину Эсаву, даже если бы не был полностью уверен в результате. И Небесам открыто, что, если бы он стремился к упрочению Царства Небес с силой, соответствующей его предназначению, то отдал бы свою дочь Эсаву даже при ничтожно малом шансе на достижение великой цели обращения Эсава к добру. А поскольку в Якове оставалось еще отдельное «я», которое оберегало духовность его дочери, ибо она плоть от его плоти и часть его «я», – он не хотел отдать ее Эсаву, и это мешало ему выстоять в испытании.

Когда Эсав со своим войском приближался к Якову, наш праотец находился в страшной опасности и у него был самый простой и естественный путь к спасению: показать брату свою дочь Дину, ведь Яков был уверен, что она ему понравится! Мы видим, как много различных средств использовал Яков для спасения от Эсава своих жен и детей, но все же ради духовности своей дочери, он спрятал ее, подвергая при этом опасности себя и свою семью. Но ведь Якову

¹⁸ Йов 6:14.

¹⁹ Берешит Раба 80:4.

²⁰ Берешит 25:23.

было открыто и то, что если Эсав обратится к добру, то его силы принесут миру великое благо и ускорят воцарение Небес.

Кроме того, наши мудрецы обнаружили в Якове и чувство, которое Писание определяет стихом: «лишающий своего ближнего милости». В глубине его души таилась ненависть, подспудно он не желал оказать милость Эсаву и обратиться к добру. Это тоже стало одной из причин его поступка.

Всевышний исследует сердца людей, Ему открыты тайны души каждого, и никакая преграда не способна заслонить человека от пронизывающего его Б-жественного взгляда. В душе не остается ни одного уголка, свободного от его проникновения. Сказано в Теилим: «Грехи нашей юности – перед светом Твоего лица»²¹. Ничто не остается сокрытым от Б-жественного ока. Насколько глубоко исследуются поступки человека, когда он озарен Б-жественным светом! Это сияние не сокрыло истинную причину, по которой Яков спрятал от Эсаву свою дочь. В величайшем испытании, когда наш праотец был готов пожертвовать собой и своей семьей, но не допустить, чтобы Дина стала женой злодея, проявилась причина греха, за который он был сурово наказан.

СВЯТОСТЬ НАШИХ МУДРЕЦОВ

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. Его корень в неизмеримой выси, среди высоких и вознесенных явлений, но 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 человеке, приводя его к последствиям, аналогичным приниженному человеку. Различие только в том, что мотивация поступков приниженного человека низка и презренна, а причина, приводящая в действие силы великого, – свята и связана с его духом и душой.

Однако упаси Б-г предположить, что над нашими мудрецами властвовали те же причины, что приводят к греху людей незнающих и невежественных. Отнюдь нет, их грехи не были подобны нашим. Они были связаны совершенно с другими душевными явлениями. А тот, кто приравнивает их грехи нашим, отрицает веру и не постиг величия наших мудрецов.

Я вообще не могу понять, в чем заключается вера такого человека? Ведь большинство основ Торы нам известны именно из традиции, переданной нам нашими мудрецами, и многие законы тоже выведены из Торы ими. Основа и великий принцип Торы – вера в слова мудрецов. А тот, кто полагает, что они были такими же людьми, как и мы, утрачивает понимание Торы. У меня не вызывает никакого сомнения, что такого человека следует считать настоящим идолопоклонником, и вино, к которому он прикоснулся, нельзя пить, а мясо зарезанного им животного – некашерно. Тот, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, может узреть в словах наших святых мудрецов, благословенной памя-

²¹ Теилим 90:8.

ти, их величие и вознесенность и понять, насколько они отличались от нас. И мы уже не раз приводили этому веские доказательства.

Мы видим своими глазами, что каждое последующее поколение по уровню ниже предыдущего. Не будем затрагивать наших святых праматерей, пророков, мужей Великого Собрания и даже мудрецов Мишны – поговорим только об «уровне человека» мудрецов Талмуда!

О рав Каане, который приехал из Вавилона в Землю Израиля, Талмуд повествует следующее:

«Рейш Лакиш предупредил раби Йоханана: «Лев поднялся сюда из Вавилона! Учитель, будьте внимательны во время завтрашнего урока!» Назавтра рава Каану посадили в первый ряд, напротив раби Йоханана. Тот произнес толкование, а рав Каана не задал ни одного вопроса, затем последовало другое толкование – и рав Каана опять ничего не спросил. (Причина заключалась в том, что, когда он покидал Вавилон, Рав повелел ему: «Прими на себя обет не задавать раби Йоханану вопросов первые семь лет»). Рава Каану пересаживали семь раз, пока он не оказался в самом последнем, седьмом ряду. Раби Йоханан сказал Рейш Лакишу: «Лев, о котором ты говорил, оказался лисицей!» Тогда рав Каана решил: «Да будет на то воля Всевышнего, чтобы эти семь рядов стали заменой семи лет, о которых говорил мне Рав!» Он встал и обратился к раби Йоханану: «Учитель, пожалуйста, повторите все еще раз!» Тот произнес одно толкование – и рав Каана задал на него трудный вопрос, после чего раби Йоханан вернул его в первый ряд. Затем раби Йоханан привел еще одно толкование – и от рава Кааны последовал еще один трудный вопрос. Раби Йоханан сидел перед учениками на семи подушках, и после каждого вопроса он вынимал из-под себя одну из них. Рав Каана продолжал задавать ему трудные вопросы, пока раби Йоханан не вынул из-под себя все подушки и оказался сидящим на голой земле»²².

Поразительно! В чем источник такой любви и преданности Торе? Где еще можно увидеть, как все силы и чувства души человека и его поступки всецело основаны только на велениях истины? Поэтому, когда в Доме Учения появился великий человек, сравнимый со львом, ему предоставили почетное место в первом ряду. Однако как только убедились в его «некомпетентности», сразу же пересадили назад, в последний ряд!

Когда я был молод и не обладал достаточным опытом, то собирался разделить учеников ешивы Тельз согласно уровням их понимания и знания Торы. Однако вскоре я убедился в невозможности осуществить это на практике – ведь для каждого класса нам пришлось бы установить определенное время обучения, а тем временем ученик сможет продвинуться настолько, что будет достоин более высокого уровня. И из того, что в ешивах времен Талмуда применялся этот мудрый подход, мы можем заключить, что любовь и преданность Торе тех поколений были столь велики, что вся их жизнь стала жизнью Торы. Только поэтому

22 Бава Кама 117а.

ученики были в состоянии устранить все препятствующие истинному почитанию Торы чувства и воплотить в своей жизни описанный Талмудом принцип: если ученик не в состоянии задать учителю глубокий вопрос, то он недостойн скамьи, которую занимает, и его без промедления следует пересадить назад. Тот, кто возвысился в знании Торы, имеет право сидеть впереди, а место не столь преуспевшего в ее изучении, кем бы он ни был, – позади, ибо почитание Торы требует, чтобы все измерялось только величиим Знания.

Конечно, молчание было очень мучительным для рава Кааны, и ему действительно казалось, что уже целых семь лет он не задавал учителю ни одного вопроса! Однако еще более удивительно то, что он нашел в себе силы на вынужденное безмолвие в новом Доме Учения!

С другой стороны, поражает величие учителя, который, услышав вопросы рава Кааны и убедившись в глубине его знания, в знак признания его мудрости, вынимал из своего сидения, одну за другой, все подушки, в результате оказавшись на голой земле и уравнивая этим себя со своими учениками?

Наши мудрецы обладали такой мощью Знания и ясностью мышления, что могли определить место каждого ученика в точном соответствии с его уровнем, как того и требуют истина и почитание Торы.

Эти великие люди стояли на таких высотах мудрости, что их слова были подобны горящим углям, и каждое их слово, каждая мысль оставляли в мире неизгладимый след: «Когда раби Йоханан приподнял веки, ему показалось, что рав Каана усмехается, ибо на его губе был шрам. Раби Йоханан опечалился, и рав Каана умер». То, что рав Каана был возвращен в первый ряд, а раби Йоханан очутился на голой земле, учителя не огорчило, – ведь все произошло согласно требованию истины. Но когда Главе ешивы показалось, что рав Каана не принял этого должным образом и насмехается над ним, это расстроило раби Йоханана – и рав Каана тут же умер.

Похожую историю Талмуд приводит о споре в Доме Учения между раби Йохананом и Рейш Лакишем:

«Однажды в Доме Учения возник спор о том, с какого момента изготовления нож, меч и другие виды оружия считаются уже завершенными изделиями и могут принимать «нечистоту предмета». Раби Йоханан считал: «Сразу же после извлечения из печи», а Рейш Лакиш утверждал: «Лишь после закаливания в воде». Раби Йоханан сказал ему: «Разбойник хорошо разбирается в своем ремесле!»²³ На это Рейш Лакиш ответил: «Что же хорошего ты мне сделал, когда привел меня к Торе? Среди разбойников меня называли наставником, и здесь меня тоже называют наставником!» – «Разве я не сделал тебе ничего хорошего?! Ведь я привел тебя под сень Шехины!» Раби Йоханан опечалился, и Рейш Лакиш заболел. Тогда жена Рейш Лакиша пришла к раби Йоханану и, рыдая, взмолилась: «Помолись о его исцелении ради моего

23 Перед тем, как раскаться и стать великим мудрецом Торы, Рейш Лакиш был главой разбойников в Вавилонии, и именно раби Йоханан привел его к Торе. – Примечание переводчика.

сына!» Он ответил ей словами Писания: «Оставь сирот своих, Я выращу их»²⁴. «Помолись о нем, чтобы я не стала вдовой!» – «И вдовы твои пусть полагаются на Меня»²⁵. И умер раби Шимон бен Лакиш... »²⁶

Трудно понять произошедшее. Почему Рейш Лакиш возразил раби Йоханану: «Что же хорошего ты мне сделал?» Комментаторы затруднялись найти подходящее объяснение. Мне же представляется, что, когда раби Йоханан заметил, сколь упорно Рейш Лакиш отстаивает свое мнение, то понял, что причина этого заключается в его прошлом: когда-то Рейш Лакиш был разбойником, имел дело с оружием, а потому считал себя сведущим в этих вопросах. Поэтому раби Йоханан и сказал ему, что «разбойник хорошо разбирается в своем ремесле». И тогда Рейш Лакиш пошутил в ответ раби Йоханану: «Если ты считаешь, что я разбираюсь в этом не из-за моего Знания Торы, а только потому, что я был разбойником, то что же хорошего ты сделал, приведя меня к Торе? Я не обрел большего величия, чем прежде: разбойники называли меня наставником, и здесь меня тоже называют наставником!» Поэтому и опечалился раби Йоханан: он полагал, что если человек удостоился войти под сень Шехины, то даже в шутку нельзя сказать: «Что же хорошего ты мне сделал?»

Но здесь изумляет другое! Разве в наше время возможны такие мощь рассудка и ясность мысли, которые позволили бы человеку ответить своей сестре, умоляющей о милости к себе и своим сыновьям (жена Рейш Лакиша была сестрой раби Йоханана): «Оставь сирот своих, Я выращу их, и вдовы твои пусть полагаются на Меня»²⁷?! Ничто не в силах отменить вынесенный свыше приговор! Если человек, даже шутя, позволяет себе такие речи, то это – пренебрежение к Торе, – и пусть плачет сестра и страдают сироты, пусть сокрушается вдова. Слава Торы все равно взыщет с человека, и ничто не в силах этому воспрепятствовать!

О любви и преданности Торе поколений Талмуда свидетельствует продолжение этой истории.

«Когда умер Рейш Лакиш, раби Йоханан очень сокрушался о нем. Мудрецы опечалились: «Кто же утешит раби Йоханана? Пусть пойдет раби Элазар бен Педат, глубоко знающий всю Тору». Он пришел к раби Йоханану и сел напротив него. Какое бы толкование ни изрек раби Йоханан, раби Элазар отвечал: «Барайта подтверждает твоё мнение!» Сказал ему раби Йоханан: «Да разве ты подобен сыну Лакиша? На каждое мое толкование сын Лакиша задавал двадцать четыре трудных вопроса, я отвечал на каждый из них – и приумножалось Знание. А ты только повторяешь: «Барайта подтверждает твоё мнение». Да разве я сам не знаю, что сказал верно?!» И раби Йоханан начал рыдать и рвать на себе одежды, восклицая: «Где же ты, сын Лакиша? Где же ты, сын Лакиша?» Он сокрушался до тех пор, пока не

24 Ирмеягу 49:11.

25 Там же.

26 Бава Меция 84а.

27 Ирмеягу 49:11.

помутился разумом. Тогда мудрецы взмолились о милосердии к нему, и раби Йоханан скончался»²⁸.

После того как раби Йоханан так строго осудил Рейш Лакиша, он сдерживал свои чувства. И даже после его кончины не раскаивался в своей «причастности» к его смерти: ведь его сестра осталась вдовой, а ее дети – сиротами. Смерти Рейш Лакиша требовала слава Торы! Но из-за того, что теперь некому было противопоставить ему свое мнение и расширить Знание Торы, раби Йоханан невероятно скорбел. Он не мог утешиться, видя в смерти Рейш Лакиша невосполнимую утрату для Торы, и сокрушался: «Где ты, сын Лакиша! Где ты, сын Лакиша!» И, в конце концов, горе лишило его рассудка. Насколько неразрывно жизнь великих нашего народа была связана с Торой! И как велика была их любовь и преданность ей!

Из этого рассказа мы также узнаем, сколь действенными были их слова и мысли: из-за огорчения раби Йоханана Рейш Лакиш умер! Их «уровень человека» был настолько велик, что достигал миров, находящихся неизмеримо выше нашего нижнего мира. Поэтому слова и мысли великих, исходя из своего корня в высочайшем из миров, низвергались вниз настолько мощным влиянием, что даже были способны лишить жизни. Поэтому наши мудрецы и предупреждают: «И остерегайся их угля, чтобы не обжечься, ибо их укусы – укусы лисицы, их жало – жало скорпиона, их шипение – шипение змея, и все их слова – пылающие угли»²⁹.

Действительно, мысли и слова любого человека оставляют в мире след. В этом причина запрета на злоязычие: порочащие слова и мысли о ближнем оставляют след в мире и пробуждают обвинение. Но насколько велика их сила? Откуда они берут свое начало, где их источник? Если бомбу сбросить с небольшой высоты, она не взорвется и не причинит разрушения. Но падая с большой высоты, она обретает великую силу, – и ее взрыв превращает все вокруг в развалины.

Поэтому печаль раби Йоханана, с огромной высоты, на которой пребывал корень его души, обрушилась в наш мир с такой силой, что была способна лишить жизни.

В Талмуде сказано:

«Однажды раби Йоханан толковал Тору: «В будущем Всевышний возьмет драгоценные камни и жемчужины размером тридцать на тридцать локтей, вырежет в них проходы размером десять на двадцать локтей и установит их вратами Иерусалима. Один ученик начал насмехаться: «В мире нет драгоценных камней даже размером с яйцо крохотной птички – неужели могут найтись такие огромные?» Спустя некоторое время этот ученик плыл на корабле по морю и увидел, как ангелы обрабатывают драгоценные камни размером тридцать на тридцать локтей и вырезают в них проходы размером десять на двадцать локтей. Он спросил их: «Для чего они?» И ангелы ответили: «В будущем Всевышний установит их вратами Иерусалима». Этот

28 Бава Меция 84а.

29 Авот 2:11.

ученик пришел к раби Йоханану и сказал ему: «Раби, ты достоин толковать Тору, ибо что ты сказал, то я и увидел». Ответил ему раби Йоханан: «Глупец! А если бы ты не увидел, то и не поверил? Ты насмехаешься над словами мудрецов!» Взглянул на него в гневе – и тот обратился в груды костей»³⁰.

Насколько действенны были слова и мысли наших мудрецов! Да не разверзнутся уста тех, кто уравнивает нас с прежними поколениями, утверждая, что наши сомнения были присущи и им, и уровень поколений с течением времени не снижается. Такое может сказать только полный глупец и безумец!

Не касаясь наших святых праматерей, царя Давида и царя Шауля, пророков и даже мудрецов Мишны и Талмуда, вспомним человека, который жил на земле не так давно (его отделяют от нас лишь несколько поколений), чье величие и праведность всем известны, – великого мудреца из Вильны раби Элиягу, благословенной памяти. Его ученик раби Хаим из Воложина в предисловии к комментарию Гаона на Книгу Скроменности пишет:

«Задумайся хотя бы об одной удивительной истории. Однажды, в первый день Песаха, с Гаоном были двое из его ближайших учеников. Они знали, что учитель всегда радовался и ликовал перед Б-гом в Йом Тов, как заповедано Б-жественной Торой, и это вызывало восхищение и трепет. Но в тот день они увидели, что его радость не так полна, как обычно, и спросили его об этом напрямую, однако учитель не пожелал ответить. Ученики стали настаивать и упрямить его, и Гаон не смог им отказать: «Я вынужден открыться вам, хотя это не в моем обычае, и исполнить напутствие Писания: «Тревогу сердца пусть человек поведает другим»³¹. В эту ночь ко мне пришел пророк Элиягу (мне помнится, что они сказали от имени Гаона про пророка Элиягу, хотя, возможно, это был кто-то другой из высшей ешивы) и открыл мне множество глубоких и сокровенных тайн Двенадцатибуквенного имени, заключенных в стихе: «Поднимитесь отсюда, с юга...»³² Когда я проснулся утром, то не смог удержаться от размышлений об этом до произнесения благословения на Тору. И незамедлительно был наказан тем, что эти тайны сокрылись от меня, как будто их и не было. (Гаон следует здесь своему чистому мнению, что до произнесения благословения на Тору запрещено размышлять о ее словах). Ученики стали утешать его и сказали: «Благословенный Б-г да возвратит нашему учителю его потерю!» Некоторое время спустя один из них спросил об этом раби Элиягу. И он ответил: «Слава Б-гу, эти тайны мне снова открылись, и их число – двадцать две сотни и шестьдесят способов толкования этого стиха. И как я знал, почему они сокрылись от меня, так я знаю, по какой причине они вновь были мне открыты». И раби Элиягу добавил: «С помощью одного из этих толкований я постиг силы всех людей и суть каждого органа тела человека»».

30 Бава Батра 75а.

31 Мишлей 12:25.

32 Бемидбар 13:17.

Можем ли мы представить, что мозг человека способен вместить две тысячи двести шестьдесят способов толкования одного стиха, тем более что один из них дает возможность постичь тайны всех людей и сущность каждого человеческого органа?! И ведь речь идет о человеке, которого от нас отделяет совсем немного времени!

Только глупец и безумец может заподозрить раби Хаима в преувеличении. Нам известно величие и возвышенность раби Хаима из Воложина, и по его небольшой книге Нефеш Ахаим можно судить о его праведности и святости, не говоря уже о том, что он был общепризнанным мудрецом, о величии и святости которого известно повсеместно. Он, как живой, стоит перед моими глазами. Для вас это, возможно, не так, но я как будто только сегодня его видел. И если уж раби Хаим так сказал – это несомненная истина. Книга же эта была издана еще при его жизни. В ней он свидетельствует, что душа Виленского Гаона возносила каждую ночь, и если великий мудрец раби Хаим свидетельствует об этом, то нет никаких сомнений в достоверности его слов.

Неужели нельзя в это поверить?! Если дикарь из джунглей услышит великого философа или мудреца нашего поколения – разве он сможет понять тонкость души, мыслей и чувств возвышенного человека? То же самое и с нами: какое представление может быть у нас, слабых разумом, о мыслях и душе возвышенного человека?

Конечно, Виленский Гаон возвышался над своим поколением, но он был почти нашим современником! То, о чем я расскажу вам сейчас, не записано в книгах, однако люди, заслуживающие доверия, слышали это от раби Хаима из Воложина. Ученики спросили раби Хаима, благословенной памяти: «Если бы Виленский Гаон жил во времена мудрецов Талмуда, был бы он одним из них?» И раби Хаим ответил: «Даже если бы он прожил дважды по тысяче лет, то не дорос бы даже до щиколотки мудрецов Талмуда! Может быть, он смог бы сравниться с Рамбаном». И это сказал ученик Гаона, который поведал о нем столько чудесного и удивительного. Он знал, что в доме Гаона судили души умерших и там происходило еще много невероятного. А раз так, можем ли мы хотя бы представить себе, сколь великими были люди, жившие за несколько поколений до нас? В Талмуде сказано: «Если прежние поколения подобны ангелам, то мы – сыновья людей; а если прежние поколения – сыновья людей, то мы подобны ослам»³³. Как снизился всего лишь за два поколения уровень мудрецов! Теперь мы можем понять сколь несопоставимо мы ниже их. Мы не имеем понятия об их «уровне человека»! И кто будет столь глуп, чтобы отрицать падение уровня поколений?

Каждый, кто достоин звания человека, должен защищаться от разрушающих и отравляющих душу ложных мнений. Велики заслуги того, кто стоит за правду и оберегает ее от этих мнений, как праведный Йосеф оберегал свою мать: «Он решил: моя мать красива видом – вдруг этот злодей ее заметит? Встану перед нею и заслоню ее собою!» Этим Йосеф заслужил благословение, оберегающее

33 Шабат 112б.

его от дурного глаза»³⁴. Еще более велики заслуги человека, который защищает правду и борется со злом, отравляющим и разрушающим души Израиля!

Сын Израиля! На тебя возложена обязанность проникнуться величием мудрецов прежних поколений и на их фоне осознать ущербность наших душ, скудость разума и нищету сердец.

ЛЮБОВЬ ВСЕВЫШНЕГО К ЛЮДЯМ

Но все же нам не следует чрезмерно отчаиваться. У нас есть утешение. Повествует Мидраш: «Всевышний сказал Израилю: «Голова твоя (שׂר) – как Кармель»³⁵: Я люблю каждого твоего нищего (שׁר) так же, как пророка Элиягу, возшедшего на гору Кармель... Некоторые же говорят: как Даниэля, о котором сказано: «И облачил Даниэля в пурпур»³⁶. Как же нищий, с его мелкими и ничтожными интересами, может быть столь же дорог Всевышнему, как пророк Элиягу на горе Кармель, 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»³⁷?

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 маленького человека и самого великого в сравнении с бесконечной мудростью Творца?

Если два человека вышли в путь длиной в шесть километров, и один из них, выйдя раньше, успел пройти уже полкилометра, – тогда мы можем считать, что он ближе к цели, чем второй. Но если их путь составляет тысячи километров, разве первый, на полкилометра опередивший второго, находится теперь ближе к цели? Какое значение имеют эти полкилометра в сравнении с тысячами километров пути? Точно так же вся значимость даже величайшего из людей ничего не стоит в сравнении с величием благословенного Творца. Самый великий и самый ничтожный человек равны перед Ним³⁸, если только оба выбирают благой путь, которому неотступно следуют. Разумеется, великий человек, продвинувшись дальше по пути совершенствования, получает неизмеримо большую награду, однако это относится только к его заслугам. А что касается отношения Всевышнего к людям – малый и великий равны перед Ним.

На каждого, кто обрел истинное Знание, возложена обязанность распространять его среди Израиля и вести борьбу с ложными воззрениями. Горе тому, кто руководствуется извращенными и отравленными мнениями и распространяет их! А удостоившемуся понять истину во всей полноте и защищать ее, – благо!

34 Раши, Берешит 33:7.

35 Шир Аширим 7:6.

36 Шир Аширим Раба 7:9.

37 Даниэль 10:11.

38 Об этом сказано в молитве «И все верят»: «В Нем нет различий, и Он не разделяет между малым и великим». – Примечание редакции.

МОЩЬ ЗНАНИЯ¹

ПЕСНЬ И МИР

«Тогда воспел Моше...»² Повествует Мидраш:

«Сказал Моше: «Властелин мира! Чем я согрешил перед Тобой, тем я прославлю Тебя». Сказал раби Леви бар Хия: «Это можно сравнить с восстанием страны против царя... Так и Моше сказал Всевышнему: я знаю, что согрешил перед Тобой словом «тогда», произнеся: «Тогда, когда я пришел к фараону говорить от Твоего имени, стало хуже этому народу, а спасти... Ты не спас Свой народ»³, – Ты же утопил египтян в море! Поэтому я прославлю Тебя словом «тогда»: «Тогда воспел Моше... » Посмотри, каков путь праведников: в чем они провинились, тем и исправляют... »⁴

Важно понять, что Моше согрешил не словом «тогда». Он совершил ошибку, решив, что миссия, возложенная на него Б-гом, отяготила положение народа Израиля. И это упущение он исправил не словом «тогда», а прославлением Всевышнего. Но какое отношение Песнь у моря имеет к его прежнему греху?

Ведь даже если допустить, что этот грех каким-то образом связан со словом «тогда», поскольку оно предвляло горькие сетования Моше, обращенные к Б-гу, – как это слово могло повлиять на исправление греха? Прославление Всевышнего – Песнь у моря – не содержит в себе слова «тогда»! Она начинается словами «Воспою Б-гу... », а слово «тогда» лишь начинает повествование Торы о том, как народ Израиля вознес эту Песнь.

МЕРА КАЧЕСТВ

Обычно люди составляют мнение об окружающих по качествам, проявляющимся у них при первом знакомстве, поскольку это соответствует природе человека и его душевным свойствам.

Однако по-настоящему положительные качества человека основаны на мудрости сердца и исходят из источника Знания. Ведь все качества и душевные склонности, если человек их использует как нужно, когда нужно и где нужно, являются положительными.

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 бы учились скром-

¹ Произнесено в Великий Шабат 5684 (1924) года в Варене. Найдено среди рукописей учителя, благословенной памяти, и обработано нашим учителем великим мудрецом раби А.И.Блохом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

² Шмот 15:1.

³ Шмот 5:23.

⁴ Шмот Раба 23:3.

ности у кошки, неприятию воровства – у муравья и т.д.»⁵. 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. Например, положительное душевное качество побуждает человека оказывать добро достойному этого правильным образом, в подходящее время и в надлежащем месте. Но благодеяние в отношении недостойного, либо добро, оказанное достойному в неподходящее время, не в том месте или не должным образом, не является проявлением хороших качеств человека. И точно так же воздать злом заслужившему добро есть проявление дурной черты характера, но покарать злодея – правильно, если это согласуется с условиями места и времени.

«Стремись приблизиться к качествам Всевышнего...»⁶ В этом и состоит «Учение о качествах души», дарованное нам святой Торой: «Человеку следует уподобиться своему Творцу»⁷, то есть исправить себя согласно качествам Б-жественного управления миром, явленным нам 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.

Мы знаем, что благословенный Творец назван «милосердным и милующим»⁸. Но о Нем же сказано: «Господь ревностный и мстительный»⁹, «Воздающий возмездие Своим врагам»¹⁰. Мы обращаемся к Всевышнему с молитвой: «И предателям да не будет надежды...», – и завершаем ее словами: «Благословен Ты, Б-г, сокрушающий врагов...» В этой молитве мы просим об усилении в мире одного из качеств Всевышнего, которое Он применяет при управлении Творением: «Сокрушающий врагов». И сразу же вслед за этим мы просим: «И к праведникам... да умножится Твое милосердие...» и завершаем словами: «Благословен Ты, Б-г, опора и поддержка праведников». В этом благословении – наша просьба о том, чтобы в мире усилилось качество Всевышнего, которое Он также применяет при управлении миром: «Опора и поддержка праведников». Каждое качество, если оно исходит из источника мудрости и знания и применяется в нужном месте, в подходящее время и соответствующим образом, является заведомо желательным, вне зависимости от того, в чем именно оно состоит.

⁵ Эрувин 100б.

⁶ Сота 14а.

⁷ Томер Двора 1.

⁸ Шмот 34:6.

⁹ Нахум 1:2.

¹⁰ Иешаягу 66:6.

КАЧЕСТВА ЛЮДЕЙ ПРЕЖНИХ ПОКОЛЕНИЙ – ЗАВЕЩАНИЕ ЦАРЯ ДАВИДА

Давайте рассмотрим удивительные душевные качества и побуждения, которыми обладали святые для Всевышнего люди прежних поколений, и тогда всякий, обладающий разумом, будет потрясен, ибо узрит чудеса.

Праведный царь оставил завещание своему сыну Шломо: «Я уйду в последний путь всех на земле. Соберись с силами и стань мужем»¹¹. Предназначение человека на земле в том и заключается, чтобы сын, который остается после кончины отца, служил Всевышнему всем своим сердцем. Только к этому сводится цель рождения сыновей! И горе отцам, которые в любви к своим детям не могут направить их на пути Торы и заповедей. Они не понимают, что «рожают напрасно сыновей, в которых нет верности»¹²?

«И еще ты знаешь, что сделал мне Йоав бен Цруя...»¹³ Мудрецы объясняют, что вина Йоава состояла в том, что он предал огласке письмо царя Давида, посланное с Урией¹⁴. «И поступи по своей мудрости, и не отпусти его седины в преисподнюю с миром... И вот с тобой Шими бен Гера... И сейчас – не прощай его... и в крови сведи его седину в преисподнюю»¹⁵.

Каждый, кто хоть немного задумается о душевном состоянии праведного царя перед смертью, будет потрясен и преисполнится страхом. Какие святые и чистые чувства переполняли его сердце, когда в последние минуты жизни он расставался со всеми, кто был ему дорог, и с великой миссией царя Израиля. Даже сердце простого человека в последние минуты жизни, когда он прощается с близкими, полно великодушия, и его наполняет любовь и прощение. А ведь царь Давид, будучи еще в расцвете сил, воззвал к Б-гу из самых глубин сердца: «Жаждет душа моя Господа, Б-га живого, когда приду я...»¹⁶ Какое святое переживание наполняло его в последние минуты жизни, когда его беспорочная душа начала покидать тело; на каком невероятном уровне святости он пребывал! Разве могли его мысли и желания в эти мгновения быть направлены на месть людям? Как в нем могла пробудиться ненависть и мстительность? Это не свойственно даже самому неразвитому и грубому человеку, а тем более святому и возвышенному рабу Б-га!

Наделенный разумом поймет, что причинами предсмертной воли царя Давида были не мстительность и не ненависть, а мудрость, тщательный расчет и справедливость. Великий царь считал правильным и необходимым, чтобы творившие зло получили наказание, соответствующее мере их злодеяний. Справедливый суд должен свершиться! Для достижения исправления необходима прочная основа. Чистая душа царя Давида ощущала урон, способный затронуть основы мироздания, если посягнувших на славу царя Израиля не постигнет отмщение. Без этого мир будет лишен одной из основ управления – повиновения.

¹¹ Млахим (I) 2:2.

¹² Дварим 32:20.

¹³ Млахим (I) 2:5.

¹⁴ Раши.

¹⁵ Млахим (I) 2:6-9.

¹⁶ Тетилим 42:3.

А раз так, можно только изумиться мощи разума, величию и глубине мудрости царя Давида. Даже в час расставания с миром его дух не ослаб, руки были сильны, все его святые чувства пробудились, а уверенность в необходимости справедливого суда и наказания злодеев осталась непоколебимой. Даже в предсмертном прощании с сыном царь Давид в своей мудрости повелел ему воздать Йоаву бен Цруе и «в крови спустить седину Шими бен Геры в преисподнюю». Шими уже давно поклонился ему, умоляя о прощении, и царь Давид обещал не покарать его за совершенное зло до самой своей кончины, и боль, причиненная Шими, уже давно покинула его сердце. И все же царь завещал своему сыну предать его смерти.

Силы большинства людей ограничены, и в такой ситуации они не способны настолько сохранить мощь разума, чтобы принять решение о наказании и тем более лишении жизни виновных, даже если этого требует истина. Даже в нашем поколении, когда милосердие и доброта уже не так присущи людям, они не смогут найти силы для такого поступка – и не потому, что их душевные качества слишком возвышенны, – просто они недостаточно ясно представляет себе, что именно следует делать, и им не хватает силы воли и готовности принять решение. Но у праведного и милосердного царя Давида было достаточно решимости, чтобы превозмочь свои утонченные чувства и не позволить им заслонить свет его разума. Поэтому он и был в состоянии принять решение предать смерти Шими – великого человека, учителя и раввина царя Шломо. И в час кончины он не только завещал Шломо: «И храни завет Б-га, твоего Господа ...»¹⁷, но и потребовал от сына лишить жизни его учителя, ибо глубоко понимал, что если этого не сделать, то царству Израиля, а вследствие этого и Царству Небес будет причинено зло.

ДУШЕВНЫЕ КАЧЕСТВА ПРЕЖНИХ ПОКОЛЕНИЙ – УПРЕК ГЛАВЫ ИЗРАИЛЯ ГИЛЕЛЯ

Теперь обратим внимание на пути великих в Израиле поколения спустя:

«Учили в Барайте: один закон забыли сыновья Бтейры... Они спросили: «Знает ли кто-нибудь, отменяет ли принесение Пасхальной жертвы запреты шабата?» Им сказали: «Здесь есть один человек, который поднялся сюда из Вавилона, его зовут Гилель. Он был близок к двум Главам поколения: Шмайе и Авталиону». Гилель ответил на этот вопрос, и его сразу же назначили Главой поколения. Весь день он разъяснял законы Песаха, а в конце упрекнул мудрецов: «Что стало причиной того, что я поднялся из Вавилона и оказался во главе вас? Только ваша лень, помешавшая вам быть рядом с руководителями поколения Шмайей и Авталионом!» Тогда его спросили: «Учитель, если накануне шабата человек забыл принести нож (для совершения Завета Обрезания), каков закон (можно ли нарушить шабат, принеся нож из другого владения)?» Он ответил: «Этот закон я слышал, но забыл...»

¹⁷ Млахим (I) 2:3.

Сказал рав Йеуда от имени Рава: если мудрец возгордится, то мудрость оставляет его... Это мы знаем из происшествия с Гилелем...»¹⁸

Поступок, совершенный сыновьями Бтейры, поистине невероятен. Они сошли с престола Глав поколения и уступили его другому только потому, что он знал на один закон больше, чем они. Это – поразительное, беспримерное величие! Святой Раби, скромность которого восхваляли наши мудрецы, отметив, что «с кончиной Раби из мира пропала скромность»¹⁹, сказал об этом: «Я способен на все то, что рассказывают о других, кроме праведности сыновей Бтейры, когда они уступили моему деду (Гилелю) свое высокое положение»²⁰.

Однако еще большее изумление вызывает поступок Гилеля, который решил упрекнуть их именно тогда, когда они сняли с себя венцы Глав поколения и возложили на его голову!

И так поступил Гилель – символ скромности и терпения! Наши мудрецы так говорят о качестве скромности: «Пусть человек всегда будет скромным, как Гилель»²¹. Гилель – олицетворение скромности, человек, которого никакими средствами невозможно было заставить гневаться! Талмуд рассказывает о нем: «Однажды двое насмешников заключили пари: «Тот, кому удастся разгневать Гилеля, выиграет четыреста зуз»»²². Один из них начал докучать Гилелю в канун шабата, причем так бесцеремонно, что никто на месте мудреца не удержался бы от гнева, – а в нем не пробудилось никакого раздражения, его душа не утратила покоя. Он даже называл насмешника «сын мой» и спокойно и рассудительно отвечал на все его нелепые и вызывающие вопросы.

Скромность Гилеля была столь безгранична, что невозможно себе представить, как он мог обидеть тех, кто оказал ему столь невероятное почтение, уступив корону Главы поколения? Разве могло случиться, чтобы именно в момент, когда душа Гилеля во всей полноте ощущала величие и праведность сыновей Бтейры, в нем пробудилась бы невероятная гордыня, способная так их унижить? Даже самый простой и грубый человек доброжелательно отнесется к оказавшему ему милость, и уж тем более не станет унижать его в момент совершения такого поступка! Неужели праведный и скромный Гилель оказался во власти столь дурного качества? А утверждающий, что Гилель поступил так в силу своих дурных природных склонностей, не только злодей, не верящий в святость наших мудрецов, но и умалишенный!

Мы поражены восходящей к Небесам силой Гилеля. Ведь после того как он убедился в великой праведности и скромности сыновей Бтейры, когда они уступили ему пост Главы поколения, – свет его разума не померк и видение не притупилось. Он упрекнул их в тот же день, так как понял, что лень воспре-

¹⁸ Псахим 66а.

¹⁹ Сота 49а.

²⁰ Береишит Раба 33:3.

²¹ Шабат 30б.

²² Там же.

пятствовала их учебе у двоих руководителей поколения, и продемонстрировал свое глубокое огорчение тем, что из-за этого душевного несовершенства, их знание Торы не так совершенно, как могло бы быть. Он не стал откладывать свое увещание до более благоприятного момента, поскольку знал, что оно вернее достигнет цели, если будет высказан именно в то время, когда недостаток проявляется наиболее отчетливо. И тот, кому хоть немного знакомы свойства души человека, изумится величию Гилеля, сиянию его разума, подобному молнии, и глубине его мысли. Кто мог бы обладать столь же ясным разумом и душевной силой?!

И хотя Талмуд отметил, что из-за гордыни Гилель забыл один из законов, однако это не противоречит сказанному нами. Разумеется, он совершил свой поступок исключительно во имя Небес, и к этому его подвигли высокие чувства. Но наши мудрецы открыли здесь одну удивительную тайну чувств человека. Именно в тот момент, когда Гилеля охватили возвышенные чувства, способные потрясти любого, и он выдержал испытание, поднявшись над своими эмоциями ради истины, именно тогда – из-за оказанного ему почета – в нем в самой незначительной степени пробудилась и гордыня. Из-за нее он сразу же забыл один из известных ему законов, ведь «если мудрец возгордится, то мудрость оставляет его». Это учит тому, насколько опасно довольство собой. Ведь даже человек Б-га – Гилель, в святом и внушающем трепет состоянии испытал преткновение! И наши мудрецы, в их удивительной способности постигать глубинные побуждения души человека, обнаружили, что в тот момент в нем проявилась и гордыня. Это показывает нам глубину проникновения наших мудрецов в природу сил души человека и правдивость их святых слов, потрясающих каждого, кто способен их понять.

ДУШЕВНЫЕ КАЧЕСТВА ПРЕЖНИХ ПОКОЛЕНИЙ – ВОЗВЫШЕННОСТЬ РАБАНА ГАМЛИЭЛЯ

Продолжим размышления о путях наших мудрецов, благословенной памяти, в последующих поколениях.

«Однажды двое пришли свидетельствовать о новолунии и заявили: «Утром мы видели месяц на востоке, а вечером – на западе»²³... А в другой раз пришли двое и сказали, что видели новый месяц в 29-день от новолуния, а в 30-й день нового месяца видно не было. И рабан Гамлиэль принял их свидетельство. Сказал раби Доса бен Гуркинос: «Они – лжесвидетели!» Ответил ему раби Йеошуа: «Я согласен с тобой»²⁴. Рабан Гамлиэль послал к раби Йеошуа: «Я повелеваю тебе явиться ко мне с посохом и кошельком с деньгами в тот

23 В Талмуде объясняется, что законы астрономии исключают возможность того, о чем говорили свидетели. – Примечание переводчика.

24 Поэтому, согласно мнению раби Йеошуа, первое число месяца выпадает на следующий день, в связи с чем все праздники, по его расчету, должны сдвинуться на один день позже. – Примечание переводчика.

день, на который, по твоему расчету, выпадает Йом Кипур...»²⁵ Раби Йеошуа взял свой посох и деньги и отправился в Явне к рабану Гамлиэлю в тот день, на который, по его расчетам, выпадал Йом Кипур. Встал перед ним рабан Гамлиэль, поцеловал его голову и сказал: «Благословен твой приход, мой учитель и мой ученик! Учитель – по мудрости, а ученик – поскольку исполнил мое повеление»»²⁶.

И еще мы находим в Барайте:

«Однажды некто пришел к раби Йеошуа и спросил: «Вечерняя молитва – это право или обязанность?» Раби ответил: «право». Затем он пришел с тем же вопросом к рабану Гамлиэлю, и тот дал ему другой ответ: «обязанность». Ученик спросил: «Как же так? Ведь раби Йеошуа сказал мне, что это право!» Тот ответил: «Подожди, пока соберутся мудрецы Торы в Дом Учения...» Сказал ему: «Йеошуа! Встань на ноги, и будут свидетельствовать о том, что ты так сказал...» Рабан Гамлиэль сидел и толковал Тору, а раби Йеошуа стоял, пока все собравшиеся не возроптали и не сказали раби Хуцпиту, который громко во всеуслышание повторял слова рабана Гамлиэля: «Прервись!» И он смолк. Они сказали: «До каких пор он будет унижать его? В прошлый Рош Ашана (в связи с Йом Кипуром) он унизил его; в истории с раби Цадоком (по вопросу о первенце скота) он унизил его; и сейчас он снова подвергает его унижению! Сместим же его с поста Главы поколения!» «Но кого мы выберем вместо него?» – «Раби Элазара бен Азарью...» В этот день удалили стража от ворот Дома Учения, и все желающие смогли войти в Шатер Торы, ибо прежде рабан Гамлиэль постановил, что всякий ученик, внутреннее содержание которого не соответствует его внешним проявлениям, да не войдет в Дом Учения. В тот день было добавлено несколько скамей... В Барайте сказано: в тот день был составлен трактат Свидетельства. А когда в Талмуде говорится «в тот день», имеется в виду именно данный день. И в Доме Учения не осталось ни одного сомнения, которое не было бы разрешено в тот день. И сам рабан Гамлиэль не покинул Дом Учения даже на миг, ибо сказано в Мишне: «В тот день... сказал рабан Гамлиэль...»»²⁷

Сколько прекрасен такой Дом Учения! В тот самый день, когда ученики сместили с поста Главу поколения и назначили другого, они самозабвенно занимались Торой! Произошедшее в тот день, никак не нарушило покоя их душ, они вообще не обсуждали случившееся, а только занимались Торой и в полной душевной безмятежности пришли к множеству важнейших открытий в Законе. Это свидетельствует о том, что все их действия были основаны на расчете и соображениях разума; их решение не было следствием естественных стремлений их душ и личных пристрастий. Их последовательные и взвешенные поступки исходили из Знания Торы.

25 То есть для раби Йеошуа это будет нарушением Йом Кипура, поскольку по его расчету Йом Кипур наступает на один день позже. – Примечание переводчика.

26 Рош Ашана 24б.

27 Брахот 27б.

Можно ли в наше время найти такой Дом Учения? В наше время любое духовение, которое слегка задевает чувства, или кажется чем-то необычным, мешает и отвлекает от учения; и уж тем более это относилось бы к столь выдающемуся событию, как приведенное выше! Ведь если на пути к изучению Торы возникает некое препятствие, это связано только с силами души, с пробуждением определенных душевных склонностей. Поэтому если все поступки учеников основаны на мудрости и совершаются исключительно ради Небес, никакое происшествие не может воспрепятствовать изучению Торы.

Какого восхищения заслуживает рабан Гамлиэль, нашедший в себе силы невозмутимо принять решение мудрецов! Покой его души был непоколебим, и он даже на миг не покинул Дома Учения. Его разум был настолько ясен, что он был в состоянии заниматься вопросами Закона. Смещение с поста Главы поколения и отмена всех установленных им порядков не повлияли на него. А ведь новое руководство приняло решение о том, что любой желающий может войти в Дом Учения, отменив прежнее постановление рабана Гамлиэля, гласившее: «Всякий ученик, внутреннее содержание которого не соответствует его внешнему проявлению, да не войдет в Дом Учения». Если бы он подчинялся влиянию естественных сил души, то должен был бы прийти в отчаяние, испытать горечь и страдание и покинуть Дом Учения из-за позора и унижения. А он, видя все произошедшее, принял власть нового Главы поколения и подчинился ему с ясным рассудком и безмятежной душой, приняв участие в обсуждении законов наряду с остальными мудрецами. Свет его мощного разума настолько ярко освещал душу, что естественные побуждения не оказывали на нее никакого воздействия.

Но мы можем увидеть здесь и нечто еще более удивительное. Рабан Гамлиэль – человек необычайной мощи, который как Глава поколения поднялся на огромную высоту. Мы помним его позицию, когда он разошелся во мнениях с раби Йеошуа. Рабан Гамлиэль сам признавал величие раби Йеошуа в Знании Торы, встав перед ним и назвав его «своим учителем в мудрости», однако тем не менее повелел ему явиться с посохом и кошельком с деньгами в день, на который, по расчету раби Йеошуа, выпадал Йом Кипур! А во время спора о вечерней молитве он повелел ему встать на ноги, и раби Йеошуа стоял! Отсюда можно понять, сколь строгий порядок был принят в Доме Учения рабана Гамлиэля. И все же, когда его сместили с поста Главы поколения, он безропотно подчинился власти другого мудреца и продолжал изучение Торы, как будто ничего не случилось. Это – явный знак того, что и все его поступки в качестве Главы поколения проистекали из источника мудрости и Знания Торы. Он считал, что Главе поколения следует поступать именно так, как того требует истина, к которой он стремился всеми силами своей души.

В этом также проявилась его сила стремления к истине. Именно поэтому рабан Гамлиэль, который прежде повелел раби Йеошуа встать, нисколько не был взволнован смещением с поста, и ни на миг не покинул Дом Учения!

Если человек живет, руководствуясь Знанием, и властвует над побуждениями и душевными качествами, в разных ситуациях он может и должен прояв-

лять различные свойства, причем иногда прямо противоположные, и использовать каждое из них в нужное время и в нужном месте. Знание пронизывает их и использует ради истинной цели.

Все это показывает, насколько недосыгаем для нас уровень прежних поколений и понимание их путей. Сколь поверхностен взгляд «историков», которые описывают великих в Израиле, не обладая способностью постичь их истинное величие. Они судят о мудрецах и праведниках по меркам своих скудных представлений. Если бы они описывали историю Гилеля и сыновей Бтей-ры, то сказали бы, что Гилель, хотя в целом и был скромным, однако в своем кругу мог проявить тщеславие, унижая других мудрецов. Все рассуждения таких «историков» поверхностны и скудоумны, ибо у них нет ни малейшего представления о величии и святости наших мудрецов, благословенной памяти, поэтому им не по силам постичь истинный смысл событий, происходивших с великими нашего народа.

ДУШЕВНЫЕ КАЧЕСТВА ПРЕЖНИХ ПОКОЛЕНИЙ – СКРОМНОСТЬ И МОЩЬ ЗНАНИЯ РАБИ ЙОХАНАНА

А теперь углубимся в пути наших мудрецов, живших несколько поколений спустя. Они тоже использовали различные силы души, иногда взаимно противоположные. В них действовали не склонности и черты характера, а лишь чистая истина, отражающая свет их мудрости.

Сказано в трактате Бава Кама:

«Некто решил указать нееврейским властям на стог сена другого еврея, чтобы те его отобрали. В связи с этим вопросом он обратился к Раву. Рав несколько раз его предупредил: «Не указывай!», – а тот настойчиво повторял: «А я все-таки укажу!» Перед Равом сидел рав Каана, который, услышав это, снес донощику голову с плеч. Рав сказал раву Каане: «Отправляйся в Землю Израиля и прими на себя обязательство в течение семи лет не задавать трудных вопросов раби Йоханану...»

«Рейш Лакиш предупредил раби Йоханана: «Лев поднялся сюда из Вавилона! Учитель, будьте внимательны во время завтрашнего урока!» Назавтра рав Каану посадили в первый ряд, напротив раби Йоханана. Тот произнес толкование, а рав Каана не задал ни одного вопроса, затем последовало другое толкование – и рав Каана опять ни о чем не спросил. (Причина заключалась в том, что, когда он покидал Вавилон, Рав повелел ему: «Прими на себя обет не задавать раби Йоханану вопросов первые семь лет»). Его пересаживали семь раз, пока он не оказался в самом последнем, седьмом ряду. Раби Йоханан сказал Рейш Лакишу: «Лев, о котором ты говорил, оказался лисицей!» Тогда рав Каана решил: «Да будет на то воля Всевышнего, чтобы эти семь рядов стали заменой семи лет, о которых говорил мне Рав!» Он встал и обратился к раби Йоханану: «Учитель, пожалуйста, повторите все еще раз!» Тот произнес одно толкование – и рав Каана задал на него труд-

ный вопрос... Раби Йоханан вернул его в первый ряд. Затем раби Йоханан привел еще одно толкование – и от рава Кааны последовал еще один трудный вопрос. Раби Йоханан сидел перед учениками на семи подушках, и после каждого вопроса он вынимал одну из них. Рав Каана продолжал задавать ему трудные вопросы, пока раби Йоханан не оказался сидящим на голой земле. Раби Йоханан был очень стар, и веки нависали над его глазами. Он сказал: «Поднимите мне веки, и я посмотрю на него!» Его веки подняли серебряной лопаткой, и ему показалось, что губы рава Кааны искривлены усмешкой. Раби Йоханан огорчился, и рав Каана умер. На завтра раби Йоханан сказал мудрецам: «Вы видели, как поступил этот вавилонянин?» Они ответили: «Он всегда такой», имея в виду, что у него на губе шрам, придающий его лицу такое выражение. Раби Йоханан подошел к захоронению рава Кааны и увидел, что у входа в него лежит змея. Он сказал ей: «Змея, змея, освободи вход в пещеру, и войдет учитель к ученику!» Она не двинулась с места. «Войдет товарищ к товарищу!» – она по-прежнему лежала у входа. «Войдет ученик к учителю!» – и тогда змея освободила ему путь. Раби Йоханан обратился с молитвой, и рав Каана ожил. Сказал ему раби Йоханан: «Если бы я знал, что мой господин всегда выглядит так, я бы не огорчился. Теперь же, да войдет мой господин в наш Дом Учения...»²⁸

В этом Доме Учения царила истина! Мудрецы Торы тех времен относились к каждому согласно его духовному уровню и определяли ему место, которого тот достоин. Это возможно только среди мудрецов Торы – ведь их наставляет и направляет мудрость.

Но особую, удивительную силу проявил их учитель раби Йоханан. Когда ученик задал ему вопросы, на которые он не смог ответить, он сел на голую землю, и это никак не помешало его изучению Торы. И, наконец, не опасаясь умалять свою славу, он пригласил рава Каану в Дом Учения, что свидетельствует о поразительной силе его скромности²⁹.

Как неисчерпаемо было Знание и непоколебимо мужество сердца раби Йоханана, когда дело касалось славы Царства Небес. Повествует Талмуд:

«Однажды раби Йоханан находился возле реки Йарден. Увидев его с другого берега, Рейш Лакиш с легкостью переплыл Йарден. Раби Йоханан сказал ему: «Твои невероятные силы предназначены для Торы! Если ты расскаешься, я дам тебе в жены свою красавицу сестру». Рейш Лакиш раскаялся и посвятил себя Торе. Он изучил Писание и Мишну и стал великим мудрецом в Израиле.

Однажды в Доме Учения возник спор о том, с какого момента изготовления нож, меч и другие виды оружия считаются уже завершенными изделиями и

28 Бава Кама 117а.

29 Более подробно это повествование рассматривается в Шиурей Даат, «Если прежние поколения подобны ангелам». И там же разъясняется история с раби Йохананом и Рейш Лакишем, приведенная далее.

могут принимать «нечистоту предмета». Раби Йоханан считал: «Сразу после извлечения из печи», а Рейш Лакиш утверждал: «Лишь после закаления в воде». Раби Йоханан сказал ему: «Разбойник хорошо разбирается в своем ремесле!»³⁰ На что Рейш Лакиш ответил: «Что же хорошего ты мне сделал, когда привел меня к Торе? Среди разбойников меня называли наставником, и здесь меня тоже называют наставником!» – «Разве я не сделал тебе ничего хорошего?! Ведь я привел тебя под сень Шехины!» Раби Йоханан расстроился, и Рейш Лакиш заболел. К раби Йоханану пришла жена Рейш Лакиша и, рыдая, взмолилась: «Помолись о его исцелении ради моего сына!» Он ответил ей словами Писания: «Оставь сирот своих, Я выращу их»³¹. «Помолись о нем, чтобы я не стала вдовой!» – «И вдовы твои пусть полагаются на Меня»³². И умер раби Шимон бен Лакиш...»³³

Здесь перед нами раскрываются удивительные силы души, могущество бескомпромиссной справедливости, мощь и решительность. Раби Йоханан не пожалел Рейш Лакиша и ответил его жене – своей сестре – словами пророка: «Твоих сирот Я выращу...» Он не уступил рыданиям и мольбам сестры, не пожалел ее сыновей, которые останутся сиротами и лишатся такого отца и учителя, каким был Рейш Лакиш. Всей своей мощью он подавил в себе жалость к вдове и сиротам, смирил свое мягкосердечие и любовь к Рейш Лакишу – своему другу и величайшему из учеников – из-за того, что тот недостаточно почтил Тору. И он сокрушался не из-за смерти друга, не из-за того, что его сестра овдовела, а ее дети осиротели. Его страдание и скорбь были вызваны потерей для Торы такого мудреца, каким был Рейш Лакиш. Раби Йоханан был настолько безутешен, что лишился рассудка!

Все это свидетельствует об удивительных душевных силах раби Йоханана, диаметрально противоположных друг другу. С одной стороны, мы восхищаемся его невероятной скромностью: он настолько не придавал значения своему почету, что мог принизить себя перед своим учеником. А с другой стороны, мы трепещем перед мощью его силы и мужества, когда ради славы Небес он ожесточил свое сердце по отношению к самому любимому ученику. Итак, мы учим, что чувства мудрецов тех поколений определяли не свойства души и не естественные побуждения, а только мудрость, которая была их сутью. Только она пробуждала их чувства и побуждала к действию.

Возвышенность души настолько управляла чувствами и мыслями раби Йоханана, что его огорчение привело к смерти Рейш Лакиша, а молитва вернула рава Каану к жизни. Мы встречаем подобное еще в одной истории, когда один из учеников усмехнулся толкованию раби Йоханана, он ответил: «Глупец! Ес-

30 Перед тем как раскаяться и стать великим мудрецом Торы, Рейш Лакиш был главой разбойников в Вавилоне, и именно раби Йоханан привел его к Торе. – Примечание переводчика.

31 Ирмеязу 49:11.

32 Там же.

33 Бава Меция 84а.

ли бы ты не увидел, то и не поверил? Ты насмехаешься над словами мудрецов! Взглянул на него в гневе – и тот обратился в груды костей»³⁴. Эта возвышенная сила духа проистекает из источника величия и святости. Только великие духом, подобные этим людям, могут творить чудеса своей мыслью и волей³⁵.

ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО МУДРЕЦА ТОРЫ – МОЩЬ. ОН МСТИТ И ЗАТАИВАЕТ ЗЛОБУ

Этот подход позволяет понять высказывание Талмуда: «Мудрец Торы, который не мстит и не затаивает злобу, подобно змею, – это не мудрец Торы»³⁶. На первый взгляд это очень странно! Да, комментаторы объясняют, что речь идет только о непочтении к славе Торы³⁷. Но все же это высказывание остается непонятным: если бы все дело было в ущемлении славы Торы, так и нужно было бы сказать: «Заповедь требует от мудреца мстить и затаивать злобу ради славы Торы». Но Талмуд утверждает, что тот, кто «не мстит и не затаивает злобу, – это не мудрец Торы»!

Этим наши мудрецы со всей решимостью выступили против распространенного в мире заблуждения, что образец еврейской мудрости – это праведник, несущий в мир добро и не способный на зло. Мудрецы наставляют нас, что если великий в Торе не способен мстить и затаивать злобу, когда это необходимо, это знак, что он вообще не обладает мудростью. Мудрец Торы на святом языке – это «ученик мудрости». Так вот такой человек – как раз не «ученик мудрости»! Даже его доброе отношение к людям определяется только чертами его характера – не в мудрости его источник. Ведь следующий путем мудрости использует каждое душевное свойство для достижения заповеданной цели. Его поступки

34 Бава Батра 75а.

35 В одном из уроков Шиурей Даат, данном в последние годы жизни нашего учителя, разъясняется выражение, встречающееся во многих местах Талмуда: «Посмотрел на него в гневе – и тот обратился в груды костей» (Бава Батра 75а, Брахот 58а, Шабат 34а, Сангедрин 100а). Когда великий человек сосредоточенно смотрит в гневе на грешника и его грех и его взгляд проникает в самую глубь человека, и вся мощь его разума осознает ничтожность души грешника, – тот теряет способность к существованию, его сущность исчезает, и он превращается в груды костей. То же самое произошло, когда раби Шимон бар Йохай и его сын раби Элизер вышли из пеицеры, в которой скрывались (Шабат 33а). Они увидели людей, которые пахали и сеяли. Раби Элизер сказал: «Они пренебрегают вечной жизнью и живут суетной!» Каждое место, на котором он останавливал свой взгляд, сгорало». Раби Шимон и его сын раби Элизер ясно видели предназначение человека и смысл его жизни на земле и отчетливо понимали, сколь презренны пренебрегающие вечной жизнью ради суетной. Когда раби Элизер задерживал на таких людях свой взгляд, он проникал в самую суть их души и лишал права на существование – поэтому их пожирал огонь. Эта способность – одна из удивительных сил святости души человека, близкого к Господу. Такой человек обладает способностью творить чудеса своей чистой мыслью и мощной волей, которые проистекают из источника его души, соединяясь с ее Б-жественным корнем.

36 Йома 22б.

37 Рамбам, в конце «Законов изучения Торы» и Кесэф Мишинэ от имени Раавада и Риваши.

направляются мудростью как в проявлении милосердия, так и в осуществлении справедливого суда.

А если человек не следует указаниям мудрости, когда она предписывает ему заградить собой пролом и вступить в борьбу, это может быть связано только со страхом перед материальными потерями, утратой почета или с недостатком мужества. Причиной этого может быть и нерасторопность в принятии решения, и неспособность определить, что именно необходимо сделать. Но как бы то ни было – все это не признаки мудреца Торы. Если человек не решается поступить правильно, опасаясь возможного ущерба, – он, разумеется, не может быть назван мудрецом, поскольку святая Тора предупреждает нас: «Не бойтесь никого, ибо суд принадлежит Господу»³⁸. Нам заповедано верить, что, вынося беспристрастное справедливое решение, мы не пострадаем... Это и означают слова: «суд принадлежит Господу...» «Судящий по справедливости не потерпит убытка»³⁹. А если человеку недостает мужества, то он не мудрец, ибо «мужество проистекает из источника Знания». Если же он не способен принять решение, и ему не по силам верно взвесить все стороны вопроса и определить, что именно необходимо сделать в каждой ситуации, это тоже знак того, что к нему не относится определение «мудрец Торы». Ведь мудрец должен обладать проныцательным умом, мощным и ясным сознанием, мужеством мышления и сердца, согласно словам мудрецов: «Если это он приобрел, чего ему еще недостает, а если не приобрел, – то что он тогда приобрел?»⁴⁰

А если кто-то станет убеждать тебя в том, что человеку, с рождения лишенному мощи, не остается ничего другого, как делать другим добро, скажи ему, что он ошибается. Если человек – не мудрец Торы, если он не обладает способностью мстить и затаивать злобу там, где это необходимо, он не способен и на добро!

Ведь поскольку он 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 требуется поступить вопреки естеству. А тогда он бессилён! В природе любого человека, пусть даже доброго сердцем, заключено очень много дурного. Ведь сказано: «Ибо побуждение сердца человека – зло с юности его»⁴¹.

Только силой Знания человек способен превозмочь свою природу. Если бы рабан Гамлиэль не мог повелеть: «Встань на ноги!» и «Приди ко мне с посохом и кошельком с деньгами!», он никогда не сумел бы смириться со своим смещением с поста Главы поколения и остаться в Доме Учения. Если бы раби Йоханан не был способен сесть на голую землю перед всеми учениками, он не смог бы ожесточить свое сердце по отношению к Рейш Лакишу. И наоборот: если бы он не смог поступить с Рейш Лакишем так сурово, как того требует слава Торы, то не сумел бы смириться перед своими учениками. И таких примеров – множество.

38 *Дварим* 1:17.

39 *Шаарей Тишува* 3:33.

40 *Недарим* 41а, см. *Шиурей Даат*, «Мудрость, понимание, знание».

41 *Берешиит* 8:21.

Однако, с другой стороны, эти истории, приведенные в Талмуде, должны предостеречь человека, не достигшего уровня мудреца Торы, от проявления категоричности и бескомпромиссности по отношению к другим. Ведь мощь – это качество мудреца Торы, все поступки которого проистекают из источника разума. Поэтому тот, кто не является мудрецом Торы и пребывает во власти своих природных побуждений, не имеет права мстить и затаивать злобу.

Даже избранник Б-га царь Шауль потерял царство из-за легчайшего недостатка мощи разума, подобающей мудрецу Торы.

Повествует Талмуд:

«Рав Йеуда от имени Рава сказал: за что был наказан царь Шауль? (Раши уточняет этот вопрос: почему царь Шауль совершил поступок, из-за которого потерял царство?) За то, что позволил отнестись к себе неуважительно. (Раши объясняет: за то, что в начале своего царствования он не пресек проявления неуважения к себе, и тем самым показал, что недостойн царского величия). Об этом повествует Писание: «А негодяи сказали: как спасет нас этот, и презрели его, и не принесли ему дара, а он безмолвствовал»⁴²»⁴³.

Это означает, что поскольку в ситуации, которая требовала от царя Шауля мести, ему не достало для этого силы разума и мощи сердца, значит, он не мог судить и направлять народ Израиля так, как подобает царю. Раз он не обладал в совершенстве всеми качествами мудреца, то не имел права применять свойство суда, а потому не должен был править Израилем и судить его. Мы видим, что неспособность мстить и затаивать злобу так, как требуется в соответствующей ситуации, а именно «милосердие к жестоким» привело царя Шауля к тому, что позже он воспользовался качеством мстительности не по назначению и оказался «жестоким к милосердным», как сказано: «А Нов, город священников, он перебил мечом»⁴⁴. Объясняют наши мудрецы: «Сказал раби Йеошуа бен Леви: проявляющий милосердие к жестоким, в конце концов, становится жестоким к милосердным»⁴⁵.

Что же говорить о нас, сиротах и детях сирот? Мы, вне всякого сомнения, можем ошибиться в оценке своих намерений, сочтя, что действуем во имя Небес, когда на самом деле находимся под властью суетных природных склонностей.

Аба Коэн Бардела говорит в Мидраше:

«Горе нам в день суда, горе нам в день упрека! Йосеф был младшим из братьев, и все же они не смогли устоять, когда он упрекал их... Тем более мы не сможем устоять, когда Всевышний станет упрекать каждого в том, в чем он виноват, как сказано: «Я упрекну тебя и определю тебе цену на твоих глазах»»⁴⁶.

42 Шмуэль (I) 10:27.

43 Йома 22б.

44 Шмуэль (I) 22:19.

45 Ялкут Шимони, Шмуэль 15:121.

46 Берешиит Раба 93:10.

Братья Йосефа, вне сомнения, полагали, что все, содеянное ими, диктовалось соображениями высшей истины. Представ перед Йосефом и полностью осознав свой грех, они растерялись. Когда Всевышний станет упрекать каждого в соответствии с истинной сутью его поступков, открытой сиянию Его лица, и подвергнет все деяния человека оценке на его глазах, пролив свет на его поступки, – насколько человек будет растерян и подавлен! 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 истекают, ведь истинная суть нашего поведения 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.

Для того, чтобы определить, истекает ли суровое действие человека из источника мудрости, ему необходимо исследовать свою душу и понять, достаточно ли он мудр в случаях, когда задеты его гордыня или 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 суровым по указанию мудрости.

Общее правило таково: человек должен стараться, чтобы разум управлял его природными побуждениями и определял все его поведение, применяя природные склонности человека в нужном месте согласно свету мудрости и Знанию истины.

СПОКОЙСТВИЕ РАЗУМА ПРЕДШЕСТВУЕТ ПОСТУПКУ

Чтобы не ошибиться и не споткнуться о любой требующий решения вопрос, человек 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 данном случае.

Мы видим, что Всевышний применяет Свои качества именно так. А поскольку человек должен поступать аналогично, нет сомнения, что корень такого подобия кроется в высших мирах, соответственно «уровню человека», сотворенному по Б-жественному «образу и подобию»⁴⁷.

В Мидраше сказано: «И Б-г спас в тот день Израиль от руки Египта»⁴⁸:

«Но разве Израиль тогда был в руке Египта? Суть здесь в следующем. Когда народ Израиля вышел из Египта, Уза, ангел-властитель Египта, обратился к Б-гу: «Властелин мира! У меня есть законные претензии к народу, кото-

⁴⁷ См. Шиурей Даат, «По нашему образу и подобию».

⁴⁸ Шмот 14:30.

рый Ты выводил из Египта. Пусть Михаэль, их властитель, явится сюда и судится со мной перед Тобой!» Всевышний повелел Михаэлю: «Приди и судись с ним!» Уза, властитель Египта, сказал: «Властелин мира! Ты постановил, чтобы этот народ был в рабстве у моего народа четыреста лет, и все еще не наступило время их освобождения...» Всевышний повелел Михаэлю ответить, но он безмолвствовал. Тогда Всевышний Сам ответил Узе: «Я могу оправдать Моих сыновей...»

И ниже, в том же Мидраше: «И увидел Израиль великую руку...»⁴⁹

«Когда Всевышний решил утопить египтян, Уза, властитель Египта, предстал перед Всевышним и сказал: «Властелин мира! Ты назван справедливым... Почему Ты желаешь утопить египтян? Разве мои дети топили Твоих детей или убивали их? Из-за порабощения евреев египтянами Ты хочешь их утопить! Но евреи уже получили свою плату – золото и серебро египтян!» Тогда Всевышний собрал все высшее воинство и сказал: «Рассудите меня с Узой, властителем Египта! Вначале Я навел на Египет голод и для спасения дал им Йосефа... А потом спустились Мои дети как пришельцы, и египтяне их жестоко поработили... Теперь же они преследуют евреев, чтобы вернуть их в рабство. Разве поступающий так не заслуживает, чтобы море поглотило его вместе со всем войском?!» Ответило Всевышнему Его высшее воинство: по Закону Ты прав, содей по Твоей воле...» Тогда воскликнул Уза: «Властелин мира! Я знаю, что они виновны, но вернись ради них к Своему качеству милосердия!» Тогда ангел Гавриэль взял глиняный кирпич, предстал перед Всевышним и сказал: «Властелин мира! Они ведь поработили Твоих сыновей тяжелыми работами, – как же Ты помилуешь их?» Всевышний сразу же воссел в Своем качестве суда и подтвердил решение утопить египтян в море. «И увидел Израиль великую руку»⁵⁰.

На первый взгляд, трудно понять «переговоры» Всевышнего и ангела-властителя Египта. И что означает просьба к Всевышнему «вернуться в Его качество милосердия», когда Он «воссел в Своем качестве суда»?

На самом деле – это чудесный пример решения, принятого в спокойствии разума и мудрости. Когда Всевышний собирался применить к египтянам столь тяжкую меру суда таким ужасным и пугающим образом, Он сделал это лишь после того, как рассмотрел ситуацию со всех сторон, – именно этому нас здесь и учат мудрецы! Одни духовные силы защищали египтян, другие обвиняли, и лишь после всестороннего анализа Всевышний воссел на престол суда. Свое решение о наказании египтян Он принял, если только можно так сказать, после непредвзятого размышления. Только взвесив все «за» и «против», Он взошел на престол суда и применил меру справедливости.

⁴⁹ Шмот 14:31.

⁵⁰ Ялкупт Шимони, Бешалах 15:241.

ПЕСНЬ МОШЕ РАБЕЙНУ

«И спас Б-г в тот день Израиль из руки Египта, и увидел Израиль египтян мертвыми на берегу моря»⁵¹. 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 Б-г над египтянами, и затрепетал народ перед Господом, и поверил в Б-га и в Моше, Его раба»⁵², – «Тогда воспел Моше и сыновья Израиля»⁵³. Только увидев «руку» Б-га и раскрытие Его царства, ощутив трепет перед Ним и ясную веру в Него, – только тогда воспел Моше, ибо именно тогда следовало воспевать и радоваться.

Это противоречило природным душевным качествам Моше, и его поступок проистекал только из источника мудрости. Легко ли было Моше, человеку Господа, видя ужасные страдания и агонию людей, вознести Песнь в великой радости? Только разум и свет мудрости наделили его такой способностью. Он узрел великую силу Б-га, которая привела сыновей Израиля к вере и трепету перед Ним; а на фоне этого высокого и утонченного переживания все остальное не имело никакого значения: «В сокровищницах Всевышнего нет ничего, кроме трепета перед Небесами»⁵⁴. Это означает, что смысл всех происходящих в мире явлений и событий, – это заключенный в них трепет перед Небесами. Весь мир – не что иное, как «сокровищница трепета перед Небесами». В другом месте наши мудрецы так и сказали: «У Всевышнего в Его мире есть только трепет перед Небесами»⁵⁵. Ведь суть всех происходящих в мироздании процессов, явлений и деяний – раскрытие и пробуждение веры и трепета перед Небесами. Только в этом истинный смысл всего мироздания, а все остальное – ничто, «все суета».

Поэтому, когда при рассечении Красного моря и падении Египта, Моше рабейну увидел свет трепета и веры, заполнивший сердца Израиля, жалость к египтянам в его сердце была подавлена радостью от того, что его мудрость узрела свет веры и трепета – сущность всего мира.

Этим Моше исправил свой прежний грех, состоявший в словах: «Тогда, когда я пришел к фараону говорить от Твоего имени, стало хуже этому народу, а спасти... Ты не спас Свой народ»⁵⁶. Этот грех Моше был следствием любви и жалости к народу Израиля. Ведь он сказал о себе: «Пусть погибнет тысяча Моше, но ни один волосок не упадет с их голов»⁵⁷. Только страдания еврейского народа заставили Моше испытать такую мучительную боль и ввергли его в та-

51 Шмот 14:30.

52 Шмот 14:31.

53 Шмот 15:1.

54 Брахот 33б.

55 Шабат 31б.

56 Шмот 5:23.

57 Дварим Раба, Ки Таво 7:10.

кую глубокую печаль, что побудили обратиться к Всевышнему без надлежащего трепета. Другими словами, он согрешил тем, что последовал за своими природными чувствами, а для человека Господа, Его верного раба, это – великий грех. И Моше исправил своей его, подчинив чувства разуму. Увидев великую силу, которую Б-г явил над египтянами, он не поддался своей жалости к ним, умирающим на берегу моря. Напротив, он продемонстрировал мощь разума и именно тогда вознес Песнь Б-гу. Это учит нас тому, что свет мудрости должен пронизывать всего человека и направлять все его душевные побуждения. Только тогда он сможет называться «мудрецом Торы» – «учеником мудрости»!

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ¹

«Цельным будь с Б-гом, твоим Господом»²

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ИЦХАКА

Недавно мне задали вопрос: как Ицхак мог столь сильно ошибаться в Эсаве, что пожелал благословить именно его, а не Яакова? Допустим, он заблуждался, не считая Эсава злодеем, но ведь он точно знал, что Яаков – «муж непорочный, пребывающий в Шатрах»³ и его уста постоянно провозглашают славу Небес. Разве не было очевидно, что праведный Яаков больше заслуживает Б-жественного благословения, чем нечестивый Эсав? Как же могло случиться, что Ицхак все же пожелал благословить Эсава и дать ему на все времена власть над Яаковом?! 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 войти 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. Об этом сказано в Торе: «Ибо в Ицхаке наречется род тебе»⁴, – и объясняют наши мудрецы: «В Ицхаке – в части потомков Ицхака, но не во всех его потомках»⁵. 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!⁶

Решение Ицхака благословить Эсава господством и властью над Яаковом 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 Яаков, 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 Эсава нечестивцем, недостойным благословения! А на все остальные возможные соображения исчерпывающе отвечает изречение наших мудрецов: «Зачем тебе проникать в тайны Всевышнего?!»⁷ Даже если Эсав не заслуживал благословения, может быть, его потомки будут праведными и получают на него полное право. Возможно, именно их силы и высший ко-

1 Произнесено 7 Кислева 5686 (1926) года. Записано раввином раби Шмуэлем Хаимом Денисом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Дварим 18:13.

3 Берешит 25:27.

4 Берешит 21:12.

5 Недарим 31а.

6 См. Рамбан, Берешит 27:5.

7 Брахот 10а.

рень позволят привести мир к его окончательной цели легче и быстрее, чем это сделают сыновья Яакова.

Могло также оказаться, что, получив благословение, Эсав исправил бы свои пути. Мидраш рассказывает, что наш праотец Яаков был наказан за то, что не отдал свою дочь Дину в жены Эсаву – ведь у нее был шанс обратить его к добру! За это она попала в руки Шхема⁸. Наши мудрецы говорят об этом: «Сказал ему Всевышний: ты лишил милости ближнего»⁹ – ты обошел милосердием своего брата, не захотел отдать свою дочь в жены обрезанному – она стала женой необрезанного...» На одном из предыдущих уроков мы разъяснили этот Мидраш более подробно¹⁰. Поэтому не надо удивляться тому, что Ицхак не пожелал лишить Эсав благословения.

Однако кое-что здесь все же непонятно. После того как Ицхак подтвердил благословение Яакову: «и благословенным будет»¹¹, когда он осознал злодейскую суть Эсав: «и задрожал Ицхак дрожью великой»¹²: «Он увидел разверзшийся перед ним Геином»¹³. Почему после этого Ицхак уступил просьбам Эсав благословить также и его? Зачем он дал ему благословение: «От туков земли будешь жить...»¹⁴, «И будет, когда вознегодует, свергнешь его ярмо со своей шеи»¹⁵? Как он мог благословить злодея, наделив его могуществом?

Однако этот вопрос возникает лишь как следствие нашего невысокого уровня постижения, который не дает нам ни малейшего представления о глубине мышления наших праотцов, живших во времена основания мира и Общины Израиля.

С дарованием Торы мы получили стройную и совершенную систему Закона, по установлениям и повелениям которого нам следует жить. Тора заповедует нам всеми делами усиливать мощь добра и святости, ослабляя сторону зла и нечистоты. Это единственное, чем нам следует руководствоваться в жизни. Нам запрещено выбирать пути, которые могут привести к упрочению сил зла. Писание изобилует наставлениями об этом: «И подави злодеев...»¹⁶, «И всю мощь злодеев срублю...»¹⁷ и так далее.

Но наши святые праотцы – «Б-жественная Колесница» – жили во времена основания и строительства Общины Израиля – цели всего Творения. Они были призваны Всевышним, если можно так сказать, для «содействия» Ему в исправлении мира и основании Общины Израиля. Своими мыслями и деяниями они охватывали все заложенные в мир силы, учитывали все события, которые

8 Раши, Берешит 32:23.

9 Йов 6:14.

10 См. Шиурей Даат, «Если прежние поколения подобны ангелам».

11 Берешит 27:33.

12 Там же.

13 Мидраш, приведен Раши.

14 Берешит 27:39.

15 Берешит 27:40.

16 Йов 40:12.

17 Теилим 75:11.

произойдут с Общиной Израиля во все времена до скончания поколений, когда мир достигнет своей конечной цели. Обладая пророческим духом, они видели, что для исполнения народом Израиля его предназначения, необходимо придать Эсаву могущество, тем самым усилив сторону зла. Ведь так же устроено Б-жественное управление миром: оно наделяет зло способностью действовать и даже усиливает его, когда это необходимо для достижения определенной цели, хотя, в конце концов, зло будет полностью повержено силами добра. Так же и наши святые праотцы понимали, что для успешного исполнения Общиной Израиля своего предназначения, необходимо, чтобы Эсав обладал исключительной силой и мощью. Только тогда победа святости над злом раскроет свет истины. Кроме того, во времена, когда народ Израиля оставит Б-га и забудет о своих обязанностях, он будет наказан через Эсав и возвратится на правильный путь, подобно тому как сказано: «Ашур – посох гнева Моего, и посох в их руке – Мое негодование»¹⁸. Таким образом, Ицхак благословил Эсав, чтобы в противостоянии этому злодею народ Израиля, идя к предначертанной ему цели, полностью раскрыл и в совершенстве реализовал все уникальные силы, дарованные ему Всевышним.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ЯСТВА

В свое время мы уже разъясняли одно из трудных мест в Торе, привлекающее внимание всех комментаторов¹⁹. Речь идет о повелении Ицхака Эсаву отправиться в поле, изловить дичь и приготовить любимые им яства, «дабы благословила Эсаву его душа»²⁰. Зачем Ицхаку были нужны эти блюда? Что они добавили нашему праотцу, святому для Всевышнего, как повлияли на его желание перед смертью благословить своего сына? Некоторые комментаторы отвечают на это так: «Ицхак знал, что Эсав не заслуживает благословения, поэтому он повелел ему изловить дичь и приготовить ему яства, чтобы тот исполнил заповедь почитания отца и тем самым стал более достоин благословения»²¹. Но этого объяснения все же не достаточно. Почему Ицхак избрал именно эту заповедь, а не другую? Это было необходимо Ицхаку, чтобы его душа благословила Эсаву!

Из повествования Торы следует, что эти яства были нужны Ицхаку для пробуждения в нем радости, поскольку только в таком состоянии благословение, данное человеком, становится совершенным. Об этом говорит Сфорно, комментируя стих Торы: «И вдохнул запах его одежда, и благословил его»²² – он вдохнул запах этих одежд, чтобы возрадовать этим свою душу²³. Это следу-

18 Иешаягу 10:5.

19 См. Шиурей Даат, «И воззвал к имени Б-га».

20 Берешит 27:4.

21 Сфорно, Берешит 27:4.

22 Берешит 27:27.

23 Но ведь нет запаха более неприятного, чем от козьих шкур. Имеется в виду, что вместе с Яковом вошел запах Ган Эдена (Раши).

ет понимать так же, как стих в книге пророка: «И было, когда играл музыкант, нисходил на него дух Б-га»²⁴.

Однако все это требует объяснения, – ведь перед нами раскрывается нечто невероятное! Неужели наш возвышенный и святой праотец Ицхак в своей почтенной старости, когда дурное побуждение полностью оставило его, для благословения своего сына нуждался в гастрономическом удовольствии?! Неужели без еды он не был в состоянии испытать радость, благословляя своего сына?! Необходимо разобраться, как такого рода материальные удовольствия могли воздействовать на святую душу. Как пища может ее возвысить и повлиять на благословение, исходящее из ее глубин?

Тора объясняет, что сколь бы ни возвысился человек, на какой бы ступени святости и чистоты ни стоял, он не в силах полностью освободиться от влияния материи. Ведь все душевные склонности и эмоции, присущие ничтожному человеку, свойственны и самому великому и возвышенному.

Поэтому и в душе нашего праотца Ицхака, пусть и в малейшей степени, но все же оставались все эти качества, и он это осознавал. А чтобы сделать свое благословение совершенным, он пожелал их усилить. Поэтому он повелел Эсау изловить дичь и приготовить для него лакомства. Таким образом, даже низшие силы его души, насладившись, тоже пожелают принять участие в благословении, что повысит его действенность.

Разумеется, благословение связано с силами тела и материи. Поэтому благословляющий возлагает руку на голову благословляемого. Телесное прикосновение способствует приближению души благословляющего к благословляемому. Через руки благословение достигает головы того, кому оно предназначено, и его сила возрастает. Все, даже самые возвышенные свойства души, должны проявиться в телесных силах, служащих ей одеянием все время, пока человек облачен в материю.

Насколько сила благословения и его влияние связаны с телесными проявлениями и материальными поступками, мы можем увидеть в повествовании Тора о благословении Яковом сыновей Йосефа. Пожелав дать Эфраиму большее благословение, чем Менаше, Яков возложил правую руку на голову младшего. Йосеф сказал отцу: «Не так, отец мой, ибо это – первенец; возложи свою правую руку на его голову»²⁵. Сфорно объясняет: «Прикосновение руки приближает душу к тому, кого она касается. Так же сказано и о благословении, которое Моше дал Йеошуа: «И возложил руки на него...»²⁶ А возложение правой руки действеннее передает влияние души, чем прикосновение левой».

Мы видим, что даже столь незначительное изменение, как применение правой руки вместо левой, может повлиять на благословение. Это – следствие изменения в источнике, откуда проистекает благословение. Изменение, кажущееся нам незначительным, многократно увеличивает его силу.

24 Шмуэль (I) 16:23.

25 Берешит 48:18.

26 Бемидбар 27:23.

Разумеется, благословение относится к возвышенной духовности и связано с душой человека. Во время произнесения благословения душа возносится и в своем корне соединяется с источником, из которого изливается. Дающий благословение пробуждает силы, спускающие благо из высших миров в нижний, и своей душой направляет изобилие Б-жественного влияния к благословляемому. Однако эти силы действуют посредством телесного и материального.

Теперь становится ясно, что в благословении участвуют все силы человека, в том числе и материальные. Им необходима радость и духовный подъем, для чего человек всецело должен быть преисполнен любовью к тому, кого он благословляет. Только тогда благословение будет исходить из глубины души и станет совершенным. Поскольку в каждом поступке участвуют все душевные силы человека, для благословения важно, чтобы каждая из них получила удовлетворение. Тогда все побуждения человека объединяются, и благословение исходит от него во всей полноте и оказывает необходимое воздействие на того, кому предназначено.

Даже в таком великом человеке, каким был наш праотец Ицхак, проявлялись все силы души, и он, в своей великой мудрости, сумел учесть и оценить влияния, вносимые в благословение даже самыми малозаметными переживаниями души. Поэтому, стремясь к тому, чтобы благословение, предназначенное для основания избранного народа, было полновесным, он повелел Эсаву принести яства для насыщения также и материальной составляющей своей души. Ведь, возвысившись, она сделает благословение совершенным.

Проблема не только в том, что человек не в состоянии искоренить из себя все материальное. Его наличие необходимо душе по замыслу Всевышнего. Только человек, все силы которого живы и действенны, может быть назван совершенным. Тора не требует от нас искоренить ни одно свое душевное побуждение и не только потому, что человеку это неподвластно. Ведь если он смирит его в чем-то одном, с течением времени оно с «избытком силы и могущества» проявится в другом. Помимо этого, устранив из своей души одну из склонностей, человек обеднит свою душу. Он уже не будет устроен так, как был сотворен Б-гом. Наоборот, чем более великим становится человек, тем больше усиливаются все его склонности и эмоции.

СОВЕРШЕНСТВО ДУШ РАБАНА ШИМОНА БЕН ГАМЛИЭЛЯ И РАБИ АКИВЫ

Приводится В Талмуде:

«Однажды рабан Шимон бен Гамлиэль стоял на Храмовой Горе и увидел не-еврейскую женщину исключительной красоты. Он изрек: «Как велики деяния Твои, Господь!» И раби Акива, увидев жену нечестивого Турнуса Руфуса, плюнул, возрадовался и заплакал. Плюнул – поскольку она произошла из зловонной капли; возрадовался – поскольку в дальнейшем она перейдет в еврейство и станет его женой; и заплакал – поскольку такая красота в будущем вернется во прах»²⁷.

²⁷ Авода Зара 20а.

На первый взгляд, это повествование вызывает удивление. Разве может столь великий человек, как рабан Шимон бен Гамлиэль восхищаться подобным?

Действительно, Талмуд поднимает вопрос: «Но разве разрешено на такое смотреть?» И отвечает: «Ему случилось увидеть эту женщину неожиданно, когда она появилась из-за угла». Но все-таки трудно понять, почему это вызвало у мудрецов восхищение?

Рассказав нам об этом, они хотели научить нас тому, что путь великого человека – в сохранении всех своих душевных сил и чувств. Не надо подавлять эмоции. Поэтому, чем более великим становится человек, тем активнее в нем все его чувства, включая и восприятие прекрасного. Он преисполняется восхищением, видя прекрасное явление природы или слыша приятную музыку. Красота человека тоже восхищает мудреца. Великие люди, с их повышенной восприимчивостью и утонченными чувствами, не могут оставаться равнодушными к прекрасному. В возвышенной душе человека, объемлющей все мироздание, проявляются отголоски всех явлений мира, вызывающие его восторг. Разумеется, он не растрчивает себя на грубое и отвратительное, поскольку пробуждение чувства затрагивает в нем все самое утонченное, приводя его к наивысшему восхищению. Вне всякого сомнения, даже великому человеку запрещено обращать внимание на то, что может пробудить в нем недостойные желания. Допустимо смотреть на совершенство Творения и великолепия мудрости Торы, развивающей все чувства и силы. Но если человеку неожиданно случится увидеть нечто особенное, своей великой душой он может принять возникающие при этом чувства; его сердце не должно быть отстранено от восприятия красоты, и при этом он не сойдет с пути, ведущего к святости. Напротив, воспринимая гармонию чистотой своей души, он использует возникающие впечатления во благо высшей цели – постижения Творца. Это не только не причиняет ему вред и не снижает уровня его святости, – наоборот, он возвышается, постигая величие Б-га. Усматривая во всех явлениях мира могущество Творца, из ничего сотворившего прекрасное и великолепное, мудрец Торы погружается в возвышенное переживание: «Как велики деяния Твои, Господь!»²⁸

Это повествование Талмуда поражает величием сердец и мощью чувств наших мудрецов, благословенной памяти. Восприятие раби Акивы вызывает наше изумление живостью и силой его ощущений! Лишь один беглый взгляд мгновенно пробудил в нем столь разнообразные и сильные чувства! Способны ли мы на столь поразительное переживание, столь глубокое ощущение красоты, которое заставило мудреца заплакать лишь потому, что нечто прекрасное не будет существовать вечно? Слышали ли мы когда-либо о величайшем поэте, который обладал бы столь тонким чувством прекрасного, чтобы заплакать при мысли о том, что великолепное творение, ныне улаждающее его взор, в будущем превратится в прах?!

И в тот самый момент, когда в праведнике пробуждается столь сильное восхищение прекрасным, он со всей отчетливостью испытывает и противо-

28 Тейлим 104:22.

положное чувство. Мудрец ощущает мерзкое и отвратительное, заключенное в этом творении, – ведь само его происхождение и появление на свет связано с наиболее презренными и низкими инстинктами, и это вызывает физическое отвращение и принуждает его плюнуть – ведь прекрасная женщина произошла из зловонной капли. Вот какова была сила чувств наших мудрецов, дарованная им Господом!

Их души были настолько всеобъемлющи, что могли вместить в себя взаимоисключающие ощущения, испытать одновременно несколько противоречащих друг другу эмоций, но так, что каждая из них нисколько не теряла в силе и ясности. Они умели распоряжаться всеми своими душевными побуждениями, применять их в нужном месте и в надлежащем соотношении со всеми другими чувствами. Эти праведники не позволяли бесконтрольно действовать пробуждающимся в них ощущениям, – все они гармонично переплетались в их душах, возносились, соединялись со своим корнем и приводили к праведному восхищению, истинному совершенству и переживанию: «Как велики деяния Твои, Господь!»

И поскольку все склонности в душах наших мудрецов всегда были четки и сильны, все их эмоции были выразительны и никогда не утрачивали новизны. Теперь мы можем понять высказывание Талмуда: «Чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение»²⁹. Дурное побуждение и природные склонности «с избытком силы и могущества» кипят именно в душе великого человека, ибо он все ощущает отчетливее и ярче, чем другие.

Общий принцип таков: никто не может и не должен искоренять любое из своих душевных стремлений. Наоборот, чем более велик человек, тем сильнее должны быть все его чувства и эмоции. Различие между заурядным и возвышенным человеком состоит в том, что у первого каждая склонность и чувство, пробудившись, становятся неуправляемыми, а у второго – все, заключенное в его душе, залито светом разума. Даже низшие проявления великого человека соответствуют его наиболее возвышенным и чистым чувствам.

КАЧЕСТВО ЦЕЛЬНОСТИ

В свое время мы уже разъяснили стих Торы: «Целен будь с Б-гом, твоим Господом»³⁰. В чем суть этой заповеди? Раши объясняет ее так: «Будь с Б-гом в цельности и уповай на Него; не старайся предвидеть будущее, но все происходящее с тобой полностью прими, и тогда ты будешь с Б-гом и станешь Его уделом». Исчерпывающий комментарий Раши! Но все же представляется, что в этом стихе Торы заключена и еще одна глубокая мысль, которая тоже соответствует объяснению Раши.

Давайте задумаемся над тем, что подразумевается под цельностью и совершенством. Мы, например, можем сказать, что ножка стола цела, но тогда речь идет только о целостности этой ножки. Если же мы имеем в виду весь стол, то

²⁹ Сукка 52а.

³⁰ Дварим 18:13.

его ножка уже не может быть названа целой. Часть целого не является абсолютным целым. Так и человек не может быть совершенным, если при здоровом теле у него отсутствует знание и мышление. Если все 248 органов и 365 жил человека целы и без физического изъяна, но у него нет разума, то речь идет об умалишенном, упаси Б-г, который далек от совершенства. А совершенный человек – это еще не идеальный еврей. Еврей может стать совершенным, только если он верен Завету своего Творца, «целен с Б-гом, его Господом». Цельности можно достичь только «вместе с Б-гом, твоим Господом». Ведь совершенный еврей всей своей сутью связан с волей благословенного Б-га, ведущей к цели сотворения мира. Все его душевные силы и чувства объединены в единую личность, связанную с корнем и предназначением всего мироздания. И в этом смысл его существования. Творение вместе с его целью обретает свое место в глубинах души еврея, и он объединяется, если только можно так сказать, с благословенным Б-гом и обретает цельность и совершенство.

У такого человека нет ни единого чувства или душевного побуждения, которое существовало бы независимо от служения Всевышнему. Каждое чувство его души – это составляющая его цельности и совершенства, поскольку он живет с Б-гом, его Господом. Значит, все его проявления связаны с праведным намерением, определенным волей Творца.

Поэтому рабан Шимон бен Гамлиэль не должен был подавлять свое утонченное чувство прекрасного – напротив, оно раскрывалось в нем во всей своей полноте, красота пробуждала в нем восторг. Однако, поскольку все его переживания были «цельны с Б-гом, его Господом», это чувство не было исключением. Восхищение привело его к глубочайшему осознанию величия благословенного Творца, и он воскликнул: «Как велики деяния Твои, Господь!»

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 Б-гом, его Господом», 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 будет совершенным.

Высказывания мудрецов, кажущиеся противоречащими только что нами сказанному, не должны вводить нас в заблуждение. Например, стих Торы «Человек, когда умрет в шатре...»³¹ наши мудрецы комментируют так: «Тора сохраняется только в том, кто умерщвляет себя ради нее»³². Или: «Что должен

31 *Дварим 19:14.*

32 *Брахот 63б.*

сделать человек, чтобы жить? Пусть умертвит себя»³³. Здесь не имеется в виду, что человек должен умертвить какую-либо из сил своей души и продолжать жизнь без нее, поскольку это невозможно. Мы уже объясняли, что даже если человеку удастся на время подавить ту или иную душевную склонность, не в его силах искоренить ее окончательно. Чувство, которое он смирил насильно, разгорится в нем и с невероятной мощью прорвется там, где он и не предполагал. Наши мудрецы имели в виду, что человек должен упорно трудиться над изучением Торы, даже если из-за этого его тело лишится неких наслаждений. Он должен искоренить зло, заключенное в его душевных склонностях, не использовать их для презренного и низменного, а направлять лишь к чистым и святым целям, возвышать их и соединять с их корнем, и тогда он станет человеком «цельным и совершенным с Б-гом, его Господом».

Наше объяснение позволяет понять, что и в Ицхакке были сильны все склонности его души. Поэтому, пожелав благословить своего сына, он должен был сначала усладить их, чтобы все они участвовали в благословении. Он хотел возвыситься вместе с ними, чтобы излить изобилие благословения на того, кому оно было предназначено.

СВЯТОСТЬ И ЧИСТОТА

Однако затем мне показалось более правильным другое объяснение. После того как я его обдумал, оно стало настолько очевидно и несомненно, что теперь я недоумеваю, почему оно не приведено ни в одной из изученных мною книг.

В Месилат Йешарим объясняется разница между «святым» и «чистым»:

«Когда человек удостоивается Б-жественной святости, даже его материальные действия становятся подлинными проявлениями величия. И знаком тебе может послужить следующее. Мудрецы говорили о заповеди, предписывающей есть мясо жертвы: «Козны едят, а хозяева удостоиваются искупления». Обрати внимание на разницу между чистым и святым. Когда поступки человека выходят из категории зла, заключенного в материальности, они становятся чистыми. Чистые деяния являются лишь разрешенными человеку, и он имеет право совершать их по мере необходимости, однако они еще не являются святыми. Ведь предпочтительнее вообще отказаться от совершения этих поступков. Святой же постоянно близок к Всевышнему, и его душа пребывает в истинной духовной связи с Создателем и трепете перед Ним. Он как бы пребывает в «землях живых», еще оставаясь здесь, в этом мире. Такой человек подобен Храму и жертвеннику, как сказали мудрецы: «И Всевышний поднялся от него»³⁴. Это означает, что праотцы являлись Б-жественной Колесницей, ибо Шехина была на них, как она пребывала в Храме. А значит пища, которую едят праведники, подобна жертве, возносимой на жертвенник. Ведь для жертвы подняться на жертвенник – великое возвышение, ибо таким образом она приближается к Шехине! Мидраш го-

33 Тамид 32а.

34 Берешит 35:13.

ворит словами наших мудрецов: приносимое в жертву животное настолько освящалось, что, благодаря ему, во всем мире все особи его вида обретали благословение. Подобно этому еда и питье святого человека возвышаются так, как если бы они были вознесены на жертвенник. Именно это имели в виду наши мудрецы, говоря: «Поддерживающий мудреца Торы подобен приносящему в Храм «бикурим» – первые плоды». И еще они сказали: «Пусть вместо возлияния на жертвенник он позаботится о вине для мудрецов Торы». Это не означает, что мудрецы Торы возделают еду и питье так же, как ценители изысканных блюд и вин. Смысл здесь в том же: мудрецы Торы, освященные в своих путях и деяниях, подобны Храму и жертвеннику, поскольку Шехина пребывает на них так же, как находилась в Храме. Поэтому поддержка мудрецов Торы подобна возложению на жертвенник, и подношение им вина заменяет возлияние на него. Каждый предмет, которым воспользуется мудрец Торы, приблизившийся к святости Всевышнего, возвышается и приобретает заслугу служить праведнику»³⁵.

Все деяния святого человека вознесены. Его еда – это жертвоприношение, его питье – возлияние на жертвенник. И все, существующее в мире, возвышается, когда праведник им пользуется. Подношение дара святому человеку уподобляется жертве, принесенной в Храм. Ведь все духовные силы святого человека – это не множество разрозненных материальных проявлений, а единое целое, соединенное со святостью имени Б-га. Когда мы объясняли смысл заповеди «целен будь с Б-гом, твоим Господом», мы говорили именно о том, чтобы человек, со всеми действующими в нем силами, объединился с Б-жественностью, если только можно так сказать. Поэтому его еда и другие удовольствия – святы; и приносящий ему дар возвышает и освящает подношение и посредством этого святого человека приносит жертву Б-гу.

СМЫСЛ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ

Только так можно понять смысл жертвоприношений. Разумеется, 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»³⁶. Идея жертвоприношений слишком глубока и потому сокрыта от нас. Но согласно тому, что неявно указано в святых книгах, представляется правильным объяснить, что жертвоприношения тоже основаны на изложенной нами идее.

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.

³⁵ Месилат Йешиарим, гл 26.

³⁶ Рамбам, «Законы злоупотребления святыней» 8:8.

Служение человека состоит не только в освящении и возвышении своей души – для этого больше подошел бы мир душ, где они находились прежде, чем спуститься в низший мир. Души спускаются 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. Хотя мы и не знаем, каким образом жертвоприношение возвышает душу животного, тем не менее, Всевышний дал нам эту заповедь, поскольку мироздание в своей основе и корне устроено так, что жертвоприношение, совершенное с праведным намерением и соблюдением всех деталей закона, способно возвысить низшую животную душу. Ведь в своем корне и она исходит из возвышенного и святого источника, и только ее спуск вниз через бесчисленное множество миров привел ее к нынешнему приниженному состоянию. А жертвоприношение вновь возносит жертву к ее корню, поднимая вместе с ней весь ее род и все другие животные души, в том числе и животную душу самого человека. Так все низшие силы мироздания возносятся к своему Б-жественному корню. В этом и состоит предназначение человека в мире, в этом – воля Б-га по отношению к сотворенному Им миру. Все мироздание должно вознестись и подняться к своему Б-жественному корню.

Поэтому мы находим в Торе, что жертвоприношения – это «огненная жертва, благоволение Б-га»³⁷. Наши мудрецы объясняют, что «благоволение – это радость Всевышнего от того, что Он повелел и Его желание было исполнено»³⁸. 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.

Предложенный нами подход поможет понять и еще одно выражение, связанное с жертвоприношениями. Тора говорит о них: «Моя жертва – Мой хлеб»³⁹. Все комментаторы Торы задают вопрос: почему жертва называется «хлебом» Б-га? Жертва – это действительно хлеб Небес! Мы, разумеется, не говорим о сущности Самого Б-га, поскольку все Его имена и относимые к Нему эпитеты соответствуют только проявляющейся в этом мире и заложенной в него воле Б-га – принципам, согласно которым Он управляет миром. Ведь все Б-жественное влияние, получаемое Творением от Всевышнего, возникает только благодаря тому, что Творение приближается к своей конечной цели, возвышая все свои проявления до их Б-жественного корня. Поэтому Всевышний повелел нам приносить жертвы. Ему открыта суть всех явлений мира в соответствии с их корнем и основой, как и то, какое именно Б-жественное благо требуется каждому из них. Поэтому жертвы – это самый верный путь возвысить низшие силы души.

³⁷ Ваикра 1:9.

³⁸ Раши.

³⁹ Бемидбар 28:2.

В этом и состоит причина, по которой жертвоприношения названы «хлебом». Система мироздания может существовать только благодаря жертвоприношениям, поскольку только ими питаются корни всего Творения и только благодаря им существуют. Наши мудрецы сказали об этом: «Мир постоянно получает жизненность только от жертвоприношений»⁴⁰.

И даже сейчас, когда из-за наших грехов мы лишились служения в Храме, когда 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 вознеслись благодаря этому 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 Б-гу и Его «хлеб».

Многие комментаторы подвергают Рамбама критике за его трактовку смысла жертвоприношений. Он пишет, что они предназначены для устранения из мира идолопоклонства. У древних народов было принято приносить жертвы высшим силам, и Тора перенаправила эти действия на служение Б-гу, чтобы пропало идолопоклонство и восторжествовало единство Б-га⁴¹. На самом же деле Рамбам основывается на словах наших мудрецов: «Раби Пинхас от имени раби Леви сказал: это подобно ситуации, когда царский сын осквернился некашерным мясом. Царь сказал: «Пусть он всегда будет за моим столом – тогда он сам решит оставить недозволенное». Так и евреи в Египте склонялись к идолопоклонству... Сказал Всевышний: «Пусть они приносят Мне жертвы в Шатре Свидетельства и тогда оставят идолопоклонство и обретут спасение»⁴². На самом деле Рамбам, вне всякого сомнения, не считал это основной причиной заповеди жертвоприношений. Ведь в Мишна Тора он пишет, что истинный смысл заповеди жертвоприношений – это одна из тайн Торы, и весь мир существует только благодаря им. Но в Морэ Невухим, книге, предназначенной для заблудших, он отметил, что верна и эта причина. Но упаси нас Б-г думать, что Рамбам считал это единственным основанием заповеди жертвоприношений!⁴³ Он лишь утверждал, что заповедь принесения жертвы имеет еще и такой смысл, и мы сами обнаружили его в Мидраше.

На этот Мидраш существует еще одно объяснение, более глубокое и соответствующее тому, что мы разъяснили. Возникает вопрос: почему для возвышения животной души и низших сил мироздания Всевышний избрал именно жертвы? Ответ состоит в том, что в душе человека заключено стремление служить высшим силам – ведь именно поэтому приношение жертв было так распростра-

40 Иерусалимский Талмуд, Таанит 4:2.

41 Морэ Невухим, часть 3, гл. 32.

42 Ваикра Раба 22:8.

43 В Морэ Невухим, гл. 46 Рамбам говорит о жертвоприношениях более подробно.

нено среди древних народов! И в Торе Всевышний повелел использовать жертвоприношения во имя Своей славы, возлагая их на «стол» Б-га.

И еще. Желание человека приносить жертвы связано с тем, что в его душе заложено и укоренено стремление вознести низшие силы и явления мира на более высокий уровень, приблизить их и воссоединить с Б-жественным корнем. И после того как люди пали столь низко, что оставили прямой путь, это возвышенное и святое стремление ввело их в заблуждение, и они начали реализовывать его в жертвоприношениях отдельным высшим силам, действие которых наблюдали в мире. А это, в свою очередь, привело их к еще большей ошибке: они стали думать, что эти силы обладают своей собственной властью. Поэтому повеление Торы о приношении жертв особо предостерегает не приносить их никому, кроме Б-га, чтобы намерение жертвующего было только к Нему. Приносящий жертву не должен направлять ее ни к одной из действующих в мире сил; его задача только воссоединить все мироздание с его корнем, направить его к Непроизносимому имени Б-га. Поэтому заповедь жертвоприношений еще и спасает от идолопоклонства: она направляет все мысли людей только к Небесному «столу», освобождая их сердца от сторонних мыслей и вселяя в них желание служить только Самому Б-гу. Именно так и следует понимать приведенный нами Мидраш. Можно полагать, что и Рамбам имел в виду то же самое. И упаси Б-г думать, что, по мнению Рамбама, смысл жертвоприношений этим исчерпывается. На самом деле – это лишь один из аспектов этой заповеди, как мы уже разъяснили.

Теперь нам ясно, что предназначение жертвоприношений реализуется и в еде праведного человека, всей душой связанного с Б-гом, – ведь все его природные силы служат святости! И подносящий дар святому для Всевышнего праведнику достигает того же, что и приносящий жертву: он возвышает нижний мир, приближая его к святости благословенного Б-га и тем самым реализует предназначение всего мироздания⁴⁴.

Эти объяснения позволяют понять, что наш праотец Ицхак, являясь Б-жественной Колесницей, находился на столь высокой и возвышенной ступени, что все его силы служили только одной угодной Б-гу цели; он был «цельным с Б-гом, его Господом». Поэтому не вызывает сомнений, что его еда была подобна жертвоприношению, а питье – возлиянию на жертвенник. Выше мы привели слова Месилат Йешарим о том, что наши праотцы, ставшие Б-жественной Колесницей, были подобны Храму и жертвеннику и приносящий им дар тем самым возлагал жертву на жертвенник Храма. Поэтому когда Ицхак пожелал благосло-

44 Возможно, этот же подход позволит понять слова мудрецов о том, что «грех, совершенный ради Всевышнего, более велик, чем заповедь, исполненная не ради Б-жественного имени»
Здесь речь идет о самом низком и настолько презренном состоянии, что оно представляет собой грех и преступление одновременно. И именно эту низменную силу человек возвышает настолько, что она превращается в заповедь. Тем самым он возвышает самые приземленные силы мироздания, освящает их святостью Всевышнего и поднимает их к высшему корню, в чем и состоит предназначение мироздания.

вить своего сына, он повелел ему принести яства, олицетворяющие жертвоприношение, чтобы они послужили его святой душе. Благодаря святости души жертва поднимается ввысь, возвышая при этом низшую душу и связывая ее с Б-жественным корнем, и таким образом Ицхак мог пробудить источники Б-жественного милосердия и направить благословение на принесшего эту жертву.

Приведенные нами разъяснения не противоречат комментаторам Торы. Сфорно, например, объясняет, что Ицхак сделал это для того, чтобы Эсав обрел заслугу исполнения заповеди почитания отца, но есть и другие толкования. Все эти комментарии истинны, поскольку все эти мотивации существуют в душе человека, – иначе комментаторы не смогли бы их обнаружить; и нет сомнения, что и Ицхак учел каждую из них. Желая, чтобы его благословение было полным, он охватил своей мыслью все аспекты, которые принесенные Эсавом яства должны были привести в действие. Нет сомнения, что он принял во внимание и вознесение низшей души, и заповедь почитания отца, понимая, что, исполнив ее, Эсав будет больше заслуживать благословения. Наш праотец Ицхак, безусловно, знал и оценил и остальные аспекты, а потому все они верны и истинны. Ведь не может быть, чтобы великий человек упустил некий верный смысл, заключенный в его действии, пусть даже основной причиной его поступка являлось иное соображение. Именно с этой точки зрения следует понимать Барайту, приведенную в Талмуде:

«Какими соображениями руководствовалась Эстер, пригласив Амана на пир?»⁴⁵ Раби Элизер ответил: «Она приготовила ему западню...» Раби Йеошуа сказал: «Еще в доме своего отца она усвоила: если голоден враг твой, накорми его хлебом...»⁴⁶ Раби Меир объяснил: «Чтобы он не успел найти сторонников и поднять восстание». Раби Йеуда сказал: «Чтобы никто не понял, что она еврейка». Раби Нехемья сказал: «Чтобы евреи не решили: у нас есть сестра в царском дворце, – и не оставили раскаяние». Раби Йоси сказал: «Чтобы он постоянно был неподалеку, на случай, если потребуются что-то предпринять». Раби Шимон бен Менася сказал: «Может быть, Всевышний обратит внимание на наши бедствия и явит нам чудо». Раби Йеошуа бен Корха сказал: «Я проявлю к нему расположение, чтобы были казнены он и я». Рав Нахман сказал: «Этот царь склонен менять свои решения...» Раби Элизер Амодаи объяснил: «Чтобы вызвать ревность у царя и министров». Раби сказал: «Перед падением – возвышение». Рава и Абайе сказали: «Когда они развеселятся, я напою их допьяна, чтобы они уснули вечным сном и не проснулись»⁴⁷. Раба бар Авуа однажды встретил пророка Элиягу и спросил его: «Из каких соображений исходила Эстер в своих деяниях?» И он ответил: из всех мнений мудрецов Мишны и Талмуда»⁴⁸.

45 См. Эстер 5:4.

46 Мишлей 25:21.

47 Ирмеязу 51:39.

48 Мегила 15б.

Это означает, что, приглашая Амана на пир, Эстер учитывала все эти соображения. Так мудрый и опытный политик управляет страной и ее связями с соседними государствами. В каждом своем решении он непременно принимает в расчет и всесторонне обдумывает все факторы, учитывая все возможные последствия своих слов и деяний. Только проведя подобный анализ, он принимает решение совершить поступок. И если он не примет во внимание хотя бы одно соображение, то даже если на практике оно и не изменит его решения, это является упущением. Он непременно должен обдумать каждое свое действие со всех сторон и предвидеть все возможные последствия. Возможно, его упущение, допущенное однажды, и не приведет ни к чему плохому, но если у него не будет привычки всегда анализировать весь комплекс взаимосвязанных причин и следствий, то когда-нибудь его необдуманное действие может стать причиной беды. И Эстер, приглашая Амана на пир, продумала и учла все аспекты своего решения.

Так же поступил и Ицхак в связи с благословением своего сына. Он осознал каждую из причин, по которым приготовленное Эсавом угощение может усилить благословение и свел их в своих мыслях воедино. И истина в том, что все причины и объяснения этого верны и соответствуют пути Торы!

НЕ ИССЯКНЕТ АРОМАТНОЕ ВИНО¹

«Мудрец, который не мстит и не затаивает злобы, подобно змею, – это не мудрец Торы»².

«Обиженные, но не воздающие обидчикам, опороченные, но не хулящие в ответ... о них сказано в Писании: «А любящие Меня подобны восходу солнца во всей его мощи»³»⁴.

ОТНОШЕНИЕ ЙОСЕФА К БРАТЬЯМ В ЕГИПТЕ

Вернемся к истории Йосефа и его братьев. Как неожиданно сурово он повел себя с ними! Да, братья согрешили, и их грех был ужасен. Но разве Йосеф, в своей праведности, не мог простить причиненные ему страдания, не наказывая братьев душевными терзаниями?

Некоторые комментаторы объясняют его жесткость следующим образом: в своей любви к братьям, понимая, сколь тяжкий грех они совершили перед Всевышним, Йосеф намеревался подвергнуть их наказанию в этом мире, чтобы они пришли чистыми от греха в мир Грядущий. Однако такое объяснение трудно принять. Разве Йосеф был вправе выносить решение об их наказании за грех вместо Всевышнего? Воздаяние за грехи приводят в исполнение посланники Б-га – ангелы зла, созданные именно для этой цели. Однако праведник ни при каких обстоятельствах не творит зла, – если только Тора не повелевает ему наказать и даже казнить преступника по решению суда! А ведь Йосеф этим еще и причинил невыносимые страдания своему престарелому отцу! Какая сердечная боль отразилась в словах Яакова: «Йосефа нет и Шимона нет...»⁵

Я уже говорил о том, что хотя Йосеф и простил братьям их ужасный грех, все же не в его силах было полностью удалить душевную горечь из своего сердца. Ведь естество человека влияет на его душу. И хотя сердце Йосефа было преисполнено любви к братьям, и в уединении он плакал от жалости к ним, все же он не сумел полностью освободиться от воспоминаний о причиненном ему зле. Поэтому Йосеф осознал, что не поступает с братьями так, как того желало его доброе сердце. Он чувствовал, что в нем навсегда может остаться осадок, омрачающий его любовь к братьям и стремление воздать им добром. Поэтому он хотел стереть эти воспоминания из своей памяти и был вынужден наказать братьев, чтобы они осознали и прочувствовали свой грех и в будущем ничто не омрачало их отношений. После этого между ними навсегда воцарится мир и согласие, которое навечно сохранится в Общине Израйля.

1 Издаётся по рукописи учителя, благословенной памяти. Произнесено в канун шабата гл. Ваигаи 4 Тевета 5677 (1917) года.

2 Йома 22б.

3 Судьи 5:31.

4 Йома 23а.

5 Берешит 42:36.

Все это истинно. Но если мы продолжим размышлять о сказанном, то увидим, что этого объяснения недостаточно. Ведь наш разум и чувства желали бы, чтобы Йосеф смог превозмочь себя и полностью стереть из своего сердца след нанесенной ему обиды, не причиняя страданий братьям и отцу. Однако он не смог полностью превозмочь себя и действовать согласно Закону, о чем нам и повествует Тора. Здесь уместен вопрос: если даже наши святые праотцы и праведный Йосеф не достигли качеств, необходимых человеку, живущему наставлениями Б-га, – кто же тогда вообще на это способен?!

Конечно, «нет праведника на земле, который творил бы добро и не согрешил»⁶, но в этом стихе Писания речь идет только о совершенных ошибках! Разумеется, если праведник ошибется в выводах, упустив нечто существенное, то может поступить неверно. Но очень трудно понять, как, обладая цельным сердцем, он способен сознательно совершить далекий от праведности поступок, потому что ему не доставало сил поступить иначе. К тому же мы нигде не находим, что поступок Йосефа был сочтен грехом! Поэтому, как мы уже отметили, приведенного объяснения недостаточно.

И, как будто нам мало этой трудности, мы находим в этой истории еще нечто не менее удивительное. После того, как братья прожили в мире и согласии семнадцать лет, скончался их отец, и они испугались: «А вдруг Йосеф затаил на нас зло?...»⁷ Разве за все эти годы они еще не убедились в чистоте душевных намерений праведного Йосефа, неужели они до сих пор опасались, что он неискренен в проявлении своей братской любви? Разве после всего, что он для них сделал, его сердце еще не очистилось от обиды? Совершенно непонятно!

ПОВЕСТВОВАНИЯ ТОРЫ – ЭТО ОДЕЯНИЕ, ТЕЛО, ДУША И ДУША ДУШИ

Мы знаем, что повествования святой Торы не следует воспринимать упрощенно. Вся Тора – это имена Всевышнего, как это разъясняется в святых книгах.

Сказано в книге Зоар:

«Раби Шимон говорит: горе тому, кто считает, что Тора приводит нам обычные истории о людях... Глупцы замечают только одеяние – буквальный смысл этих повествований. Но выше одеяния – тело, душа и душа души...»⁸

Мы знаем, что изучение Торы открывает нам удивительные и приводящие в трепет тайны Творения. Тора – это не пересказ произошедших событий, а Учение Истины – любимое творение Всевышнего, если только можно так сказать, предшествовавшее созданию мира.

Более глубокое разъяснение Торы, – это толкование наших мудрецов, благословенной памяти. Они раскрывают суть событий и замыслов упомянутых в Торе людей. Мы уже немало говорили о том, как внимательны мы должны быть к удивительно мудрым выводам наших учителей и их путям постижения истины.

⁶ Коэлет 7:20.

⁷ Берешит 50:15.

⁸ Зоар, Бемидбар 152а.

Мы же слепы и неразумны – что можем увидеть; глухи – что можем услышать? Наши глаза способны воспринять только тусклый свет, позволяющий разглядеть лишь смутные очертания во тьме. Однако даже наше ограниченное видение позволяет понять, что в своей мудрости великие глубоко проникли в Тайное Знание и, благодаря величию духа, постигли то, о чем не сказано в Торе явно; и все их выводы истинны!

Наш путь к мудрости подобен постижению великих, раскрывающих сокровенные тайны Торы. Но наши скудные возможности ограничивают уровень восприятия. Применяя наш подход к пониманию Торы, можно, с Б-жьей помощью, понять суть толкований наших мудрецов и осознать их неповторимость! Теперь мы понимаем, что святая Тора в ее буквальном и явном виде, без тайной части повествования, – тоже совершенна, и ее слова живы, истинны и притягательны.

Мы не имеем в виду, что это – отдельное Учение, повествующее совсем не о том, о чем говорит Истинная Мудрость. Тора едина на всех уровнях ее постижения, все ее части связаны между собой. Ее уровни – это ступени, по которым она спускается сверху вниз по лестнице миров. Наша задача – осознать то немногое, что доступно нашему пониманию. Мы уже не раз убеждались, что все процессы, природные силы и явления нашего мира подобны происходящему в мирах высшей святости. И хотя это очень далеко и сокрыто от нас, все же в какой-то степени мы можем ощутить связь между явлением и его корнем, даже если на первый взгляд она не слишком очевидна. Так же и душа связана с материей. Хотя происходящее в ней чрезвычайно далеко от проявлений материи, все же мы можем представить духовные явления на основе открытого нам в материальном. И только если мы ощутим эту связь, то сможем описать духовное словами, обычно используемыми для материального⁹.

В ощущении этой связи – проявление глубокой, безбрежной как море мудрости. Сейчас мы постараемся понять, что явные и сокрытые уровни понимания Торы связаны между собой таким же образом. Все ступени постижения Торы представляют собой единое целое и связаны между собой, подобно взаимоотношениям миров. И если мы удостоимся верного понимания явного смысла Торы, то постигнем истину, даже в аспекте Тайной Мудрости. А глубокое осознание смысла Торы на одном уровне – это начало подъема на следующий уровень; и этот путь ведет все выше и выше, бесконечно и беспредельно, в Святая Святых. И хотя истинный смысл Торы очень далек и сокрыт от нас, а его святость слишком возвышенна, все же у нас есть с ним определенная связь. Душа человека способна его ощутить, ибо все уровни постижения Торы представляют собой единое целое, общую сущность, так что смысл каждого более низкого уровня – это одеяние более высоких... И наделенный пониманием способен постичь, что все миры связаны единой сутью в соответствии с единством смыслов Торы, каждый из которых обладает определенной глубиной и святостью, – и тогда он узрит чудеса!

9 См. Шиурей Даат, «Душа Торы» и «Ибо все, на Небесах и на Земле».

Поэтому мы должны искать верный и истинный смысл в явной части святой Торы согласно нашему пониманию и знанию. Итак, попытаемся подняться на ступень выше, глубже осмыслив эти идеи, и наши слова, с Б-жьей помощью, излучают свет.

ЧЕЛОВЕК ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ ВСЕ СИЛЫ МИРОЗДАНИЯ

Выписывая лекарство, врач может включить в его состав некоторое количество змеиного яда. Разумеется, он добавляет его совсем немного, чтобы больной не отравился и не умер. Яд принесет пользу, только если будет находиться в правильном соотношении с другими компонентами. А если неопытный аптекарь удалит из лекарственной смеси ядовитую часть или добавит нейтрализующее этот яд средство, то ослабит его лечебные свойства. Ведь врач знает, что яд тоже необходим, и указывает в рецепте его безопасное количество.

Так и благословенный Творец создал человека из различных элементов. Человек – это малый мир, и все, существующее в этом мире, присутствует и в человеке. Есть в нем и змеиный яд, однако необходимо следить, чтобы он оставался в том количестве, которое определил Творец, – и тогда он не причинит вреда. И упаси Б-г, если человек попытается искоренить хоть одну из своих сил, ведь тогда его душа потеряет цельность и он утратит человеческий образ, в котором его в Своей высшей мудрости сотворил Всевышний, определив, что «весьма хорош» именно такой мир и такой человек!

Поэтому «все слова наших мудрецов – как горящие угли»¹⁰, и «мудрец, который не мстит и, подобно змею, не затаивает злобы, – это не мудрец Торы»¹¹. Ведь не следует и невозможно полностью умертвить хотя бы одну из сил человеческой души. Встречая мудреца, который не мстит, прощая нанесенные ему обиды, несведущие люди полагают, что это – проявление мудрости Торы. Но знай, что на самом деле он не мудрец Торы! Не верь, что из его души полностью удален змеиный яд, который, согласно замыслу Творца, непременно должен в ней быть!

Талмуд задает на это вопрос: но ведь Тора требует «не мстить и не затаивать злобу»¹²? И отвечает: «Это касается только имущественных вопросов». В материальном человек способен и обязан ослабить силу «змея» в своей душе. Он не должен затаивать зло, дабы не нарушить в себе верное соотношение сил. Однако нельзя прощать причиненное страдание. Кроме того, обида не позволит человеку удалить гнев из своей души, чтобы не нарушилось определенное Творцом равновесие сил.

Сказано в Талмуде: «Обиженные, но не воздающие обидчикам, опороченные, но не хулящие в ответ.. о них сказано в Писании: «А любящие Меня по-

¹⁰ Авот 2:10.

¹¹ Йома 22б.

¹² Ваикра 19:18.

добны восходу солнца во всей его мощи»¹³»¹⁴. Это учит нас не унижать обидчика! Талмуд отмечает: «Имеется в виду, что в сердце они все же сохраняют гнев». Необходимая мудрецу мера мстительности требует сохранять месть в сердце, не позволяя, однако, ей вырваться наружу. Мудрый человек должен приложить все силы, чтобы озарить свою душу светом разума и ослабить живущего в ней «змея», определив для него четкие границы. О тех, кто на это способен, сказано: «А любящие Меня подобны восходу солнца во всей его мощи»¹⁵! Мудрецы сравниваются с солнцем благодаря их разуму, который, подобно светилу, освещает тайные глубины души. Но полностью умертвить этого «змея» не требуется и невозможно!

Дальше в Талмуде Рава задает вопрос: «Но ведь сказано, что если человек прощает нанесенную ему обиду, с него снимаются все грехи»! Ответ таков: «Здесь речь идет о прощении, которого у него просят». В Талмуде говорится, что Мар Зутра перед сном произносил: «Да простит Господь всех, кто обидел меня!» По мнению Маарши, Мар Зутра имел в виду, что если кто-либо из обидчиков еще не успел попросить у него прощения и помириться, пусть непременно это сделает. Но если обидчик не желает примирения, то и по мнению Мар Зутры, надлежит сохранить месть в своем сердце. Таким образом, получается, что в имущественных вопросах человек не имеет права пробуждать в себе желание мести и не должен сохранять гнев в сердце. Если же речь идет о его унижении, он тоже не должен позволить мстительности возобладать над собой, и если обидчик попросит о прощении, его простить. В этом и заключается разница между мудрецом Торы и заурядным человеком. Последний, при пробуждении гнева не хочет примирения, а лишь замышляет мщение. А мудрец, следующий путями Торы, желает раскаяния своего обидчика, и умиряет мстительность в своем сердце. Такие люди в точности отвечают соотношению душевных качеств, которое Творец заложил в природу человека. Мстительность в его душе уравнивается необходимой утонченностью, и баланс не нарушается¹⁶.

Мы отметили, что человек не в силах полностью искоренить желание мести из своей души, по причине, которую я боюсь произнести, однако все же назыву, хотя ее следует раскрывать только мудрецам, отличающимся скромностью. По моему мнению, это свойство непременно должно присутствовать в душе человека – ведь его использует Б-жественное управление миром! Несмотря на то, что благословенный Творец милосерден, мир устроен так, что для искупления греха необходимо жертвоприношение, признание греха и раскаяние. Больше я ничего не смогу добавить, но понимающему достаточно...

Возможно, кто-то спросит: почему же тогда при сотворении человека в его душу не была заложена способность достичь совершенства, полностью искоренив мстительность из своей души? Однако у нас нет права поднимать такого

¹³ Судьи 5:31.

¹⁴ Йома 23а.

¹⁵ Судьи 5:31.

¹⁶ См. дополнение в конце этой главы.

рода вопросы. Размышляй над тем, что тебе позволено: «что было прежде и что будет после; что наверху – и что внизу»¹⁷. Истинная Мудрость и постижение Торы начинаются с «воли Всевышнего сотворить мир»¹⁸. Мы можем говорить только о воле Б-га и Его желании сотворить миры именно такими, а не иными, и наполнить их именно данными творениями. Сверх этого нам ничего не дано постичь! Мы не способны осмыслить это, так как ограничены порядком мироздания, который, в свою очередь, определяется Б-жественной волей, и суть мироздания – только Б-жественная воля и ничто более...

Конечно, может оказаться, что мы, с Б-жьей помощью, найдем еще одну причину именно такого устройства мира, затем – причину этой причины и основание этого основания. Но в конечном итоге все эти причины и основания сведутся к тому, что именно так сотворен мир. Ведь было возможно и другое устройство мироздания, но воля Всомогущего была определена и, как мы уже сказали, у нас нет права и возможности задумываться над этим.

То, что мы сейчас объяснили, позволяет подняться в понимании истории Йосефа и его братьев еще на одну ступень. Мы пришли к выводу, что прощение нанесенной обиды – это недостаток для мудреца Торы, который противоречит природе человека, заложенной благословенным Творцом. Душа такого праведника, как Йосеф, сочетает в себе различные противоречащие друг другу побуждения, к пониманию которых не могут приблизиться люди с неразвитым умом. Значит, несмотря на то, что сердце Йосефа было полно любви к братьям и ему было нестерпимо видеть их горе, все же в определенном соотношении в нем оставалось место и желанию воздаяния. Ведь побуждение к мести – тоже одна из сил души Б-жественного творения! «Глубины сердца мудреца неизмеримы!!!»¹⁹

Хотя любовь Йосефа к братьям не была для них тайной, они опасались, что он взыщет с них за причиненное ему зло. Они ощущали, что еще не смогли добиться от него прощения, а в таком случае мудрец, подобный Йосефу, должен мстить до достижения полного мира! А до тех пор он не проявлял своей мстительности только потому, что не желал огорчать отца. Братья глубоко переживали свой грех, думая, что все их просьбы о прощении были несоизмеримы с тяжестью совершенного ими греха. Поэтому они пали ниц перед Йосефом, умолая: «Прости, пожалуйста, преступление твоих братьев и их грех, ибо зло причинили тебе...»²⁰

17 Хагига 11б.

18 Эц Хаим 7:1.

19 В Талмуде в трактате Йома сказано, что запрещено мстить действием. Разрешено только «хранить месть в сердце». Однако это верно только для случая, когда гнев на причинившего страдание не несет в себе опасности для Общины Израиля. В таком случае даже ради излечения души от гнева не следует позволять ему вырываться наружу. Более того, зачастую это лишь усилит гнев, не говоря уже о том, что теперь и обидчик преисполнится гнева, и возникнет опасная ссора. Праведный Йосеф ощущал, что если гнев на братьев сохранится в его сердце, то нанесет ущерб единству Общины Израиля. Поэтому он мудро изыскал способ умирить себя тем, что заставил братьев страдать и раскаиваться в содеянном. Благодаря этому они объединились навсегда, как объяснил выше наш учитель. – Примечание редакции.

20 Берешит 50:17.

ДОПОЛНЕНИЕ К ГЛАВЕ «НЕ ИССЯКНЕТ АРОМАТНОЕ ВИНО»

Слова наших мудрецов о том, что «мудрец, который не мстит и не затаивает злобы, подобно змею, – это не мудрец Торы», объясняет Рамбам в конце главы «Законы царей». Он пишет, что причина исключительно в славе Торы, а значит, этот закон касается событий, происходящих публично. Однако рассуждения Талмуда создают другое впечатление. Ведь, будь это объяснение верным, все вопросы, которые задаются в Талмуде, были бы излишни, так как предполагали бы один простой ответ: «Одно касается славы Торы, а другое – почитания человека!»

Безмерно расстояние, отделяющее нас от мудрецов времен Ришоним! И все же мы не должны пренебрегать своим мнением, ведь бывают моменты, когда и перед нами раскрывается свет истины. Сказано в Тана Девей Элиягу: «Я призываю в свидетели Небеса и землю, Израиль и другие народы, мужчин и женщин, рабов и рабынь – какие поступки они совершают, такой силы возвышенный дух нисходит на них»²¹.

И все же я не решился бы предложить свое понимание, отличное от предложенного Рамбамом, если бы не обнаружил, что рабейну Йона в Шаарей Тшува, в разделе «О важности заповедей» объясняет слова Талмуда так же, как мы, со всеми подробностями закона, следующими из буквального смысла этого повествования. Рабейну Йона пишет: «Сказали наши мудрецы, благословенной памяти, что запрет затаивать злобу относится только к имущественным вопросам, но там, где речь идет об унижении и нанесении вреда, человеку разрешено сохранить в памяти причиненное ему зло. Наши мудрецы, благословенной памяти, сказали об этом: «Мудрец, который не мстит и не затаивает злобы, подобно змею, – это не мудрец Торы». Но если у него просят прощения, он должен превозмочь себя и простить»²². Мы полагаем, что объяснение этого закона Рабейну Йона вывел прямо из Талмуда, и все, что он пишет, в точности соответствует объяснению, которое мы, с Б-жьей помощью, привели на эту тему.

21 Элиягу Раба 89.

22 Шаарей Тшува 3:38.

МАТЕРИЯ И ФОРМА¹

«Раби сказал: я удостоился Знания Торы только благодаря тому, что видел затылок раби Меира. Раби Йоханан и раби Шимон бен Лакиш говорили: мы удостоились Знания Торы только благодаря тому, что видели пальцы Раби, виднеющиеся из рукавов»².

ЗНАНИЕ МУДРОСТИ И ПОСТИЖЕНИЕ ЕЕ ФОРМЫ

Все существующее в мире состоит из тела и души. Не только человек и животные, но и растения, и даже неодушевленные предметы в определенном смысле обладают душой – духовной силой, которая объединяет все их составляющие, поддерживает основы и позволяет существовать в присущем им виде. Эти две стороны любого предмета мы называем «материей» и «формой». Существование в мире любого творения есть объединение этих двух сторон. «Материя» – части, из которых состоит предмет, а «форма» – это духовная сила, объединяющая эти части в единое целое, и наделяющая предмет его свойствами.

Необходимо знать, что у таких духовных субстанций, как мудрое суждение, тоже есть свое тело и душа – материя и форма. Материя мудрого суждения – это знание, выраженное в словах и буквах, – произнесенное, записанное или возникшее в сознании. А форма мудрости, ее душа, – это внутреннее содержание знания, которое проникает в сердце, обретает в нем определенную форму и воспринимается душой человека.

Форма мудрости – это ее суть и истинное содержание. Постигнув материю мудрости, человек еще не становится мудрецом. Ведь только его ухо восприняло мудрость, но она не проникла в его сердце, не укоренилась в душе. И лишь когда человек начинает воспринимать форму мудрости, углубляется в нее, охватывает ее со всех сторон, – только тогда она укореняется в его сердце и становится частью души.

Даже говоря об известных знаниях, мы отличаем восприятие материи знания от осознания его формы. Мы знаем, что масса Солнца в триста тридцать три тысячи раз больше массы Земли. Но, если человек не имеет ясного представления ни о размере земного шара, ни вообще о числах, он обладает лишь материей этого знания, однако лишен его формы! Ему недостает внутренней сущности представления о размерах Солнца. Знание о его гигантской величине не вызывает в нем изумления. Совсем не таким будет это знание в душе человека, изучившего науку измерения и знающего, сколь велик земной шар. Восприятие этого знания создает в его душе определенную картину, и он поражен, представив себе огромные размеры Солнца, которое во столько раз больше Земли!

¹ Произнесено в шабат 15 Сивана 5689 (1929) года в святой ешиве. Записано при жизни учителя, благословенной памяти, нашим учителем великим мудрецом раби А.И.Блохом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

² Иерусалимский Талмуд, Бейца 5:2.

Даже в известной информации различие между знанием материи и ощущением его формы весьма существенно. Тем более – в вопросах духовного знания и возвышенной мудрости: различие между знанием материи и душевным осознанием формы мудрости – безгранично.

Материя мудрости постоянна и неизменна. Она воспринимается человеком всегда в одном и том же виде. Как правило, даже через много лет она сохраняется в памяти без изменения – если, конечно, не оказывается забытой. Никакие новые движения души человека не повлекут за собой изменений в материи известной ему мудрости.

Но форма мудрости со временем изменяется. Форма мудрости, которой человек обладал прежде, менее значима, чем та, что обретается с течением времени. Находясь на низком духовном уровне, человек воспринимает одно и то же знание совершенно иначе, чем поднявшись на более высокий уровень духовности. При возвышении человека все его знания обретают новую форму.

С другой стороны, только что осознанная мудрость воспринимается душой совсем не так, как день или два спустя, – когда она глубже укоренится в сердце. С течением времени форма мудрости теряет свою отчетливость, человек чувствует ее слабее, пока вовсе не перестает ощущать ее душу.

Насколько же сильно изменяется форма мудрости с течением времени после восприятия нового знания? Об этом мы узнаем из слов наших мудрецов, которые проникли в глубины души человека и установили в связи с этим соответствующие законы. Трактат Сангедрин изучает сказанное в Мишне:

«По какой причине раввинский суд не собирается накануне шабата? Потому что невозможно начать обсуждение вопроса перед шабатом, а завершить разбирательство и вынести решение после его исхода. Ведь к тому времени судьи забудут основания своих мнений. Хотя двое секретарей суда записывают мнения защиты и обвинения, однако они фиксируют на бумаге только произносимые слова, а не уникальные проявления сердца. Раши объясняет: «Мысли, возникающие в сердце человека, записать невозможно, и хотя судья помнит суть своего мнения, его детали забываются». Теперь судья уже не так четко ощущает сложившееся у него мнение и не может привести в его подтверждение столь же веские доводы, как прежде»³.

Разумеется, нельзя утверждать, что по прошествии столь малого времени забудется и изменится материя мнений и их объяснений, в особенности, когда все записывается. Талмуд имеет в виду, что забудется форма их мнений, и именно об этом сказано: «Сердце человека уникально». Это мы и имели в виду, говоря, что наши мудрецы в своем глубочайшем познании понимали, что форма мудрости, скрытая в сердце человека, не может быть выражена словами и записана на бумаге. Только сердце чувствует ее, и только в мышлении человека ее место. Об этом сказал Раши: «Мысли, возникающие в сердце человека, записать невозможно». Постигнув силы души, наши мудрецы установили этот практический

3 Сангедрин 35а.

закон, поскольку по прошествии двух дней после того, как у судьи сложилось мнение, его форма забывается, и мудрец более не ощущает его «души», она покидает его сердце, а подробности тускнеют в памяти. А ведь они необходимы для вынесения судебного решения.

Теперь мы можем понять, что имели в виду наши мудрецы, говоря, что «сердце человека уникально». Это означает, что с течением времени первоначальная форма мудрости, скрытая в сердце, забывается, и если судьи продолжают разбирательство на основе старых воспоминаний или записей судопроизводства, они не смогут вынести правильное решение, соответствующее их истинному осознанию ситуации. Закон Торы основан не на материи мудрости, а на ее душе. Посмотрите, насколько наши мудрецы, благословенной памяти, разбирались в силах души человека, как тонко понимали, в какой степени душа должна чувствовать форму мудрости, чтобы вынести правильное решение!

Даже у людей с совершенно разными уровнями знания материя мудрости одинакова, но форма мудрости у них разная. Ведь мудрец отличается от простака не количеством полученных знаний. Разница между ними в том, насколько форма мудрости пережита и воспринята душой, сколь ясно и отчетливо она проникла в сердце.

Иногда мы видим, как два человека приходят к одним и тем же выводам, и кажется, что их понимание тоже одинаково, – но один переживает его эмоционально, с душевным трепетом, а второй воспринимает холодно и сдержанно, не испытывая восхищения. В таком случае люди обычно считают, что второй менее эмоционален, чем первый. Однако я утверждаю, что различие между ними состоит не в этом, а в степени восприятия формы мудрости. Душа способного воспринять форму мудрости испытывает восторг. А неспособность к восхищению связана с неумением воспринять форму мудрости. И даже если человек умеет воспринимать материю знания, укоренять ее в мозгу, сравнивать разные ситуации, все же душа мудрости остается для него непостижимой, он не ощущает ее формы, воспринимая только материю знания⁴.

Из слов наших мудрецов, благословенной памяти, мы постигаем их величие. Они настолько глубоко восприняли форму мудрости, что смогли оценить и измерить, насколько мудрость прежних поколений превосходит последующие.

«Сказал раби 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». Раши объясняет, что это игла, которой зашивают разрывы в ткани и она чрезвычайно тонка. Абайе сказал: «Наше восприятие Талмуда подобно кольшку, который пытаются втиснуть в узкое отверстие в стене». Раши объясняет: «Когда

4 В действительности постижение мудреца порождено его пониманием формы мудрости знания предшествующих поколений. Возможно даже, что этим знанием обладает каждый из нас, однако мудрец постигает его внутреннюю суть и способен вывести одно из другого... – Примечание записавшего, одобренное учителем, благословенной памяти.

кольшек вставляют в узкую щель, он входит туда с большим трудом. Так и мы не можем понять того, что слышим, воспринимаем лишь немного и с большим трудом». Рава сказал: «Мы же в состоянии понять смысл сказанного лишь на глубину отпечатка, оставляемого пальцем на воске»⁵.

Ошибочно предполагать, что Талмуд видит отличие мудрецов прежних поколений от последующих в аспекте количества знаний. Он объяснил нам, что величие прежних поколений по сравнению с последующими состоит именно в их способности постижения формы мудрости, в восприимчивости сердца, позволяющей ощутить душу каждого мудрого изречения. Об этом они сказали, что «сердца мудрецов прежних поколений были широки как внешние врата Храма». Мудрость проникала в их сердца, укоренялась в них, позволяя прочувствовать всю сущность формы, ибо их сердца были широко раскрыты для восприятия мудрости, как внешние врата Храма. В более поздних поколениях сердца «сжались», и их способность восприятия формы мудрости уже была сравнима лишь с шириной внутренних ворот Храма. Мудрость уже не распространялась в их сердцах настолько, чтобы осознать ее во всей глубине постижения и полностью воспринять ее форму. А мудрецы поколения раби Йоханана – чувствовали, что их сердца «сжались» настолько, что оказались сравнимы с размером ушка швейной иглы, и мудрость уже не могла в них глубоко проникнуть. А Рава сетовал, что в их поколении сердца «сжались» еще больше, и отныне мудрость стала восприниматься ими, как «палец, давящий на воск». Палец не проникает вглубь воска, а только оставляет на нем отпечаток, поскольку его подушечка мягкая. Так и Знание в поколении Равы уже не укоренялось в сердцах, а лишь касалось поверхности, не проникая вглубь⁶.

Итак, мы приходим к следующим выводам.

1. Наши мудрецы, благословенной памяти, определяли величие человека согласно его восприятию суждений разума, что зависит от раскрытия сердца, то есть от способности восприятия формы мудрости и глубины ее проникновения в сердце. Только по этому критерию они определяли величие прежних поколений в сравнении с последующими.

2. Мудрецы были способны оценить раскрытие сердец и выразить это количественно. Ведь приведенные в Талмуде размеры – это не нечто образное, иначе непонятно, зачем указывать столь точные значения. Если Талмуд упоминает все эти величины только для большей наглядности, то для чего он приводит каждое новое сравнение? Неужели нам недостаточно было самого первого различия? Что нового мы узнали и почувствовали из метафор о «кольшке в стене» и «отпечатке пальца на воске»? Наши мудрецы умели точно определять даже разме-

⁵ Эрувин 53а.

⁶ Сравнивая их восприятие Талмуда с кольшком, который вбивают в стену, Абайе имел в виду именно знание Талмуда, воспринимаемое учениками от своего учителя. Это знание проникает в сердце ученика даже неосознанно, однако в последующих поколениях сердца уже настолько «сжались», что знание проникает туда с трудом, подобно кольшку в узкую щель в стене. – Примечание записавшего, одобренное учителем, благословенной памяти.

ры всего, находящегося в области духовного и связанных с разумом и душой. Разумеется, они располагали «средствами измерения», с помощью которых точно установили, что раскрытие сердец мудрецов прежних поколений соответствовало ширине внешних ворот Храма, а последующих – ширине внутренних ворот, тогда как в поколении раби Йоханана – это уже оказалось сравнимо с шириной игольного ушка. Величие наших мудрецов позволяло им оценить и точно измерить духовные способности поколения.

3. Кроме того, наши мудрецы умели описать духовное в категориях материальных понятий. В своей глубокой мудрости они постигли, что у каждого духовного явления есть соответствие материальному. Мы уже несколько раз объясняли, что слова, служащие для описания материальных предметов, предназначены в первую очередь для определения духовных понятий, и говорили, что во всех бесчисленных, возвышающихся друг над другом мирах, существуют одни и те же явления, хотя в каждом из них они принимают соответствующую форму. Поэтому духовным явлениям высших миров мы даем те же названия, которые используются в нашем мире. Ведь сущность явлений во всех мирах одна и та же, но в каждом мире они предстают в соответствующих форме и виде. Конечно, это будет более понятно тем, кто уже слышал уроки, посвященные этой чрезвычайно глубокой идее⁷. Поэтому в духовных мирах существуют «врата Храма», соответствующие материальному миру. И наши мудрецы, в своем великом постижении, через сравнение духовных явлений с материальными, были способны соотнести их друг с другом, правильно назвать и описать духовные ценности словами, обычно обозначающими материальное. И указанные ими размеры точно определены и выверены.

4. Мы узнаем, сколь ощутимо падение уровней поколений. Сколь велика дистанция между прежними поколениями и последующими, хотя их отделяет друг от друга совсем небольшой промежуток времени! Мудрецы древности – это поколение раби Акивы, а последующие – поколение раби Элазара бен Шамуа. А по другому мнению, древние – это поколение раби Элазара бен Шамуа, а последующие – поколение раби Ошии⁸. За столь короткий промежуток времени 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 раби Йоханана, уровень упал настолько, что по сравнению с широтой и восприимчивостью сердец мудрецов прежних поколений, их сердца стали сравнимы с игольным ушком.

5. Мы поражаемся еще одному свидетельству удивительных способностей наших мудрецов. Даже во времена, когда восприимчивость сердец и сила мудрости были столь малы, что они отличались от прежних поколений, как игольное ушко от ворот Храма, все же и тогда они были способны ощутить глубину постижения великих в мудрости. Они осознавали их величие столь ясно, что могли даже дать его точное численное определение и сравнить раз-

⁷ См. Шиурей Даат, «Душа Торы» и «Ибо все, на Небесах и на земле».

⁸ Эрувин 53а.

личные поколения мудрецов древности! В этом особое величие наших мудрецов: их разум позволял им подняться над собственным уровнем, мудростью сердца постичь величие своих предшественников и получить верное и точное представление об их мудрости.

Следует знать, что этой способностью в той или иной мере обладает каждый, кто прикладывает силы, чтобы подняться над своим уровнем к более высокому разуму, чем его собственный. Такой человек в силах раскрыть перед собой величие прежних поколений и осветить свою душу сиянием их мудрости. А то, что многие не проявляют этой способности, связано лишь с тем, что они не подозревают о существовании более высокого уровня постижения, чем их собственный, а потому и не стремятся к нему. Они судят обо всем лишь в пределах своих ограниченных понятий, и пытаются все охватить своим разумом. Мудрец признает существование возвышенной реальности и старается воспринять ее разумом и сердцем. Встречая какое-либо необычное явление, мудрец не «примеряет его на себя», а старается постичь его, развивая способности своего восприятия – и в результате возвышается сам. Глупец же полагает, что реальность соответствует уровню его постижения, и, наблюдая любое проявление высшей мудрости, судит о нем со своей узкой точки зрения и измеряет шкалой своего скудного мышления. Ведь для него не существует другого пути!

Это напоминает ребенка, которому дали сверкающую и переливающуюся цветами драгоценность. Он сразу же потянет ее в рот! И если мы вдумаемся в суть этого явления, то увидим, что поступок ребенка порожден склонностью человека оценивать все привычными ему способами. У маленького ребенка развито только чувство вкуса, и все его способности постижения – во рту, поэтому, привлеченный сверканием золота и драгоценных камней, он, желая определить их качество, пробует их на вкус. Малыш не может понять, что сияние драгоценностей не оценивается на вкус! Его попытка воспринять красоту привычными ему способами лишает это «исследование» всякого смысла, потому что оно сможет показать ему только одно: драгоценности не обладают вкусом.

В точности то же самое происходит с глупцом. Его сердце слишком неразвито, чтобы направить его в поисках мудрости по правильному пути. Слыша мудрое изречение, он хочет «попробовать его на вкус» согласно понятиям своего разума, постичь его своими ограниченными способностями. Он притягивает реальность к себе, к своим возможностям восприятия! Он не может понять истинную суть мудрости, так как постигает ее неподходящим для нее способом. В результате она в его глазах теряет ценность, и ее свет обращается для него во тьму. А мудрец всегда стремится приблизить себя к реальности и благодаря этому обретает возможность ощутить сияние мудрости, лежащей выше его понимания.

В этой способности души заключена тайна возвышения и развития человека. С ее помощью мы поднимаемся настолько, что можем постичь кое-что из Учения мудрецов прежних поколений, и, благодаря этому, ступень за ступенью приближаемся к более возвышенному пониманию тайн Торы.

У наших мудрецов эта удивительная способность была столь развита, что давала им возможность постичь мудрость гигантов духа прежних лет, оценить ее границы и восприимчивость их сердец.

Людей, способных постичь и ощутить форму мудрости, наши мудрецы называли «людьми формы». Талмуд повествует:

«Раби Йонатан бен Асмаи и раби Йеуда бен Герим изучали раздел об обетах в Доме Учения раби Шимона бар Йохая. Вечером они попрощались с ним, а утром вновь пришли проститься. Раби спросил их: «Но разве вы не простились со мной вчера?» Они ответили: «Ты учил нас, учитель (поскольку, излагая учителю какой-либо закон Торы, ученик непременно должен добавить: «Ты учил нас, учитель»⁹), что если ученик попрощался с учителем и остался ночевать в городе, он должен проститься с ним еще раз. И об этом сказано: «В восьмой день царь отпустил народ, и они благословили его»¹⁰. (Согласно Раши, это означает, что народ пришел проститься с царем 22-го и 23-го Тишрея – Раши). Раби Шимон бар Йохай сказал своему сыну: «Эти мудрецы – люди формы. Подойди к ним, и пусть они благословят тебя». И Раши объясняет: «Люди формы – это мудрецы»¹¹.

Сказанное подтверждает наше объяснение того, что величие человека в первую очередь определяется его способностью понимания и постижения формы мудрости. Раби Шимон называл мудрецов «людьми формы», так как они воспринимают каждое мудрое речение в соответствии с его формой. Необходимо знать, что различие между «человеком формы» и тем, кто не соответствует этому названию, проявляется во всем, в каждой мысли и чувстве. Вера мудреца совершенно иная – глубокая и ясная, в отличие от неспособного постичь форму, чья вера не укореняется в душе, оставаясь «материей без формы».

Поэтому, посылая своего сына к этим мудрецам для благословения, раби Шимон и назвал их «людьми формы». Ведь благословение зависит от того, насколько дающий его близок к Б-гу. Это определяет, сможет ли мудрец передать Б-жественное благословение, пропустив его через свою душу¹². А близость к Б-гу достигается только ясностью и силой веры. И только «человек формы», с верой, проникающей в самые глубины души, способен приблизиться к Б-гу и ниспослать человеку Его благословение. Поэтому, когда раби Шимон бар Йохай пожелал, чтобы эти мудрецы благословили его сына, он, назвав их «людьми формы», подчеркнул их главное достоинство, наделяющее способностью к благословению.

Наши мудрецы учат, что любое изречение Торы обладает формой, и именно в ней заключена сущность и истинность мудрости. Талмуд иногда исполь-

9 Этот обычай основан на том, что ученик воспринимает не только непосредственно услышанное от учителя, но и следующее из путей его мудрости. (Дополнение, записанное по указанию учителя, благословенной памяти).

10 Млахим (I) 8:66, Диврей Аямим (II) 7:10.

11 Моэд Катан 9а.

12 См. Шиурей Даат, «Жертвоприношения».

зует выражение «форма учения»: «Тот, кто постиг форму учения...»¹³ Таким образом, учение обладает своей формой, и если человек ее не раскрыл, Знание не приходит к нему.

ВОСПРИЯТИЕ «ФОРМЫ МУДРОСТИ» ОТ УЧИТЕЛЯ

Наши мудрецы не только понимали и ценили «форму мудрости», но и ясно осознавали, как именно прийти к ее постижению. Они рассказывают:

«Раби женил своего сына, раби Шимона. Во время свадебной трапезы (в шабат) гости хлопали в ладоши, повернув кисти рук обратной стороной»¹⁴. Это услышал проходящий мимо раби Меир и возмущился: «Учителя мои, неужели запреты шабата отменены?!» Удивился Раби: «Кто это пришел указывать нам в нашем же доме?» Услышав его голос, раби Меир бежал. Порыв ветра сорвал шарф с его шеи. Раби выглянул в окно, увидел затылок раби Меира и сказал: «Я удостоился Знания Торы только потому, что видел затылок раби Меира». Раби Йоханан и раби Шимон бен Лакиш сказали: «Мы удостоились Знания Торы только благодаря тому, что видели пальцы Раби, виднеющиеся из рукавов»»¹⁵.

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 теле. 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.

Об этом и говорил Раби: «Я удостоился знания Торы только благодаря тому, что видел затылок раби Меира». Раби удостоился воспринять форму мудрости и понять «форму учения», в чем и состоит суть Торы, – и только так Тора приобретает душу человека. Изучая Тору и видя затылок раби Меира, Раби проник в тайну его души и постиг нечто безгранично важное о «душе» Торы. То же самое сказали раби Йоханан и Рейш Лакиш: «Мы удостоились знания Торы только благодаря тому, что видели пальцы Раби, виднеющиеся из рукавов». Они обрели

13 Шабат 63а.

14 Постановлением мудрецов в шабат запрещено играть на музыкальных инструментах и в ритм хлопать в ладоши, но нет запрета аплодировать необычным способом. – Примечание переводчика.

15 Иерусалимский Талмуд, Бейца 5:2.

основу своей мудрости, видя пальцы Раби, ибо все его тело излучало мудрость его души, и в «лучах славы», проникших в их души из пальцев Раби, их озарила мудрость учителя, благодаря чему они удостоились Знания Торы.

Сколь значима «форма мудрости»! Ведь Раби, раби Йоханан и Рейш Лакиш сочли все свое глубокое изучение менее существенным, чем свет Торы, которого они удостоились через созерцание затылка раби Меира или пальцев Раби, когда они постигли форму безграничной мудрости сердец своих учителей. Этот свет был им столь необходим, что они передали нам: «Мы удостоились знания Торы только благодаря этому...» Они настолько хорошо понимали значимость формы мудрости, что подчеркивали: духовность обретает свою истинную ценность лишь благодаря постижению «формы мудрости».

Их величие и безграничная сила проявились и в умении определить, откуда на них снизошел свет Торы и каким образом их озарил свет мудрости учителя, открывшего им это знание. Их чувства были столь утонченными и трепетными, что позволили совершенно ясно ощутить: свет мудрости проник в них благодаря тому, что они видели затылок раби Меира или пальцы Раби. Невозможно переоценить пользу, извлекаемую человеком из понимания, каким образом он воспринимает мудрость. Ведь так он лучше постигает ее сущность и значение.

«ЛУЧИ СЛАВЫ»

Выводы из слов наших мудрецов помогут нам понять смысл стиха Писания: «Мудрость человека освещает его лицо»¹⁶. Мы тоже видим и ощущаем проявление мудрости в сиянии лица человека. Мудрость из глубин души пронизывает все существо человека и озаряет его, как вспышка молнии, освещая всю его сущность.

Этот принцип поможет нам понять слова наших мудрецов:

«Откуда на Моше снизошли «лучи славы»? Раби Берахья Акоэн от имени раби Шмуэля сказал: Скрижали Завета были размером шесть ладоней в длину и шесть ладоней в ширину. За две нижние ладони Скрижали держал Моше, за две верхние – Шехина, а еще две оставались посередине – оттуда Моше и обрел «лучи славы». Раби Йеуда бар Нахман от имени раби Шимона бен Лакиша сказал: на пере, которым Моше писал Тору, оставалось немного чернил, и Всевышний коснулся им головы Моше, – так он обрел «лучи славы»»¹⁷.

По всем мнениям, лучи славы – это порождение сокрытой в душе Моше глубинной мудрости, которая не может быть выражена словами и исходит через его образ и сияние лица. Это – «мудрость человека, освещающая его лицо». Мудрость Моше была столь велика, что не ограничивалась оболочкой его тела и души, а изливалась великим светом, сиянием «лучей славы». Наши мудрецы стремятся выявить источник мудрости Моше, который так ярко сиял в его душе, что озарил его лицо «лучами славы».

¹⁶ Козлет 8:1.

¹⁷ Шмот Раба 47.

Согласно мнению раби Берахьи, Тора делится на три части. Одна была в руках Моше – это явленная нам Тора, которую человек постигает своим разумом. Эта часть была передана в руки Моше. Другая часть – сокрытые тайны мудрости – осталась в руках Всевышнего. Эту мудрость не в силах был постичь никто, даже Моше рабейну – самый возвышенный и святой человек на земле, ибо она – корень Торы, связанный со знанием благословенного Творца. Но между этими двумя частями Торы есть и третья часть, которую человек не получил в свое полное распоряжение. Он не в состоянии постичь ее до конца и изучить так же, как дарованное ему Учение. Эту часть Торы невозможно постичь разумом, но людям дана возможность приблизиться к ней, увидеть ее сияние и ощутить его своей душой. Эту составляющую Торы Мидраш образно описывает так: «За две нижние ладони Скрижали держал Моше, за две верхние – Шехина, а две оставались посередине – оттуда на Моше и снизошли лучи славы». Именно эти «две ладони» Торы, расположенные посередине, стали для Моше источником «лучей славы». Моше передал народу Израиля только записанную буквами часть Торы, которую он держал в руках. Но сам Моше удостоился и «двух ладоней», расположенных между ним и Всевышним. Озаривший Моше свет Торы не выразить словами, не записать буквами и не охватить мыслью. Именно этот свет высшей мудрости наполнял его сердце и душу, сияя на его лице «лучами славы».

Раби Йеуда от имени Рейш Лакиша утверждает, что «лучи славы» исходили не от части Торы, которая оставалась между Моше и Всевышним, а из самой Торы, переданной Израилю. «На пере, которым писал Моше, оставалось немного чернил», – он приложил много сил для обучения Торе сыновей Израиля, раскрыв им пути ее постижения, однако форма мудрости Торы, которую не способны передать никакие слова и выражения, осталась в его сердце. И «Всевышний коснулся пером его головы» – только сам Моше ощущал форму мудрости Торы, и именно она проявилась сиянием «лучей славы» на его лице.

Теперь различие во мнениях, приведенное в этом Мидраше, становится ясным. Согласно первому мнению, Моше обрел «лучи славы» из переданной ему части Торы. А согласно второму мнению, «лучи славы» освятили Моше в результате стремления его сердца постичь глубиной души сокрытое в Торе. Именно из него излился свет «формы мудрости», который породил «лучи славы».

Все эти рассуждения должны прояснить нам значимость «формы мудрости». Нам стало ясно, что только осознавший ее удостоился мудрости и истины. Следует знать, что и сегодня Тора и мудрость имеют «материю» и «форму», и каждый из нас должен стать «человеком формы». Однако не следует забывать, сколь малой формой мудрости мы обладаем. Даже в поколении Равы глубина Знания была подобна лишь «отпечатку пальца на воске» – что же в таком случае остается нам, духовно нищему поколению? Нет слов, чтобы описать несостоятельность и невосприимчивость наших сердец, в сравнении с мудрецами древности, благословенной памяти. Однако следует знать, что все их свойства присущи и нам. Душа каждого в определенной степени содержит в себе все силы и свойства души самого великого человека. Душа в этом смысле не отлича-

ется от материальной субстанции, которая при дроблении на мельчайшие части, по-прежнему сохраняет те же свойства, и в ней заключены все качества, присущие целому предмету. То же самое можно сказать и о душе: каким бы заурядным ни был человек, все же в его «уровень человека» заложены все способности и силы, которыми наделена душа. Поэтому, как мудрецы прежних поколений умели постигать материю и форму мудрости и осознавали их несоразмерность между собой, так и мы обладаем этими способностями. И по нашим критериям различие между материей и формой нашей мудрости столь же необъятно, как было и для них – по их уровню.

Ешива Тельз – место, где изучают «форму мудрости» и постигают «форму Учения». Насколько нам следует ценить и почитать этот Дом Учения!

Однако знайте, что главная цель изучения Торы в ее истинной форме, – достичь трепета перед Б-гом, ибо Знание Торы – это врата трепета перед Небесами. Наши мудрецы сказали об этом:

«Говорил раби Шмуэль бар Нехмани от имени раби Йонатана: «Для чего деньги в руке глупца, – чтобы обрести мудрость, а сердца нет»¹⁸. Это означает следующее: «Горе ненавистникам мудрецов, занимающимся Торой, но лишенным трепета перед Небесами». Возвестил раби Янай: «Жаль того, кто строит врата для двора, которого у него нет!»»¹⁹

«Сердце мудрости» – это трепет перед Небесами, и через проникновенное изучение Торы ради постижения ее формы и ощущения ее в сердце, человек приходит к трепету перед Б-гом. И жаль того, кто выстроил врата, ведущие во дворец, но не входит туда! Если вы удостоились хоть немного ощутить «форму учения», это понимание «мудрости сердца» приведет вас к трепету перед Небесами и наслаждению от изучения Мусара. Ибо трепещущий перед Небесами жаждет понять свою душу, для чего и предназначено изучение Мусара, побуждающее человека задуматься о своем месте в этом мире.

Пожалуйста, изучайте Тору, постигая ее форму, поймите ценность вашего Дома Учения. И главное – старайтесь достичь основной цели: «Цель мудрости – раскаяние и добрые дела!!!»²⁰

¹⁸ Мишлей 17:16.

¹⁹ Йома 72б.

²⁰ Ялкут Шимони, Теилим 111.

ПРОЛОЖИ ПУТЬ ДЛЯ ТВОИХ НОГ¹

«Остерегайтесь, чтобы не соблазнились ваши сердца, и вы не свернули и не стали служить другим богам...»² «Когда человек оставляет Тору, он идет и приближается к идолопоклонству»³.

«Радуйся, юноша, своей молодости, и пусть благоволит тебе твое сердце в дни твоей юности, и следуй путями твоего желания, и видениям твоих глаз, но знай, что за все это приведет тебя Всевышний на суд»⁴.

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ТОРОЙ – ТЯЖКИЙ ГРЕХ

В Мидраше Танхума, в главе Ръэ, сказано:

«Смотри, Я...» – Об этом же говорится в Писании: «И скажи народу: так сказал Б-г: вот Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти...»⁵, и еще: «Только остерегайся и берегись...»⁶, и еще: «Помни тот день, когда ты стоял у горы Хорев...»⁷ Это учит тебя, что каждый, кто (без необходимости)⁸ прерывает изучение Торы, тем самым отрицает Самого Б-га, даровавшего Тору сыновьям Израиля, дабы они занимались ею днем и ночью, как сказано: «Да не отстранится эта книга Торы от твоих уст, и размышляй над ней днями и ночами...»⁹»¹⁰.

Этот Мидраш звучит неожиданно. Разумеется, заповедь изучения Торы очень важна, но все же трудно представить, что человек, который всего лишь на миг прервет ее изучение, уподобится идолопоклоннику! И самое поразительное, что Всевышний требует непрерывного изучения Торы не только от больших праведников, но и от каждого в Израиле. На каком бы уровне человек ни находился, если он без необходимости оставляет Учение – то этим, упаси Б-г, отрицает Творца. Это внушает страх! Можно ли требовать, чтобы весь Израиль достиг такого уровня, – ведь даже у полных праведников хотя бы иногда случаются упущения в изучении Торы!

1 Мишлей 4:26. Произнесено в святой шабат гл. Ки Таво 18 Элула 5687 (1927) года. Записано нашим учителем, великим мудрецом раби А.И.Блохом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Дварим 11:16.

3 Сифри, Экев 43.

4 Козлет 11:9.

5 Ирмеягу 21:8.

6 Дварим 4:9.

7 Дварим 4:10.

8 В этом повествовании Мидраша нет слов «без необходимости». Однако в Талмуде (Брахот 5а) сказано так: «Если человек может заниматься Торой, но не делает этого, Всевышний насыщает на него тяжкие страдания...» И примерно то же самое сказано и в трактате Хагига (5б). – Примечание редакции.

9 Йеошуа 1:8.

10 Мидраш Танхума, Ръэ 1.

Однако это следует из буквального смысла стихов Торы: «Смотри, Я даю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение – если вы будете внимать заповедям Б-га, вашего Господа... А проклятие – если вы не будете внимать..., и сойдете с пути..., чтобы следовать за чужими богами»¹¹. Здесь ясно сказано, что существуют только два пути: путь благословения и путь проклятия. Благословение – благодаря изучению Торы и исполнению заповедей, а проклятие – вследствие пренебрежения Торой¹². Кроме того, здесь сказано, что, отказываясь внимать Б-жественному Учению, человек ступает на путь идолопоклонства: «Если вы не станете слушать..., сойдете с пути..., чтобы следовать за чужими богами». Для подтверждения зависимости благословения от соблюдения Завета Мидраш приводит слова пророка Ирмеягу: «Вот, Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти»¹³. Из этого следует, что не существует промежуточного пути – есть только запрещенный, и предписанный. Каждый, кто не идет по пути жизни, ступает на путь смерти. Этот Мидраш подтверждается стихом Торы: «Только остерегайся и берегись весьма, чтобы не забыть то, что видели твои глаза, и чтобы это не покидало твое сердце все дни твоей жизни... День, когда ты стоял перед Б-гом, твоим Господом, у горы Хорев»¹⁴. Здесь говорится, что Тора запрещает человеку даже на день, даже на час забыть хотя бы одно из ее речений, ибо если он хоть на миг оставит Б-жественное Учение, то окажется в огромной опасности: «и берегись весьма...»¹⁵

На первый взгляд кажется непонятным, почему упущение в изучении Торы является столь серьезным преступлением, что приравнивается к отрицанию Всевышнего и к идолопоклонству. Тем не менее, если мы задумаемся над этим глубже, то поймем, что это действительно так. Основа нашей веры – ясность знания, что не существует реальности кроме благословенного Б-га. Он – наш Царь, и нет ничего, помимо Него. Сказано в Торе: «И узнай сегодня, и возложи на сердце твое, что Господь – Б-г на Небесахверху и на земле внизу, и нет другого»¹⁶. Хотя Всевышний, если только можно так сказать, «сжал» Самого Себя, создав пространство для сотворения мира и его составляющих, однако, по сравнению с Ним, реальность мира не является существованием. Мироздание существует только в нашем ограниченном понимании, поскольку Всевышний пожелал, чтобы мы обладали именно таким осознанием. Но и наше постижение позволяет обрести и укоренить в сердцах непреложное знание о том, что вся земля полна Его славы. Он наполняет собой все миры, приводя их в действие, и нет места, свободного от Б-жественного присутствия. Это мы должны иметь

11 Дварим 11:26-28.

12 В этом – смысл выражения «вы будете слушать». Сходное выражение в другом стихе: «И если вы не станете внимать Мне...» (Ваикра 26:14) наши мудрецы объясняют: «Изучать Тору и постигать разъяснения мудрецов». – Примечание редакции.

13 Ирмеягу 21:8.

14 Дварим 4:9-10.

15 См. Авот 3:8.

16 Дварим 4:39.

в виду, произнося «Шма Исраэль»: «Слушай, Израиль, Б-г, – наш Господь, Б-г один»¹⁷. Он один, и нет ничего, кроме Него: нет другого существования, подобного Его реальности. Тот, кто не понимает и не стремится постичь и воспринять это всем сердцем, по сути отрицает единство благословенного Б-га и Его существование. Ведь служение человека в этом мире состоит именно в том, чтобы упрочить в сердце веру своими поступками, словами и мыслями. И тогда творение провозглашает царствование Б-га и Его единство в мире.

Это разъяснит нам повествование Торы о разведчиках, посланных в Землю Израиля: «А раб Мой Калев, ибо в нем был другой дух, и он «наполнил вслед за Мной» ...»¹⁸ Выражение «наполнил вслед за Мной» на первый взгляд непонятно. Действительно, не последовав замыслу разведчиков, Калев проявил духовную силу, великую праведность, веру в Б-га и упование на Него: «И сказали они (Йеошуа и Калев) всей общине Израиля... Если благоволит нам Б-г, то приведет нас на эту Землю...»¹⁹ Но что означает «наполнение»? Если речь идет о том, что Калев «наполнил» свое сердце верой, нужно было сказать: «наполнил предо Мной»! Но на самом деле Тора, выбрав именно выражение «наполнил вслед за Мной ...», передала нам важное и истинное знание.

Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ СВЯТОГО ЯЗЫКА

Следует знать, что Святой язык не похож на все остальные языки. В других языках слово или название не связаны с истинной сущностью определяемого предмета. Согласно принятому в мире пониманию, идея языка состоит в том, что люди договорились между собой называть некий предмет или явление определенным словом. В свое время мы объясняли, что каждый язык связан с особенностями своего народа. Все народы развивали свои языки согласно их особому способу постижения и чувственному восприятию всего, происходящего в жизни²⁰. Как бы то ни было, принятое в языках народов мира название предмета не связано с его сущностью, а основывается только на внешнем восприятии чувствами человека. Но в Святом языке каждый элемент Творения определен согласно его сущности, и поэтому слово на Святом языке является истинным названием предмета. Ведь названия на Святом языке соответствуют высшему корню Творения. В Мидраше мы находим, что определение «мецора» – «прокаженный» – состоит из слов «моци шем ра» – клеветущий, поскольку язвами проказы человека наказывают с Небес за злоязычие и клевету²¹. Согласно Истинному Знанию, корень и причина язв проказы – следствие изъязна в душе человека, возникшего из-за греха злоязычия. Поэтому на святом языке проказа названа словом, указывающим на ее корень и источник, то есть на ее истинную сущность.

¹⁷ Дварим 6:4.

¹⁸ Бемидбар 14:24.

¹⁹ Бемидбар 14:7-8.

²⁰ См. Шиурей Даат, «Мудрость, Понимание и Знание» и «Забывание и вспоминание».

²¹ Ваикра Раба 16:1.

В Святом языке мы находим множество слов, раскрывающих глубинную суть явлений, заложенную непосредственно в их значении. Например, приобретение и овладение на Святом языке – «לְיָדָי» – имеет значение заслуги и чистоты. С точки зрения Истинного Знания все приобретения человека в этом мире даются ему Всевышним как дар за его духовные заслуги. Награда и воздаяние возникают из того, что своими добрыми делами человек обретает более высокий духовный уровень, определяющийся чистотой его души и тела. Человек существует в этом мире только для того, чтобы своим служением, изучением Торы и исполнением заповедей очистить тело и душу. Поэтому все понятия, означающие обретение блага, согласно их духовному корню, выражаются словом «לְיָדָי», значение которого – заслуга и чистота. Все слова Святого языка нужно понимать и толковать именно таким образом. Наш язык потому и называется святым, что отражает святость и истину, и Ришоним (Первые комментаторы) дали этому свои разъяснения. Рамбам объясняет это тем, что в Святом языке нет непристойностей²². Кузари приводит еще одно толкование²³. И хотя на уровне простого понимания их объяснения несомненно верны, истинный смысл уникальной святости языка Торы состоит в том, что его корень находится бесконечно высоко, и потому все его слова соответствуют высшему источнику определяемого понятия, его истинному корню в высших мирах.

Это относится также к буквам Святого языка. Их сущность и форма – результат нисхождения в наш мир высшего света – корня всех явлений, открывающихся нашим глазам. Двадцать две святые буквы обладают своим корнем в мире высшей святости, и форма букв – это воплощение высочайших духовных сущностей высших миров, спустившихся к нам. Талмуд повествует: «Почему этот мир был сотворен буквой «ל»? – потому что она похожа на галерею, открытую снизу: всякий, кто хочет покинуть мир и низвергнуться в Геином, может это сделать. А почему ножка этой буквы стоит отдельно? Чтобы образовать вход для раскаивающихся. Но почему они не могут вернуться, воспользовавшись выходом, из которого пали в бездну? Потому, что это невозможно»²⁴. Мы видим, что форма буквы «ל» отражает определенное свойство мира – возможность для каждого его покинуть и низвергнуться в Геином, а также идею раскаяния и возвращения. Наличие связи между буквами святого языка и понятиями этого мира объясняется тем, что такие явления, как грех и раскаяние – это результат нисхождения в наш мир неизмеримо более возвышенных явлений высших миров, являющихся корнем того, что мы видим в нашем мире. В наш мир буква «ל» спустилась из миров возвышенных явлений, воплотив в себе их суть.

Это и имели в виду наши мудрецы, говоря, что «Тора записана на Небесах черным огнем на белом огне»²⁵. Это означает, что в высших мирах существу-

22 Морэ Невухим 3:8.

23 Кузари 2:68.

24 Менахот 29б. Раши объясняет, что для раскаяния нужна особая помощь свыше, то есть дополнительный вход в мир. – Примечание переводчика.

25 Иерусалимский Талмуд, Сота 8:3.

ют Б-жественные огни – корни святой Торы, а Учение, дарованное нам в нижнем мире, – это воплощение высших огней, служащих корнями букв и слов Письменной Торы. Ведь каждое слово Торы состоит из букв, соединенных в соответствии с их высшими корнями, и каждое понятие, переданное словом, является духовной реальностью высших миров. (Например, понятие «истина» – «אמת», в своем корне объединено огнями букв «א», «מ» и «ת», а слово ложь, – «רשע» – это объединение «ש», «ר» и «ע»)²⁶. То же самое и со словом «прокаженный» – «צרע». Это слово объединяет буквы «צ», «ע», «ר» и «נ», а в высшем мире эти буквы объединяются грехом злоязычия и клеветы. И, нисходя из высшего мира в наш мир, этот грех проявляется в язвах проказы. Получается, что каждое слово и выражение Святого языка соответствует святому корню определяемого явления в высшем мире, где оно существует в своей истинной реальности.

ПОНЯТИЕ «ВСЛЕД ЗА МНОЙ» ПОСЛЕ «СЖАТИЯ» Б-ЖЕСТВЕННОСТИ

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 иного существования, 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 следствиями, как мы уже объяснили.

Об этом повествует глава Торы, в которой Моше рабейну просил Всевышнего: «Покажи мне, прошу, Твою славу. И сказал Б-г: вот место при Мне... И будет, когда восшествует перед тобой Моя слава... И ты увидишь Меня сзади, а Моего лица видно не будет»²⁷. Даже пророк не в состоянии узреть «лицо Б-га» и Его истинную суть. Он может лишь посмотреть «вслед Б-гу», то есть постичь Творение после «сжатия» Б-жественности, когда Всевышний, если только можно так сказать, поместил в Себя Свою сущность и оставил «опустевшее» простран-

26 В трактате Шабат Вавилонского Талмуда отмечается, что каждая буква слова «אמת» – «истина» – устойчиво стоит на двух ножках, а каждая буква слова «רשע» – «ложь» – балансирует на одной. – Примечание переводчика.

27 Шмот 33:18-23.

ство для сотворения мира Б-жественным светом. Это и означают обращенные к Моше слова Б-га: «И будет, когда восшествует перед тобой Моя слава.., и ты увидишь Меня сзади...» Б-г сказал Моше: «Ты сможешь постичь лишь связь Творца с Творением после Его сокрытия и установления Его связи с миром через Б-жественное управление». Пророк может постичь только это управление.

Об этом же говорят наши мудрецы:

«И Я отведу Свою руку, и ты увидишь Меня сзади...»²⁸ – «Сказал раб Хана бар Бизна от имени раби Шимона Хасиды: это означает, что Всевышний показал Моше затылочный узел тфилин»²⁹.

Из этого следует, что Моше рабейну смог постичь только связь Б-га с мирами после их сотворения. Своим пророческим зрением Моше увидел, как миры связаны между собой и объединены с благословенным Творцом, однако он не мог постичь суть Самого Б-га и Его «Лицо». Об этом сказано: «Ибо человек не может увидеть Меня и остаться живым»³⁰.

Мы видим, что вся суть Творения и создания миров выражается словами «за Мной». Ведь самое исчерпывающее осознание сути Творения, к которому мы можем стремиться, – это наивысшее постижение «отца всех пророков» Моше рабейну. Но и он смог постичь только аспект «за Б-гом». Служение человека состоит в том, чтобы усилить Б-жественный свет во всех мирах, во всем «пространстве мироздания» посредством знания и постижения того, что и после сотворения мира Б-г по-прежнему наполняет Собой все миры. Осознав это, человек как бы занимает «опустевшее пространство», оставшееся «позади Б-га». Ибо все зависит от постижения творений, и в этом состоит вся сущность мироздания. И вдумайся в это. Поэтому, когда человек глубоко верит, он осознает и чувствует, что все мироздание создано только Б-жественным светом, его служение определяется принципом «наполнил вслед за Мной»! Тора поведала нам: Йеошуа и Калев были сильны истинной верой и ясно видели, что все существующее исходит от Всевышнего и только Он дает миру существование, «постоянно обновляя все Творение», и управляет им по Своей воле. Корень и истинную суть их веры Тора выразила словами: «А раб Мой Калев, ибо был дух другой в нем и он «наполнил вслед за Мной» ...»³¹ Своими совершенными мыслями, поступками и постижением того, что свет Все-

28 Шмот 33:23.

29 Брахот 7а.

30 Шмот 33:20. Смысл понятия «тфилин» от слова «тефель» – это связь, объединение.

Говоря, что «Всевышний накладывает тфилин», Талмуд имеет в виду следующее: как наши тфилин символизируют близость Израиля к Творцу (если только можно так сказать), так и «тфилин» Всевышнего – это Его связь с сотворенными мирами и Израилем. Талмуд говорит об этом: «Что написано в тфилин Властелина мира? И кто подобен Твоему народу Израиля, единственному народу на земле?» (Брахот ба). – Примечание записавшего, составленное по указанию учителя, благословенной памяти.

31 Бемидбар 14:24.

вышнего и Его сущность – повсеместно, они «наполнили вслед за Б-гом» и усилили распространение Б-жественного света во всех мирах.

Это позволяет нам понять, что если человек без крайней необходимости, то есть не ради Небес, оставляет изучение Торы, тем самым он придает значимость чему-то малозначимому и несущественному. Поступая так, он отрицает истинное единство Б-га и Его свет, наполняющий Творение, и «вытесняет из мира Шехину». Он как бы совершает идолопоклонство тем, что занимается чуждыми Б-жественной воле делами и придает им значимость.

Человек, глубоко верящий в единство Б-га и знающий, что нет иного существования, кроме Б-жественной реальности, что Б-г есть Господь и нет ничего кроме Него, не может совершить поступок, не связанный со служением Б-гу и исполнением Его воли. Он не согрешит ни мыслью, ни словом, ни действием. Ведь в его душе и сердце прочно укоренилось Знание о единстве Всевышнего. Поэтому глубоко верующий человек во всем руководствуется только исполнением воли благословенного Б-га, поскольку только Он и Его воля обладают истинным существованием. Всевышний и Его воля – единое целое...

Таким образом, истинность Мидраша, с которого мы начали наш урок, стала для нас очевидной. Прерывающий изучение Торы без крайней необходимости тем самым отрицает Всевышнего! Занимаясь делами, не имеющими отношения к Торе, больше, чем это необходимо для поддержания жизни, человек, упаси Б-г, становится вероотступником! Как же это страшно! Кто может быть столь последовательным, чтобы никогда не прервать изучения Торы иначе как при крайней необходимости!

Если мы задумаемся о нашем сегодняшнем положении, то увидим, насколько нам это недоступно. И когда мы сравним возложенную на нас ответственность с нашим реальным уровнем, то содрогнемся при мысли, что, возможно, мы вообще не в силах исполнить наш долг перед Б-гом!

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Мы должны иметь в виду, что понятие «необходимого» не одинаково для всех. Неверно думать, что человеку разрешено брать из мира лишь крайне насущное для поддержания жизни, а все, что сверх этого, считать излишним. Понятие «необходимого» определяется для каждого в отдельности, в соответствии с его духовным уровнем и материальной природой. Оно включает все, что нужно человеку для душевного равновесия, дабы он сохранял покой и радость. Только тогда пробуждаются его способности и все силы души! «Необходимое» – это все, что приближает человека к совершенству.

Очевидно, что большинству людей нужно брать от мира больше, чем необходимо для минимального поддержания физической жизни. Человек нуждается в отдыхе, обществе людей, красоте природы и во многом другом. Об этом сказал Козлет: «Не будь слишком праведным, зачем тебе быть удрученным?»³² Мы уже не раз говорили о том, что человеку не следует пытаться сразу достичь наи-

32 Козлет 7:16.

высшей ступени, – у него это не получится! Лишь исключительные праведники, которые живут и наслаждаются только Торой, могут в полной мере ощутить ее совершенство. Таковы были Виленский Гаон и великий мудрец раби Акива Эйгер, который был настолько слаб физически, что даже врачи признавали: он поддерживает свою жизнь исключительно великим наслаждением от изучения Торы, которое питает его тело. Столь возвышенные люди не нуждаются в материальных удовольствиях, поскольку их душам полностью хватает безграничных духовных наслаждений, которые они черпают из Торы и заповедей. Духовная радость поддерживает все силы их душ, поэтому праведники довольствуются самым малым из благ этого мира. Но тот, кто еще не достиг такого уровня, нуждается и в материальных удовольствиях – ведь они пробуждают силы и способности, успокаивают рассудок и дают покой душе. Лишаясь их, душа утрачивает целостность, необходимую для служения Творцу, да и саму жизнь. Создав человека, Всевышний пожелал, чтобы люди служили Ему всеми своими силами и составляющими души. Поэтому если человек станет ограничивать себя и брать из мира только крайне необходимое, он «посягнет на собственную жизнь».

В целом это можно определить так: существует множество уровней «необходимого», разница между которыми определяется уровнем человека. Если он находится на высших ступенях совершенства, «необходимое для него» в этом мире – лишь самый узкий круг потребностей, основа же его жизни – в Торе и заповедях. Ими он питает душу и поддерживает силы. Для того, кто в этом мире поднялся не столь высоко, понятие «необходимого» шире. Если же человек стоит на низших ступенях совершенства, понятие «необходимого» для него еще более емкое. У каждого свой перечень необходимых ему благ этого мира, соответствующий его природе и духовному уровню. И не следует, да и невозможно, устремляться сразу к высшей ступени. Наша задача – определить степень своей отдаленности от истины, осознать свой уровень и соотнести с ним «необходимость» всех своих путей и поступков.

Не следует брать из этого мира больше, чем необходимо, ибо завышенные потребности – следствие пренебрежения к изучению Торы и истинной вере. Если человек чрезмерно стремится к удовольствиям, не относящимся к служению Б-гу, тем самым он определяет себя как отдельную сущность, несвязанную с исполнением воли Творца, – а это, как мы уже разъяснили, – идолопоклонство!

Образно эту идею можно представить в виде точки, окруженной множеством кругов. Чем дальше круг от центра, тем большую площадь он охватывает. Каждый должен выбрать себе место согласно своей отдаленности от центральной точки, очертить ее кругом точно отмеренного радиуса и не выходить за его пределы, сверх меры отдаляясь от центра.

Жизненные пути, соответствующие уровню каждого из людей, подобны этим кругам. Истинное совершенство находится в центральной точке – в центре всех кругов. Люди, приближенные к Б-гу и стоящие на высших ступенях совершенства, находятся в максимальном приближении к этой точке истины, ведь пространство, входящее в круг их материальных потребностей, чрезвычай-

чайно сжато. Для жизни в этом мире они довольствуются минимумом благ, концентрируясь на духовном. Но для тех, кто еще не достиг такой близости к Б-гу, круг жизненных потребностей шире. Для них понятие «необходимого» в этом мире намного более емкое. И так для каждого: насколько люди далеки от истинного совершенства, настолько шире их круг «необходимого». Но человек должен точно измерить, насколько далеко он отстоит от точки истины, идя по жизненному пути, не отдаляться от центральной точки больше, чем на определенное расстояние. И если все его поступки не будут выходить за пределы этого круга, то постепенно приблизят его к истинному совершенству и к точке истины, а значит, и к Самому Б-гу.

Именно так следует понимать стих Писания: «Проложи путь для своих ног, и все твои дороги будут верными»³³. Человек обязан «проложить свой путь» согласно его близости к точке истины, следя за тем, чтобы каждое действие, слово и мысль соответствовали его кругу. Ведь запрещено выйти хотя бы на шаг за его пределы, ибо тогда он отдалится от точки истины! Поэтому мудрец и сказал: «Проложи путь для своих ног...», определи свой путь, заранее рассчитывай и взвешивай каждый свой шаг, каждое движение, выясняй, принадлежат ли они кругу, соответствующему твоему уровню. И тогда «все твои дороги будут верными».

ВЗВЕШИВАНИЕ НА ТОЧНЫХ ВЕСАХ МУДРОСТИ

Однако это объяснение не облегчило наши попытки проложить свой путь. Это по-прежнему невероятно тяжело. Кто может точно определить собственный уровень и очертить свой круг? И кто может взвесить на весах своей мудрости каждый поступок, слово и мысль, чтобы узнать, необходимы ли они для его пути или излишни? Кто знает, вдруг его желания диктуются природными склонностями и дурным побуждением, стремящимся столкнуть человека с пути служения Б-гу к поиску излишних физических наслаждений? А ведь тогда он оказывается в страшной опасности, поскольку выходит из круга истины и «без необходимости прерывает изучение Торы», отрицая, упаси Б-г, Царя мира!

Легче запретить себе все наслаждения мира и посвятить свою душу исключительно служению Творцу, чем постоянно проверять соответствие своих предпочтений определенному духовному уровню и рассчитывать все свои поступки из боязни выйти за пределы своего круга, чтобы не взять от мира ни больше, и ни меньше «необходимого». Это чрезвычайно тяжело! Это намного усложнит жизненный путь человека! Невозможно постоянно анализировать каждый свой поступок, слово и мысль, проводя безошибочные расчеты. А раз так – человек остается в растерянности, «и мы не будем знать, что нам делать!»³⁴

Однако в действительности все гораздо проще. Следует признать, что не в силах человека тщательно рассчитать каждый свой поступок, довести до конца бесчисленные рассуждения обо всем происходящем в его жизни и вынести решение о том, что ему действительно необходимо, а что – излишне. И даже

³³ Мишлей 4:26.

³⁴ Диврей Аямим (II) 20:12.

если после длительных размышлений он смог бы учесть все нюансы и правильно оценить необходимость всего, с чем сталкивается в жизни, – он будет пребывать в постоянном замешательстве и неуверенности в правильности своих выводов и утратит «великолепие человека», желаемое Творцом. Поэтому на людей не может быть возложена ответственность за сверхточное определение правильности или ошибочности своих путей и деяний. Необходимо действовать, исходя из общих соображений и собственных ощущений. И даже если человек в чем-то ошибется, то не станет «оставлять изучение Торы без необходимости», поскольку совершенные им поступки все же будут для него «необходимыми». Ведь человеку следует идти по жизни уверенно, твердой поступью, и бесчисленные рассуждения не должны задерживать осуществление важных деяний. А потому всякий раз, когда его душа ощущает потребность в чем-то разрешенном законом, он может себе это позволить, – ведь это необходимо для жизни в радости и поэтому разрешено Торой. Тогда все поступки, следующие за принятым решением, будут соответствовать кругу человека. Конечный вывод таков: если некто придет к выводу, что определенные шаги не являются для него необходимыми, то они ему запрещены, и к ним нельзя приближаться даже на шаг, иначе он выйдет за пределы своего круга и отдалится от точки истины. Но то, что невозможно учесть и точно взвесить на весах истины, допустимо включить в разрешенный круг потребностей.

Однако никто не вправе осознанно облегчать возложенное на него служение Всевышнему, считая необходимым для себя все, чего только пожелает. Человек не должен забывать, что, в доступной ему степени, он все же обязан взвешивать свои поступки на точных весах мудрости и следить за тем, чтобы даже на самую малость не сойти, упаси Б-г, с пути истины³⁵. И если он будет пренебрегать необходимым расчетом, то станет грешником и понесет ответственность за каждый поступок, совершенный без необходимости. Иногда человек совершает ошибочное действие потому, что был не в силах взвесить его на весах разума. Если же он был способен правильно все рассчитать, но не сделал этого из лени, по халатности или из-за соблазна дурного побуждения, то будет наказан по справедливости.

35 Человек обязан следить за тем, чтобы его расчет не был слишком абстрактным, – он должен соответствовать конкретным ситуациям. В священных книгах разъясняется, что разница между людьми и ангелами состоит в том, что для человека «постигающий», «постижение» и «постигаемое» – это три разных понятия, а для ангела, представляющего собой чистое мышление, все это едино. То же и в отношении человека: насколько он развивает свой ум и мудрость, настолько сближаются постигающий и постигаемое. А истинно постигающий – это тот, чьи знания проникли в его сущность так глубоко, что стали как бы врожденными. И когда у такого человека возникнет вопрос, какой поступок совершить, ему не нужно каждый раз заново анализировать и определять, как поступать согласно требованиям его мудрости. Он немедленно ощущает конечный вывод этих расчетов – в противовес тому, кто каждому поступку приписывает множество соображений, как будто сам находится в одном месте, а его соображения – где-то в другом, и он извлекает их словно из кармана... (Из беседы учителя, благословенной памяти).

СТРОГИЙ СУД ЗА МАЛЕЙШИЙ ГРЕХ

Мы уже привели несколько высказываний наших мудрецов о точности суда и строгости наказания за малейшее отклонение от пути истины, даже если оно было следствием ошибки. Совсем недавно мы изучали повествование об этом в трактате Ктубот:

«Рав Рехуми учился у Рава в Мехозе. Каждый год он возвращался домой накануне Йом Кипура, но однажды был настолько поглощен изучением Торы, что задержался. Жена ждала его весь день: «Сейчас он придет, вот сейчас он придет!» – а он не пришел... Она расстроилась и проронила слезу. Тогда под равом Рехуми проломился пол, он упал и погиб»³⁶.

Здесь мы тоже видим неотвратимость и глубину суда: за непреднамеренный проступок, причинивший страдание жене рава Рехуми, он был наказан смертью! А ведь он не подумал о переживаниях жены не из-за безразличия к ней. Причиной задержки была его безграничная любовь к Торе! И все же ему был вынесен обвинительный приговор, ибо Исследующий сердца знает, что если бы восприимчивость рава Рехуми к переживаниям близкого человека соответствовала его духовному величию, то трагедии бы не произошло. Это чувство должно было побудить его прервать изучение даже столь важного для него раздела Торы! В этом и состояло предъявленное ему обвинение. Разумеется, столь незначительный проступок может повлечь за собой такое суровое обвинение и тяжкое наказание, применительно лишь к самым возвышенным людям. Наши мудрецы сказали об этом в комментарии на стих Писания: «И Его окружение бушует весьма»³⁷. Слово «бушует» на святом языке означает также «волос», и наши мудрецы объясняют, что другое значение стиха состоит в том, что «Всевышний взыскивает с тех, кто близок к Нему, за отступление с верного пути даже на толщину волоса»³⁸. С менее праведных Всевышний не спрашивает столь сурово.

Но нужно понять, почему Всевышний столь требователен к праведникам даже за незначительные грехи. Ведь на первый взгляд кажется, что этим попирается справедливость суда! Почему мера обвинения и суда для них настолько выше, чем для остальных?

Следует знать, что чем на более высокий духовный уровень поднимается человек, тем он более чувствителен даже к самому легкому изъяну и недостатку в своих поступках, словах и мыслях. Поэтому ему вменяется в вину отступление от верного пути даже на толщину волоса. Сказано в Писании: «И Его окружение бушует весьма»³⁹. Именно с тех, кто близок к Всевышнему, взыскивают за отступление даже на толщину волоса: ведь насколько они приблизились к истине,

³⁶ Ктубот 62б.

³⁷ Теилим 50:3.

³⁸ Бава Кама 50а.

³⁹ Теилим 50:3.

настолько они должны быть требовательными к самим себе! Однако и здесь все подчинено принципу, о котором мы говорили: у каждого есть свой четко очерченный круг со всеми, свойственными только ему составляющими, и для каждого этот круг определяется его уровнем и близостью к истине. Мы говорили, что чем дальше человек от точки истины, тем шире круг его интересов, и тем больше и значительнее отступления, которые он может себе позволить. Уровень человека таков, что он не может и не должен принимать во внимание более тонкие различия. Но если человек близок к Б-гу, входит в «Его окружение», то все его интересы сконцентрированы вокруг точки истины, и круг его поступков от нее не удаляется – а потому он обязан чувствовать отступление даже на толщину волоса. Рав Рехуми был одним из святых для Всевышнего мудрецов Талмуда, каждый из которых обладал способностью воскрешения мертвых»⁴⁰. Поэтому он, несомненно, стоял на очень высокой ступени близости к Б-гу, и его круг был очень близок к точке истины. И с Небес должны были с него взыскать за выход из соответствующего его уровню круга истины даже на толщину волоса. Поэтому, когда изучение Торы настолько увлекло его, что заслонило собою переживания жены, даже при том, что его ошибка была следствием безграничной приверженности Торе, на Небесах рассудили, что в этом проявился некий едва уловимый изъян в его трепете перед Б-гом. Всевышнему открыто, что если бы рав Рехуми был ближе к Нему, благословенному, лишь на волос, чувство жалости и сострадания к людям тоже было бы в нем сильнее, каким оно и должно быть у праведника, приблизившегося к Всемогущему. Его увлеченность изучением Торы несколько отдалила его от Б-га, и за это он понес суровое наказание. Поэтому Писание и говорит, что «Его окружение судят за мельчайшие отклонения даже на толщину волоса», – Б-г судит их за любую оплошность.

Однако человеку следует знать, что с него взыскивается согласно его уровню. Всевышний не предъявляет к Своим творениям нереальных требований! Человеку вменяется в обязанность только одно: все в жизни соотносить с точкой истины и знать, что в мире нет никакой другой цели, кроме исполнения воли благословенного Б-га. Тогда все его пути будут верными, ибо точка истины всегда укажет ему правильный путь в пределах его круга жизни. Эта обязанность определяется для каждого его уровнем, как сказано: «На всех твоих путях знай Его, и Он выпрямит твои дороги»⁴¹.

Приводится в Талмуде в трактате Рош Ашана:

«В Рош Ашана все обитатели мира проходят перед Ним, как жители Марона, как сказано: «Он создал вместе их сердца, постигает все их дела»⁴²»⁴³. Далее в Талмуде задается вопрос: кто такие «жители Марона»? В Вавилоне говорят, что речь идет об овцах. (Раши объясняет, что при пересчете овец, для отделения десятины, их по одной выводят через узкую калитку, в кото-

40 Авода Зара 10б.

41 Мишлей 3:6.

42 Тешлим 33:15.

43 Рош Ашана 16а.

рую не могут протиснуться две овцы одновременно). Рейш Лакиш говорит: «Это люди, идущие по узкой тропинке гор Марона». Раби Йеуда от имени Шмуэля говорит: «Это армия царя Давида». (По всем мнениям, Мишна учит нас, что люди призываются на суд каждый отдельно). Сказал Раба бар Бар Хана от имени раби Йоханана: «И всех их Всевышний окидывает одним взглядом». Рав Нахман бар Ицхак приводит слова Мишины: «Он создал вместе их сердца, постигает все их дела...»⁴⁴ Творец видит все сердца людей одновременно, но оценивает поступки каждого из них в отдельности»⁴⁵.

В этом необходимо разобраться. Если Всевышний видит всех людей одновременно, охватывая их одним взглядом, то почему в Мишне сказано, что они проходят перед Ним, как жители Марона, следуя один за другим? И стих Писания: «Он создал вместе их сердца» тоже приводит к умозаключению, что Творец видит сердца всех людей одновременно, обозревая их одним взглядом!

Это надо понимать следующим образом. Всевышний судит всех обитателей миров в одно мгновение, охватывая их одним взглядом, однако каждому выносятся отдельный приговор. Мы объясним эту идею: решение Небес зависит не только от поступка, но и от уровня и особенностей каждого конкретного человека. За тот же самый поступок один человек, согласно его уровню, будет наказан как за грех, а другой, стоящий на более низкой ступени, получит награду, как за доброе дело. Ведь поступок, который для одного является «необходимым», для другого будет излишним, и он понесет за него наказание. И то, что для одного человека, стоящего на высокой ступени, является проступком, не будет грехом для другого, находящегося на более низком уровне. Каждого судят согласно его собственной ступени. Наши мудрецы этот вывод сделали из стиха Писания: «Он создал вместе их сердца, постигает все их дела»⁴⁶. Только Творец, знающий сердце каждого, постигает все дела и выносит решение о всяком поступке человека в соответствии с его духовным уровнем и путем жизни. Поэтому, хотя Всевышний и охватывает всех единым взглядом, поступки разных людей оцениваются Им по-разному, ибо каждый человек отличается своим уровнем и душевным складом. Только Творец, видящий «вместе их сердца», способен «постичь все их дела».

Это можно подытожить так: чем выше поднимается человек, тем более осторожным он должен быть в своем служении. И главное – не выходить из круга своего пути, не пользоваться благами этого мира иначе, как для служения Творцу. Ведь увлекаясь телесными наслаждениями, человек восстает против Царя мира, отдаляется от своего Творца и незамедлительно падает со ступени, на которой стоял, что приводит к снижению уровня всего поколения. Сфорно объясняет стих Торы: «И отучнел Йешурун, и стал брыкаться...»⁴⁷:

⁴⁴ Теилим 33:15.

⁴⁵ Рош Ашана 18а.

⁴⁶ Теилим 33:15.

⁴⁷ Дварим 32:15.

«Имя «Йешурун» соответствует самым дальновидным из еврейского народа, поскольку происходит от слова «ашурену» – Я его увижу. Однако они уподобились животным, лежащим приносящего им корм. «Стал тучным, растолстел, разжирел»⁴⁸ – ты, Йешурун – Община Израиля, следующая Торе и способная видеть главное – возжелал материальных радостей и из-за этого «растолстел» – огрубел и стал нечувствительным к утонченной истине, по слову пророка: «И эти из-за вина ошибаются и из-за хмельного питья заблуждаются коэн и пророк»⁴⁹. «Разжирел» так, что глаза перестали видеть, а сердце – понимать. «И оставил Господа, Который его создал»⁵⁰ – именно по этой причине многие оставили Господа, Который их сотворил. «И поносил Твердыню спасения своего»⁵¹ – падая все ниже, от одного зла к другому».

Мы видим, что когда человек, достигший высоких духовных ступеней, начинает желать наслаждений этого мира не ради служения Творцу, его душа грубеет, утрачивает способность воспринимать и ощущать утонченность истины, и многие сыновья Израиля отдаляются от их Отца, Который на Небесах.

В нашем поколении мы наблюдаем, что из-за множества грехов народ отошел от Торы, настолько свернув с путей своих отцов, что вероотступничество распространилось среди многих, как оставивших Тору, так и следующих за ней. И мы должны знать, что основная вина за это лежит на нас – людях, провозгласивших сутью своей жизни ценности Торы. Из-за того, что многие из нас отдалились от истины, от постижения тонкостей веры и глубин Торы, мы потеряли влияние на наш народ и уже не способны вести его путями веры. Насколько же осторожны мы должны быть, чтобы не вожделеть удовольствий материального мира, которые излишни для служения Творцу! Ведь этим мы отдаляем себя от осознания истины и принижаем, упаси Б-г, уровень всех сыновей Дома Израиля.

И все же закончим с оптимизмом: «Радуйся, юноша, своей молодости, и пусть благоволит тебе твое сердце в дни твоей юности, и следуй путями твоего желания, и видениям твоих глаз, но знай, что за все это приведет тебя Всевышний на суд»⁵².

Наши слова помогут понять этот стих Писания: речь идет о жизненном пути согласно Торе. Человек должен идти по жизни с радостью в соответствии со свойствами своей души и ее потребностями. Поэтому в дни юности, когда все душевные силы на пике расцвета, пока человек жаждет радости и душевной гармонии, ему не следует во всем подавлять себя, ведь тогда он преждевременно состарится. Наоборот, он должен питать все силы своей души, а для этого следует брать из этого мира все необходимое для поддержания радости и душевного покоя. Поэтому юноше следует радовать и удовлетворять свое сердце всеми си-

48 Там же.

49 Йешаягу 28:7.

50 Дварим 32:15.

51 Там же.

52 Козлет 11:9.

лами молодости и способностью ощущать новизну. Только тогда он достигнет совершенства, соответственно его уровню и природе.

Но все это допустимо только в случае, если он знает и постоянно помнит свою главную цель, сверяет с ней свои пути и постоянно контролирует отдаленность круга своей жизни от точки истины. Она должна быть его единственным жизненным ориентиром! И не случайно этот стих Писания завершается словами: «И знай, что за все это приведет тебя Господь на суд»⁵³. Только это знание обернет твою радость и душевный покой тебе во благо. Тогда ты сможешь следовать путями твоего сердца, в согласии со своими душевными силами, – это и будет правильным кругом, пределы которого ты не должен оставлять.

Об этом сказано в трактате Шабат: «До сих пор – слова дурного побуждения, а дальше – слова доброго побуждения»⁵⁴. Начало этого стиха: «Радуйся, юноша, своей молодости...», – это слова дурного побуждения и природы человека. А доброе побуждение предостерегает: «Да, все так и есть, радость и благоденствие необходимы в той мере, в которой их требует природа человека в дни его юности. Но это ему во благо только если он постоянно помнит, что «за все это приведет тебя Господь на суд», и сделает точку истины своей путеводной звездой. Тогда она обозначит круг его поступков и укажет ему верный путь.

53 Там же.

54 Шабат 63б.

МУДРОСТЬ, ПОНИМАНИЕ, ЗНАНИЕ¹

«В Земле Израиля говорят: если это (Знание) в нем, то все в нем, а если этого нет в нем, то что есть в нем? Если это он обрел – чего ему недостает, а если этого не обрел – то что обрел?»²

ЗНАНИЕ – ПОРОЖДЕНИЕ МУДРОСТИ И ПОНИМАНИЯ

В Талмуде в трактате Недарим наши мудрецы дают несколько объяснений на стих Торы: «И будешь служить своим врагам в голоде и жажде, и в наготе, и в отсутствии всего»³. «Рав Нахман говорит: «И в отсутствии всего – означает лишенным Знания». Абайе говорит: «Истинная бедность – это отсутствие Знания». Вот изречение, распространенное в Земле Израиля: «Если это (Знание) в нем, то все в нем, а если этого нет в нем, то что есть в нем? Если это он обрел – чего ему недостает, а если этого не обрел – то что обрел?»

Почему отсутствие Знания, даже если в руках человека есть все, свидетельствует о его бедности, а наличие – обогащает и приводит к счастью?

Лестница духовного подъема состоит из трех ступеней: Мудрости, Понимания и Знания. Обладатель множества сведений и богатого опыта жизни является мудрецом. Следующая ступень – Понимание. Если Мудрость, обретенная человеком, укоренилась в его сердце, отложились в уме, если он глубоко ее прочувствовал и способен выводить новые умозаключения на основании приобретенного опыта, – то он пришел к Пониманию. Но высшая ступень – это Знание, когда Мудрость, утвердившаяся в разуме человека посредством Понимания, настолько соединяется со всем его существом, что становится единым целым с самой его сутью. Человек убеждается в истинности своего знания, подчиняет ему каждый свой поступок и соизмеряет с ним каждый свой шаг. Мудрость, в которой человек настолько убежден, что любое отклонение от нее для него неприемлемо, – это и есть Знание. Оно порождается двумя предыдущими ступенями постижения: Мудростью и Пониманием. Обширность Мудрости и глубина Понимания определяют уровень Знания человека. В наше время этим понятиям приписывается и другой смысл, но их истинное значение соответствует нашему объяснению.

Святые книги называют Мудрость «отцом», а Понимание – «матерью». Отец воздействует и способствует зачатию. Мать воспринимает воздействие, принимает его в себя, возвращает и доводит до созревания. А Знание – это порождение Мудрости и Понимания. Тора рассказывает нам, что Всевышний сказал об Аврааме: «Ибо Я знаю его, потому что он заповедовал своим сыновьям... соблюдать путь Господа...»⁴ Раши объясняет: «Ибо Я знаю его» – означает рас-

1 Произнесено в святой шабат гл. Ваэтханан 5672 (1912) года. Записано нашим учителем, раби Х.М.Кацем, благословенной памяти.

2 Недарим 41а.

3 Дварим 28:48.

4 Берешит 18:19.

положение к человеку, как в стихах Писания: «Знакомый ее мужа»⁵, «И Я знаю тебя по имени»⁶. Однако основной смысл этого понятия во всех приведенных примерах – это именно Знание, поскольку расположение к человеку ведет к знанию о нем». Так же сказано в Торе: «И Адам познал Хаву, свою жену»⁷. Поскольку он сблизился с ней, Тора говорит, что он «познал ее»⁸. В том же смысле слово «знание» используется в святых книгах: везде оно означает желание мудрости. Мудрость, объединенная и связанная с внутренним «я» человека, когда его воля, желания и поступки следуют из связи Знания с корнем его души, становятся его собственными, он является их владельцем. Человек обретает Знание, только если его поступками управляют воля и желание, проистекающие из мудрости, прочно укоренившейся в его сердце.

Следует из всех сил стремиться к этой высшей ступени. Ведь без этого мудрость и понимание – не более чем набор сведений, безжизненно хранящихся в его памяти. Человеку даны «на хранение» ценнейшие сокровища, драгоценные клады, но он не владеет ими. Они находятся в его распоряжении, но он не пользуется ими, ибо не способен принять однозначного и непреложного решения о том, что ему надлежит делать. Его влечет от одной эмоции к другой, от одной мысли к противоположной. Только Знание делает возможным принятие истинно верного решения по каждому жизненному вопросу.

Но поскольку Знание – это порождение двух предшествующих ступеней, человек сможет получить его, только если обретет Мудрость и охватит ее истинным пониманием сердца.

Мы воспользовались выражением «истинное понимание сердца», так как прийти к уровню Понимания совсем нелегко. Прежде чем человек достигнет ступени Знания, он должен подняться на предыдущую необычайно высокую ступень: обрести Понимание. Понимание – это не накопление информации, выражаемой словесной оболочкой, а внутреннее осознание, называемое «формой мудрости». Это – суть и душа Мудрости, скрытые в глубинах сердца и мысли человека; их невозможно описать словами ни на одном языке. Понимание передается лишь через душу.

Наши мудрецы, благословенной памяти, раскрыли суть Понимания:

«Услышал раби Меир голос Раби и бежал. Порыв ветра сдул шарф с шеи раби Меира. Раби выглянул в окно и увидел затылок раби Меира. Сказал Раби: «Я удостоился Знания Торы только благодаря тому, что видел затылок раби Меира». Раби Йоханан и раби Шимон бен Лакиш говорили: «Мы удостоились знания Торы только благодаря созерцанию пальцев Раби, виднеющихся из рукавов»»⁹.

⁵ Рут 2:1.

⁶ Шмот 33:17.

⁷ Берешит 4:1.

⁸ См. Сфорно на Берешит 2:9.

⁹ Иерусалимский Талмуд, Пеа 5:2.

Затылок раби Меира открыл Раби Знание Торы! Истинное понимание, ведущее к Знанию, ученик не может получить, только слушая слова, исходящие из уст учителя.

Обретенное Знание не может быть передано другим лишь вербально. У Знания великого человека есть своя уникальная форма. Оно связано с переживанием и тончайшими чувствами его души, освещено всеми силами его живого духа. Только тогда Знание является полным и совершенным, проникает в самые глубины души и укореняется в ней. Оно сияет в человеке, проявляется в свете его лица и движениях тела. И только понимающий этот язык способен воспринять Знание в его полноте, каким оно пережито душой мудреца. На этом Раби основывал свое изучение Торы, а потому с полным правом мог засвидетельствовать о себе: «Я удостоился Знания Торы только благодаря тому, что видел затылок раби Меира». Здесь нам явлена глубина мудрости великих нашего народа. Им были известны пути постижения и понимания Торы. Они знали, что мудрость воспринимается не только через выражение лица и движения тела, но даже через затылок. Видя затылок раби Меира, Раби достиг Понимания и удостоился Знания Торы. И то же самое говорят о себе раби Йоханан и Рейш Лакиш: «Мы удостоились Знания Торы только благодаря созерцанию пальцев Раби, виднеющихся из рукавов»¹⁰.

Именно такое Понимание ведет человека к уровню, на котором он удостоивается Знания и жизни согласно ценностями Торы по своей воле и чистому желанию сердца. А если этого нет, то даже если он собрал все возможные сведения и познания, у него «нет ничего».

Знание, о котором мы сейчас говорим, постигается тем же самым путем: подъемом по трем ступеням. Вначале человеку следует понять, что он сможет воспользоваться своей мудростью, только если дойдет до уровня Знания, убедится в истинности своей Мудрости и в соответствии с ней проложит свой жизненный путь. После этого он должен придать Знанию форму в своем сердце и пережить его во всей полноте. И только тогда он вправе принять решение об истинности этого Знания и жить согласно его ценностям.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ТОРЫ НА СЕМИДЕСЯТИ ЯЗЫКАХ

Все сказанное позволит нам понять слова наших мудрецов, благословенной памяти, о стихе Торы: «Начал Моше разъяснять Тору...»¹¹ Мидраш рассказывает: «Моше разъяснил Тору на семидесяти языках»¹². На первый взгляд, совершенно непонятно, зачем Моше потребовалось давать разъяснение Торы на семидесяти языках? Неужели не было достаточно одного? Если кто-то не понял мудрости, изложенной на одном языке, чем ему помогут объяснения, данные на других языках?

Вспомним наше трактование сути Понимания. Мы отметили, что форма мудрости не может быть передана лишь словами – чтобы обрести ее сердцем, необходимы различные пути. «Тело Торы» – ее буквальный смысл – действи-

¹⁰ См. Шиурей Даат, «Материя и форма».

¹¹ Дварим 1:5.

¹² Дварим Раба, приведено Раши.

тельно можно передать на одном языке, но для передачи формы и души Торы Моше потребовались семьдесят языков. У каждого из семидесяти языков народов мира есть своя особая связь с основой мироздания, позволяющая выразить и передать форму мысли свойственным именно ему способом раскрытия сути. Моше разъяснил Тору на всех семидесяти языках, – ведь содержащиеся в ней духовные понятия невозможно передать речью и записать словами, – их можно ощутить только на языке наполняющем душу.

Важно глубоко понять идею семидесяти языков, которую мы встречаем во многих изречениях наших мудрецов. «В Сангедрине может заседать только тот, кто выглядит представительно, обладает мудростью, красивой внешностью, преклонным возрастом, при условии, что он умеет распознавать тайны колдовства и знает семьдесят языков»¹³. «Йосеф знал семьдесят языков»¹⁴. «Фараон не знал семидесяти языков и взял с Йосефа клятву, что он не предаст это огласке»¹⁵.

Моше разъяснил Тору на семидесяти языках. Почему же языков именно семьдесят? (Ведь сегодня существуют несколько сотен различных языков!) Ответ состоит в том, что наши мудрецы, благословенной памяти, с помощью дара пророчества исследовали речь человека и обнаружили, что она располагает семьюдесятью различными способами выражения мысли. Мышление человека в состоянии воспринять суть и душу каждой идеи семьюдесятью различными способами, и каждый из них позволяет ощутить один определенный аспект истинного корня идеи и соответствующим образом выразить его словами. Семьдесят способов постижения и выражения мысли составляют основу семидесяти языков, которые в дальнейшем развивались и приумножались в мире. И только когда человек постигнет все семьдесят возможных способов выражения мысли, она обретет для него полноту и совершенство. Сказано в Торе: «Б-г вдохнул в ноздри человека душу жизни»¹⁶. Онкелос комментирует: «И стала она душой говорящей». Таким образом, основа речи и всех различий в языках в том, что душа человека, обладающая различными способностями, является «душой говорящей».

Становится понятно, что заседающий в Сангедрине должен без переводчика понимать родной язык каждого, представшего перед ним, чтобы понять природу действующих в нем сил. Способности Йосефа были настолько уникальны, что он смог постичь корень каждого из семидесяти языков. Фараон же не обладал особыми способностями, свойственными еврейскому народу, которые позволили бы ему постичь суть нашего святого языка: «Когда Йосеф заговорил на святом языке, фараон не понял его слов. Йосеф попытался обучить его, но тот не смог научиться»¹⁷. Фараон не сумел постичь своим разумом суть и форму святого языка (хотя слова этого языка несложно изучить тому, кто, как фараон, уже знает шестьдесят девять языков!) Моше разъяснил Тору на всех семидесяти

13 Сангедрин 17а.

14 Сота 36б.

15 Там же.

16 Берешит 2:7.

17 Сота 36б.

языках, чтобы всеми возможными способами раскрыть ее сущность, воспользовавшись всеми типами мышления, заложенными в душу человека.

Из этого следуют два вывода:

1. Сколь велика пропасть, отделяющая нас от прежних поколений! Наш ограниченный разум уже не может постичь того, что для них было просто и очевидно. Они понимали, каким образом действуют силы души, исследовали и осознали суть дара речи, состоящей из семидесяти различных основ и позволяющей выразить мысль семьюдесятью способами. Как для нас очевидны такие процессы как посев зерна и его рост, так и для них были несомненны и естественны возвышенные понятия, недоступные нам сегодня. В каждом поколении «уровень человека» ниже, чем в предыдущем, и многое из того, что для предшествующего поколения было понятно и просто, для следующего уже стало смутно и непостижимо.

Различия между людьми существуют даже в пределах одного поколения. Например, если невежественный человек услышит разговор мудрецов, их беседа покажется ему удивительной и непонятной. Ведь его «уровень человека» ниже и восприятие действительности более упрощенное. И, тем более, насколько же существенно различие между нами и прежними поколениями! Все то, что им было очевидно и понятно, для нас неясно и скрыто.

2. И еще мы узнаем, каких усилий требует от человека выражение духовной истины Торы, связанной с чувствами сердца и души. Для разъяснения Торы Моше должен был воспользоваться всеми силами своей «говорящей души»!

Ведь для жизни согласно Торе человек должен понять ее сердцем и постичь душой. Только через такое Понимание он может прийти к Знанию и правильной жизни в согласии со всеми своими чувствами и душевными склонностями, не позволяя им противостоять друг другу.

ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАНИЯ – УСЛОВИЕ ОБРЕТЕНИЯ ВЕРЫ

Человек не сможет обрести глубокую веру в единство Всевышнего, управляющего всем мирозданием, если не поднимется на ступень Истинного Знания.

Однако возникает вопрос: если обретение Знания ведет человека к тому, что все пережитое душой становится непреложным убеждением, – нет ли опасности стать и убежденным вероотступником?

Ни в малейшей степени! На протяжении моей жизни я встречал разных людей и сталкивался с различными мнениями, однако не видел никого, кто стал бы вероотступником в результате обретения глубокого знания.

Ведь какими бы ни были взгляды человека на тайну происхождения мира, они никогда не станут для него столь очевидными, чтобы посчитать их более значимыми, чем вера в Б-га. Ведь чудо и тайна, сокрытые во всем, даже в истинной сути неодушевленных предметов, не уменьшаются после всех разъяснений. Никакие опыты и исследования не проливают на тайну мироздания больше света, чем истинная вера даже невежественного человека. И уж тем более это касается величайшей тайны таких творений, как растения, животные и человек!

Но благодаря Знанию вера человека становится для него убеждением и непреложной истиной. Ведь веру мы ощущаем повсюду. Речь идет даже не о великих людях, которым раскрыта тайна Б-га, чудеса мироздания и Б-жественное управление. Им легко верить в Б-га, ибо перед ними отворены врата мудрости, и они постоянно видят и ощущают силу Всемогущего, сотворившего все и дающего всему существование. Многим не удается достичь столь высокого «уровня человека», чтобы проникнуть в Б-жественную тайну. Однако если Всевышний одарил людей здравым рассудком, то и перед ними раскрываются широкие возможности через Мудрость Торы, науку, познание мира увидеть мощь единой Сущности, приводящей в движение все мироздание! Как человек, наделенный разумом, может не замечать этого и не прийти к вере?! Даже самым невежественным людям легко получить некие представления о Б-ге, поскольку они видят, что в мире происходят события, направленные к единой цели. А наличие единой цели свидетельствует о существовании Того, Кто ее предопределил и направил все в мире на ее осуществление. Необходимо лишь возвысить себя до уровня Знания, научиться воспринимать и постигать истину и сверять с ней всю свою жизнь в этом мире.

МОЩЬ ЗНАНИЯ РАБЫНИ РАБИ

Из слов наших мудрецов мы видим, какой властью в их жизни обладало Знание: они полностью подчиняли свою жизнь Знанию и утонченным чувствам, наполнявшим их сердца и души. При изучении сегодняшнего урока я задумался над сказанным в трактате Ктубот:

«В день, когда умирал Раби, мудрецы объявили пост и молитву и провозгласили: «Того, кто объявит о кончине Раби, да проткнут мечом!» Рабыня Раби поднялась на крышу дома и произнесла: «Высшие миры зовут к себе Раби, и нижние миры зовут к себе Раби – да будет воля Творца, чтобы нижние миры пересилили высшие!» Но увидев, как Раби страдает от болезни, она взмолилась: «Да будет воля Творца, чтобы пересилили высшие миры!» Однако мудрецы не прекращали молиться за жизнь Раби. Тогда рабыня взяла глиняный кувшин и бросила его с крыши на землю. Мудрецы на мгновение отвлеклись, прервав молитву, и душа Раби покинула этот мир»¹⁸.

Разве это не поразительно?! Как рабыня решилась «содействовать» кончине Раби?! Даже если болезнь причиняла ему невыносимые страдания – все же, как она могла предпринять действия, направленные на приближение кончины великого учителя, и, более того, обратиться к Небесам с молитвой о том, «чтобы высшие миры пересилили нижние»?! Ведь своим поступком она приблизила его смерть: брошенный ею с крыши кувшин отвлек мудрецов от молитвы за жизнь Раби. И еще более удивительно: как рабыня могла быть настолько уверена в правильности своего решения, чтобы противопоставить его молитве мудрецов?! Талмуд же пересказывает нам произошедшее как нечто естественное!

¹⁸ Ктубот 104а.

В действительности, источник такой мощи Знания – Понимание. Сколь бы ни была рабыня предана великому Раби, сколь ни желала бы ему долгих лет жизни, она ощущала, сколь ужасные страдания ему приходилось выносить, а потому нашла в себе силы немедленно прийти к окончательному и ясному решению о том, что лучше, если бы «высшие миры пересилили нижние». И как только она приняла это решение, то сразу же воплотила его в действие.

Здесь проявляется величие и мощь Знания. Каким же утонченным должно быть Понимание, ведущее человека к такому Знанию! Сколь глубокое Понимание требовалось рабыне для того, чтобы осознать все аспекты противостояния высших ангелов и земных творений в вопросе о жизни Раби, и во всей мощи Знания решить, что именно ей нужно сделать. Более того, ей пришлось принять решение о том, что она сама должна приблизить его кончину в тот самый момент, когда мудрецы были погружены в молитву о его жизни! Источник этой силы заключен в том, что рабыня достигла ясного Знания сути противостояния миров, каждый из которых боролся за Раби. Высшие миры призывали Раби к себе, ибо там известно, сколь безграничная награда ожидает его на Небесах. И нижний мир нуждался в Раби, ибо осознавал его величие и воздействие на Творение. Рабыня из дома Раби упрочила это знание в своей душе, пережила его всем своим существом и приняла решение: она будет молиться о том, чтобы нижний мир пересилил высшие и Раби остался жить. Но затем она увидела, что противостояние миров не ослабевает, а потому страдания Раби продолжают: высшие миры призывают его и препятствуют выздоровлению, а нижние нуждаются в нем и не позволяют ему умереть. Обе стороны борются изо всех сил, а Раби испытывает муки. И тогда, ясно осознав мотивы обеих сторон в этой борьбе, она приняла решение: для Раби лучше умереть, чем переносить такие страдания. А раз она приняла это решение, то незамедлила его воплотить, и Раби при ее содействии оставил этот мир. Ведь для него лучше было умереть, чем жить в таких страданиях! Сколь мощное Знание необходимо для принятия решения о том, какой из сторон отдать предпочтение! Нижний и высшие миры борются, каждый из них желает Раби добра, и рабыня может принять решение, кому одержать победу: высшим ангелам или творениям нижнего мира! Это и есть власть Мудрости, сила Понимания и мощь Знания.

Здесь мы видим еще одну удивительную способность человека. Рабыня из дома Раби обладала столь ясным постижением, что, опираясь только на собственное разумение, могла принять и воплотить решение, вопреки мнению мудрецов, не страшась осуждения людей! В чем источник такого невероятно-го мужества?

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.

ПРИГОВОР РАБИ ЙОСИ ИЗ ЮКРАТА

Талмуд приводит еще одно повествование, которое нам не понять до конца, ибо уровень наших чувств, знания и понимания весьма невысок. И все же попытаемся хоть отдаленно приблизиться к пониманию того, о чем здесь говорится:

«Раби Йоси бар Авин учил Тору у раби Йоси из Юкрата. Он оставил своего учителя и перешел в Дом Учения рава Аши. Однажды рав Аши увидел, как глубоко раби Йоси бар Авин постиг Тору, и спросил его: «Разве ты не учился у раби Йоси из Юкрата, почему же ты оставил его и пришел к нам?» Тот ответил: «Если человек не жалился над своими сыном и дочерью, неужели он пожалеет меня?» Что же случилось с его сыном? Однажды работники раби Йоси из Юкрата с раннего утра работали на его поле. Наступил вечер, а хлеба им так и не принесли. Они обратились к сыну раби: «Мы голодны!» В это время они сидели под деревом инжира. Сын раби обратился к дереву со словами: «Инжир, инжир, вырасти плоды, и пусть поедят работники моего отца!» Инжир тут же вырастил плоды, и работники насытились. Тем временем пришел раби Йоси и сказал: «Не держите на меня зла за мою задержку – я был занят исполнением заповеди». Они сказали ему: «Милосердный да насытит тебя так же, как нас насытил твой сын!» Он спросил: «Откуда же он взял пищу?» И работники рассказали ему, как все было. Раби Йоси сказал: «Сын мой! Ты заставил своего Творца дать плоды инжира не в их время – да будет и твоя смерть не в свое время!» И умер его сын. А что произошло с его дочерью? Она отличалась поразительной красотой. Однажды раби Йоси заметил мужчину, который проделал отверстие в заборе, чтобы любоваться ею. Он спросил: «Что ты делаешь?» И тот ответил: «Раби, если я не достоин жениться на ней, неужели мне отказано даже в возможности смотреть на нее?» Отец сказал девушке: «Дочь моя! Из-за тебя страдают люди – вернись в прах, и да не послужишь ты причиной греха!»¹⁹

Большой ошибкой было бы сказать, что такой страшный поступок, как обречение на смерть сына и дочери проистекал не из чистого источника. Во-первых, из этого рассказа мы видим, сколь глубоко раби Йоси из Юкрата переживал чужие страдания. А во-вторых, очевидно, что такой человек, при его величии и трепете перед Б-гом, никак не мог обладать столь несовершенной душой и дурными качествами, чтобы не пожалеть своих собственных детей. Ведь если человек трепещет перед Б-гом, то и его ощущение обязанности по отношению к людям проистекает из более возвышенного источника – оно связано с его долгом перед Б-гом. Для него оба эти долга – 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. Со всем не так складывается жизнь того, кому не хватает веры в Б-га: его душевным качествам непременно будет не хватать совершенства. Даже если человек родился с хорошими чертами характера, не может быть, чтобы его сердце было

¹⁹ Таанит 23б.

свободно от дурных и отвратительных качеств и он возвышался бы над всеми своими побуждениями. На всех его поступках, даже самых праведных, стоит печать эгоизма. Только тот, кто верит в Б-га и осознает Его величие, может прийти к осознанию незначительности своего «я» в сравнении с долгом перед Творцом и ничтожности преходящих удовольствий в сравнении с вечностью, ожидающей того, кто поднимется по духовным ступеням и принесет в мир добро и благословение. Кроме того, чувства, озаренные верой, делают сердце более восприимчивым, приучая человека любить других и сопереживать их страданиям. Однако природные чувства тоже сильны, и отцу свойственны любовь и жалость к своим детям, в особенности к такому праведному сыну, который был способен изменить законы природы и заставить дерево плодоносить в неустановленное время. Как же раби Йоси решился обречь на смерть своих сына и дочь?!

Разумеется, мы не утверждаем, что он предал их смерти по столь незначительным, на наш взгляд, причинам. Нет сомнения, что раби Йоси пришел к выводу, что, согласно свойству суда, они заслуживали смерти: сын – за то, что побудил своего Творца не вовремя вырастить на дереве плоды, а дочь – вернуться в прах из-за того, что на земле она причиняла людям страдание, приводя их к греху. И, возможно, раби Йоси из Юкрата, согласно корню своей души, был связан не с качеством милосердия, а со свойством суда, которое вынесло им смертный приговор. Мы и в наше время видим, как людей осуждают за мнимые недостатки их поступков, поскольку обличающие далеки от истинного понимания их смысла и побудительных причин. На самом же деле они берут свое начало из возвышенного источника.

Мы должны понять другое. Что привело раби Йоси из Юкрата к убеждению в том, что его сын и дочь заслуживают смерти? Как можно быть настолько уверенным в справедливости своего решения, чтобы воплотить его в таком страшном поступке?! Это не что иное, как проявление мощи Знания! После того как раби Йоси осознал, что, согласно свойству суда, его дети заслужили смерть, он тут же реализовал свое осознание в однозначном и ясном решении, которое привел в исполнение в соответствии со свойством суда. Он знал, что Всевышний обладает и качеством Милосердия и если будет на то Его воля, Он поступит с его детьми согласно этому качеству, – но все же требования свойства суда остаются неизменными. И раби Йоси из Юкрата вынес свое решение, основываясь на Знании, несмотря на то, что оно касалось его детей. Сила Знания в том и состоит, чтобы превратить глубинную мудрость сердца в окончательную истину и руководствоваться ею в жизни.

И еще мы узнаем, какой огромной силой обладает Высшее Знание, – ведь когда раби Йоси вынес свое решение, оно сразу воплотилось в реальность, и его дети умерли.

Однако, хотя сила истинного Знания столь велика и важна, «обладающий им владеет всем», а без него лишен всего, – все же и здесь есть границы, определяющие как и в какой степени человек должен руководствоваться им в практической жизни.

КАЧЕСТВА МУДРЕЦОВ¹

МОЩЬ ЗНАНИЯ И ГИБКОСТЬ ТРОСТНИКА

Повествует Талмуд:

«Сказано в Барайте: «Пусть человек всегда будет гибок, как тростник, а не тверд, как кедр». Однажды раби Элазар, сын раби Шимона, возвращался из дома своего учителя, что в Мигдаль Гадуре верхом на осле. Он ехал по берегу реки и был полон великой радости, ибо многое постиг в Торе. Ему повстречался один исключительно уродливый человек, который приветствовал его словами: «Мир тебе, раби!» Раби Элазар не ответил на его приветствие, сказав: «Глупец! Как же ты отвратителен! Что, у вас в городе все так же безобразны, как ты?» Тот ответил: «Этого я не знаю. Ты же обратись к Мастеру, создавшему меня, и скажи Ему: «Сколь уродлив этот сосуд, который Ты сотворил!»» Раби Элазар понял, что согрешил, спустился с осла и простерся перед этим человеком, говоря: «Я оскорбил тебя, прости меня!» «Я не прошу тебя, – ответил он, – предстань перед Мастером, создавшим меня, и скажи Ему: как уродлив этот сосуд, который Ты сотворил!» Раби Элазар следовал за этим человеком, пока они не дошли до города, в котором тот жил. Все жители города вышли навстречу мудрецу, приветствуя его: «Мир тебе, раби, раби, учитель, учитель!» Униженный человек спросил: «Кого вы называете раби?» Ему ответили: «Того, кто следует за тобой». Тогда он сказал: «Если это раби, пусть не будет подобных ему в Израиле!» «Но почему?» – спросили его. И он рассказал, как с ним обошелся раби Элазар. Тогда жители города начали его упрашивать: «Ты все же прости его, ибо он велик в Торе», на что он ответил: «Ради вас я его прощаю, но пусть он больше никогда так не поступает!» Раби Элазар, сын раби Шимона сразу же вошел в Дом Учения и во всеуслышание провозгласил: «Пусть человек всегда будет гибок, как тростник, а не тверд, как кедр!»²

На первый взгляд, это очень странная история. Как могло случиться, что раби Элазар, сын раби Шимона, не только не ответил на приветствие человека, да еще и упрекнул его за внешнее уродство?

Более того, все это произошло после того, как он «многое постиг в Торе». Можем ли мы представить себе, в какой святости и чистоте раби Элазар изучал Тору и как высок был его уровень, когда он возвращался из дома своего учителя, где многое постиг в Торе и был полон великой радости?! Как могло случиться, что, пребывая на вершине высочайшей мудрости, он ответил человеку, почти-тельно приветствовавшему его, оскорблением и презрением? Даже необразо-

¹ Записано нашим учителем, великим мудрецом раби Э.М.Блохом, благословенной памяти и великим мудрецом, раби Авнером Аклянским, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

² Таанит 20б.

ванные и невежественные люди не станут унижать человека, благословляющего их миром, только из-за того, что тот некрасив!

Странно и то, что сразу после завершения этой истории, раби Элазар, сын раби Шимона, вошел в Дом Учения и провозгласил: «Пусть человек всегда будет гибок, как тростник, а не тверд, как кедр». Разве до сих пор он не знал, что не следует унижать людей без всякой причины? И еще одно непонятно: почему качество, которое раби Элазар обрел в результате этого случая, – это «гибкость тростника»? Получается, что его вывод звучит так: человек всегда должен быть гибким, как тростник, и если кто-то обратится к нему со словами благословения, не следует обрушивать на него оскорбления. Да разве это верный вывод?! И вообще, по всей видимости, причиной случившегося была гордыня, а вовсе не недостаток гибкости!

На самом деле в этой истории можно увидеть не только недостаток мудреца, но и его величие! Ведь, осмыслив, что он обидел человека, раби Элазар униженно просил прощения, простершись перед ним на земле! Его не смутило, что все жители города узнали о позорящем его поступке, когда на их глазах он умолял обиженного о прощении. И чем больше мы понимаем неблагоприятность его поступка, тем более нас поражает то, что раби Элазар не побоялся публичного унижения. Но все же по-прежнему непонятно, как раби Элазар вообще мог совершить подобное.

Обычно, сталкиваясь с такого рода неясностями, предлагают сомнительные ответы вроде того, что раби Элазар был настолько воодушевлен Торой, что не смог совладать со своими чувствами. Но на самом деле радость Торы, проистекающая из святости и чистоты, не может привести человека к заносчивости и тщеславию.

У меня есть объяснение, и оно мне кажется верным. Когда раби Элазар возвращался из дома своего учителя, где постиг многое в Торе и был полон великой радости, он пребывал в состоянии возвышения, святости и чистоты, и всей своей душой ощущал величие Торы. Это чувство переполняло его настолько, что его сердце не могло смириться с никчемностью и пустотой людей, лишенных сияния Торы. Буквальное значение выражения «ощущать радость в сердце» – «отделиться», как в стихе: «И не отделится «хошен» от «эфода»»³. Разум раби Элазара в это время преодолел все ограничения, расширился и возвысился над обыденностью, заполняющей разум простых людей. Его переполняло единственное чувство: восхищение святостью и величием Торы. И гордость собой тоже была вызвана «расширением сознания».

Повстречавшийся же ему человек был «исключительно безобразен» не в физическом смысле. Ведь если люди некрасивы видом, но обладают духовной утонченностью, то перестают казаться уродливыми. А уж раз сам раби Элазар, сын раби Шимона, упрекнул человека за его уродство, – нет сомнения, что оно заключалось именно в приземленности и отсутствии мудрости и знания, – ведь неслучайно раби Элазар назвал его «глупцом»! Это слово на Святом языке связано с понятием «пустоты»: «глупый» – означает «пустой».

3 Шмот 28:28.

Будучи возвышенным величием Торы, раби Элазар был не в силах вынести уродство приземленности. Поэтому он ответил человеку грубо: «Глупец! Как же ты отвратителен!»

Похожее произошло, когда раби Шимон бар Йохай и его сын, раби Элазар, вышли из пещеры, в которой скрывались двенадцать лет: «Они увидели людей, которые пашут и сеют, и были этим поражены: «Эти люди пренебрегают вечной жизнью и предпочитают временную!» Всякое место, на которое раби Элазар обращал свой взгляд, тут же сгорало в огне»⁴. Суть этого повествования в том, что, выйдя из пещеры⁵, два великих мудреца находились в столь возвышенном состоянии духа, что не могли представить себе, как вообще люди могут заниматься заботами преходящего материального мира, пренебрегая вечным уделом в мире Грядущем. Они настолько глубоко ощущали это всей мощью своего мышления и воспринимали чувствами, что огнем своего острого и проникающего в самую суть видения сжигали все, на чем останавливался их взгляд⁶. В результате с Небес раздался глас: «Неужели вы вышли из пещеры, чтобы разрушить Мой мир?! По Моему замыслу мир нуждается и в таких людях и не может без них существовать, а потому – возвратитесь назад в пещеру!»

В таком же возвышенном состоянии находился раби Элазар, сын раби Шимона, возвращаясь из дома своего учителя, где постиг многое в Торе. Его мысль была настолько глубока и пронизательна, что, увидев столь уродливого человека, он просто был не в состоянии ответить на его приветствие. Вместо этого он воскликнул: «Глупец! Как же ты отвратителен!» Он не был в силах понять, как в мире мог существовать человек, у которого не чувствовалось никакой связи с Торой. Поэтому он и спросил: «Может быть, у вас в городе все так же безобразны, как ты?» Другими словами: «Может быть, тебе пришлось жить среди таких же ущербных людей и не у кого было учиться?»

На это оскорбленный ответил: «Обратись к Мастеру, сотворившему меня, и скажи Ему: «Как безобразен этот сосуд, который Ты создал!» И раби Элазар, в своем величии и мудрости, услышал в его простых словах удивительно мудрое наставление: «Неужели человек – создание рук Б-га – настолько уж уродлив? Ведь, будучи сотворенным согласно своей природе, но лишенным Знания Торы, он вынужден стать таким! Пойди и спроси Того, Кто сотворил человека: «Почему Ты сделал его таким отталкивающим?»

И раби Элазар сразу же понял, что согрешил, вошел в Дом Учения и провозгласил: «Пусть человек всегда будет гибок, как тростник, а не тверд, как кедр!» Действительно, человек должен быть твердым, как кедр, обладать мощью Знания и уметь, отбросив сомнения, принимать ясные и твердые решения. И конечно, у раби Элазара, сына раби Шимона, хватило мощи, чтобы достичь качества

4 Шабат 33б.

5 За двенадцать лет пребывания в пещере, скрываясь от преследований Рима, раби Шимон бар Йохай и его сын раби Элазар пришли к таким духовным свершениям, что написали великую книгу Тайного Учения – Зоар. – Примечание переводчика.

6 См. Шиурей Даат, «Если прежние поколения подобны ангелам...»

«твердости кедр» и ни на йоту не отклоняться от твердых и ясных решений. И поистине, сколь порочно свойство легкомысленных людей перескакивать с одной мысли на другую и их неспособность сосредоточиться на главном. Пребывая в постоянных метаниях, они никогда не могут сделать правильный выбор и с уверенностью сказать: «Это мой путь и мое решение!»

«Твердость кедр» – это великое качество, и для его обретения человеку требуется много усилий. И все же после случившегося раби Элазар, сын раби Шимона, обнаружил, что существует и еще более важное достоинство. Он осознал, что хотя человек должен обладать настолько мощным знанием, чтобы его не смогли поколебать никакие ветра, все же он не должен, подобно кедр, неподвижно стоять на одном месте, как преткновение на пути, о которое спотыкается каждый проходящий. Нет, ему надлежит быть «гибким, как тростник». Мудрецы объясняют это свойство следующим образом: «При дуновении ветра тростник склоняется в сторону, а когда ветры утихают, он возвращается на прежнее место»⁷. Это означает, что так же как и кедр, тростник прочно укоренен на своем месте, и никакие ветра не в силах вырвать его корни. Но все же с каждым порывом ветра он склоняет голову. Таким следует быть и человеку. Хотя он обязан обладать мощным разумом, твердо придерживаться своих решений и обрести ясность осознания, все же и это не должно сделать его твердым, как кедр. Ему нельзя неподвижно стоять на месте, чтобы все спотыкались о него, как о дерево или камень. Он должен обладать более гибкими и утонченными качествами. Человек обязан проявлять мягкость к людям, относиться к ним с уважением, чувствовать и понимать их состояние. Но сам он при этом всегда должен оставаться на своем месте, не отрываясь от него.

Все это учит нас стремлению к утонченности души. Мы должны усовершенствовать ее так, чтобы она соответствовала критериям величия. Слишком упрямое сознание – это не лучшая черта характера. Даже это важное качество необходимо сделать более гибким.

Я хочу здесь добавить еще кое-что для самых понимающих. По определению наших мудрецов, благословенной памяти, человек подобен книге Торы: «Бен Азай говорит: «Вот книга порождений человека»⁸ – этот стих раскрывает важный принцип Торы»⁹. В Талмуде от имени раби Шимона бен Элазара сказано: «Присутствующий при кончине обязан в знак скорби порвать на себе одежды, ибо смерть человека подобна сгоранию свитка Торы»¹⁰. В мире нет ничего, что не было бы записано в Торе. Наши мудрецы сказали об этом: «Нет ничего, на что не было бы указания в Торе». А в Тайном Учении говорится: «Вышний смотрел в Тору и творил мир»¹¹. Поэтому в мироздании нет такого предмета или идеи, которые не были бы заложены в человеке – «малом мире».

⁷ Авот Дераби Натан 41:1.

⁸ Берешит 5:1.

⁹ Берешит Раба 24.

¹⁰ Моэд Катан 25а.

¹¹ Зоар, Шмот 161б.

В Торе есть буквы, огласовки, знаки кантелляции и коронки над буквами – и один из самых сокровенных разделов Тайного Знания посвящен изучению их корней в мирах высшей святости, и не в наших скромных возможностях это понять, ведь перед нами – безбрежный океан мудрости.

Наши мудрецы, благословенной памяти, учат нас, что буквы святого языка не являются простыми договорными символами, как в других языках. У каждой буквы святого языка есть корень в высших мирах, представляющий собой высший огонь. Оттуда они спускаются уровень за уровнем, пока не появляются перед нашими глазами в виде очертаний букв «алеф», «бет» ... Небесная книга Торы составлена из высших букв Торы – «наслаждения Всевышнего», а у нас она существует в виде свитка, созданного огнем этих спустившихся в наш мир и записанных букв.

Из святых слов Торы мы узнаем, что ее буквы соответствуют двумстам со- рока восьми органам тела человека. Огласовки соответствуют духу, а знаки кантелляции – душе. И как огни букв Торы, спускаясь в нижний мир, воплощаются в буквах, сохраняющих определенную связь с огнями, существующими только наверху, в мирах высшей святости, – так и огни, горящие в душе человека, обладают связью с буквами, которыми начертано название каждого свойства души. Например, «хесед» – качество милосердия – выражено в Торе буквами «хет», «самех» и «далет», и в душе человека пламенеют огни, связанные с формой этих букв, и их сила соответствует высшим огням, заключенным в качестве милосердия.

Однако, кроме букв, каждое душевное качество содержит и огласовки, знаки кантелляции и коронки над буквами. Они соотносятся с «телом» каждого из качеств так же, как дух и душа соотносятся с физическим телом. У каждого душевного качества есть тело, дух и душа. Человек обладает особым чувством, позволяющим ему решать, как использовать не только каждое из своих качеств, то есть буквы, но и его огласовки, знаки кантелляции и коронки. Человек способен определить какая мелодия соответствует каждому из качеств. Все душевные свойства необходимо смягчить и утончить огласовками и знаками кантелляции, чтобы каждое из них озвучивала верная и подходящая ему мелодия. Если же прочесть только буквы, не сопровождая их соответствующей мелодией, качество проявится во всей его твердости! Нет лучших качеств, чем мощь Знания и непоколебимость сердца, но если человек будет проявлять твердость сердца в ничем не смягченной прямоте, без облагораживающей утонченной мелодичности, то оно станет твердым и отталкивающим. Никакое качество не должно быть столь грубым, чтобы всякий, столкнувшийся с ним, в испуге отшатнулся. Оно не должно быть твердым как кедр или камень, а проявляться смягченным мелодией и облагороженным короной.

Только тогда душевное качество становится праведным и приносит человеку счастье, венчающее его царской короной и дарующее ему власть над собой и всеми своими силами, а также возможность использовать все дарования для своего благополучия, ибо человек может сделать свое знание абсолютной истиной, и в соответствии с ней прожить жизнь.

Вспомним слова пророка, связанные с нашей темой. «Пусть не гордится мудрец своей мудростью, и пусть не хвалится богатырь своей силой, пусть не кичится богач своим богатством. Только одним следует гордиться: постижением и знанием Меня»¹². Мудрец – не хвалясь своей мудростью. Богатырь и богач – не гордитесь своей силой и средствами. Какая польза вам во всем этом, если вы не можете воспользоваться тем, чем обладаете по своей воле и чистому желанию? Человек может гордиться, лишь достигнув Знания, то есть «постижением и знанием Меня», ведь тогда Он, Благословенный, сможет сказать о каждом поступке: «Ибо этих Я желал». Такова воля благословенного Б-га, и таково мое собственное желание, таково мое мнение – и это мое решение!

К сожалению, очень немногие могут с полным правом заявить о своих деяниях: «Этого желает Всевышний». Большинство своих поступков человек совершает по внешним причинам и побуждениям, а не согласно внутреннему желанию его души. В наше время особенно заметно, насколько сузилось восприятие и понимание, и все деяния людей проистекают не из осознания и ясного решения, а из поветрия, затронувшего человека. Причины, побуждающие людей к действию, ничтожны и нестоящи.

Наша цель и стремление – достичь уровня истинного Знания. Только этой силой мы сможем, с Б-жьей помощью, воздействовать на свое окружение, каждый по своим силам, способностям и дарованиям, каждый по своему состоянию и положению.

Насколько мир нуждается в мудрой силе решительных и энергичных людей, которые смогут пробудить Общину Израиля к Торе и вере! В час, когда мы, упавши Б-г, станем нечувствительны к очарованию Торы и неспособны на возвышенные чувства и благородные поступки, среди нас окрепнут неразумные воззрения тех, кто не увидел света и вместо Торы и веры превозносят идеи, чуждые духу Израиля. Эти заблудшие собираются «оживить» дух нашего народа не вечной Торой, а различными сиюминутными идеологиями, исчезающими подобно тени.

Обязанность каждого – изучать Знание нашей Торы, Учения жизни, впитывать его глубиной сердца, принимать решения, исходя из этого Знания, и руководствоваться им в жизни, черпая в этом силу для воздействия на мир, дабы вдохнуть жизнь в сердца нашего народа и озарить живущих на земле светом Торы и веры.

¹² Ирмеягу 9:22-23.

ИБО ИЗРЕЧЕНО УСТАМИ УЧИТЕЛЯ¹

«Рассказывают от имени Раби: из чего следует, что если в стаде родился первенец чистого скота, заповедь требует посвятить его в жертву? Из того, что сказано: «... мужского пола посвети»²»³.

«Остерегайся их углей, дабы не обжечься, ибо их укусы – укусы лисицы, их жало – жало скорпиона, а их шипение – шипение змеи, и все их слова – как раскаленные угли»⁴.

ВОСПРИЯТИЕ СЛОВ УЧИТЕЛЯ

Наши мудрецы, благословенной памяти, учат нас обязанности ученика слушать и воспринимать слова учителя. Речь идет не только о Законе, но и обо всех жизненных вопросах. Ведь суждение даже о самых простых вопросах напрямую связано с сердцем человека и его душой. Если душа чиста и пряма, она приходит к справедливому суждению, а если нет, то умозаключения человека даже по самым незначительным вопросам будут искажены.

Поэтому каждый, кто стремится к истине, должен внимать учителю и направлять свою мысль в русло его мышления. И не только потому, что у учителя больше жизненного опыта и суждения молодых людей обычно более взвешенные. Их истинность определяется Знанием Торы. Но, кроме этого, слова раввина обладают особой значимостью и тайными свойствами. В Талмуде сказано:

«Что означает «густолиственное дерево» (используемое для заповеди «четырёх видов растений» в праздник Суккот)? Рав Йеуда сказал: «Это ветвь мирта, на которой из одного черешка произрастают три листа». Рав Каана говорит: «даже два или один». Рав Аха, сын Равы, для исполнения заповеди всегда искал ветви, у которых из одного черешка растут два листа или один, поскольку это было изречено устами рава Кааны (его учителя)»⁵.

На первый взгляд, это очень странно! Зачем нужно было искать ветви непременно с двумя или одним листом? Ведь нет сомнения, что рав Каана согласен с тем, что ветвь, на которой из одного черешка произрастают три листа, больше подходит для исполнения этой заповеди!

В Талмуде сказано:

«Какие два вида пищи подают на стол во время Пасхального Седера? Рав Уна сказал: даже шпинат и рис. Рава всегда использовал для исполнения заповеди шпинат и рис, ибо это было изречено устами рава Уны (его учителя)»⁶.

1 Произнесено во вторник, 3 Хешвана 5677 (1917) года и записано нашим учителем, великим мудрецом раби Э.М.Блохом, благословенной памяти.

2 Дварим 15:19.

3 Недарим 13а.

4 Авот 2:10.

5 Сукка 32б.

6 Псахим 114б.

В свое время мы уже дали верное толкование вопросу о связи между учителем и учеником. Однако «слова Торы подобны молоту, дробящему камень», и сегодня я хочу дать этой теме еще одно правильное объяснение. Заповеди делятся на различные виды и уровни, однако и в пределах одного уровня существуют различия в их исполнении. «Съесть запрещенную пищу в количестве части минимального размера запрещено Торой», однако этот запрет менее суров, чем запрет на минимальный размер целиком. Запреты Торы различаются также по принципу: приводятся ли они непосредственно в Торе или выведены путем толкования. Таковы же различия между повелениями Торы. Заповедь, изложенная в Торе прямыми словами, отличается от заповеди, выведенной путем толкования⁷. Таким образом, даже если два запрета относятся к одному и тому же виду, то один из них может оказаться более строгим, и его нарушение оскверняет согрешившего большей «нечистотой». Различие между ними влечет за собой и практическое следствие – «нарушающего более строгие запреты хоронят среди неисправимых злодеев»⁸.

Это позволит нам понять один трудный закон, смысл которого всегда ускользал от нас. В трактате Недарим приводится мнение, согласно которому «первенец чистого скота» относится к категории «жертв, посвящаемых человеком»⁹. Такое животное приобретает святость первенца при рождении, но, тем не менее, согласно этому мнению, заповедь требует посвятить его в жертву, как сказано: «...мужского пола посвятить». И это совершенно непонятно. Какое воздействие может оказать заявление хозяина о том, что он посвящает животное в жертву как «первенца чистого скота», если оно появилось на свет, изначально обладая таким статусом? Почему Тора требует от хозяина животного произнесения фразы: «Вот, я посвящаю его...», если это заведомо излишне? Почему первенец животного относится к категории «жертв, посвящаемых человеком», если это посвящение не имеет силы?

Ответ состоит в том, что, хотя первенец животного обладает святостью жертвы с момента появления на свет, все же и посвящение хозяина способно оказать определенное воздействие, поднимая его святость на более высокий уровень, усиливая ее значимость, хотя при этом «вид» святости не изменяется.

Так же и в отношении заповеди праздника Суккот. Наши мудрецы знали, что, хотя для исполнения заповеди пригодны ветви с тремя листьями, двумя или одним листом, все же, когда столь великий мудрец, как рав Каана, упомянул о ветвях с двумя или одним листом, его слова наложили определенный отпечаток именно на такие ветви, их уровень возвысился, и они стали наиболее подходящими для исполнения этой заповеди его учениками, поскольку это было «изречено устами рава Кааны» – их учителя. И замечание рава Уны о том, что «даже шпинат и рис» пригодны для исполнения заповеди, наложило на них отпечаток и возвысило их уровень, так что его ученики предпочитали исполнять эту запо-

⁷ См. Ран на трактат Недарим.

⁸ Йевамот 32б.

⁹ Недарим 13а.

ведь, используя именно эти растения, – ведь это было «изречено устами рава Уны» – их учителя.

Мы привыкли судить о каждой вещи по ее материальной форме, но упускаем тайные возможности и скрытые влияния духовного характера. При возникновении некой потребности человек может обратиться к другому с просьбой о помощи и получить ее. Мы хорошо понимаем, что это результат того, что данная просьба отозвалась в сердце ближнего и побудила его помочь. Но нам трудно себе представить, что при этом присутствовало еще и третье «Ухо», которое тоже слышало просьбу, так что и на Небесах она пробудила желание оказать помощь. Как странно, что мы не осознаем самого главного воздействия – причины всех причин? Царь Давид взывает: «Вдумайтесь, невежды народа и глупцы, когда вы поймете?»¹⁰ Действительно, только невежды и глупцы нуждаются в этом разъяснении: «Создавший ухо – неужели не слышит? Сотворивший глаз – неужели не видит?»¹¹ Если даже человек откликается помощью на услышанную просьбу, то уж тем более наше желание исполнит «Создатель уха! Но если мы различаем только простые материальные предпосылки, то можем не заметить главного – духовных причин. А без них нам не почувствовать важности слов учителя и не укоренить их в своем сердце. Необходимо следовать сказанному учителем, поскольку изреченное им поднимается на новый уровень и обретает особую значимость. Люди же замечают лишь материальные причины, не прислушиваясь к раввину.

Наши мудрецы знали истинное значение духовного. Они видели, какой невероятной силой наделяет человека точное следование словам учителя, а потому наставляют нас следовать им, даже если они облегчают исполнение Закона. Ведь даже в таком случае эти слова приобретают особое значение, поднимаются на новый уровень и способствуют наилучшему исполнению заповеди, поскольку они изречены учителем.

А человека, не внемлющего своему учителю, ожидают страшные последствия. Об этом повествует Талмуд:

«Следующая история произошла с раби Йохананом бен Броккой и раби Элазаром бен Хасмой. Они отправились в путь, чтобы поприветствовать раби Йеошуа в Пекиине. Он спросил их: «Что нового прозвучало сегодня в Доме Учения?» Они ответили: «Мы – твои ученики и твою воду мы пьем!» Он ответил им: «Но все же не может быть, чтобы в Доме Учения не было важных открытий...» Талмуд продолжает: следующая история произошла с раби Йоси бен Дурмаскитом. Он отправился в путь, чтобы поприветствовать раби Элазара в Лоде. Раби Элазар спросил его: «Что нового прозвучало сегодня в Доме Учения?» Он ответил: «Мудрецы большинством голосов приняли решение, что в год Шмиты от урожая земель Амона и Моава нужно отделить десятину для бедных». Раби Элазар воскликнул: «Йоси! Протяни руки и поймай в них свои глаза!» Тот протянул руки, и на них упали его глаза...»¹²

¹⁰ Теилим 94:8.

¹¹ Теилим 94:9.

¹² Хагига За-3б.

Комментаторы разошлись во мнениях о причине огорчения раби Элазара. Некоторые считают, что оно было вызвано тем, что раби Йоси приписал заслугу установления этого закона Дому Учения, хотя на самом деле еще Моше получил его в Устной Торе на горе Синай¹³. Согласно другому мнению, раби Элазар опечалился тем, что раби Йоси не сказал ему: «Я твой ученик и твою воду я пью», как двое учеников ответили раби Йеошуа, а вместо этого начал рассказывать, к какому решению пришли мудрецы¹⁴. Так или иначе, раби был расстроен тем, что его ученик неподобающе вел разговор, не проявив должного уважения к учителю, и за это подверг его суровому наказанию.

Разумеется, нашему разуму недоступно, как можно столь жестоко наказать такого праведного ученика, как раби Йоси бен Дурмаскит. Мы извлекаем из этой истории два урока:

1) Как восприимчивы были мудрецы прежних поколений даже к самой неуловимой непочтительности в отношении к учителю, которую расценивали как неуважение.

2) Сколь строгие требования они предъявляли к ученикам и как реагировали на любой их недостаток.

В наше время распространилось мнение, что великий человек должен быть исключительно уступчивым и мягким. Однако среди мудрецов прежних поколений был принят совсем иной обычай. Да, они очень любили своих учеников и отличались мягкосердечием, что проявляется в этом же повествовании Талмуда, когда «раби Элазар заплакал и сказал: «Тайна Б-га боящимся Его, и Свой Завет Он им открывает»¹⁵»¹⁶. Восхищение тем, что мудрецы пришли к верному решению, соответствующему Знанию, полученному Моше на горе Синай, было столь сильно, что вызвало у раби Элазара слезы. Однако великие тех времен предъявляли к своим ученикам строгие требования и настаивали на их неукоснительном исполнении, накладывая тяжкие наказания за совершенные ошибки.

Повествование о суровом наказании раби Йоси завершается словами Барайты о том, что «после того как раби Элазар успокоился, он помолился: «Да будет Твоя воля, чтобы глаза Йоси вернулись на место!», что незамедлительно исполнилось»¹⁷. Разумеется, гораздо проще наказать слепотой тому, кто способен излечить. Однако в момент осуществления наказания было ужасающим, а об излечении раби Элазар помолился лишь спустя некоторое время, «когда успокоился». Значит, он не сразу решил вернуть зрение своему ученику, несмотря на то, что плакал и говорил с ним мягко. Даже продолжая учить раби Йоси, он все же не отменил своего наказания. Лишь позже он помолился: «Да будет Твоя воля, чтобы глаза Йоси вернулись на место!» Учителя того времени в сво-

13 Раши объясняет, что этот закон был установлен намного раньше, еще во времена мужей Великого Собрания. См. Рош, Законы Миквы, гл. 1. – Примечание редакции.

14 Так сказано в комментарии Маарша на этот отрывок. – Примечание редакции.

15 Тейлим 25:14.

16 Хагига За-3б.

17 Там же.

ей проницательности замечали малейшие отступления от истины и понимали насколько тяжелы будут последствия, если они безотлагательно не проявят недовольство и не искоренят все недостатки из души ученика и из мира в целом.

Но еще большее изумление вызывает их милосердие: ведь даже на пике возмущения, когда раби Элазар наложил на своего ученика столь тяжкое наказание, в нем не ослабла любовь к нему и радость от того, что он и его товарищи пришли к правильному решению. Такова была духовная сила наших мудрецов!

И разве найдутся слова, способные определить нашу приземленность в сравнении с величием мудрецов древности?! Даже выражения «Я – прах под вашими ногами»¹⁸, «Я – червь, а не человек»¹⁹, слишком мягки для нас!

Однако в Тана Девей Элиягу сказано: «Я призываю в свидетели Небеса и землю, Израиль и другие народы, мужчин и женщин, рабов и рабынь: какие поступки они совершают – такой дух пророчества и пребывает на них»²⁰. Поэтому мы должны знать, что духовность прежних поколений распространяется и на нас. И в наше время та же самая духовная сила позволяет словам учителя воздействовать на нас и придавать особую важность всему, им сказанному. Эта сила дана не только мудрецам древности, но и раввинам наших поколений: «Ифтах в своем поколении, как Шмуэль в своем»²¹. И, соответственно, недостаточное внимание к мнению учителя – это изъян и искривление истины.

ВОЗВЫШЕННОСТЬ ТОРЫ

Люди должны больше внимания уделять духовному. Если мы придаем значение только материальной природе, то никогда не сделаем верных выводов. Ведь в мире властвуют многие духовные явления, которые нельзя просчитать так же, как материальные, а именно духовное определяет конечный результат всех стремлений и поступков человека. И как печально, что даже среди глав религиозного еврейства находятся те, кто не в состоянии понять возвышенной и вознесенной духовной истины, которой нас учит святая Тора, упрощают ее, принижая до уровня неразумной толпы и примитивных соображений.

Я был очень расстроен, когда услышал, как один «раввин» излагал свое понимание темы поколения Вавилонской башни. По его мнению, Всевышний смешал их язык только потому, что не хотел, чтобы все на земле жили в единстве и мире, поскольку в этом случае «не будет для них невозможным все то, что они замыслили сделать»²², и люди перестанут чувствовать, что нуждаются в помощи Всевышнего.

Какое невежество проявляется в этом взгляде, насколько такие «рассуждения» о Торе принижают все высокое и возвышенное! Ведь каждый разумный человек непременно должен увидеть и понять ценность единства и мира. И,

18 Ваикра Раба 2:12.

19 Тешлим 22:7.

20 Элиягу Раба, гл. 9.

21 Рош Ашана 28б.

22 Берешит 11:6.

кроме того, как же можно совсем не знать комментариев наших святых мудрецов?! Ведь мы видим, что поколение Башни совершило тягчайшее преступление, большее, чем поколение Потопа, поскольку «посыгнуло на основу». И именно единство спасло их от полного истребления и участи поколения Потопа. Наши мудрецы сказали в связи с этим: «Сделай отсюда вывод, что ссора ненавистна, а мир меду людьми – велик»²³. Я знаю, принято думать, что это – просто общеизвестная сентенция. Но и такие «прописные истины» глубоки и верны, в отличие от поверхностных и неверных суждений. Это вовсе не просто «поговорка», похожая на римскую: «Горы затряслись, холмы сдвинулись, земля загрохотала – и появилась мышь».

Сердцу больно слышать, как умаляют и упрощают глубокие и возвышенные тайны Торы²⁴! И как много в наши дни появилось тех, кто рассуждает о духовном на основании своих искаженных и примитивных представлений.

Я вовсе не хочу сказать, что эти люди не трепещут перед Небесами. Они могут трепетать перед Б-гом согласно своему уровню, и иногда они защищают свои верования со всей силой и мощью. Ведь для людей, бедных разумом, трепет перед Небесами – это отвлеченное субъективное понятие, и, отстаивая свою веру, они в действительности защищают свои взгляды. И сколь бы мудрым ни был человек, все же готовность и рвение, с которыми он бросается на защиту самого себя, несравнимы с упорством, проявляемым им в борьбе во имя прославления Б-га. Меня расстраивает другое: эти люди принижают возвышенное и вознесенное. Тем самым они превращают всю духовную истину в материальное, и ко всему применяют мерки мелочных поверхностных расчетов. А сокрытые от взгляда духовные силы недоступны их постижению.

Поэтому мы обязаны замечать духовные силы, понимать, что именно они на все влияют и все приводят в движение. И только признав их первичность, мы сможем обо всем судить согласно критериям истины.

²³ Раши, Берешит 11:9.

²⁴ Наш учитель подробно разъяснил тему поколения Вавилонской башни в главах ШиуреЙ Даат, «Уровень человека» и «Поколение Вавилонской башни».

НАЧАЛО ПУТИ ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА¹

«Сказал раби Янай: с чем можно сравнить изучение Торы? С буханкой хлеба, висящей в воздухе. Глупец решит: «Ее невозможно достать!» А умный человек подумает: «Но ведь кто-то ее туда подвесил!» И он возьмет лестницу или длинную палку и снимет хлеб. Так глупец спрашивает: «Да разве я смогу когда-либо изучить всю Тору?» А что делает умный человек? Учит по главе каждый день, пока не постигнет всю Тору...»²

«Как начинался путь раби Акивы? Рассказывают, что до сорока лет он не изучал Тору. Однажды, стоя у устья источника, пробившего себе путь 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»³?» И раби Акива задумался: «Если мягкое режет твердое, то слова Торы, твердые, как железо, тем более вырежут себе место в моем сердце из плоти и крови»⁴.

ВОЗВЫШЕНИЕ В ТОРЕ

В последнее время я доволен происходящим в ешиве, и все в ней мне нравится. Заметно, что Всевышний дарует нам благословение. Учащиеся растут и возвышаются в Торе, приобретают Знание, учатся понимать и мыслить. И также заметно обретение трепета перед Небесами и стремление к истине.

Разумеется, в другие времена, когда царствуют мир и порядок, успехи были бы большими, и ешива могла бы подняться и на более высокий уровень. Но в наше время нельзя требовать многого. Ведь святая ешива сталкивается со многими препятствиями. Часто приходится прерывать занятия, и нет возможности поддерживать надлежащий порядок учебы. Во время вечерних занятий нет света – и ученики испытывают неудобства, что препятствует успешному изучению Торы! Кроме того, в огромном здании ешивы сегодня мало учеников. Нам мешает еще многое, что связано с тяжелыми условиями жизни и положением в мире. Все это не может не воздействовать на умы и не оставлять следа в человеке! Но все же, если принять во внимание нынешние трудности, ешива работает, слава Б-гу, успешно.

Однако я слышал, что в ешиве появились недовольные. Они беспощадно критикуют самих себя за то, что не стали великими мудрецами Торы, и жалуются на других, обвиняя их в том, что те недостаточно помогают им духовно расти.

1 Произнесено 27 Швата 5678 (1918) года. (во время Первой мировой войны) в святой ешиве. Записано нашим учителем, великим мудрецом Э.М.Блохом, благословенной памяти, и раввином раби Авнером Аклянским, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Дварим Раба 8.

3 Йов 14:19.

4 Авот Дераби Натан 6:1.

Возможно, эта тенденция уже не ощутима, но я счел правильным поделиться с вами своими мыслями.

Я не уверен, что знаю суть «величия в Торе» и затрудняюсь определить качества человека, «великого в Торе». Возможно, в сравнении с уровнем поколения наших учеников можно считать «великими в Торе», и у них нет никакого повода для недовольства!

Понятно, что меня не удовлетворяет такое понимание величия, и, по-моему, оно неверно. Изучение Торы и погружение в ее мудрость, разумеется, приводит к приумножению знания. Нельзя открыть «крышку» разума и вложить в него Тору и Знание. Человек обретает мудрость только в результате старательного учения. Невозможно заранее точно определить, каких высот сможет достичь человек, даже если он обладает лишь средними способностями. Если он будет учиться, начнет перелистывать страницы великой книги – собственной личности, станет развивать многочисленные способности, о которых он и не подозревал, то сможет достичь больших высот – при условии, что он не глуп. Я позволил себе привести это слово, поскольку именно оно приводится в Мидраше:

«Что означают слова: «Высоки знания для глупого, в воротах он не раскрывает рта»⁵? 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 изучению Талмуда, затем изучает Закон, а вслед за ним – Мидраш». Услышав это, глупый думает: «Как же я смогу все это выучить?» – и выходит из дверей Дома Учения. Поэтому Писание и отмечает, что он «в воротах не раскрывает рта». Сказал раби Янай: С чем это можно сравнить? С буханкой хлеба, висящей в воздухе. Глупец решит: «Ее невозможно достать!» А умный человек скажет: «Но ведь кто-то ее туда повесил!» И он возьмет лестницу или длинную палку и снимет хлеб. Так глупец спрашивает: «Да разве я смогу когда-нибудь изучить всю Тору?» А что делает умный человек? Учит по главе каждый день, пока не постигнет всю Тору»⁶.

Видя перед собой столь необъятную Тору, глупец не может себе представить, как можно всю ее изучить. Поэтому он покидает Дом Учения. Но умный человек знает и понимает, как изучают Тору, каким путем приходят к ней. Он занимается и повторяет по главе каждый день, и так сможет постичь ее всю. Он знает, что изучение всей Торы не за пределами его возможностей, и нет необходимости искать необычные и сокрытые пути, ведущие к ней. Главное – учиться! Так человек становится великим мудрецом. В этом состоит буквальный смысл Мидраша.

Однако чтобы понять суть этой притчи, нужно вдуматься в нее глубже. Умный человек, видя буханку хлеба, висящую в воздухе, понимает, что кто-то ее там подвесил, и сразу же делает вывод, что, раз ее можно было подвесить, значит,

⁵ Мишлей 24:7.

⁶ Дварим Рабба 8.

можно и снять. В этом суть притчи, и таков же смысл самого Мидраша: умный понимает, что человек способен постичь все, существующее в мире, включая Святую Тору во всей ее широте и величии. Он постоянно изучает Тору хотя бы по главе в день и с течением времени постигнет ее всю.

Так начинается путь великого человека:

«Как начинался путь раби 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»⁷?» И раби Акива задумался: «Если мягкое режет твердое, то слова Торы, твердые, как железо, тем более вырежут себе место в моем сердце из плоти и крови»⁸.

Об этом мы и говорим: нужно не сетовать, а учиться, – и тогда ты станешь великим в Торе, поднимаясь в своем постижении все выше и выше. Нет границ возвышению человека, который уже вобрал в себя значительную Мудрость Торы. Тогда ему открываются источники мудрости, и он в изобилии черпает из Торы новые знания, проясняющие его разум и дарящие новую жизнь. Он наслаждается и возвышается благодаря высшему свету – сиянию Торы!

⁷ Йов 14:19.

⁸ Авот Дераби Натан 6:1.

ЖИЗНЬ¹

«Вы же, прилепившиеся к Б-гу, вашему Господу, живы все сегодня»².

«Ибо с Тобой источник жизни»³.

«И ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ УКОРЕНИЛ В НАС»

«У каждого из людей есть заслуги и грехи. У кого больше заслуг, – тот праведник, у кого больше грехов – злодей, а у кого их поровну – средний». Если у человека больше грехов, чем заслуг, он неминуемо гибнет из-за своего злодейства, как сказано: «Из-за множества твоих преступлений...»⁴ Состояние человека определяется не количеством заслуг и грехов, а их величиной... Счасть их может только Господь, дающий в Своей милости Знание, ибо лишь Ему открыт вес заслуг и тяжесть грехов»⁵. Мнение Рамбама о взвешивании заслуг и грехов, как мне кажется, требует разъяснения.

Прежде мы говорили, что исполнение заповеди и получение за нее награды, не аналогичны труду работника и его оплатой. Труд работника не связан напрямую с его жалованием. С заповедями же все иначе: исполненная заповедь добавляет силы душе человека, приводя ее к вечной жизни. Сама заповедь содержит в себе награду непосредственно в момент ее исполнения⁶.

Изречение Торы: «Ибо это не пустое для вас, ибо это – ваша жизнь»⁷ – не просто метафора. Тора не выражается языком любящей матери, обращающейся к своему сыну: «Жизнь моя!» Мать, ощущая ценность жизни, выражает этими словами свою любовь к ребенку, хотя на самом деле ее жизнь от него не зависит. Святая Тора не использует образные выражения, упаси Б-г, и если в ней говорится: «Это – ваша жизнь», – значит, так оно и есть. Заповеди – это наша жизнь в самом прямом смысле. Однако понятие «жизнь» неоднозначно и состоит из множества составляющих.

Все в мире, даже неодушевленные предметы, обладают душой, которая дает им жизнь и поддерживает их существование. Ученые называют это «силой притяжения», объединяющей атомы в единую структуру определенной формы. Однако никто никогда не видел этих сил своими глазами и не воспринимал их какими-либо другими органами чувств. Это не что иное, как духовные силы неодушевленного мира, сущность которых от нас сокрыта. Объединяясь в единое целое, они и составляют душу материи с ее индивидуальным образом и формой.

1 Урок, данный в Шабат Раскаяния в 5669 (1909) году. Под редакцией нашего учителя, великого мудреца раби Э.М.Блоха, благословенной памяти.

2 Дварим 4:4.

3 Тейлим 36:10.

4 Ирмеягу 30:14.

5 Рамбам, «Законы Раскаяния» 3:1-2.

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

7 Дварим 32:47.

На более высоком уровне находится растение. Кроме души неодушевленного предмета, оно обладает еще одной душой – силой созревания и роста. Если растение засохло, оно умирает. Хотя в нем остается жизнь неодушевленного предмета, все же, поскольку растение лишается своей особенной души, благодаря которой растет и цветет, оно умирает. В первоисточниках мы находим, что наши мудрецы, благословенной памяти, относят к растению понятие смерти: «умерла ветвь», «умерло дерево» ...

Более высокий уровень – это жизнь животного. Кроме жизненных сил, которыми обладают неодушевленные предметы и растения, в животных заложена еще и способность двигаться, ощущать, воспринимать мир различными органами чувств, которыми Всевышний их наделил.

Над ними возвышается человек, обладающий даром речи. Кроме проявлений жизни, свойственных трем предшествующим группам, у него есть еще дар мышления и речи, а также другие удивительные способности, которыми наделен только человек. Бывает так, что человек теряет удивительную жизненную силу, которой одарен, и остается на уровне жизни животных. Иногда же он приближается к уровню «растения» – я видел таких больных, упаси Б-г. Они существуют, увеличиваются в размерах, но лишены разума и понимания, не могут двигаться, их кормят, и они живут подобно растениям.

Выше всех – жизнь сына Израиля, изучающего Тору и исполняющего заповеди, благодаря которым он достигает высшей жизненности, недоступной всем остальным творениям. У всякой жизни есть свой срок. Продолжительность жизни таких творений, как мотылек лишь день. Некоторые животные живут по тридцать и сорок лет. А жизненная сила, данная человеку, позволяет ему прожить семьдесят и восемьдесят лет.

Однако жизнь, обретаемая человеком посредством изучения Торы и исполнения заповедей, не имеет границ, она длится вечно! И хотя место вечной жизни – Грядущий мир, все же в определенной степени ее можно ощутить, находясь еще на земле.

Эта идея поможет нам понять слова Талмуда: «Ибо живые знают, что умрут...»⁸ Это – праведники, которые после смерти называются живыми. «А мертвые не знают ничего...»⁹ Это – злодеи, которые при жизни называются мертвыми»¹⁰. Разъясняя разницу между праведниками и злодеями, Писание называет злодеев мертвыми еще при жизни, а праведников – живыми вечно. Но из чего Талмуд делает вывод, что праведники остаются живыми и после смерти? Наше объяснение показывает, что злодеи называются мертвыми потому, что уже при жизни в этом мире лишились вечной жизни. А поскольку они не обладают жизненной силой, свойственной человеку, они и названы мертвыми. Праведники же несут в себе силу вечной жизни, поэтому они названы живыми при жизни и остаются живыми после смерти.

⁸ Коэлет 9:5.

⁹ Там же.

¹⁰ Брахот 18а.

В этом – смысл высказывания наших мудрецов:

«Сказал рав Йеуда от имени Шмуэля: что означает стих Писания: «И стал человек подобен морским рыбам»?¹¹ Почему люди сравниваются с рыбами? Рыба, оказавшись на суше, тут же гибнет, – так и люди, оставив Тору и заповеди, непременно умирают»¹².

На первый взгляд, эти слова пророка в их буквальном смысле совершенно невозможно понять. Идея состоит в следующем. После извлечения из воды рыба еще какое-то время шевелится на суше, но, поскольку она оторвана от среды своего обитания, в ней уже нет жизненной силы, которой она обладала, будучи связанной с источником своей жизни – водой. Поэтому на суше она сразу же начинает гибнуть. Точно так же и человек: когда он отходит от пути Торы и заповедей, то сразу же приближается к смерти. У него еще остается некая жизненная сила, он еще «суетится» в этом мире в течение отведенных ему семидесяти лет, но по сравнению с вечной жизнью это даже не капля в море. Суть своей жизни он уже потерял, отдалившись от ее источника. «Ибо у Тебя источник жизни ...»¹³ – сказано в Писании! А если человек приблизился к Б-гу через Тору и заповеди, о нем говорится: «Вы же, прилепившиеся к Б-гу, вашему Господу, живы все сегодня»¹⁴. Этот стих Торы утверждает, что даже сегодня, в этом мире, жизнь поддерживается лишь связью с Б-гом, вашим Господом, без чего существование не может называться жизнью.

Каждый, обладающий чувствительным сердцем, может заметить эту жизненную силу и в определенной степени ощутить наслаждение жизнью Грядущего мира, даже оставаясь облаченным в материю. В Талмуде сказано об этом: «Твою награду в Грядущем мире ты увидишь при жизни»¹⁵. Только человек, лишенный тонкости восприятия, всецело пребывающий в грубой материи, не сможет это ощутить, ибо он сам живет желаниями плоти и кроме них ничего не ощущает, как животные не могут почувствовать и осознать суть жизни человека.

Напрашивается вопрос: что дает нам знание о воздаянии в Грядущем мире уже здесь, в нашей сегодняшней жизни, и что мы утратим, полагая, что получим воздаяние лишь после смерти?

Любое истинное знание важно потому, что человек узнает правду: «Ибо преимущество мудрости перед глупостью, как преимущество света пред тьмой»¹⁶. Но, помимо этого, в этом знании заключена огромная польза, поскольку оно побуждает людей к изучению Торы и исполнению заповедей. Ведь, полагая, что за свое служение он получит награду лишь в далеком будущем, человек не чувствует, что, исполняя заповедь, он прямо сейчас черпает вечную жизнь из ее источника.

¹¹ Хабакук 1:14.

¹² Авода Зара 3б.

¹³ Тетлим 3б:10.

¹⁴ Дварим 4:4.

¹⁵ Брахот 17а.

¹⁶ Козлет 2:13.

В Талмуде сказано:

«Раби Александри провозглашал: «Кто хочет жизни, кто хочет жизни?!» Все собирались вокруг него и просили: «Дай нам жизнь!» А он говорил: «Кто человек, желающий жизни., храни свой язык от зла...»¹⁷»¹⁸

На первый взгляд, непонятно, что здесь нового, – ведь это известный стих из Теилим! А новым здесь было вот что. Когда мудрец вопрошал: «Кто хочет жизни?!» – все думали о материальной жизни в этом мире. Поэтому люди охотно собирались вокруг него и просили: «Дай нам жизнь!» Целью мудреца было убедить их в том, что в этом мире жизнь без Торы и заповедей не является жизнью. Изучением Торы и исполнением заповедей человек обретает не только награду после смерти, но и жизнь сегодня! Ибо Тора и заповеди возвышают душу и наполняют ее жизненной силой в самый момент исполнения заповеди.

«ВЗВЕШИВАНИЕ» ГРЕХОВ И ЗАСЛУГ

Теперь мы можем понять слова Рамбама о «взвешивании» заслуг и грехов. Он утверждает, что это происходит не только в соответствии со значимостью и особенностью каждой исполненной заповеди, но зависит от сути действия, совершенного ради ее исполнения.

Представим себе, что двум нездоровым людям, страдающим малокровием, врач назначил укрепляющую диету и лекарство, и оба они исполнили все, как предписано. Однако лечение окажет на них неодинаковое воздействие! Если один из них будет принимать назначенное в душевном спокойствии, оно лучше усвоится организмом и излечит его от недомогания. А второй, если будет есть в спешке, а лекарства принимать, сокрушаясь о потраченных на лечение средствах, – разумеется, не ощутит исцеляющего воздействия, в отличие от первого больного! А ведь они оба получили одинаковое лечение.

То же самое относится и к заповедям, дарующим человеку вечную жизнь. Их польза и воздействие зависят от того, как их исполняют. Если это происходит с истинным намерением сердца: каждое утро человек спешит встать с постели, чтобы начать служение Творцу, с чувством произносит благословения на Тору и утреннюю молитву, трепетно накладывает тфилин и радуется исполнению заповеди, – то его служение станет «лекарством для плоти и излечением костей». Но тот, кто исполняет заповеди второпях, все внимание уделяет суете этого мира, благословения произносит небрежно, лишь бы побыстрее закончить молитву, если он накладывает тфилин, не задумываясь о сути заповеди, а молится так, что слова молитвы не вызывают в нем трепет, – заповеди, исполненные таким образом, разумеется, не могут повлиять на его состояние.

Перед поездкой на целебные воды люди обычно взвешиваются, чтобы иметь возможность оценить эффективность процедур. Но зачем это делать? Ведь врач точно знает, как воздействует предписанное им лечение. Дело именно

¹⁷ Теилим 34:13-14.

¹⁸ Авода Зара 19б.

в том, что польза целебных процедур зависит от того, каким образом они проводятся. Поэтому необходимо определить, были ли соблюдены все условия, необходимые для успешного лечения. Для этого истощенного пациента взвешивают до и после курса лечения, чтобы выяснить, прибавил ли он в весе.

Точно так же «взвешивают» заслуги и грехи человека. Соизмеряют не число заслуг и грехов и не значимость исполненных заповедей и совершенных преступлений – на чаше весов – душа человека, и именно ее взвешивает Господь, дарующий в Своей милости Знание.

И хотя ее истинный «вес» известен только Творцу мира, человек тоже может узнать кое-что о «весе» своей души. Чтобы понять, насколько на него повлияли Тора и заповеди, человек должен определить, стало ли его стремление к Торе и заповедям больше, чем тяга к суете этого мира. Если да, значит у него больше заслуг, чем грехов. А если в его душе превалирует страсть к соблазнам этого мира, это знак того, что у него грехов больше, чем заслуг, то есть в его душе больше пустоты, чем содержания. Сказано в книге Ховот Алевавот, что чем большее место в душе занимает стремление к соблазнам суетного мира, тем меньше в ней остается места для духовного: «Цор может быть отстроен только вследствие разрушения Иерусалима»¹⁹. Таким образом, у каждого есть возможность узнать свой истинный «вес», определить, чего у него больше – заслуг или грехов.

Теперь мы можем объяснить слова Талмуда:

«Когда заболел рабан Йоханан бен Закай, ученики пришли его навестить. Увидев их, он заплакал. Спросили его ученики: «Светоч Израиля, Прочная опора, Мощный молот, почему ты плачешь?» На что он им ответил: «Если бы сейчас меня вели к царю из плоти и крови, который сегодня здесь, а завтра – в могиле, гнев которого невечен, и он не способен заключить меня в тюрьму навечно и даже умертвить навечно, которого я могу умиловать словами или подкупить деньгами, – я бы все равно плакал. Теперь же меня ведут к Царю царей, Всевышнему, благословлен Он, Который жив вечно, гнев Которого вечен, Который способен заключить меня в тюрьму навечно и умертвить навечно, Которого я не могу ни умиловать словами, ни подкупить деньгами. Мало того, передо мной два пути – один ведет в Ган Эден, а другой – в Геином, и я не знаю по какому из них меня поведут. Как же мне не плакать?»»²⁰

На первый взгляд, слова рабана Йоханана: «Мало того, передо мной два пути...» кажутся необъяснимыми. Ведь все его переживание было связано именно с этим! Если бы перед ним лежал только один путь, ведущий в Ган Эден, у него не было бы никакой причины для волнения! (Маарша в Хидушей Агадот поднимает этот вопрос и дает ответ, что рабан Йоханан опасался, что даже если его смерть и не будет вечной и ему уготован удел в Грядущем мире, все же вначале его поведут в Геином, где в течение двенадцати месяцев будут подвергать наказанию, положенному злодеям.

19 Раши, Береишот 25:23. См. Ховот Алевавот, «Хешбон Анефеш» 3.

20 Брахот 28б.

Наше объяснение позволяет понять глубинный смысл этого повествования Талмуда. Даже если предположить, что рабан Йоханан бен Закай не исследовал свою душу и не ощущал заключенного в ней недостатка, даже если он, как и его ученики, считал, что за обучение Торе всего народа, за исполнение заповедей и совершение уникальных в своей праведности деяний ему, вне всякого сомнения, уготован удел в Грядущем мире, – все же и в этом случае опасность наказания слишком велика! Пусть даже вероятность быть оправданным невероятно высока – все же сердце человека будет трепетать в ожидании приговора! В природе человека заложена извечная боязнь всевозможных опасностей, даже если ему кажется, что наличие угрозы весьма сомнительно. А сколь сильным должен быть страх человека, касающийся вопроса вечной жизни или вечной смерти, когда его ведут на суд к Царю царей, Святому, благословен Он! Его не смогут ослабить никакие соображения, связанные с перспективой несомненного оправдания.

Все это было бы верно даже в случае, если бы рабан Йоханан не ощущал в своей душе никаких недостатков. Насколько же более сильным был трепет его сердца – ведь он взвесил свою душу и увидел, что перед ним открываются именно два пути, один из которых ведет в Геином, ибо у его души есть связь с материальным миром! Малейшая шероховатость, обнаруженная мудрецом в своей душе, казалось ему безмерной. А тогда как же ему не плакать?

«РАСКАЙСЯ, ИЗРАИЛЬ!» ИЗ СТРАХА, ВЫЗВАННОГО «ВЗВЕШИВАНИЕМ» ДУШИ

Мои братья! Какое волнение охватит нас, если мы «взвесим» наши души! Пусть каждый из нас исследует свою душу и увидит, насколько влечение к материальному в ней сильнее, чем стремление к вечным ценностям Грядущего мира!

Если кто-то однажды не успеет вовремя прочесть «Шма Исраэль», будет ли он опечален этим так же, как потерей пяти рублей или даже меньшей суммы денег? Если человек упустит шанс исполнить заповедь помощи ближнему, будет ли он расстроен так же, как лавочник, видящий клиента, который заходит в магазин соседа и покупает там товаров на полтинник, а сам он остается ни с чем? Невероятно!

Наши мудрецы, благословенной памяти, все слова которых – горящие угли, сказали, что тот, у кого грехов больше, чем заслуг – злодей, заслуживающий гибели. А поскольку нам совершенно ясно, что у нас больше грехов, чем заслуг, то это должно повергнуть каждого из нас в страх и трепет! Горе нам и нашим душам: мы сами навели на себя беду, упаси Б-г!

Разумеется, кроме качества Б-жественного суда, есть еще и Б-жественное милосердие, и «на Твою безграничную милость мы уповаем». Но ведь не все удостоиваются милосердия! Если бы мы действительно боялись суда и нас охватывал истинный трепет перед Всевышним, разумеется, милосердный Господь смиростивился бы над нами. Но если мы, упаси Б-г, станем просить о милосердии легкомысленно и беззаботно, без страха и трепета перед Б-жественным судом, – разве Царь вселенной пожалеет нас? Ведь мы не трепещем и не раскаи-

ваемся! Как сильно прошлые поколения ощущали свою вину и трепетали в дни суда! Как бы евреи ни грешили, все же в те времена в них чувствовался трепет перед судом. Но кто смилуетсЯ над нами, кто пожалеет нас, если мы не ощущаем беспокойства, не испытываем страха?

Десять дней раскаяния от Рош Ашана до поста в Йом Кипур – это дни «излечения» нашей души. Давайте же «взвесим» наши души, определим «вес» наших заслуг и возможность исправить себя в большом или хотя бы в малом. И я страшусь того, что, если мы сделаем это сегодня, то не увидим ни малейшего перевеса заслуг над грехами. А раз так – как же мы осмелимся молить о милосердии?

Поэтому проснитесь, пробудитесь – пришло время! Давайте обратим наши сердца к бедственному состоянию наших душ, к опасности, нависшей над нами, и обратимся к Царю в молитве: «Верни нас, Б-г, к Себе, и да возвратимся мы!»²¹

СОВЕТ ДЛЯ ОПРАВДАНИЯ В СУДЕ – ВЕСТИ ДРУГИХ ПО ПУТИ ТОРЫ

Разумеется, непросто достичь полного раскаяния, при котором «Знающий сокрытое засвидетельствует о человеке, что он больше никогда не повторит своего греха». Так говорит Рамбам²².

Однако у нас есть утешение. Хотя заслуги и грехи, Ган Эден и Геинном, заключены в душе самого человека, есть и другие заслуги, которые тоже могут помочь, хотя их место – вне самого человека.

Начнем с толкования рава Ицхака Блазера на стих Писания: «Ведущие других по пути справедливости (воссияют) как звезды, вовеки веков»²³. Почему здесь сказано «вовекИ веков»? Он объясняет это так. Мы знаем, что за хорошие поступки человек получает воздаяние в этом мире, как и наказание за грехи. Разумеется, не может быть никакого сравнения и подобия между воздаянием в этом мире и наградой в мире Грядущем, ибо «лучше один час покоя Грядущего мира, чем вся жизнь этого мира»²⁴. Но все же существует возможность, позволяющая Всевышнему даровать награду за исполненную заповедь и наказать за преступление уже в этом мире²⁵.

В Талмуде в трактате Йома сказано:

«Существуют четыре вида искупления, о которых говорил раби Ишмаэль... Если человек не исполнял предписывающую заповедь и раскаялся, то прежде, чем он сдвинется со своего места, его прощают, как сказано: «Вернитесь, сыновья непокорные...»²⁶ Если он нарушал запрещающую заповедь, то раскаяние задерживает наказание, а Йом Кипур искупает грех, как сказано: «Ибо в этот день искупит вас, чтобы очистить вас, от всех грехов ваших перед

21 Эйха 5:21.

22 Рамбам, «Законы Раскаяния» 2:2.

23 Даниэль 12:3.

24 Козлет Раба 4.

25 См. Шиурей Даат, «Ибо все, на Небесах и на земле», часть 1, где наш учитель, благословенной памяти, дал объяснение этой мысли.

26 Ирмеягу 3:14.

Господом вы очиститесь»²⁷. Если человек нарушил запрещающую заповедь, за которую положено наказание смертью или отрезание души, то раскаяние и Йом Кипур задерживают наказание, и лишь страдания стирают грех, как сказано: «Я накажу их бичом за преступления и проказой – за их грех»²⁸. Но если совершен грех осквернения имени Всевышнего, то раскаяние не в состоянии задержать наказание, так же как Йом Кипур – искупить его, а страдания – стереть. Все это вместе лишь задерживает наказание, а стирает такое преступление только смерть, как сказано: «И открыто Б-гу Воинств, что не будет искуплено это преступление вам, пока не умрете»^{29»³⁰}.

Причина в том, что преступление осквернения имени Б-га столь тяжело, что для его искупления в материальном мире не существует никаких подходящих наказаний. Талмуд объясняет, в чем заключается суть осквернения имени Б-га: «Сказал Рав: например, если бы я взял у торговца мясо и сразу же за него не заплатил. Раши объясняет: «Если я незамедлительно не заплачу, он решит, что я украл и научится у меня нарушать этот запрет». (Следует обратить внимание, насколько внимательным должен быть мудрец Торы во всех своих поступках. Если для него даже непродолжительная задержка оплаты – осквернение имени Б-га, то как велик будет грех, если он вообще не заплатит! Дело не только в грехе воровства, о котором наши мудрецы сказали: «Если сундук полон грехов, какой из них обвиняет первым? Воровство!»³¹ Кроме этого, своим поступком мудрец совершит грех осквернения имени Б-га, поскольку побудит других поступать так же).

Известно, что мера награды Всевышнего всегда больше наказания³². И если преступление осквернения имени Б-га столь тяжело, что никакие страдания в этом мире не могут стать за него достаточным наказанием, – тем более, если человек ведет других к исполнению заповедей, никакие блага, полученные им в этом мире, не смогут уменьшить его духовной награды! Поэтому, хотя и есть заповеди, награду за которые воздают в этом мире, награда «тех, кто дает заслуги другим», подобна звездам, то есть вечна. Так рав Ицхак Блазер понимает этот стих Писания.

Это необходимо разъяснить. Каким бы выдающимся специалистом в своем деле ни был ремесленник, работающий своими руками, он никогда не заработает столько, чтобы стать миллионером. По-настоящему разбогатеть может только владелец крупной фабрики, на которой тысячи рабочих трудятся для обогащения ее владельца, если только они удостоятся благословения Всевышнего. То же самое относится и к нашей теме. Праведник, сосредотачиваясь на своем служении и исполняя заповеди, в первую очередь совершенствует свою душу. Но человек, ведущий других к исполнению заповедей, не только исправляет себя.

²⁷ Ваикра 16:30.

²⁸ Теилим 89:33.

²⁹ Иешаягу 22:14.

³⁰ Йома 86а.

³¹ Ялкут Шимони, Вайикра 25, 660.

³² См. Ялкут Шимони, Дварим 4, 904.

Благодаря ему, многие люди служат Всевышнему, причем не только они сами, но и их дети и внуки, и все поколения, а также и те, на кого они, в свою очередь, духовно повлияют. Все они своими добрыми делами добавляют ему заслуг! И хотя эти заслуги пребывают вне пределов его «я», они, тем не менее, являются его заслугами. Наши мудрецы сказали об этом: «Моше удостоился и помог многим обрести заслуги – заслуги многих зависят от него»³³. Их заслуги добавляются к нему извне. Награда за заповеди, исполненные другими, может принести человеку бесконечное благословение, бесчисленные заслуги, которых так же много, как звезд, и которые так же вечны, как звезды.

Это поможет нам понять смысл сказанного в Талмуде:

«Когда раби Ханина бен Доса пришел изучать Тору к рабану Йоханану бен Закаю, у учителя заболел сын. Рабан Йоханан обратился к раби Ханине: «Ханина, помолись о выздоровлении моего сына!» Раби Ханина склонил голову ниже колен, помолился о ребенке, и тот выздоровел. Сказал рабан Йоханан: «Если бы я сидел со склоненной головой и молился весь день, на Небесах не вняли бы моей молитве!» Спросила его жена: «Неужели Ханина более велик, чем ты?» Он ей ответил: «Нет, но он подобен рабу перед царем, а я – министру перед царем»»³⁴.

В действительности, Талмуд говорит о следующем. С точки зрения свойств души и ее близости к Б-гу, раби Ханина бен Доса отличался от всех, в том числе и от самого рабана Йоханана бен Закая. Мы видели, что рабан Йоханан плакал, видя перед собой два пути, а это означает, что он ощущал в своей душе связь с материальным миром. А о раби Ханине наши мудрецы сказали, что каждый день с Небес раздавался глас: «Весь мир получает пропитание ради Ханины, Моего сына, а Ханине, Моему сыну, для поддержания жизни достаточно горсти плодов рожкового дерева на всю неделю»³⁵. Однако в другом отношении более велик был рабан Йоханан. Ведь именно к нему пришел раби Ханина изучать Тору! Рабан Йоханан был главой Дома Учения, и весь Израиль учил Тору у него.

Но в молитве раби Ханина бен Доса мог сделать больше, поскольку для того чтобы молитва была принята, в первую очередь требуется близость к Б-гу. Раши объясняет, что раби Ханина подобен рабу в царском дворце, который постоянно заходит в него, не спрашивая разрешения. Причина этого – близость к Б-гу, достоинство души. Но рабан Йоханан был более велик, являясь «владельцем большой фабрики» по изучению Торы и мудрости. И даже если в его душе не было так много заслуг, как у раби Ханины, он обладал другим великим преимуществом: от него зависели заслуги всего Израиля. И только в молитве раби Ханина был более велик, ведь для молитвы необходимо «постоянно находиться в царском дворце», освободить душу от влечения к мирскому, чего в полной мере достиг раби Ханина.

³³ Авот 5:18.

³⁴ Брахот 34б.

³⁵ Таанит 24а.

С этих же позиций можно объяснить и другое высказывание наших мудрецов: «Если в молитве человек вкладывает все силы в слова: «Амен, да будет благословенно Его великое имя...», – на Небесах разрывают вынесенный ему ранее обвинительный приговор»³⁶. Это означает, что даже если тому, кто всеми силами своей души возвеличивает и освещает имя Б-га, вынесли обвинительный приговор, упаси Б-г, и у него больше грехов, чем заслуг, все же ради заслуги многих, зависящих от него, этот приговор отменяется. Так происходит, когда человек освящает и возвеличивает имя Небес. Здесь вовсе не имеется в виду произнесение в молитве слов, прославляющих Всевышнего.

Однако буквальный смысл этого речения тоже остается верным. Одно связано с другим. Если в молитве человек вкладывает все силы в слова: «Да будет благословенно Его великое имя...», если он всей душой желает, чтобы Б-жественное имя возвеличилось и освятилось во всех мирах, неужели он не будет изучать Тору и воспитывать в своих сыновьях любовь к Торе и трепет перед Небесами? Поэтому «то и другое – одно»: Талмуд имеет в виду и произнесение этих слов молитвы, и деяния, приводящие к освящению имени Б-га.

А раз так, запомните хороший совет, как обрести больше заслуг: надо вести других людей по пути изучения Торы и соблюдения заповедей, посвятить свою жизнь освящению в мире имени Б-га, возвеличиванию и распространению Торы – и этим заслужить оправдательный приговор суда. Однако было бы насмешкой предложить бедняку рабочему, которому не хватает средств для существования: «Тебе не хватает на пропитание, и твоя работа не приносит тебе заработка? Прибери фабрику и заработай много денег!» Откуда у того, кому недостает даже собственных заслуг, кто далек от служения Б-гу и Его святости, найдутся силы действовать ради освящения имени Б-га и приобретения заслуг для своего народа?

Но даже у такого человека есть возможность приумножить заслуги других людей – если он будет помогать раввину в распространении Торы и в добрых делах. Ведь даже небогатый может приобрести немного акций большой фабрики и получить значительные дивиденды! Поэтому каждый, в меру своих возможностей, должен участвовать в распространении Торы и трепета перед Небесами, возложить на себя часть служения, чтобы помочь другим обрести заслуги, – и так он сможет удостоиться оправдания на суде.

Еще несколько слов относительно обычая взывать о возвращении на путь правды в Шабат Раскаяния. Людей призывают плакать, задуматься о своих грехах и раскаяться, – и, на первый взгляд, должно возникнуть опасение: не противоречит ли это духу шабата?

На это я ответил себе так. Мы знаем, что в шабат не обращаются с просьбами в молитве. Но в Шульхан Арухе приводится, что в шабат разрешено молиться за опасно больного³⁷. Затем я нашел в Туре, что в Испании произносили Слехот и обращались с просьбами в шабат Десяти дней раскаяния, – и Тур был

³⁶ Шабат 119б.

³⁷ Орах Хаим 288:10.

удивлен этим обычаем. Бейт Йосеф дает следующее объяснение. В Талмуде сказано, что если город окружен врагом или в нем происходит бедствие, то о спасении молятся и в шабат, поскольку опасность близка и необходимо немедленное избавление. На этом и основан приведенный Туром обычай.

Однако мне это кажется очевидным. Ведь с точки зрения соотношения заслуг и грехов мы должны считать себя «средними», и наш приговор не выносится до самого Йом Кипура, ибо мы еще можем обрести больше заслуг и добиться оправдания на суде. Значит, каждый миг мы должны трепетать: может быть, именно сейчас нам выносится приговор – оправдательный или, не дай Б-г, обвинительный! И Закон утверждает, что в случае прямой опасности можно молиться о спасении в шабат и тем более в Десять дней раскаяния!

Поэтому необходимо помнить, что мы в опасности каждую минуту: может быть, среди нас есть человек, приговор которому выносится прямо сейчас, и кто знает, записан ли он в книгу жизни или, упаси Б-г, наоборот. И в этот суровый час спасение только в одном: пробудиться и во весь голос воззвать к Б-гу, умоляя Его вложить в наши сердца побуждение к раскаянию. И давайте делать все, что в наших силах, для освящения имени благословенного Б-га! Тогда мы сможем надеяться, что вынесенный нам приговор будет записан и подтвержден печатью к жизни и миру.

ДОБРО И ЗЛО: СМЕШЕНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ¹

«И возлюби Б-га, твоего Господа, всем твоим сердцем...»² «Всем твоим сердцем» – обоими побуждениями: добрым и дурным³.

ПОСЛЕ ГРЕХА ДРЕВА ПОЗНАНИЯ ДОБРО СМЕШАНО СО ЗЛОМ

Давно я с вами не встречался. И хотя сегодня мне трудно говорить, важность этой темы побуждает меня к этому.

Однажды я уже подробно говорил о том, что чем выше положение человека, тем больше у него и риск ошибиться. Пока он ограничен узкими рамками своих возможностей, вероятность ошибиться для него ничтожно мала. Разумеется, нельзя отказываться от предоставляемого положением развития из опасения допустить ошибку. Наоборот, человек обязан продвигаться вперед согласно своим возможностям. Трудно себе представить истинное величие даже самого ординарного по своим качествам и способностям человека, если он разовьет себя, раскроет всю великую книгу своей личности, не будет, сложа руки, пребывать во тьме, чтобы, не дай Б-г, не совершить ошибку. Но, вместе с тем, необходимо быть внимательным, чтобы не сбиться с пути разума и истины.

Действительно, грех вкушения от плода Древа Познания привел к смешению добра со злом. Лишь только возникает нечто хорошее, как к нему сразу примешивается зло и наносит ущерб и 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.

Это приводит к двойному злу.

Первое. 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

1 Произнесено летом 5674 (1914) г. перед членами Комитета (группой учеников ешивы, которые готовили себя к принятию пути учителя, благословенной памяти, во всех областях жизни, дабы «озарить просторы земли светом веры, укрепить слабеющие руки ради трепета и служения благословенному Б-гу, распространить в мире мудрость из источника нашей святой Торы и поднять Тору как знамя, чтобы собрать под ним людей и вернуть былую красу Торы».

Печатается по рукописи учителя, благословенной памяти.

2 Дварим 6:5.

3 Брахот 54а.

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.

Второе зло еще хуже первого. Силы и страсти, пробуждающиеся в человеке, ищут наслаждений. И, в конце концов, он может оставить свой путь, ведь следуя им, пробудившиеся порочные стремления не находят удовлетворения. Ему может показаться, что к этой цели ведет более короткий путь, другие поступки, противоречащие его первоначальному доброму замыслу.

УСИЛИЯ ПО РАЗДЕЛЕНИЮ ДОБРА И ЗЛА

Основа служения состоит в том, чтобы все свои усилия и возможности человек направлял на отделение добра от зла.

Если не быть бдительным, есть опасность попасть в ловушку дурного побуждения, даже следуя самым праведным и святым путем. Мне довелось встретить человека, который поразил всех своими деяниями во имя Торы и освящения имени благословенного Б-га. Это был человек приземленный, лишенный способностей и совершенно бедный, и «у нищего не было ничего», но он обладал добрым сердцем, праведным намерением и готовностью к самопожертвованию. Поначалу эти качества помогли ему совершить столь многое, что возникло ощущение начала новой эпохи в мире Торы. Но с течением времени он сблизился с богатым и праведным человеком, который отдал ему все, и сделал его распорядителем своего капитала. Став обладателем огромных средств, тот обрел большие возможности. Вот только его служение по распространению Торы в Творении на этом закончилось, и он уже почти ничего не делал ради славы Всевышнего. Вместо этого он всецело занялся различными коммерческими делами. И хотя этот человек еще кое-что делал для освящения имени Небес, все же его основной целью стало извлечение материальной прибыли для себя. В итоге он пал с уровня своего служения, ибо такова природа человека: привычка к удовольствиям и благам этого мира усиливает стремление к ним.

Наши мудрецы рассказывают об этом: «Раби Александри после завершения молитвы произносил: «Властелин всех миров! Перед Тобой открыто и Тебе ведомо, что наше желание – исполнить Твою волю. Что же препятствует? Закваска, примешанная к тесту»»⁴. Но что же остается от желания человека служить Б-гу, если дурное побуждение препятствует ему в этом?

Есть люди, у которых вообще отсутствует желание сделать хоть что-то ради славы Царства Небес и освящения имени Всевышнего. Они встречаются и среди учащих ешив. Все мы знаем, что состояние нашего поколения плачевно: почти «ничего не осталось», кроме нескольких Домов Учения, где действительно изучают Тору, и в них – вся наша надежда. И все же даже там встречаются безразличные к Торе, и наступит время, когда они будут действовать ей во зло.

Поэтому высок уровень того, в чьей душе пробуждается желание действовать ради благословенного Б-га, и только дурное побуждение, заложенное в

4 Брахот 17а.

природе человека, ослабляет это желание. И, разумеется, необходимо собрать все силы, чтобы отделить в своей душе добро от зла.

Но как бы человек ни старался, полностью это осуществить не в его силах. Более того: именно наличие во всяком благом начинании стремления к разрешенным Законом личной пользе и выгоде, придает человеку силы и побуждает к более усердному действию. Поэтому наши мудрецы и называли эту примесь «закваской, примешанной к тесту»: в определенных случаях она необходима! Но главное – это исследовать свои поступки и определять, совершаются ли они в «чистоте святости», подобающей деяниям ради Небес. Здесь мне вспоминается замечание великого мудреца раби Исраэля Салантера, благословенной памяти, на слова Мишны: «И каждый, кто действует на благо общины, должен это делать ради Небес»⁵. В Мишне, отмечает он, не сказано, что нужно действовать «с намерением» ради Небес, она подчеркивает: «действовать ради Небес»⁶. Все наши поступки всегда должны соответствовать этому требованию. Необходимо следить, чтобы каждое наше действие совершалось ради Небес и ни ради чего другого, и чтобы оно было угодно Б-гу.

Вывод таков: человеку следует действовать со всей мощью и силой, которой обладает молодость, и нельзя состариться прежде времени, утратив интерес к жизни, ведь тогда пребывание в этом мире перестает радовать человека. Это большое благо – сохранить молодость и энергию даже после того, как разум приобретает опыт и зрелость. Вместе с тем, необходимо постоянно прилагать все усилия для отделения добра от зла. Однако человек должен понимать, что полностью осуществить это невозможно. Необходимо знать о действующих в человеке природных силах, требующих достижения их собственных целей. Но при этом все поступки человека должны проверяться на их соответствие заповедованной цели, вести только к ее достижению, как если бы кроме нее в мире ничего не существовало. И да поможет нам Б-г!

⁵ Авот 2:2.

⁶ Ор Исраэль 29а.

ВОЗМОЖНОСТЬ СКАЗАТЬ В ОПРАВДАНИЕ¹

ВРАТА В КАЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ

«Сказал раби Йеошуа бен Леви от имени раби Шимона бар Йохая: «Словами «Я – Б-г, твой Господь» Всевышний на горе Синай раскрыл перед Моше врата раскаяния». После греха золотого тельца Моше умолял Б-га простить сынов Израиля, но Всевышний не принял его молитву: «Разве за нарушение ими Мо-его Речения возможно не поступить с ними по всей строгости Закона?» Тогда сказал Моше: «Властелин мира! Ты сказал на горе Синай: «Я – Б-г, твой Господь», – но не было сказано «ваш Господь»! Ведь Ты это сказал мне, а не им! И разве я нарушил Твое речение?»»²

Трудно понять, что это за «врата раскаяния», которые Всевышний раскрыл перед Моше. Почему грех евреев уменьшился из-за того, что Всевышний сказал Моше: «Твой Господь»? Неужели еврейский народ действительно не понял, что первое из Десяти Речений обращено к каждому? Ведь нет сомнений, что оно было сказано всей общине Израиля! Какую же возможность раскаяния они получили? И неужели именно слова «твой Господь» привели их к ошибке, а если бы Всевышний произнес: «ваш Господь», они не изготовили бы золотого тельца? Ведь Всевышний мог сказать так, чтобы они не ошиблись и не осквернили свои души грехом золотого тельца!

Понять это поможет объяснение, которое мы в свое время привели на тему переговоров Якова с Лаваном о женитьбе на его младшей дочери – Рахели. Раши, приводя Мидраш, объясняет слова: «За Рахель, твою младшую дочь...»³

Зачем Яков перечислил все эти отличительные признаки? Он знал, что Лаван – обманщик и поэтому обусловил: «Я буду работать на тебя за Рахель. А чтобы ты не мог сказать, что имелась в виду другая девушка по имени Рахель, я поясню: «за твою дочь». А чтобы ты не изменил имена своих дочерей, назвав Лею Рахелью, я четко оговариваю: «твою младшую дочь»». Но даже все это не помогло – в результате Лаван все же обманул Якова⁴.

Все это очень странно. Почему Яков решил, что в разговоре с Лаваном необходимо сформулировать все эти уточняющие признаки? Разве без этого оставались какие-либо сомнения в намерениях Якова? Было совершенно очевидно, что он имел в виду именно дочь Лавана Рахель и за нее работал семь лет. Лавану не в чем было ошибиться! А если мы поймем слова Раши так, что Яков знал о коварстве Лавана и действительно опасался обмана, то разве подробное описание невесты могло его предотвратить? Ведь Лаван все же его обманул! А если Яков полагал, что Лаван не способен на столь грубый обман – тогда все эти уточнения тем более излишни.

1 Произнесено 18 Кислева 5689 (1929) года. Записано нашим учителем, великим мудрецом раби З.Блохом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Шмот Раба 43:65.

3 Берешит 29:18.

4 Раши.

Истина состоит в следующем. Яков понимал, что при определенных условиях человеку легче солгать, даже если он знает, что все воспримут его слова как ложь. Человеку проще сказать другому неправду, если он прибегнет к хитрости, которая хоть как-то завуалирует ложь. Пусть даже нет сомнений в сути его намерений, все же у него появляется некая возможность сказать неправду. Но когда у человека такой возможности нет, у него не хватит решимости отрицать очевидное, и он будет не в силах солгать. Поэтому Яков и обусловил как можно больше деталей, чтобы не позволить Лавану в дальнейшем оправдать свой обман. Однако склонность Лавана ко лжи была столь безмерной и изощренной, что все старания Якова ни к чему не привели, и он все же был обманут.

Дело не только в том, что человеку труднее беззастенчиво лгать, когда у него нет никакого повода для оправдания. В душе порочного человека ложь укореняется не столь прочно, когда у него остается возможность хотя бы самого себя убедить в том, что его слова не так уж далеки от истины.

То же самое относится и к воздействию, которое ложь оказывает на душу обманщика. Все понимают, что когда ложь произносится с полным осознанием совершаемого греха, она оставляет более глубокий след и наносит душе грешника больший ущерб, чем когда у лжеца сохраняется возможность оправдать самого себя, – ведь в этом случае обман не так очевиден!

Эти рассуждения помогут нам лучше понять историю благословения нашего праотца Якова его отцом Ицхаком. Яков был вынужден обмануть Ицхака и выдать себя за Эсав, поскольку непременно должен был получить благословение, и для этого не существовало никакого другого пути. И все же, когда отец спросил его: «Кто ты, сын мой?», Яков ответил: «Я – Эсав, твой первенец». Объясняя смысл этих слов, Раши приводит Мидраш: «Я – тот, кто принес тебе все эти яства, а Эсав – твой первенец»⁵. Яков не хотел произнести явную ложь, хотя его намерение состояло в том, чтобы ввести Ицхака в заблуждение и выдать себя за Эсав, – и ведь его отец на самом деле решил, что перед ним Эсав! Якову пришлось сказать неправду, но он стремился избежать произнесения лжи, стараясь формулировать свои слова так, чтобы у него оставалась возможность хотя бы перед самим собой трактовать их не как явную ложь. Он не хотел осквернить свою душу обманом во всей его неприглядности и постарался, насколько это было возможно, уменьшить грех.

После всего разъясненного нам станут понятны слова Мидраша о грехе золотого тельца, с чего мы и начали этот урок. Всевышний изначально знал, что евреи нарушат Первое Речение и изготовят золотого тельца. Но перед Ним было также открыто, что если они нарушат это Речение, услышав слова «Я – Б-г, ваш Господь», – уже нельзя будет смягчить приговор Б-жественного суда и даровать им прощение. Ведь по законам, установленным Всевышним при сотворении, у всего в мире есть границы, а качество Милосердия, – это тоже часть мира и действует в нем по определенным, изначально установленным законам. И если бы у еврейского народа не было хотя бы такой зыбкой возможности

⁵ *Берешит* 27:19.

для оправдания, как сказать, что Первое Речение относилось не к ним, то их преступление расценивалось бы как восстание против Всевышнего – и тогда милосердие не смогло бы смягчить качество суда. Поэтому Б-г все устроил так, чтобы этого не произошло. Идея «врат раскаяния, которые Всевышний раскрыл перед Моше на горе Синай», в том и состояла, чтобы еврейский народ мог спастись от приговора высшего суда. Всевышний изначально позаботился о том, чтобы грех золотого тельца не был таким разрушительным, каким мог бы стать. Поэтому в Первом Речении Он и не сказал: «Я – Б-г, ваш Господь», а лишь «Я – Б-г, твой Господь». Тем самым Он оставил еврейскому народу возможность защитить себя, сказав, что Первое Речение было обращено не к ним, а только к Моше. Возможность найти хотя бы такое оправдание позволила качеству милосердия смягчить свойство суда, и Израиль был спасен от полного уничтожения. И когда Моше молил Всевышнего об оправдании народа, Б-г ответил ему: «Я прощаю!»

И СО СКРОМНЫМИ МУДРОСТЬ¹

ДОСТОИНСТВО СКРОМНОСТИ

Меня спросили: какое служение угодно Б-гу? Следует ли внимательно следить за тем, чтобы все служение совершалось скромно и незаметно для окружающих, или же нужно служить Б-гу так, чтобы все видели, кто именно совершает добрые деяния?

Ответ на этот вопрос таков: «И со скромными мудрость»². Это означает, что только творящие добро втайне от окружающих смогут обрести мудрость.

Это хорошо известно тем, кто проник в тайны побуждений души человека: все в определенной степени связано со своим окружением, и никто не свободен от этой зависимости. Проживая в обществе, человек не может совсем не задумываться о том, как люди отнесутся к его поступку. Зависимость от чужих мнений наносит урон мудрости сразу в двух отношениях. Во-первых, мысли человека обращаются не только к сути вопроса, но и заняты чем-то посторонним, что в определенной степени мешает ему проникнуть в его глубину и принять мудрое решение. А во-вторых, зависимость от окружающих вызывает стремление добиться их расположения, и есть опасение, что это может стать причиной неверного решения, и деяния не будут обладать необходимой чистотой.

Об этом ясно сказано в предисловии При Мегадим к разделу Шульхан Аруха «Орах Хаим». Автор пишет, что, взвешивая решения, законоучитель должен избегать присутствия других людей, поскольку они отвлекут его внимание от размышления о законе. Имеется в виду именно то, о чем мы говорим: если мысли мудреца будут заняты чем-то посторонним, он не сможет сосредоточиться и глубоко вникнуть в проблему для выяснения истины. Кроме того, желание добиться расположения людей может привести к вынесению слишком поспешного, недостаточного обдуманного решения.

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.

Это важно еще и по другой причине: так ваше служение окажется более действенным. Я уже отметил, насколько во всех своих поступках человек зависим от мнения и влияния окружающих. Однако существует и обратная тенденция: человек не склонен замечать добрые дела других и поступать так же. Мы говорили об этом, изучая высказывание, приведенное в трактате Брахот: «Отвечающий «амен» более велик, чем произносящий благословение»³. На пер-

1 Произнесено 12 Кислева 5689 (1929) года. Записано раввином раби Хаимом Позном, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Мишлей 11:2.

3 Брахот 53б.

вый взгляд, непонятно, в чем величие отвечающего «амен», и почему он превосходит произносящего благословение. Ведь ответ «амен» лишь выражает согласие со словами благословения, – почему же это так существенно? Мы объяснили, что этим мудрецы раскрыли нам одну из тайн души. Случается, что человек достигает высокой ступени и совершает благие поступки, но при этом не может оценить доброе деяние другого, – ведь нелегко согласиться, что кто-то поступил возвышенно и следовать его примеру. Способность оценить деяния других – признак высокого духовного уровня. Поэтому наши мудрецы и утверждают, что «отвечающий «амен» более велик, чем произносящий благословение». Отвечая «амен», то есть, одобряя поступок ближнего, человек проявляет особое достоинство.

Однако мы не должны думать, что приведенное нами объяснение соответствует более глубокому уровню толкования Талмуда, а прямой смысл подчеркивает важность произнесения слова «амен». Это неверно! Буквальный смысл высказывания Талмуда соответствует глубокому. Люди не всегда осознают, что им трудно признать достойным поступок ближнего потому, что этому препятствуют силы их души. На каждом движении человека лежит отпечаток его сути. Мудрецы открыли нам, что равнодушие при ответе на благословение, произнесенное другим, напрямую связано со способностью души замечать хорошие поступки людей, а невнимание приводит к неспособности по достоинству оценить добрые дела ближнего. Поэтому способность ответить «амен» Талмуд относит к более высокой ступени, чем произнесение благословения – ведь для этого необходимы особые силы души! Мы можем заметить и на собственном примере, что нам проще произнести благословение самим, чем ответить «амен». Поэтому иногда даже тем, кто занят достойными и похвальными поступками, недостает способности по достоинству оценить добрые дела других, увидеть их истинную ценность и осознать, какое благо они в себе несут.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СПОСОБНОСТЬ ВЛОЖИТЬ ВСЕ СИЛЫ В ОТВЕТ «АМЕН, ДА БУДЕТ БЛАГОСЛОВЕННО ЕГО ВЕЛИКОЕ ИМЯ...»?

В каждом звуке, исходящем из уст человека, проявляется его внутренняя сущность, состояние его души и ее склонности. Мы узнаем это из слов наших учителей, благословенной памяти.

В Талмуде сказано: «Каждому, кто вкладывает все силы, отвечая: «Амен, да будет благословенно Его великое имя...», отменяют обвинительный приговор»⁴. Если воспринимать эти слова буквально, то непонятно: почему, отвечая «амен», человек обретает более высокий уровень, а обвинение ему отменяется? Раши объясняет, что «вкладывать все силы» означает сосредоточить на этом ответе все свои мысли. Но произнесение этих слов с надлежащим намерением не требует усилий, за которые человек заслуживал бы столь большой награды. Как это соотносится с Б-жественной справедливостью? Как в отмене приговора раскрывается принцип «мера за меру»?

4 Шабат 119б.

Чтобы в этом разобраться, необходимо объяснить, что имели в виду наши мудрецы. Суть ответа «Амен, да будет благословенно Его великое имя...» состоит в желании, чтобы слава Б-жественного имени усилилась и проявилась во всех мирах. Мы уже объясняли, а позже я нашел похожее объяснение в книге Нефеш Ахаим, что смысл слова «благословение» – это добавление и приумножение. Следовательно, такой ответ означает: «Да воцарится и да прославится Б-жественное имя в нашем мире «Действия» и в мирах «Творения» и «Создания»», – так объясняется в святых книгах.

Если человек достиг столь высокого уровня, что вся его душа полна только одним желанием – освятить в мире имя Всевышнего и все его стремление – приумножить славу Небес, то его обвинительный приговор отменяют. На Небесах принимают во внимание не отдельные поступки человека, а оценивают его роль в мироздании согласно его воздействию на мир и освящению Небес, в чем и заключено предназначение всего происходящего в мире. И даже если за отдельные поступки человеку определено наказание, все же, когда в расчет принимается его воздействие на мир и освящение имени Небес в целом, его судят по совсем иным критериям и обвинительный приговор ему отменяют. Теперь можно и буквально понять высказывание наших мудрецов о том, что «каждому, кто вкладывает все силы в ответ: «Амен, да будет благословенно Его великое имя...», разрывают его обвинительный приговор». Если в слова молитвы: «Да будет благословенно Его великое имя!» человек вкладывает все силы своей души, это доказывает, что его душа достигла уровня, на котором все ее желание заключается только в освящении имени Б-га. Ведь, не будь это так, он не смог бы вложить в эти слова «все силы».

Такой подход позволит нам понять сказанное нашими мудрецами о запоздалом «амен». По их мнению, если человек произносит «запоздалый амен» («амен-сирота»), то его дети станут сиротами»⁵. Смысл этого высказывания неясен. Почему за задержку с произнесением слова «амен» человека наказывают смертью? В чем его грех? Он лишь ответил «амен» на благословение, произнесенное другим, пусть даже не расслышал его отчетливо и не знает точно, с чем именно выражает согласие, – все же «амен» означает согласие с тем, кто благословил Б-га! За что же его наказывать смертью? Странно и непонятно!

Наши мудрецы раскрыли суть одной из сил души. Талмуд имеет в виду человека, которому не хватает основательности, чтобы задумываться о сути Творения. Вместо этого он лишь следует мнениям других. Он отвечает «амен», не вникая в смысл сказанного, не проводя его через свой разум, не пытаясь осознать, правильно ли поступает. Такой человек не властен над собой, он зависит от мнений других. Он не сможет вести своих детей по пути истины – они будут жить сами по себе, вне связи с его ценностями, и вырастут не его сыновьями, а «чужими детьми» – сиротами!

Сила или слабость разума человека раскрываются нам в самых незначительных проявлениях – например, в том, что он отвечает «амен», не расслышав

⁵ Брахот 47а.

благословения. Ведь, обладая мощным разумом и ясным мышлением, нельзя быть уверенным в истинности ни единого своего поступка. Человек с такими качествами никогда не ответит «амен» на благословение, не поняв прежде его сути, точно не определив, в чем оно состоит и с чем именно он выражает согласие. В каждом, даже самом незначительном поступке человека проявляется его внутренний склад, состояние души и духа.

И поскольку мы выяснили, как трудно благосклонно принять хороший поступок другого, лучше всего совершать добрые дела втайне. Только так их влияние будет ощутимым. – «И со скромными мудрость!»⁶

⁶ Мислэй 11:2.

ПУТЬ ИЗУЧЕНИЯ МУСАРА

«Раби Берахья от имени раби Шимона бар Ами сказал: «Счастлив человек, вознесенный над преступлением, чей грех сокрыт»¹, – счастлив тот, кто выше своего преступления, но не тот, чье преступление выше него»².

«Произнесите передо Мной в Рош Ашана стихи Писания о царствовании, воспоминании и трублении в шофар. О царствовании – чтобы вы воцарили Меня над собой, о воспоминании – чтобы воспоминание о вас поднялось передо Мной к добру. А каким образом? – Трублением в шофар»³.

ИЗУЧЕНИЕ МУСАРА В ДНИ СУДА⁴

Меня спросили: в чем состоит наше особое служение Всевышнему в «Дни трепета»? Казалось бы, что тут неясно? Всем известно, что в эти дни мы изучаем Мусар, пытаемся усовершенствовать наше служение Б-гу и трепет перед Ним. И это не некий новый обычай учителей Мусара. В прежних поколениях в эти дни тоже изучали Мусар, причем не только праведники. Простые люди, занимавшиеся торговлей, в это время тоже прилагали все силы к изучению Мусара, и уж тем более – мудрецы Торы. (Я помню, как мой отец, благословенной памяти, изучал Мусар в месяце Элул. Особенно мне запомнился год, когда он изучал Мусар особенно вдохновенно, и всем своим существом я ощутил, что тогда он поднялся на высочайший уровень святости). Зачем же нам разыскивать какие-то новые формы служения?

И все же – это важный вопрос, как следует из Мидраша, который мы сейчас приведем: «Счастлив человек, вознесенный над преступлением, чей грех сокрыт»⁵. Счастлив тот, кто выше своего преступления, а не тот, чье преступление выше него. В подтверждение своих слов Мидраш приводит: «У его входа грех лежит»⁶, – отмечая, что, с точки зрения грамматики Святого языка, здесь сказано не «грех лежит у его входа», а, наоборот: «он лежит у входа в грех»⁷.

ПУСТЬ СВЯТОСТЬ ЧЕЛОВЕКА БУДЕТ ВЫШЕ ЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Разъяснение этого Мидраша мы начнем с повеления Торы: «святыми будьте»⁸. В комментарии на этот стих Рамбан объясняет:

«Тема святости (отделенности и возвышенности) поднимается во многих трактатах Талмуда. Говоря об отделенности, Талмуд имеет в виду, что То-

1 Теилим 32:1.

2 Берешит Раба 22.

3 Рош Ашана 16а.

4 Произнесено 6 Элула 5676 (1916) года. Записано раби Йеошуа Голобом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

5 Теилим 32:1.

6 Берешит 4:7.

7 Берешит Раба 22.

8 Ваикра 19:2.

ра 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»⁹.

В ТораТ Коаним наши мудрецы отмечают, что эта глава Торы была оглашена при стечении всего народа Израиля, «ибо многие основные законы связаны с нею»¹⁰. Это вызывает вопрос: как столь вознесенное повеление: «быть святыми», до исполнения которого могут возвыситься только 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 суждения¹¹.

Ведь, пока человек облачен в материю, его душевные склонности и побуждения постоянно охватывают его и влияют на него, и он не может быть чистым от греха: «Ибо нет на земле праведного человека, который делал бы добро и не согрешил»¹². Мы чувствуем, что действительно не свободны от примеси различных природных склонностей, препятствующих чистоте наших душ и их совершенству. Рабейну Нисим сказал: «Если меня станут обвинять, то не найдут во мне ничего чистого»¹³.

Все служение человека направлено на то, чтобы не погрязнуть в грехе, а возвыситься над ним, всецело ощутить позор и низость преступления, а 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: «Святыми будьте»: человек должен быть «святым», отделенным от своих грехов; его внутренняя сущность, сокровенные желания и способность к суждению, его истинное «я» должны стоять над грехом. Об этом говорит Мидраш: «счастлив тот, кто выше своего преступления, но не тот, чье преступление выше него», – не тот, кто глубоко погряз в своих грехах.

⁹ Рамбан, Ваикра 19:1.

¹⁰ ТораТ Коаним, гл 1.

¹¹ См. Шиурей Даат, «На всех твоих путях знай Его».

¹² Козлет 7:20.

¹³ См. Шиурей Даат, «Человек и его стремления», где наш учитель объяснил это более подробно. – Примечание редакции.

Поэтому это повеление было оглашено при собрании всей Общины Израиля. Ведь оно – первичное условие жизни еврея, главное служение, без которого немислимо истинное соблюдение и исполнение Торы. Это подтверждает комментарий Рамбана: если внутренняя суть человека возвышенна и свята и он ощущает истину во всей ее полноте, то непременно будет осторожен и избирателен и в разрешенном. И вдумайтесь в это.

Это же объясняет пророк Йехезкель: «Ты же, сын человека, объяви дому Израиля: так вы сказали: наши преступления и грехи на нас, и из-за них мы умираем, и как выжить? Изреки им: жив Я, слово Б-га, Господа, – желаю Я не смерти злодея, а того, чтобы он оставил свои пути и жил. Вернитесь, вернитесь со своих дурных путей, зачем вам умирать, дом Израиля?!»¹⁴ Смысл этих стихов заключается именно в том, что мы обсуждаем. Народ Израиля говорит: «Как мы можем раскаяться, если уже погрязли в грехе, на нас лежат наши преступления, и за них нас настигает смерть? Наше «я» не вывозит нас из пучины наших преступлений, ибо глубоко пропитано грехом – как же нам выжить?»

На это пророк отвечает: «Вернитесь, вернитесь со своих дурных путей!» В каком бы положении человек ни оказался, в глубине его души всегда остается искра святости. Если он будет ее поддерживать, она возгорится, сила святости возрастет, и он сможет приподняться над своими грехами, после чего святость усилится еще больше, и постепенно человек полностью возвысится над своими преступлениями и возвратится к Б-гу. Говоря «Вернитесь, вернитесь ...», пророк призывает «от ваших дурных путей» постепенно прийти к полному раскаянию.

Ученикам ешивы Тельз это в большой степени удастся. В себе самом и на примере своей семьи и близких учеников я чувствую, что когда кому-то случается совершить нечто, не вполне соответствующее духу Торы, ему это больно. Он ощущает стыд от содеянного и испытывает отвращение к себе. И это касается не только греха и преступления, упаси Б-г, но даже незначительных упущений: если день прошел без изучения Торы или время было потрачено на пустое, наши души ощущают боль и страдание.

Изучение Мусара считается и действительно является средством, способствующим духовному пробуждению и осознанию тяжести греха и глубины суда. Поэтому (благодаря духовной атмосфере, царящей в ешиве Тельз) мы не ощущаем первостепенной потребности в изучении Мусара, а разыскиваем какие-то новые пути служения в «Дни трепета».

Однако помимо духовного пробуждения Мусар включает в себя еще и богатство мудрости, а также постижение путей служения Всевышнему и сил человеческого души. А ведь только это является веской причиной для его изучения.

Но даже тот, кто уже «стоит над своим грехом», в «Дни трепета» должен глубоко его осознать. Об этом мы сейчас и говорим.

¹⁴ Йехезкель 33:10-11.

ВОЗВЫШЕНИЕ ИЗРАИЛЯ В РОШ АШАНА – ТРЕПЕТ ПЕРЕД СУДОМ

О молитве «И запиши нас в Книгу Жизни» гласит хасидское изречение: «Человек сам записывает себя в Книгу Жизни». Не знаю, какой смысл они вкладывают в это высказывание, но я вижу в нем чрезвычайно возвышенную идею.

Сказали еврейские мудрецы:

«И моются, и стригутся, по словам Мидраша: «Сказал раби Симон: «Ибо кто великий народ...»¹⁵ Раби Ханина и раби Йеошуа говорят: Кто подобен этому народу, знающему своего Б-га, Его обычаи и законы? В мире принято, что в ожидании суда человек облачается в черное, отпускает бороду и не стрижет ногтей, ибо не знает как сложится его судьба. Но сыновья Израиля поступают не так: перед Рош Ашана они облачаются в белое, подравнивают бороды, стригут ногти, едят, пьют и радуются, ибо знают, что Всевышний явит им чудеса»¹⁶.

Бейт Йосеф разъясняет:

«Сказал раби Симон... Мидраш понимает слово «великий» согласно его корню, означающему «рост». «Великий народ» – это народ, который «вырос» в близости к своему Б-гу и знает Его качества».

Эти слова можно произнести лишь перед теми, кто знает, как их следует воспринимать. Они означают, что человек – вершина Творения – включает в себя все силы мироздания, от самых высших до самых низших. Он – ключ ко всему сотворенному, его дела и поступки воздействуют на всю вселенную. Ведь все происходящее в мире заложено в его природу с момента сотворения, и своими поступками человек пробуждает все миры и воздействует на течение событий в них. И если человек возвысится над собой и, благодаря осознанию Б-га, пробудит силы, направляющие в мир блага и влияющие на жизнь, то будет расти вместе с ними, приведет их в движение и «запишет себя» в Книгу Жизни. Это и сказал Бейт Йосеф: ««Великий народ» – тот, который «вырос» со своим Б-гом и знает Его качества». Поскольку этот народ во всем руководствуется заповедями Торы, он как бы живет вместе с Самим Творцом, если только можно так сказать. Он знает и чувствует Его качества и волю и своими поступками поднимается до них, получая от Него жизнь и свет. Нужно быть очень осторожным в восприятии этой идеи, ибо лишь один шаг отделяет жизнь от смерти и веру от восстания против Б-га.

Если человек должен предстать пред судом, то, даже зная, что судья добр и милосерден, он все же будет охвачен сильным страхом: ведь его судьба зависит от других, и кто может знать, какие мысли придут в голову судьи и как они повлияют на его решение? Поэтому в ожидании суда человек преисполнен страхом и одевается в черное. А сыновья Израиля сами являются судьями и зависят только от самих себя, они сами могут «записать себя» в Книгу Жизни или, не

¹⁵ Дварим 4:7.

¹⁶ Тур, Орах Хаим 581.

дай Б-г, в книгу смерти, – поэтому в День Суда они радуются и одеваются в белое. Ибо радостью перед своим Господом и упованием на Него они записывают себя в Книгу Жизни.

Именно это и сказали Нехемья и Эзра сыновьям Израиля после чтения свитка Торы, когда весь народ услышал слова Торы и зарыдал: «Этот день свят для Б-га, вашего Господа; не печальтесь и не плачьте... Идите, ешьте сытное и пейте сладкое., ибо ликование перед Господом – ваша опора»¹⁷. Ваша опора – в вашей радости перед Господом.

И все же мы знаем, что в дни суда наряду с радостью перед Б-гом от человека требуется пробуждение, смирение духа и трепет перед судом.

В Талмуде об этом сказано:

«Произнесите передо Мной в Рош Ашана стихи Писания о царствовании, воспоминании и трублении в шофар. О царствовании – чтобы вы воцарили Меня над собой, о воспоминании – чтобы воспоминание о вас поднялось передо Мной к добру. А каким образом? Трублением в шофар»¹⁸.

«Б-жественное воспоминание» – дабы вы возвысились и вознеслись настолько, чтобы достичь источника жизни и блага, – высшей Короны, где не властно никакое обвинение и обличение, и соединиться с избытком жизни, истекающим из ее источника, как мы говорили, объясняя слова Тура и Бейт Йосефа.

«Чтобы воспоминание о вас поднялось передо Мной к добру» – поскольку Всевышний предназначил Рош Ашана – день сотворения человека, когда в него были заложены все законы управления, стать днем «закона о воспоминании». В этот день вспоминают причины всех событий и причины всех причин, согласно корням всего существующего во вселенной, а в особенности – всех людей и всего происходящего с ними. Результаты этого воспоминания определяют приговор на наступающий год. Поэтому, если воспоминание о себе вы пробудите к добру, оно поднимется перед Всевышним.

«А каким образом? Трублением в шофар...» Суть трубления в шофар раскрыл Рамбам:

«Трубление в шофар в Рош Ашана – заповедь Торы, в нем содержится глубочайший смысл: «Пробудитесь, спящие, от своего сна, и очнитесь, дремлющие, от своего забытья, исследуйте свои поступки и раскайтесь! Вспомните своего Творца, забывшие истину в будничной суете и проводящие все свои дни в бессмысленном и пустом, – в делах, которые не помогут и не спасут, – взгляните на свои души и исправьте свои пути и поступки. И пусть каждый из вас оставит дурной путь и пагубные мысли»¹⁹.

Оказывается, что даже если уровень человека позволяет ему настолько возвыситься до источника жизни и блага, что он сам «записывает» себя в Книгу

¹⁷ Нехемья 8:9-10.

¹⁸ Рош Ашана 16а.

¹⁹ Рамбам, «Законы Раскаяния» 3:4.

Жизни, провозглашая царскую власть Творца и вспоминая о первопричинах существования мира, – то даже тогда ему необходимо пробуждение при помощи трубления в шофар!

Мы видим, что каким бы высоким ни был «уровень человека», его служение в дни суда требует пробуждения духа; необходимо, чтобы человек трепетал и боялся суда, страшился сурового наказания. Это нужно, чтобы «спутать Сатана» – дурные природные склонности, – приведя их в трепет и смятение.

ПРОБУЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ МУСАРА

Изучение Мусара не обязательно должно пробуждать душу, проникая через все заграждения сердца. Мусар необходимо изучать так же, как и любую другую часть Торы: глубоко погружаясь в нее, осознавая и чувствуя слова наших святых мудрецов, посвященные Мудрости, Знанию и Мусару. А это непременно приведет и к пробуждению. Если человек станет изучать Мусар таким образом, со временем на него непременно снизойдет и столь необходимое ему прозрение. Ведь душа пробуждается даже благодаря глубокому изучению Галахи, когда человек постигает величие Торы и слов наших мудрецов, благословенной памяти. Тем более это происходит при изучении Мусара, возвышающего душу человека и его чувства.

Мы не можем заранее знать, что именно приведет человека к пробуждению. Несколько дней назад я разговаривал с одним человеком о том, насколько необходимо в наше время ожидать прихода Избавителя. В этой беседе прозвучала мысль, глубоко затронувшая меня и пробудившая мое сердце: должен ли человек с нетерпением ожидать прихода Машиаха? Ведь может оказаться, что тогда не будет больше возможности для духовного роста. Сегодня мы еще можем надеяться на духовное возвышение, но в каком состоянии мы встретим Машиаха, такими останемся навсегда, как сказал Коэлет: «И наступят годы, когда ты скажешь: нет у меня в них желания!»²⁰ Наши мудрецы объясняют: «Это – времена Машиаха, когда у человека не будет ни заслуг, ни вины»²¹. Многое может пробудить душу, но никогда нельзя знать заранее, что именно.

Мусар приводит к пробуждению души, особенно если его изучению сопутствует возвышенная атмосфера и проникновенная мелодия.

Каждого, наделенного разумом и чувством, не могут не взволновать слова рабейну Йоны в Шаарей Тшува, где он объясняет стих Писания: «Милосердием и истиной будет искуплен грех»²², – речь идет об обязанности человека стремиться к милосердию и истине, дабы спастись от сурового приговора суда и исправить грех осквернения имени Б-га, вызванный совершенными преступлениями²³. Нельзя остаться равнодушным к его объяснению стиха: «Загрязнен-

20 Коэлет 12:1.

21 Шабат 151б, см. Шабат 63а, Рамбам, «Законы Раскаяния» 8:7, «Кесэф Мишинэ» и «Лехем Мишинэ». – Примечание редакции.

22 Мишлей 16:6.

23 Шаарей Тшува 1, 47.

ный родник и непригодный источник – праведник, падающий перед злодеем»²⁴. Рабейну Йона пишет, что если человек взбаламутит родник, 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!»²⁵ Как прекрасны и удивительны эти слова! И сколько еще важнейших наставлений можно найти в святых речениях мудрецов, жизненный опыт которых подтверждает их истинность!

Таким образом, наше служение Б-гу в дни суда состоит в первую очередь в изучении Мусара и «служении сердца» – в молитве. При этом нет необходимости пробуждать в себе какие-то особые чувства и намерения. Необходимо молиться, вдумываясь в смысл произносимых слов, и так человек придет к самым высоким мыслям, пробудится и приблизится к нашему Отцу, Который на Небесах.

«И возлюби Б-га, твоего Господа, всем твоим сердцем...»²⁶ – обоими твоими побуждениями: добрым и дурным»²⁷.

МУСАР – ВОЗВЫШЕНИЕ ВСЕГО ЧЕЛОВЕКА²⁸

Изучать Мусар надо следующим образом. Нет необходимости насильно вызывать в себе воодушевление, принуждая к этому свои мысли и чувства, поскольку это – противоестественно. Более того, невозможно заставить себя восторгаться. Ведь все склонности и чувства человека не позволят одной из сил отделиться от остальных, пробудиться и возвыситься! Именно в этот момент дурное побуждение путает мысли и не позволяет возвышенным чувствам пробудиться в глубинах души.

Истина такова: не в силах человека пробудить свои лучшие чувства насильно, против своей природы. Он не сможет искусственно вызвать восторг и воодушевление при изучении Мусара. Он не в состоянии изолировать все другие чувства своей души, не в его власти изгнать из сердца дурное побуждение. Если его отталкивать силой, оно вцепится в полы твоей одежды! Дурное побуждение будет непоколебимо и не уступит своих позиций.

Мусар изучают спокойно и неторопливо, внимательно прислушиваясь к словам. Необходимо вдумываться в каждое слово и переживать его, произнося изучаемое под красивую и возвышенную мелодию. И тогда в человеке пробудятся душевные силы, и он придет в состояние истинного восхищения.

Внимательно вдумываясь в святые слова мудрецов, сопровождаемые приятным напевом, человек, если только у него есть сердце, непременно найдет

²⁴ Мишлей 25:26.

²⁵ Шаарей Тишуа 3, 149.

²⁶ Дварим 6:5.

²⁷ Брахот 54а.

²⁸ Часть урока, произнесенного в понедельник, 16 Кислева 5676 (1916) года. Записано нашим учителем, великим мудрецом, раби Э.М.Блохом, благословенной памяти.

идею или высказывание, которые увлекут его, пробудят его душу и дух. И тогда возвысится весь человек – вся его сущность. Весь человек, со всем, что в нем заключено, станет учиться, и весь он, со всеми своими душевными склонностями, возвысится, вознесется и воодушевится.

Мусар следует изучать так же, как и другие части Торы, – спокойно и вдумчиво, и тогда святые слова вдохновят и возвысят душу.

Воодушевление человека будет естественным, нарастающим, его голос усилится и душа пробудится. Но если этого все же не произойдет, не надо отчаиваться – изучение Мусара ценно само по себе.

МОЛИТВА – СЛУЖЕНИЕ СЕРДЦА

Нечто подобное я всегда говорю о молитве. Если посмотреть на некоторых молящихся, видно, как они стараются принудить себя молиться с чувством. Они пытаются «извлечь» воодушевление из своей души, ухватить и вытянуть эту благую душевную силу – одухотворение молитвой – стараются привести ее в действие и отдалить все прочие, мешающие им, более низкие душевные силы. Но не таков правильный путь!

Человеку не дана способность отделить благие душевные силы и чувства от других составляющих души. Он не обладает способностью изгнать перед молитвой дурное побуждение из своего сердца. Ведь даже во время молитвы «муха сидит между двумя входами сердца».

Правильный путь молитвы таков: задумываться над смыслом произносимых слов и вслушиваться в них. Не стараться силой вытеснить посторонние мысли, возникающие во время молитвы, – просто стоять и молиться.

Я сказал «просто» ... Это «просто» тоже состоит из множества уровней, но каждый молится «просто» согласно своему собственному уровню.

Необходимо молиться, вдумываясь в произносимые святые слова молитв и прославлений, посредством которых он обращается к Всевышнему на «Ты». В молитве Израиля есть все, о чем только может помыслить и что способно ощутить еврейское сердце!

Как же это удивительно: любое чувство, любую боль, радость, печаль – все, что может зародиться в еврейском сердце, все, чего требует еврейская душа, еврей находит в своей молитве – молитве Израиля – лекарстве для души!

Если человек молится таким образом, все его душевные силы присоединятся к его молитве. Добрые побуждения, утонченные чувства пробудятся и возвысятся, и вместе с ними поднимется весь человек, все его душевные склонности, согласно их уровню. Человека охватит воодушевление и желание излить в молитве свою душу.

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»²⁹. Если пристал к тебе этот негодяй, если в тебе пробудилось низкое разрушительное желание, совет не в том, чтобы вызвать в

²⁹ Сукка 52б.

себе, «схватить» благое и возвышенное чувство и с ним броситься в Дом Учения. «Негодяй» 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 учись, и он вместе с тобой тоже будет молиться и учиться.

Склони ухо и внимай святым словам, произносимым твоими устами. Прислушивайся к возвышенным речениям, которые шепчут твои губы, – и тогда возвысится твоя душа, в тебе пробудятся утонченные чувства, а вместе с ними возвеличишься и ты сам: все твое существо будет учиться, молиться и возносить Б-гу Песнь благодарности.

Разумеется, нет ничего хуже, чем попасть под власть этого негодяя, следовать за ним, по его воле отправиться в желанные ему места. Но если ты тянешь его за собой в Дом Учения, чтобы молиться и учиться с ним вместе, – нет причины его бояться! Там возвышается весь человек, вся его душа возносится и достигает высот. Если ты станешь так изучать Мусар – то будет тебе удача на всех твоих путях, и ты удостоишься мудрости!

КАК ВИНОГРАД В ПУСТЫНЕ¹

«Сказал раби Юдан: вначале инжир собирают по одному, потом – по два, потом – по три, а затем им наполняют корзины. Так, вначале Авраам был один, и он унаследовал землю; затем их стало двое – Авраам и Ицхак; затем трое – Авраам, Ицхак и Яков; и наконец «сыновья Израиля расплодился и размножились, и усилились необычайно»^{2»}³.

СЛУЖЕНИЕ ОБЩИНЕ ВО ИМЯ НЕБЕС

Я должен вам показать путь вашего будущего служения, однако сейчас не готов говорить об этом, ибо в последнее время замечаю, что мои слова не приносят вам ожидаемой пользы. Я говорю, а вы поступаете так, как будто ничего не слышали.

Сейчас я затрону особую тему, на которой уже несколько раз заострял ваше внимание. Ваше служение Небесам должно быть исполнено трепета, иначе оно превращается в формальную деятельность «Комитета лиц, распространяющих определенные воззрения», который отстаивает свои убеждения и борется за их осуществление. Может оказаться, что и в такой работе есть свои преимущества, ибо тогда деятельность членов Комитета будет отличаться большим рвением, чем деяния, совершенные исключительно во имя Небес.

Ведь желание действовать во имя собственных интересов, пробуждается легче, чем стремление служить Небесам. Как бы человек ни трепетал перед Всевышним и ни желал освящения имени Творца, его мотивация не сравнима с действиями ради своей славы и успеха. Человек потакает своим склонностям, и собственные потребности для него ощутимее и важнее, чем побуждение глубоко сокрытого «я» прославлять Творца. Действительно, стремление действовать во имя Небес проистекает из сокровенных глубин души, сопровождается большим воодушевлением и решимостью, и приводит к более чистому и возвышенному действию – ведь глубина и сила мысли связаны с чистотой сердца! Однако, хотя стремления, проистекающие из этого душевного источника, и горячи, как огонь, они не светят ярким пламенем и не отличаются особым рвением и настойчивостью.

Ведь ревность за славу Небес – это лишь небольшая часть души человека. Каждый, чей глаз зорек, знает в какой степени служение или поступок человека проистекает из источника истины, а в какой – из природных наклонностей. Хорошо ли упорство в служении Б-гу? Является ли это качество еврейским?

1 Речь, произнесенная перед Комитетом учеников ешивы, которые готовили себя к принятию пути учителя, благословенной памяти, во всех областях жизни, дабы «озарить просторы земли светом веры, укрепить слабеющие руки ради трепета и служения благословенному Б-гу, распространить в мире мудрость из источника нашей святой Торы и поднять Тору как знамя, чтобы собрать под ним людей и вернуть былую красу Торы».

2 Шмот 1:7.

3 Берешит Раба 46:1.

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»⁴, – 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»⁵. Один путь отделен от другого лишь незаметным шагом: как только человек хоть на волос отдаляется от пути жизни, он тут же начинает блуждать по тропам смерти.

На всех путях и поступках еврея, следующего Божественному Учению, видна печать Торы. Его гордость – это еврейская гордость! Мужество его сердца – это еврейское мужество! Упорство его духа, стойкость и нестигаемость – это качества сына Израиля! Но стоит ему хоть немного сойти с этого пути – и все его качества и поступки уже будут проистекать из порочного, нечистого источника. Теперь его гордость – это свойство чужого народа. Мужество сердца – нееврейское мужество! Упорство, стойкость и нестигаемость духа – не качества сына Израиля! Теперь все его деяния загрязнены, ибо проистекают из несправедливого источника. Еврейские качества смешиваются в человеке с самым низменным. Мужество сердца осквернено чуждыми примесями. В его упорстве сквозит трусость, а сквозь мощь души проглядывает нерешительность. Детально описать все это невозможно, но это чувствует каждое чуткое сердце, и видит всякий проницательный глаз, умеющий исследовать глубины удивительной души человека.

Поэтому мы должны знать, как непросто быть достойным сыном Израиля! Как многогранно истинное соблюдение Торы! И, разумеется, люди, подчинившие свои пути воле Б-га, не составляют большинства. Они и не могут быть в большинстве ни в каком поколении, а тем более в наше смутное время переворотов и духовного хаоса.

Вы сожалеете о том, что ваша группа, состоящая из десяти человек, очень мала. Это неверно! Меня восхищает, что вас так много! В вашем Комитете десять человек – больше и желать не нужно. Разве можно не радоваться тому, что десять человек возложили на себя служение Б-гу в трепете и чистоте сердца?!

А ведь много и не нужно – достаточно одного праведного человека. К нему присоединится другой, затем еще один, и так их служение станет угодно Б-гу, и Его воля будет исполнена. Редко случается, чтобы вместе собрались сразу несколько духовно богатых людей, служение и поступки которых не отклоняются от истины и проистекают из надежного и чистого источника.

«Сказал раби Юдан: вначале инжир собирают по одному, потом – по два, потом – по три, а затем им наполняют корзины. Так, вначале Авраам был один, и он унаследовал землю; потом их стало двое – Авраам и Ицхак; затем трое – Ав-

⁴ Коэлет 12:11.

⁵ Хагига 3б.

раам, Ицхак и Яков; и, наконец, «сыновья Израиля расплодились и размножились, и усилились необычайно»^{6»}⁷. Так говорит Мидраш.

Мы видим, что в самом начале служения нет необходимости в большом количестве людей. Разве в пустыне много винограда? В начале пути число служащих Б-гу не может быть большим. Их очень мало – один, затем двое, и лишь потом их количество начинает понемногу расти, многократно увеличиваясь со временем. Поэтому, начиная свое служение, вы должны знать, что вокруг святой цели, ради достижения которой возник ваш Комитет, нельзя объединить сразу многих: ведь мир сегодня – это настоящая пустыня! Вы только должны осуществлять свое служение в сильнейшем трепете перед Небесами, – ведь ваша цель именно в том и состоит, чтобы усилить этот трепет, распространяя его в мире. Только ради этого и создан ваш Комитет!

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. Уже не видно даже самой простой веры, которую называют «женской»! Люди уже почти перестали интересоваться даже самыми основополагающими законами Торы, не спрашивают о них ни родителей, ни учителей, ни судей. Они отправляют кашерное мясо с посыльным-неевреем, сопроводив его лишь незапечатанным письмом. Напрямую просят нееврея совершить работу в шабат. И таких примеров очень много. Люди перестали видеть смысл в тщательном исполнении законов и нарушают даже такие суровые запреты, наказание за которые – отрезание души и смерть в бездетности и одиночестве, упаси Б-г.

Нет разыскивающих Б-га, нет ищущих правды! Разве мы не видим, как в этом поколении исполняются слова наших мудрецов, благословенной памяти: «В будущем Тора будет забыта в Израиле»⁸?! Мы полагаемся на обещание, которое дал нам Б-г: «Не отойдут эти слова от твоих уст...»⁹ Но кто знает, много ли людей останутся с Торой на устах? Может быть, всего один человек и останется!

Видя все это, вы и создали ваш Комитет, чтобы нести земле свет веры, укреплять слабеющие руки трепетом и служением благословенному Б-гу, распространять в мире мудрость из источника нашей святой Торы, поднять ее как знамя и вернуть былое величие.

Вы должны быть стойкими в вашем святом служении. Неважно, много ли вас. Даже если ваше число уменьшится и вас останется восемь, шестеро, двое, – то и тогда этого будет достаточно. Даже если останется всего лишь один человек, но с ним будет истина и он будет действовать и совершенствовать свое слу-

⁶ Шмот 1:7.

⁷ Берешит Раба 46:1.

⁸ Шабат 138б.

⁹ Иешаягу 59:21.

жение, к нему присоединятся другие, – и служение окрепнет и расцветет, – как «виноград в пустыне». Таков путь вашего служения. Его основа – вера и трепет!

Наблюдая за вами, я понял, что ваше служение не полностью подчинено этой праведной цели, и, прежде чем я успел все хорошо обдумать, у меня возникло желание отменить все ваше начинание. Ведь если строение возводится не по истинному, изначально задуманному проекту, правильно было бы снести его до основания.

Корень пробудившегося у меня желания отменить начинание, которое не во всем соответствует определенной для него цели, своей основой восходит к принципам Б-жественного управления миром. Когда евреи сделали золотого тельца, Всевышний сказал Моше: «Оставь Меня, и Я их уничтожу., а тебя Я сделаю народом, сильнее и многочисленнее этого»¹⁰. Затем Моше воззвал к Б-гу в молитве, и Всевышний простил евреев. Как это следует понимать? Тора не хочет сказать, что Всевышний изменил Свои замыслы, упаси Б-г, что вначале Он намеревался наказать сыновей Израиля, а потом решил этого не делать. На самом деле в этом кроется чрезвычайно глубокая идея, требующая подробного объяснения, хотя изначально я не собирался об этом говорить.

Если возводимое нами строение не соответствует первоначальному замыслу, у нас возникает побуждение остановить строительство и разобрать построенное. Корень этого желания заложен в принципах Б-жественного управления миром: Всевышний предал в мире жизненность свойству обвинения. После всех стараний, которые Он приложил для создания общины Израиля, они все же не всецело посвятили себя исполнению Его воли. Для них все еще оставалось возможным изготовление золотого тельца – и это пробудило на Небесах обвинение, требовавшее их уничтожить, разрушить все строение, над которым трудились многие поколения, и заново основать Общину Израиля.

Но, подумав и успокоившись, я понял – все не так! Мы не должны и не имеем права разрушать построенное, особенно в том ужасном положении, в котором сегодня находится мир! Мы обязаны работать и строить ради славы Небес. И если нам до сих пор недостает духа святости, трепета перед Небесами и стремления к истине, необходимых для этого служения, то сейчас нужно собраться с силами и их внести в наше строительство. Нельзя опускать руки из-за того, что наше служение до сих пор не принесло ожидаемых результатов.

Со дня разрушения Храма, когда зло пересилило добро, а нечистота – святость, исчез и успех, который раньше Небеса даровали возвышенному духовному служению.

Храм был разрушен не единожды; каждый день разрушаются наши Храмы. Силы нечистоты крепнут день ото дня, проникая в любое достойное и святое начинание, и разрушают его. И чем более возвышенна цель, чем действеннее она распространяет истину, тем больше к ней примешивается злое начало, тем яростнее оно борется против святости, стараясь ее уничтожить и искоренить. Поэтому успеху любого духовного начинания всегда что-то препятствует.

¹⁰ Дварим 9:14.

А раз так – пусть это не останавливает нас в нашем служении. Если поначалу мы не добились в нем успеха, соберемся с силами и поднимемся на более высокую ступень святости и чистоты, сделаем больше во имя Небес, чтобы лишить власти силы зла и не позволить им разрушить наше начинание. Мы обязаны созидать и строить, делая все, что в наших силах! Быть может, Всевышний нам поможет, и во славу Торы нами выстроится нечто, укрепляющее дух общины Израиля. Рано или поздно мир придет к исправлению – конечной цели Творения, когда добро победит зло, свет вытеснит из мира тьму и воссияет в сорок девять раз ярче света солнца. И может быть, нашим служением мы хоть немного приблизим ожидаемое исправление! Поэтому будем совершенствовать наше служение! А если случится, что кто-то из членов Комитета не найдет в себе сил идти с нами дальше, – не опустим руки. «Кто боязливый, у кого трусливое сердце»¹¹ – пусть идет своим путем и не мешает нам в нашем служении. Ведь конечный результат не зависит от числа людей, занятых этим служением. Авраам сказал Всевышнему:

«Если Завет Обрезания – столь важная для Тебя заповедь, почему Ты не даровал ее Первому Человеку?» На это Всевышний ответил: «Достаточно миру того, что в нем будем ты и Я. А если ты не примешь на себя Завет Обрезания – довольно миру того, что в нем останусь только Я»¹².

Авраам задал Всевышнему вопрос: «Если заповедь обрезания столь важна для Тебя, разве не было бы правильно даровать ее уже Первому Человеку? Тогда все в мире исполняли бы Твою волю и совершали обрезание!» На что Всевышний ответил: «Достаточно миру того, что в нем будем ты и Я». Один человек – этого уже много, это уже большой результат. Б-жественная воля состоит в том, чтобы благодаря делам и поступкам человека, приносящим желанные результаты, согласно решению Небес, мир озаряется особым светом. Яркость этого света определяется тем, сколько сил и стараний человек приложит к служению Б-гу.

Чем меньше в мире людей, посвятивших себя служению, тем больше усилий каждый из них должен вкладывать в борьбу со злом, окружающим нас со всех сторон. От каждого требуется большая самоотверженность и готовность прилагать свои силы, и в каждый поступок они должны вкладывать больше души. А если служащих Б-гу становится больше, труд каждого из них оказывается легче. Даже если в мире есть всего один человек, который служит Б-гу, второму уже легче присоединиться к нему; если их десятеро, присоединиться к ним еще легче; а если уж их число достигло ста, то, другие, даже обладая ограниченными способностями, могут войти в их круг. Если Б-гу служит только один, от него требуется неизмеримо больше самоотверженности, энергии и решимости, чтобы достичь желанной цели и исполнить волю Б-га.

Свет, исходящий из глубины души человека, и есть суть того, что Б-г требует от нас. Поэтому Всевышнему не столь важно, сколько людей Ему служит. Это разъяснение поможет нам понять одну чрезвычайно неясную и, на первый

¹¹ Дварим 20:8.

¹² Берешит Раба 46:3.

взгляд, не поддающуюся никакому объяснению Мишну. «Десять поколений было до Авраама, чтобы мы узнали, сколь велико Его долготерпение. Все эти поколения гневил Б-га, пока не появился Авраам и получил награду их всех»¹³.

На первый взгляд совершенно непонятно, почему Авраам должен был получить награду всех? То, что он сам заслужил, ему положено по праву, но почему ему принадлежит и награда других? Кроме того, что означают слова «награда их всех»? Какая у них могла быть награда? Ведь все они только гневил Б-га! А если речь идет о награде, которую они могли бы заслужить, если бы поступали праведно – разве эту предполагаемую награду можно точно измерить? Разве всем положена одна и та же определенная награда?

Мишна объясняет, в чем именно состоит служение Б-гу. Она повествует, что служение оценивается по единственному критерию: сколько сил в него вложил человек. Наши мудрецы обладали исчерпывающим знанием сил души и определили, что когда весь мир служит Б-гу, человечество в целом вкладывает в служение столько же сил и души, сколько вкладывают несколько человек или даже один в те времена, когда мир далек от истины.

Если на земле сменяются целые поколения, в которых никто не знает Б-га, и появляется всего один человек, принявший на себя исполнение Его воли, его служение требует столь же сильного напряжения душевных сил, какое было бы во всех предшествующих поколениях, если бы все они служили Б-гу. 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 Б-га. 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 Б-га, и это позволило ему получить награду всех предшествовавших поколений. Это означает, что даже если бы они все как один стали служить Б-гу, их служение не привело бы к большему результату, чем служение одного-единственного человека – Авраама¹⁴.

Именно это я и хочу донести до вас. Главное – не то, сколько людей в вашем Комитете. Главное – чтобы ваше служение было больше наполнено трепетом пред Небесами, истиной и чистотой, чтобы душа вашего служения была святой и возвышенной. И да принесет оно желанные результаты, угодные Б-гу!

13 Авот 5:2.

14 См. комментарии на эту Мишну в «Маген Авот» Раишбаца – он объясняет ее именно так. См. комментарий рабейну Йона. И см. комментарий Руах Хаим великого мудреца раби Хаима из Воложина, который пишет: «И это сказано о том, что заслуженная награда дается праведникам, подобным Аврааму, который получил награду их всех. И здесь проявился высший расчет, призванный усилить свет истины в мире; и вдумайся в это». Более подробно это объясняется в Шиурей Даат, «Все в Израиле ответственны друг за друга». – Примечание редакции.

НА ВСЕХ ТВОИХ ПУТЯХ ЗНАЙ ЕГО¹

«И все твои поступки да будут во имя Небес»²

ЧЕЛОВЕК – ПРАВЕДНИК ИЛИ ЗЛОДЕЙ?

Сказал пророк: «На что жаловаться живому человеку, мужу – на свои грехи? Изучим наши пути и исследуем, и вернемся к Б-гу»³. Другой же пророк призывает: «Вернись, Израиль, к Б-гу, твоему Господу, ибо ты споткнулся о свои преступления»⁴. Обратим внимание на различие в их отношении к раскаянию в грехе. Пророк Ирмеягу говорит в свитке Эйха: «Изучим наши пути и исследуем», – значит, для раскаяния необходимо изучить свои пути и задуматься о своих грехах. А из слов пророка Ошеа следует, что для осознания греха и ощущения стыда не требуется никаких усилий. Самому человеку очевидно, когда он совершает грех, и он тут же должен раскаяться: «Вернись, Израиль, к Б-гу, ибо ты споткнулся о свои преступления». Как эти два стиха Писания соотносятся между собой?

Талмуд поможет нам это понять:

«Учил Раби Симлай: на что похож зародыш в утробе матери? На сложенную записную книжку... Свеча горит над его головой, и он видит весь мир от края до края... Ангел обучает его всей Торе... А при его появлении на свет ангел ударяет его по губам и заставляет забыть все Учение... И он не покидает чрева матери, прежде чем принесет клятву, как сказано: «Ибо передо Мною преклоняется каждое колено, Мне клянется всякий язык...»⁵ В чем же его заставляют поклясться? Будь праведником, но не злодеем; и даже если весь мир будет считать тебя праведником, в своих глазах будь злодеем и знай, что Всевышний чист, и слуги Его чисты, и душа, которую Он тебе дал, чиста. Если ты сохранишь ее в чистоте – благо тебе, а если нет – Я заберу ее у тебя»⁶.

Эти слова мудрецов требуют глубокого осмысления. После первого прочтения мы остаемся в недоумении: зачем заставлять человека клясться, что в своих глазах он всегда будет злодеем? Конечно, это полезно для развития в себе положительных качеств, – ведь важно свыкнуться с этой мыслью, и тогда будет легче совершенствовать мышление, речь и поступки. Но ведь это всего лишь одна из множества обязанностей человека в этом мире! Почему от него требуют поклясться именно в этом? Ведь ясно, что клятва, даваемая перед выходом из

1 Произнесено в Шабат Раскаяния 5666 (1906) года. В основу этой главы легла рукопись нашего учителя, благословенной памяти, отредактированная нашим учителем раби Шмуэлем Хаимом Денисом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Авот 2:12.

3 Эйха 3:39-40.

4 Ошеа 14:2.

5 Иешаягу 45:23.

6 Нида 30б.

утробы матери, содержит в себе общий принцип долга и жизненного предназначения в мире. Как может совершенствование этого одного из многих качеств влиять на все служение во все дни жизни?

«НА ВСЕХ ТВОИХ ПУТЯХ ЗНАЙ ЕГО»⁷ –

СИЛА ЗНАНИЯ ВОЗВЫШАЕТ ЧЕЛОВЕКА

Обратим внимание на отличие человека от всего существующего в мире, постараемся найти верное определение тому, чем он выше всех остальных творений, и определить главное, что характеризует человеческий род. Мы обнаружим, что главная его особенность – не разум и не способность удовлетворять свои потребности. Ведь все живые существа обладают определенным разумом и способны на удивительные ухищрения, чтобы добыть то, в чем нуждаются. Более того, в определенных аспектах некоторые творения одарены даже больше, чем человек. У муравьев и пчел, например, есть «правительство» – удивительное «государственное управление» и уникальный «общественный порядок». И хотя все способности людей более развиты и сложны, это означает лишь то, что они стоят на более высоком уровне развития, чем другие живые существа, но не раскрывает суть их превосходства.

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 Господу 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.

Однако и эта удивительная способность человека – лишь следствие его отличия от всех других созданий. Не она делает его уникальным и выделяет среди всех остальных творений.

Главное отличие людей от других созданий состоит, по-видимому, в том, что кроме человека ни одно живое существо не обладает сознанием и не способно постичь свои мысли и чувства. Все, происходящее в разуме животных, все их ухищрения и поступки предопределены их естеством. Их действия диктуются не свободной волей, а заложенными в них природными инстинктами, которые и заставляют их действовать определенным образом. Они ничего не знают о происходящем в глубине их душ. Не таков человек: каждое его побуждение и чувство, каждая мысль и намерение сразу же, в момент возникновения, отражается в своего рода «отдельном разуме», осмысливающим то, что в нем возникло и пробудилось, и порождает особое высшее знание. Человек обладает мышлением, способным осознать его мысли и желания, исследовать его замыслы и вынести о них решения. И если только человек не уподобляется коню, устремлен-

⁷ Мишлей 3:6.

ному в беге, это особое знание освещает всю его суть, властвует над всеми его деяниями и указывает путь, которым ему следует идти.

Человек, обладающий высшим знанием происходящего в его сознании, способен на правильную оценку уместности и целесообразности каждого поступка. Высшее знание управляет каждой склонностью, возникающей в людях.

И как только человек его постигает, в нем тут же пробуждается еще более высокое знание, осознающее предыдущее знание. Оно стоит над первым знанием, судит его и управляет им. Каждый последующий уровень знания управляет предыдущим и направляет его по своей воле, и так до бесконечности. В этом и состоит превосходство человека – «творения, обладающего даром речи» – над всем живым.

ЗНАНИЕ СПОСОБНО ПОДАВИТЬ ДУРНОЕ ПОБУЖДЕНИЕ

Итак, человек обладает высшим свойством, позволяющим ему подняться над своим положением, как бы «со стороны» увидеть свою внутреннюю суть, исследовать, обдумать и оценить все свои поступки. Это высшее свойство определяет наличие у человека свободы воли и способность подавить дурное побуждение.

Сказанное нами разъяснит слова Талмуда:

«Сказал рав Уна: если к человеку применили силу, в результате чего он согласился продать принадлежащую ему вещь, сделка считается состоявшейся. По какой причине? Человек никогда не стал бы продавать свою вещь, если бы его не вынуждали к этому внешние обстоятельства. Однако это не является доказательством: возможно, решение, принятое лично, отличается от вынужденного. Поэтому этот закон основан на следующем. Барайта отмечает, что о приносящем жертву сказано: «Приблизит его» (а не себя) – это означает, что раввинский суд имеет право заставить человека (принести жертву, если он дал такой обет и отказывается его исполнить). Однако это еще не основание для вывода о том, что жертва, принесенная против воли принимается, ибо в Торе сказано: «добровольно». Как же это возможно? Человека физически принуждают до тех пор, пока он не скажет: «Я хочу сделать это по своей воле». И мы видим, что вынужденная «добрая воля» имеет силу. Однако и это не является веским аргументом. Возможно, причина здесь в том, что, отказываясь принести жертву, в глубине души человек все же желает, чтобы она послужила ему искуплением. Поэтому доказательством мнения рава Уны послужит завершение этой Барайты: «И то же самое относится к «гету» – разводному письму того, кого к этому принуждают (если по решению раввинского суда он обязан дать «гет» своей жене, но отказывается это сделать)⁸, пока он не скажет: «Я хочу сделать это добровольно». Однако, возможно, и это не является доказательством, поскольку

8 Закон требует от человека развестись со своей женой в случае его отказа или неспособности исполнять свои брачные обязательства по отношению к жене, определенные в Ктубе. – Примечание переводчика.

ку в подобном случае человек в глубине души добровольно желает исполнить заповедь, подчинившись решению мудрецов»⁹.

Рамбам в связи с этим пишет:

«Если закон требует, чтобы муж дал своей жене «гет» и развелся с ней, а он отказывается это сделать, в любой стране и в любые времена раввинский суд может применить силу, пока муж не согласится дать жене кашерный «гет». И даже если его заставляли неевреи, говоря: «Сделай то, что от тебя требуют евреи!» и принуждали до тех пор, пока он не согласился на развод, этот «гет» кашерный. Но если для того, чтобы добиться «гета», неевреи истязали его по собственной инициативе, то даже при том, что развода требовал еврейский закон, «гет» не будет кашерным. Почему же в предыдущих случаях разводное письмо имеет силу, несмотря на то, что оно было написано не добровольно, а в результате принуждения? Потому, что «вынужденным» является только такой поступок, который человек не обязан совершить по закону Торы, например, если его заставляют силой продать или отдать принадлежащую ему вещь. Только если отказ от исполнения заповеди или желание согрешить продиктовано дурным побуждением и человека принуждают до тех пор, пока он не согласится исполнить предписанное или отдалиться от греха, его поступок не является совершенным под принуждением. Наоборот, отказываясь его совершить, человек находится под принуждением своего дурного начала. Поэтому и тот, кто отказывается развестись со своей женой, хотя по закону Торы обязан это сделать, вполне может при этом принадлежать к Общине Израиля, исполнять все заповеди и отдаляться от преступлений. Лишь дурное побуждение вынудило его в этом поступить не по закону! А когда его заставили, так что мощь его дурного побуждения ослабла и он сказал: «Я хочу дать «гет» по своей воле», – он действительно совершает свой поступок добровольно...»¹⁰

Поверхностное ознакомление с мнением Рамбама не проясняет его точку зрения. Закон требует, чтобы принесение жертвы и написание «гета» было осознанным и добровольным. Тогда каким же образом слова: «Я этого желаю», произнесенные под принуждением, позволяют считать этот поступок добровольным? Ведь мы точно знаем, что злое начало человека упорствует и не хочет ни принесения жертвы, ни развода с женой!

Автор книги Яд Актана объясняет точку зрения Рамбама согласно своему подходу. Он считает, что слова: «Я это делаю добровольно», свидетельствуют о согласии человека – ведь, чтобы их произнести, он смирил свое дурное по-

⁹ Бава Батра 47б.

¹⁰ Рамбам, «Законы Разводов» 2:20. Следует отметить, что закон следует мнению рава Уны, согласно которому, «если человека принуждали пока он не согласился продать свою вещь, продажа считается состоявшейся». Поэтому на практике мы не используем объяснения, которое дал Рамбам.

буждение. И хотя нам ясно, каким было его изначальное намерение, мы также знаем, что его истинное глубинное стремление – остаться верным сыном народа Израиля. Таким образом, желание совершить правильный поступок присутствует и на самом внешнем, и на самом внутреннем уровнях сознания, а значит присуще всему человеку в целом¹¹. Однако трудно согласиться с тем, что Рамбам имел в виду именно это. Ведь здравый смысл подсказывает, что вынужденное согласие не соответствует истинному желанию человека.

Наш подход к этому повествованию Талмуда объясняет слова Рамбама следующим образом. Суть продажи против воли надо искать во внутреннем, глубинном осознании. Талмуд делает выбор между двумя точками зрения. Первая: когда человека склоняют к продаже, вне зависимости, произошло это из-за применения силы или потребности в деньгах, – в любом случае более глубокий уровень сознания, знающий о вынужденности внешнего желания продать, с ним не согласен. Ведь только внешний уровень сознания уступил обстоятельствам, а внутренний – не согласен на продажу! Человека вынудили совершить сделку, а такое согласие не имеет силы.

Вторая же точка зрения исходит из того, что, поскольку мы видим внешне выраженное согласие уступить требованиям, этого уже достаточно, чтобы сделка состоялась. И нет необходимости, чтобы с продажей был согласен и внутренний уровень сознания, который принимает решения и передает их внешнему уровню, непосредственно управляющему практическим действием. Достаточно согласия внешнего уровня, на котором выносятся решения.

Для разрешения спора между этими двумя представлениями Талмуд рассматривает доказательство из законов написания «гета», где, как мы знаем, вынужденное согласие имеет силу. Однако это доказательство Талмуд отвергает, ведь там речь идет о случаях, когда человек обязан развестись с женой по закону Торы, то есть для него написание «гета» – Б-жественное повеление. Поэтому внутренний уровень осознания как раз требует развода. Он действительно желает, чтобы человек согласился исполнить постановление раввинского суда, пересилив свое дурное побуждение. А продажа – дело исключительно добровольное, и несравнима с «гетом».

Из закона о «гете» следует, что допустимо принуждать человека, с целью подавления его дурного побуждения. Но разве это означает, что вынужденное решение может быть принято и в случае, когда ему противится желание более высокого уровня разума – внутреннего уровня сознания, где выносятся решения о желаниях внешнего уровня? Ведь продаже противится именно этот уровень сознания, а не дурное побуждение!

В случае с «гетом» и внутренний уровень сознания, выносящий решения о его внешнем уровне, который подвергся принуждению, а также еще более глубокий уровень, сознающий и судящий этот второй уровень, и все более высокие уровни сознания до самых сокровенных глубин, – все они считают верным решение развестись! Поэтому согласие на развод считается правоммерным, даже

¹¹ Яд Актана, «Законы Раскаяния» 1:4.

если на внешний уровень сознания пришлось воздействовать силой. Так согласно нашему подходу трактуется мнение Талмуда.

Теперь для нас прояснилась и точка зрения Рамбама, который утверждает, что «совершенным под принуждением» называется только такой вынужденный поступок, совершить который человека не обязывает закон Торы. Если он отказывается совершить нечто, не являющееся заповедью, ясно, что этому противится не только внешний, но и внутренний уровень сознания. Вынуждая человека согласиться, мы воздействуем только на внешний уровень его сознания, в то время как внутренний уровень по-прежнему этому противится. Значит, такое согласие не может рассматриваться как выражение истинного желания. Но если дурное побуждение заставляет человека отказаться от исполнения заповеди, то глубинные уровни сознания согласны с желанием, которое у внешнего уровня было получено силой.

Этому противится только дурное побуждение, которое человек не в силах подчинить решению внутреннего уровня сознания. Поэтому, когда его вынудили и мощь его дурного побуждения ослабла, он согласился написать «гет» добровольно. Теперь внутреннее желание соединилось со стремлением, выраженным словами, и мы видим, что в этом и состоит суть желания всего человека в целом. Поэтому можно утверждать, что такой «гет» будет считаться «добровольным».

Наше объяснение позволит понять и повествование Талмуда о Хане, которую Эли Акоэн посчитал пьяной, на что она ответила: «Нет, господин мой»¹². Талмуд утверждает, что ее слова означают: «Ты не господин в этом вопросе, и не снизошел на тебя дух пророчества, – иначе ты не заподозрил бы меня в этом»¹³. Первые ее слова «Ты не господин в этом вопросе» нуждаются в объяснении.

По-видимому, используя это выражение, Хана хотела сказать, что Эли Акоэн заподозрил ее только потому, что поддался внешнему впечатлению. Если бы в этот момент он был господином над собой и властвовал над своими чувствами, то глубоко бы их осмыслил, смотрел не глазами, а сердцем. Ведь столь великий человек, как первосвященник Эли, по многим признакам мог установить истину, состоящую в том, что перед ним женщина, у которой тяжело на душе.

Своим ответом Хана дважды упрекнула Эли: «Ты не господин в этом вопросе, и не снизошел на тебя дух пророчества». Ведь если бы в этот момент на нем пребывал дух пророчества, он почувствовал бы душевное состояние Ханы. Кроме того, он еще и «не господин в этом вопросе»: ведь если бы он властвовал над собой, то взвесил бы свои первые впечатления на весах разума, и мудрость привела бы его к верному решению. Для такого человека, как Эли, это тяжелейший упрек в том, что он сделал вывод, не осознав происходящего перед его глазами и не углубляясь настолько, чтобы убедиться в правильности своих впечатлений.

¹² Шмуэль (I) 1:10-18.

¹³ Брахот 31б.

ТРИ ИСТОЧНИКА СПАСЕНИЯ: СВЕЧА ЗАПОВЕДИ, СВЕТО ТОРЫ И УВЕЩЕВАНИЕ МУСАРА

Талмуд проливает свет на стих Писания: «Ибо свеча – заповедь, и Тора – свет, и путь жизни – увещевание Мусара»¹⁴.

«Это можно сравнить с человеком, идущим глубокой ночью в полной тьме. Он опасается колючек, ям, диких зверей, разбойников и не знает, по какому пути идти. Найдя горящий факел, он спасается от колючек и ям, но по-прежнему боится диких зверей и разбойников и не знает, по какому пути ему идти. Когда занялась заря, он спасается и от диких зверей и от разбойников, но по-прежнему не знает, куда идти. А когда дошел до развилки дорог, то избавляется от всех опасностей»¹⁵.

Объяснение этого высказывания Талмуда нам видится так: каждая заповедь Торы подобна свече, которая светит человеку и указывает на то, что может нанести вред душе. Если бы не Знание Торы, мы бы не могли понять, что хорошо для души, а что наносит ей ущерб, – ведь природа души нам неизвестна! Поэтому только соблюдение заповедей защищает человека от того, что может нанести урон его душе. Заповеди освещают путь, показывая, что там, куда он собирается ступить, – колючка. А на другом пути раскинута сеть, чтобы его поймать. Поэтому, исполняя заповеди, он спасает свою душу.

Однако только лишь знания о том, что способно причинить вред, не всегда достаточно для спасения от греха, ведь к нему побуждает злое начало. Хотя человек и знает, что недостойный поступок наносит ему ущерб, у него нет сил противостоять дурному побуждению. Природные склонности притягивают его к земле, и заставляют подчиниться вопреки внутреннему желанию. В этом и состоит смысл притчи наших мудрецов. Они уподобляют дурное побуждение диким зверям и разбойникам, которые нападают на человека и отнимают все, что ему дорого. Для спасения от них недостаточно лишь одного знания! Таковы же и дурные склонности: они заставляют человека поступать вопреки своему мнению и воле Творца, невзирая на его истинные желания и чувства.

Но изучение Торы освещает душу, придает знаниям 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»¹⁶. 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.

Разумеется, нельзя забывать, что опасность по-прежнему подстерегает нас со всех сторон. У дурного побуждения есть множество способов влияния, и если оно не сможет победить в открытом сражении, то будет подстерегать в заса-

¹⁴ Мишлей 6:23.

¹⁵ Сота 21а.

¹⁶ Кидушин 30б.

де, 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».

Только если человек начнет обдумывать свои шаги, взвешивать все свои мысли и чувства, анализировать их причины и следствия, продвигаясь от знаний о себе, которые открыты ему непосредственно, к все более и более глубоким корням, пока не достигнет источника и корня своих мыслей – сплетения своих путей, где его мысли зарождаются и расходятся в разных направлениях, – только тогда он узнает, каков источник его поступков и какое чувство привело их в движение. Тогда, озарив свою душу светом Торы и заповедей, он избежит греха и завершит свой земной путь в праведности.

ПОСТОЯННАЯ БОРЬБА СИЛ СОЗНАНИЯ

Мы должны знать, что даже если человек удостоился высокой ступени духовности, он все равно не может быть уверен, что ему удастся на ней устоять. Необходимо постоянно оставаться бдительным, чтобы не попасть в сети дурного побуждения. И если не обдумывать свои пути, а устремляться за природными склонностями и наслаждениями этого мира, тяга к которым присуща даже самым великим людям, – то легко споткнуться и попасть в ловушку дурного побуждения.

Это разъясняет Талмуд:

«Когда заболел рабан Йоханан бен Закай, ученики пришли его навестить. Увидев их, он заплакал. Спросили ученики: «Светоч Израиля, Прочная опора, Моцный молот, почему ты плачешь?» На что он им ответил: «Если бы сейчас меня вели к царю из плоти и крови, который сегодня здесь, а завтра – в могиле, гнев которого не вечен, и который не способен заключить меня в темницу навечно и даже умертвить навечно, которого я могу умилоствовать словами или подкупить деньгами, – я бы все равно плакал. Теперь же меня ведут к Царю царей, Всевышнему, благословлен Он, Который жив вечно, гнев Которого вечен, Который способен заключить меня в темницу навечно и умертвить навечно, Которого я не могу ни умилоствовать словами, ни подкупить деньгами. Более того, передо мной два пути – один ведет в Ган Эден, а другой – в Геенном, и я не знаю, по какому из них меня поведут. И как мне не плакать?»»¹⁷.

На первый взгляд, никак невозможно понять слова рабана Йоханана «более того». Разумеется, если бы перед ним был только один путь, ведущий в Ган Эден, ему нечего было бы бояться и незачем плакать. Если бы он заранее знал,

¹⁷ Брахот 28б.

по какому из двух путей его поведут, у него не было бы причины беспокоиться из-за того, что в момент смерти перед человеком открываются два пути. Ведь о себе бы он точно знал, по какому именно пути его поведут!

Наш подход позволяет глубоко разъяснить слова рабана Йоханана бен Закай – удивительно логичные, исполненные Знания и глубокого понимания сил души. Всем известно, что существуют два пути: в Ган Эден и в Геином, и никто не может быть уверен в том, что ни разу не оступился и не сошел с пути жизни. Поэтому каждый должен пребывать в трепете: ведь его ведут на суд к Царю всех царей, Святому, благословен Он, и неизвестно, будет ли он оправдан. И все же для большинства людей это знание – всего лишь «общее представление», некое смутное понимание того, что на жизненном пути могут встретиться опасности. Такого знания совершенно недостаточно для истинной осторожности. Людям свойственно убеждать себя в том, что их поведение в целом и жизненные цели таковы, что все их пути и действия праведны и ведут в Ган Эден. Но если бы они прошли путями своей души от одной мысли к другой и от более низкого знания к более высокому, то проникли бы в сокрытые глубины и дошли до развилки, из которой расходятся все их мысли и поступки, и увидели, что перед ними два пути. Они поняли бы, что даже в источнике их мыслей, в самой глубинной сути души бушуют страсти и живо стремление к материальному. И тогда им будет нечем успокоить и обмануть себя, сказав: «Мир будет моей душе».

Поэтому рабан Йоханан добавил: «Более того, передо мной два пути» – именно передо мной, лично передо мной! Исследовав свою душу от одного уровня сознания к другому и добравшись до «развилки дорог», откуда черпают силу все мысли, он обнаружил, что оттуда ведут два пути. В его собственной душе происходит борьба стремлений, в ней жива тяга к материальным наслаждениям этого мира, которая присутствует во всех его поступках, даже самых возвышенных. Тогда рабан Йоханан увидел, что не в состоянии узнать и определить, сколь велика сила этих стремлений в его душе, какое из них одержит верх над другим и по какому пути его поведут.

Как же человек должен бояться вечно подстерегающей его опасности! Даже рабан Йоханан бен Закай, который был учителем всего Израиля, и все свои цели и служение посвящал освящению имени Всевышнего, все же не был уверен, что избежит Геинома. Ведь иногда дурное побуждение сбивает и запутывает настолько, что человеку начинает казаться, что он идет по пути жизни в Ган Эден, когда на самом деле он уже давно сошел с пути и приближается к преисподней. До полного очищения от всего, связанного с этим миром, к каждому поступку примешано зло, таящееся в глубине души, и не всегда можно определить, какая именно склонность превалирует и ведет за собой¹⁸.

18 Замечание. Как известно, место в душе, которое занимают интересы этого мира, отнято у ценностей Грядущего мира. Стремление обустроиться в этом мире занимает место в душе человека за счет разрушения разума. «Цор может быть отстроен только на развалинах Иерусалима» (Мегилла ба). Сколько места занимает в сердце человека страсть к соблазнам этого мира, столько же места отнимается от ценностей Грядущего мира. Это разъясняется

Все это – упрек тем, кто, обнаружив в праведнике какой-либо недостаток, отрицает его величие. Такие люди забывают или не хотят понимать, что у великих тоже есть дурное побуждение большой силы, и в их душах тоже происходит борьба склонностей¹⁹. Пока даже самый возвышенный человек облачен в материю, он не может достичь полного совершенства. Поэтому какое-то из материальных стремлений иногда одерживает временную победу, и даже праведник может совершить неуместный поступок, который на самом деле не отражает уровня его души.

И вот что еще вызывает изумление. Иногда человек, трепещущий перед Небесами, берется за некое дело во имя Небес и для этого может воспользоваться средствами, которые некоторым кажутся неподходящими. Они возмущаются и готовы испепелить его своим гневом. Но самое поразительное, что сами они, следуя «путями глупцов», часто используют те же самые средства. Когда речь идет об осуществлении их собственных нечестивых желаний, они без зазрения совести лукавят и лгут, и их сердца нисколько этому не противятся. Однако когда поступок совершается ради Небес, они вдруг начинают возмущаться, считая, что ратуют за славу Б-га, и кричат во весь голос, что служащие Всевышнему оскверняют имя Небес. Это – тоже одна из уловок дурного побуждения, которое отвращает сердца людей от их Отца, Который на Небесах, и обманывает их, не позволяя задуматься о правильности своих путей.

Об этих людях пророк говорит: «Ты живешь среди лжи; из-за лжи отказываются они знать Меня – слово Б-га»²⁰. Если не следовать прямому смыслу стиха, а толковать его метафорически²¹, то пророк говорит о том, что, преследуя свои интересы, злодеи не брезгают никакой неправдой и мерзостью. Но как только дело касается трепета перед Небесами и распространения Торы, те же самые люди становятся на удивление чувствительными и ревностно отстаивают славу Торы, отвергая использование подобных средств. «Из-за лжи отказываются они знать Меня» – злословят и упрекают трепещущих перед Всевышним. Когда они видят, что некто из служащих Б-гу прибегнул к не совсем подходящим средствам или непримиримо борется за свои убеждения ради Небес, – в тот же час они бросаются защищать свое мнение, почет и богатство «с избытком тщеславия и могущества»²².

в Ховот Алевавот. Наши мудрецы говорили об этом: «Прежде чем человек станет молиться о том, чтобы в него вошли слова Торы, ему нужно молиться о том, чтобы в его тело не входили еда и питье» (Тана Девей Элияу, гл. 26, приведено в Месилат Йешиарим, гл. 13). Поэтому рабан Йоханан сказал: «Более того, передо мной два пути». Он имел в виду: «Поскольку во мне самом есть и материальные склонности, и страсти, я ощущаю, что передо мной два пути». Когда человек взором разума проникнет в тайны своей души, он может усмотреть эти пути в самом себе и с определенной степенью достоверности понять, принадлежит ли он к Грядущему миру. См. Шиурей Даат, «Освятить его, дабы он был Мне священником» и «Жизнь».

19 См. Шиурей Даат, «Чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение».

20 Ирмеэгу 9:5.

21 Позже я встретил подобное понимание в книге Шемен Амор.

22 Наш учитель не имеет в виду, упаси Б-г, что ради славы Торы допустимо лгать и обманывать.

Из всего сказанного напрашивается неопровержимый вывод о том, сколь велика ответственность человека, и какое напряжение сил требуется от него, чтобы не снизить свой уровень и надлежащим образом служить своему Творцу.

УРОВЕНЬ СОЗНАНИЯ РАБИ АКИВЫ – ПОЛНАЯ ПРИЛЕПЛЕННОСТЬ К Б-ГУ

Еще большее впечатление на нас должно произвести то, сколь безгранична обязанность служения благословенному Б-гу и какова должна быть любовь к Нему.

В Талмуде сказано:

«Раби Акиву выводили на казнь, когда наступило время чтения Шма. Его тело раздирали железными зубьями, а он читал «Шма», принимая на себя царство Небес. Его ученики спросили: «Учитель наш! Настолько!» На что он ответил: «Всю мою жизнь я сокрушался, что не удостоился исполнить заповедь Торы: «Возлюби Б-га... всей твоей душой...»²³, значение которой: «Даже когда Он забирает твою душу...» Каждый день, произнося эти слова, я думал: когда же я удостоюсь их исполнить? Теперь же, когда мне выпал случай исполнить эту заповедь, неужели я этого не сделаю?» И он растягивал слово «один» в завершении «Шма» до тех пор, пока его душа не рассталась с телом»²⁴.

При поверхностном рассмотрении этого повествования Талмуда возникает впечатление, что ученики спросили раби Акиву, действительно ли человек обязан пожертвовать собой ради освящения Б-жественного имени, если это связано со столь ужасными страданиями. Однако было бы удивительно, если бы ученики раби Акивы в этом сомневались. Ведь заповедь освящения Б-жественного имени относится к любому еврею, и ради ее исполнения каждый обязан пожертвовать жизнью. Тора прямо говорит об этом: «И Я освящусь в среде сыновей Израиля»²⁵. Как же ученики раби Акивы могли усомниться, хватит ли у их учителя сил исполнить заповедь, возложенную на каждого?! Кроме того,

Напротив, на многих своих уроках он выступал против этого. Вот что он говорил, например, в Шицурей Даат, «Освятить его, дабы он был Мне священником»: «Ведь на самом деле сила зла и нечистоты может существовать в мире только потому, что питается силами добра, – это объясняется в священных книгах. Поэтому ужасно, когда в месте святости отводят пространство для лжи, создавая тем самым возможность питаться святостью и наполняться силой. С точки зрения окончательной цели, ради которой существует мир, когда святое здание строится на фундаменте лжи, может оказаться, что оно принесет в мир больше зла, чем добра, поскольку станет поддерживать и распространять в мире ложь». Здесь же наш учитель защищает тех, кто могут иногда, случайно, споткнуться и поступить не по закону и объясняет, почему не следует этому ужасаться. Кроме того, он обвиняет людей, которые сами постоянно следуют путями лжи, но при этом всегда готовы обвинить трепещущих перед Небесами, выискивая в них недостатки и доказывая, что средства, которыми они пользуются, недостаточно чисты и правильны. – Примечание редакции.

23 Дварим 6:5.

24 Брахот 61б.

25 Ваикра 22:32.

остаётся неясным, зачем наши мудрецы подчеркнули, что это было время чтения «Шма». Как чтение «Шма» связано с заповедью освящения имени Б-га?

По-видимому, Талмуд рассказывает об этих событиях для разъяснения Барайты, приведенной выше. Сказано в Барайте:

«Учил Раби Элиэзер: если Тора повелевает возлюбить Б-га «всей душой», почему также сказано: «всем имуществом»? А если сказано: «всем имуществом», зачем Тора говорит «всей душой»? Встречаются люди, которым их тело более дорого, чем деньги, – от них требуется возлюбить Б-га «всей душой». Тем же, для кого деньги дороже тела, Тора повелевает возлюбить Б-га «всем имуществом». А раби Акива объясняет, что заповедь «возлюби Б-га всей своей душой» означает: даже в тот момент, когда Он забирает твою душу»²⁶.

Непонятно, чем точка зрения раби Акивы отличается от мнения раби Элиэзера. Ведь раби Элиэзер тоже считает, что заповедовано возлюбить Б-га даже тогда, когда Он забирает твою душу?!

Для начала рассмотрим, чем различаются уровни 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 Б-гу. 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 Б-га. 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. И если у человека забирают душу, он должен не только быть готовым расстаться с жизнью ради освящения Б-жественного имени, но именно в этот момент возвышенно и с любовью посвятить себя служению Всевышнему. Все его намерения и поступки, как и прежде, должны быть посвящены только этой цели. Все уровни души человека призваны настолько прилепиться к Б-гу, чтобы ничто происходящее в нижнем мире не препятствовало ему, и в великой любви к Всевышнему душа не стремилась ни к чему материальному.

Путь, которым человек может прийти к этому высочайшему уровню, указывает Рамбам в предисловии к трактату Авот. Он комментирует наставление наших мудрецов: «И да будут все твои поступки во имя Небес»²⁷:

«Человек обязан использовать все силы своей души только для одной цели: служения благословенному Б-гу. Он не должен совершать никакого большого или малого действия и не произносить ни слова, если только это не возвысит

²⁶ Брахот 61б.

²⁷ Авот 2:12.

его и не послужит духовному подъему... В этом и состоит суть заповеди: «И возлюби Б-га, твоего Господа, всем твоим сердцем и всей твоей душой, и всем твоим имуществом»²⁸, то есть всеми уровнями твоей души. Каждый уровень души должен быть полон лишь любовью к Всевышнему»²⁹.

ТОЛЬКО ЭТОТ ПУТЬ ВЕДЕТ К ВЫСШИМ ФОРМАМ СЛУЖЕНИЯ.

Именно об этом уровне служения разошлись во мнениях раби Элизер и раби Акива. Раби Элизер полагает, что пока человек облачен в материальное тело, он не способен достичь состояния, на котором все телесное утрачивает значимость и более не оказывает влияния. А без этого невозможно служить Б-гу в полной любви в момент, когда Он забирает душу. Поэтому заповедь Торы возлюбите Б-га «всей душой» предполагает найти в себе силу и мужество пойти на смерть, если это необходимо для освящения имени Б-га. Но раби Акива обнаружил в своей душе большее величие. Он увидел, что возможно подняться столь высоко, чтобы не только пожертвовать своей жизнью ради освящения имени Б-га и любви к Нему, но и возлюбите Б-га в полном единении с Ним даже в тот самый миг, когда Он забирает душу. И готовность к этому Тора ждет от всего Израиля, повелевая каждому достичь такого уровня совершенства. Поэтому, согласно мнению раби Акивы, заповедь «Возлюби Б-га... всей твоей душой...» означает сохранить любовь к Нему даже в тот момент, когда Он забирает душу.

Теперь мы сможем понять суть вопроса, заданного учениками раби Акивы. Они, безусловно, знали мнение своего учителя, и когда увидели, как во время казни тело раби Акивы раздирают железными зубьями, захотели узнать: обязан ли человек и может ли он сохранить любовь к Б-гу даже в такой момент? Возможно ли, перенося столь ужасные физические страдания, настолько сохранить любовь к Б-гу, чтобы она не ослабла в сердце?

Мы знаем, что раби Акива смог достичь такого величия души только потому, что неустанно стремился к этому. Всю свою жизнь он развивал в себе безграничную любовь к Творцу. Только потому, что эта мысль стала для него привычной и постоянной, он нашел в себе силы исполнить заповедь освящения Б-жественного имени в совершенной любви к Б-гу. Поэтому раби Акива ответил своим ученикам такими словами: «Всю мою жизнь я сокрушался о том, что не удостоился исполнить эту заповедь Торы...» Каждый день раби Акива ожидал случая доказать, что эту заповедь возможно исполнить в совершенстве – неужели теперь, когда ему представилась такая возможность, он ею не воспользуется?

Поразительно, на какую высоту может подняться человек! Даже испытывая ужасные страдания, в миг смерти, его сердце не покидает любовь к Б-гу! И это оказалось возможным только потому, что и прежде его душа была преисполнена любви к Всевышнему и трепета перед Ним.

Не каждый может достичь такого высокого уровня; настолько мог возвыситься только раби Акива. Неслучайно он был одним из четырех мудрецов, во-

²⁸ Дварим 6:5.

²⁹ Шмона Праким 5.

шедших в «Пардес» – Тайный Сад Б-жественного Знания – и единственным, кто вышел оттуда невредимым³⁰. И как же мы можем представить себе уровень этой высочайшей ступени, если даже ученики раби Акивы, великие и возвышенные люди, не только не смогли ее достичь, но даже до конца понять?!

Нет необходимости разыскивать в источниках доказательства величия учеников раби Акивы. Из их вопроса «Учитель наш! Настолько?!» мы можем понять, как велико было их стремление к мудрости, сколь безгранично важным в их глазах было изучение Торы и служение Б-гу, как они почитали своего учителя, раби Акиву! Такое их отношение проистекало из осознания его величия и возвышенности его души. Ученики своими глазами видели гибель учителя, когда он переносил тяжкие и невыносимые страдания. Его тело раздирали железными зубьями, его святая душа покидала тело, и он оставлял их. Они плакали и сокрушались о своем учителе, но даже в тот момент стремились только к мудрости и постижению истины, и это стремление оказалось столь сильным, что превалировало над остальными чувствами. Все их внимание в этот момент было направлено исключительно на то, чтобы научиться у раби Акивы тому, что можно постичь только в такое мгновение. Ведь через миг его не станет, а они еще не определили возможностей сил души человека и не осознали до какой степени следует исполнять закон освящения Б-жественного имени! Поэтому в душевном сосредоточении, необходимом для столь глубокого постижения, они спросили: «Учитель наш! Настолько?!» Можешь ли ты принять на себя Царство Небес, даже когда тебя предадут такой мучительной смерти? Правомерность этого вопроса раби Акива подтвердил своим ответом. Наш духовный уровень не позволяет нам даже приблизиться к пониманию такого величия разума, спокойствия души, мощи и ясности мысли, какое раби Акива и его ученики проявили в столь страшные мгновения.

Однако даже высочайшая ступень учеников раби Акивы не позволила им ощутить, что душа может быть столь возвышенна, чтобы провозглашать и прославлять единство Б-га и Царство Небес в момент ужасных страданий ее расставания с телом. Только раби Акива был столь вознесен, что смог по-настоящему исполнить: «целен будь с Б-гом, твоим Господом»³¹, мысленно не расставаясь с Ним ни на миг и ни при каких условиях. Он достиг высшей ступени близости к Б-гу, и «его душа рассталась с телом на слове «один»». Поэтому Талмуд и говорит нам, что с Небес раздался глас: «Благо тебе, раби Акива, ибо твоя душа рассталась с телом на слове «один»!»

РАДОСТЬ СТРАДАНИЯМ БЛИЖНЕГО – СОВЕРШЕНСТВО ЗНАНИЯ И БЛИЗОСТИ К Б-ГУ

Сколь поразителен уровень раби Акивы в его служении Всевышнему и как велики качества его души и его чувства мы можем увидеть и в другом поведении Талмуда:

³⁰ Хагига 14б.

³¹ Дварим 18:3.

«Рассказывал Раба, сын бар Ханы: когда раби Элиэзер тяжело заболел, ученики пришли его навестить. Он сказал: «Сильный гнев Б-га проявляется в мире!» Ученики заплакали, а раби Акива возрадовался. На их вопрос о причине его радости раби Акива ответил: «А вы почему плачете?» Они объяснили: «Разве можно не плакать, когда «свиток Торы» – мудрецы, глубоко изучивший ее – в беде?!» На что раби Акива ответил: «Поэтому я и радуюсь! Пока я видел, что вино раби Элиэзера не киснет, лен не поражается, масло не горкнет, а мед не застывает, я говорил себе: «Может быть, упаси Б-г, раби уже получил свой Грядущий удел в этом мире?! Теперь же, когда я вижу раби в беде, я радуюсь». Раби Элиэзер сказал ему: «Акива, но ведь я ничего не упустил из всей Торы!» На что раби Акива ответил: «Ты учил нас, учитель: «Нет праведника на земле, который делал бы добро и не согрешил»³².

Учили в Барайте: когда раби Элиэзер смертельно заболел, его пришли навестить четверо мудрецов: раби Тарфон, раби Йеошуа, раби Элазар бен Азарья и раби Акива. Воскликнул раби Тарфон и сказал: «В тебе большее благо для Израиля, чем в первой капле дождя. Ведь первая капля дождя – это благо только в этом мире, а ты, учитель, – и в этом мире, и в Грядущем!» Воскликнул раби Йеошуа и сказал: «В тебе большее благо для Израиля, чем в свете солнца. Ведь солнце – это благо только в этом мире, а ты, учитель, и в этом мире, и в Грядущем!» Воскликнул раби Элазар бен Азарья и сказал: «В тебе большее благо для Израиля, чем в отце и матери. Ведь отец и мать – это благо только в этом мире, а ты, учитель, и в этом мире, и в Грядущем!» Воскликнул раби Акива и сказал: «Страдания желанны!»³³

Все это нуждается в глубоком осмыслении. Мы не станем разъяснять все, сказанное мудрецами, и о многом из того, на что следует обратить внимание и глубоко понять, мы уже говорили на прошлых уроках. Сейчас мы намереваемся разъяснить только слова раби Акивы, который сказал: «Страдания желанны», то есть возрадовался страданиям раби Элиэзера. Над этим следует глубоко задуматься.

Во-первых, такое вообще тяжело слышать и разум отказывается это воспринять. Как можно радоваться страданиям ближнего? Тем более, когда речь идет о столь великом мудреце, как раби Элиэзер, о величии и святости которого во многих местах рассказывают Талмуд, Мидраш и в особенности Зоар? Его руки сравниваются с двумя Свитками Торы, и мудрецы, придя его навестить, сказали: «Свиток Торы пребывает в страдании». Как может быть, что в момент мук учителя на смертном одре, когда он сам сказал: «Сильный гнев Б-га проявляется в мире», объяснив тем самым свои страдания, его ученик станет этому радоваться? Как, вместо того, чтобы переживать, сочувствовать и утешать его, раби Акива мог сказать: «страдания желанны»? На первый взгляд это кажется беспримерной жестокостью!

32 Козлет 7:20.

33 Сангедрин 101а.

Радующийся своим страданиям – праведник, но радоваться страданиям ближнего неуместно, даже будучи уверенным в их необходимости!

Правильному восприятию страданий учит великий мудрец раби Исраэль Салантер. Тора упоминает понятие «человек Господа», которое можно прочесть и как «человек-Господь», и Мидраш задает вопрос, как это следует трактовать. Сказал раби Авин: «От середины и ниже – это человек, а от середины и выше – Господь»³⁴. Эта идея состоит в следующем: даже если человек достиг высочайшего уровня, развил свои душевные качества настолько, что от середины и выше уподобился Всевышнему, освободившись от подчинения материи и связи с нею, – все же в отношениях с другими он должен уметь говорить на их языке, принимать в расчет их душевные побуждения и чувства, не унижая ни одного из них. Он должен уметь быть полезным каждому, кем бы тот ни был. Этот Мидраш помогает определить, как вести себя с людьми. В качестве иллюстрации раби Исраэль Салантер приводит такой пример. Допустим, человек работает над собой и исправляет свои качества, чтобы почитание его людьми потеряло для него значение. Несомненно, это прекрасно, и тот, кому это удалось, удостоится именоваться скромным. Но если он станет пренебрегать почетом других так же, как своим, и не будет учитывать, что людям приятно оказываемое им уважение, – это будет неправильно и неприемлемо. По отношению к другим так поступать нельзя! Наоборот: чем больше человеку удастся смирить свое дурное побуждение, тем внимательнее он должен относиться к тому, чтобы не обидеть ближнего, не умалить его почет. И так следует поступать во всем³⁵. Поэтому то, что раби Акива не проявил это утонченное качество и не выразил сочувствия своему великому учителю, вызывает изумление.

Однако если углубиться в эту историю, радость раби Акивы страданиям своего учителя не должна нас удивлять. Как может человек, стоящий на высоком духовном уровне, не радоваться страданию ближнего? Ведь мы верим, что страдание несет благо, излечивает душу. Праведник, обладающий чувствительным сердцем и верно ощущающий предназначение человека на земле, непременно должен радоваться страданию ближнего. Ведь страдания в этом мире помогают обрести вечную жизнь в Грядущем!

На предыдущих уроках мы говорили, насколько глубоко наши мудрецы понимали предназначение человека в Творении, сколь ясно было их знание того, чему должна быть посвящена вся жизнь и в чем состоит служение человека!

ПЛАЧ ПРАВЕДНОГО РАБИ

Эта мысль позволила мне объяснить повествование Талмуда о Ктии бар Шаломе – римлянине, который пытался защитить еврейский народ от преследований и тяжелых декретов, за что был осужден на смерть: «С Небес раздался глас: «Ктия бар Шалом приглашен к жизни в Грядущем мире!» Заплакал Раби: «Некоторые обретают свой удел в Грядущем мире за единое мгновение, а дру-

³⁴ Дварим Раба 11.

³⁵ Ор Исраэль 30, часть 2.

гие – за многие годы!»³⁶ На первый взгляд, непонятно, о чем плакал Раби. Чем плохо то, что люди обретают свой удел в Грядущем мире многолетним трудом, – ведь в результате они все же достигают цели! А время у них есть, ибо людям отводится в этом мире много лет жизни! Из буквального смысла Талмуда следует, что цель этих двух путей к Грядущему миру – одна, но один приобретает свой удел за единый миг, а другой – за много лет труда. И хотя Раби останется в мире еще надолго и своей праведностью заслужит удел в Грядущем мире, – он плакал!

Это показывает насколько прежним поколениям была ясна цель жизни человека в этом мире. Своим бесконечно мощным разумом они видели и ощущали, что в этом мире человек должен жить и действовать только ради обретения удела в Грядущем мире, и помимо этой цели все бытие человека – суета и томление духа. Поэтому, как только люди понимали, что могли бы достичь цели гораздо быстрее, они сокрушались – ведь им пришлось провести жизнь в нижнем мире, в «долине скорби», переносить его бессмысленность и много лет пребывать в темнице его ограничений. Для мудреца – это невыносимое страдание! Об этом и плакал Раби. Хотя он был очень богат и «удостоился обоих столов – даров этого мира и удела в мире Грядущем», – все же через «незамутненное стекло» своей мудрости он видел и ощущал всю ничтожность жизни в этом мире в сравнении с миром Грядущим. Поэтому он плакал о том, что ему выпало прожить во мраке «долины смерти», в то время как он уже давно мог бы наслаждаться сиянием Шехины, как Ктия бар Шалом.

И если человек столь ясно ощущает, что страдания являются истинным благом – как же ему не радоваться? Ведь он убежден, что они способствуют достижению цели жизни!

Представим, что царь издает указ о том, что если приговоренного к смертной казни укусит в лоб насекомое, то его преступление будет прощено и смертный приговор отменен. Неужели друзья и близкие осужденного не обрадуются, если с ним такое случится и избавит его от мучительной смерти? Точно так же люди, обладающие обостренным чувством, точным знанием и способностью видеть явления в их истинной сути, относятся к страданиям ближнего.

Узнав все это, мы понимаем, что нет запрета радоваться страданиям ближнего, если это вызвано желанием ему добра. Высказывание «Не радуйся страданиям ближнего» звучит впечатляюще, но лишено смысла. Мы знаем, что многие подобные фразы используются людьми только потому, что они красиво звучат и этим привлекают сердца, хотя обладающий верным пониманием знает, что их корень – не в логичном и глубоком мышлении.

Однако многие еще не развили в себе высокие душевные качества и не осознали суетность наслаждений этого мира. Их души еще не настолько совершенны и не достигли высот, необходимых для безраздельной преданности истине. В них еще сохранились страсти и стремления к земным удовольствиям – поэтому они не способны возлюбить ближнего истинной любовью, «всей душой и всем достоянием». Их тяга к суетному и преходящему в этом мире дока-

36 Авода Зара 10б.

зывает, что их сердца еще хранят в себе зло, проявляющееся в каждом поступке и побуждении. И когда такой человек видит другого в беде, то сочувствуя ему и разделяя его страдание, все же в глубине души таит определенную склонность порадоваться чужому горю.

Посочувствовать страданиям другого и утешить его добрым словом, проникающим в сердце, может каждый, и в этом нет ничего предосудительного. Напротив, когда человек сострадает ближнему и боль другого затрагивает его сердце, в его душе пробуждается добро. Такой человек не заслуживает порицания, даже если он не способен пережить чужое страдание всем сердцем и слова утешения не исходят из самой глубины его души. Но радоваться страданию ближнего, утешать его словами «страдания желанны» может только тот, кто уверен, что любит его самой сутью своей души. Он может позволить себе такое, только если точно «взвесил» свою душу и определил, что эта радость протекает исключительно из его внутреннего сознания, из полной и совершенной уверенности в том, что страдания посылаются людям только для их блага и счастья. Но если человек не достиг этого уровня, вполне может оказаться, что в его радость проникло дурное побуждение, скрывающееся в его душе и старающееся сбить с пути. Оно постоянно отравляет сердце и все душевные склонности, пробуждая порочные силы души и соблазняя порадоваться чужому горю.

Придя навестить раби Элизера, мудрецы исследовали свои души и определили, что их душевные качества еще не достигли столь высокого уровня, чтобы они могли ощутить радость от страданий их учителя. Хотя умом они понимали, что «страдания желанны», однако могли только плакать и утешать его добрыми словами, способными успокоить дух и притупить боль: «В тебе большее благо для Израиля, чем в первой капле дождя, в свете солнца и в отце и матери». Однако раби Акива глубоко постиг, что слова «всей твоей душой» означают заповедь Торы возлюбить Б-га даже тогда, когда Он забирает твою душу, и в конце своей жизни удостоился его исполнить. Раби Акива был единственным, кто вошел в «Пардес» – Тайный Сад Б-жественного Знания – и вышел оттуда невредимым. О раби Акиве Мидраш рассказывает: «Даже скрытое от Моше рабейну нашел в Торе раби Акива...»³⁷ Комментируя стих Торы: «И не было более пророка в Израиле, как Моше»³⁸, сказали наши мудрецы: «Не было такого пророка, а мудрец был. И кто это? Раби Акива!»³⁹ Поэтому только раби Акива не устрасился высказать истину, не опасаясь, что его радость может проистекать не из чистого источника. Только он, исследовав свою душу, обнаружил, что достиг уровня, на котором может радоваться страданиям ближнего, не нанося вред своей душе.

Из чего раби Акива сделал вывод, что Тора повелевает радоваться страданиям ближнего? Где он смог увидеть жизненное воплощение этого высочайшего уровня – «страдания желанны»?

³⁷ Бемидбар Раба 19.

³⁸ Дварим 34:10.

³⁹ Ялкут Реувени, Везот Абраха 173.

О Нахуме, прозванном «Иш гам зу» – «И это (к добру)», учителя раби Акивы, сказано в Талмуде:

«Нахум, прозванный «И это (к добру)», однажды нес дар в дом своего тестя. На пути ему повстречался нищий, страдавший проказой, и попросил: «Отдели мне от того, что есть у тебя!» Мудрец ответил: «Когда вернусь». Но к его возвращению нищий уже умер. Тогда он произнес, обращаясь к себе: «Глаза, которые видели тебя и не обратили на тебя внимания, – да ослепнут! Руки, которые не протянулись, чтобы дать тебе, – да отсохнут! Ноги, которые не поспешили, чтобы помочь тебе, – да переломятся!» Так с ним и случилось. Раби Акива пришел навестить учителя и сказал: «Горе мне, что я вижу тебя в таком положении!» А он ответил: «Горе мне, что я не вижу тебя в таком положении!» Раби Акива спросил: «Зачем ты проклинаешь меня?» На что «Иш гам зу» ответил: «А почему ты пренебрегаешь страданиями?»»⁴⁰

Этот рассказ Талмуда тоже совершенно непонятен. Раби Акива пришел к своему учителю и увидел его неподвижно лежащим, подобно камню. Его глаза ослепли, он лишился рук и ног, а в трактате Таанит также сказано, что он жил в разваливавшемся доме, и ножки его кровати стояли в блюдах с водой, чтобы на него не забирались муравьи. И вот раби Акива видит столь жуткую картину – как он может не содрогнуться, как его сердце может не обливаться кровью при виде страшных мук своего учителя? Какой же недостаток праведник заметил в раби Акиве, за что его так страшно проклял? Разве это – не безграничная жестокость? Даже самый приниженный человек не смог бы так поступить, а тем более – возвышенный праведник, человек Б-га, Нахум, прозванный «И это (к добру)»!

В действительности нам раскрывается та же самая идея, которую мы подробно объяснили выше. Необходимо стремиться к ступени совершенства, на которой душа сможет радоваться страданиям ближнего⁴¹. Нахум, прозванный «И это (к добру)», знал своего ученика раби Акиву и его поразительные душевные силы. Он понимал, что раби Акива способен подняться на эту высочайшую ступень, и счел своим долгом указать ему достойный его путь к святости. Поэтому он не побоялся обратиться к раби Акиве столь тяжкие слова – ведь он знал о его величии и понимал, что тот может достичь высочайшего уровня, которого сам Нахум уже достиг. Ведь сам он в этот момент переживал великое счастье в ожидании блага, проистекающего именно из его нынешнего ужасного положения и

⁴⁰ Шкалим 5:4.

⁴¹ По-видимому, наш учитель имеет в виду возможность радоваться страданиям того, кто и сам стоит на столь же высокой ступени и способен радоваться страданиям. Если же другой человек еще не достиг этого уровня, следует, напротив, посочувствовать ему. Ведь и Всевышний, Который все делает только для блага человека, сочувствует его страданиям. Наши мудрецы сказали об этом: «Когда человек страдает, что говорит Шехина? Плохо Мой голове, плохо Моей руке...» (Сангедрин 46а). – Примечание редакции.

нестерпимых мучений. Как же он мог не указать своему любимому ученику путь, который избрал сам и истинность которого ощущал всей душой?

И мы видим, что Нахум, прозванный «И это (к добру)», не ошибся и, в конце концов, раби Акива достиг этого высочайшего уровня.

БЛИЗОСТЬ НАШИХ МУДРЕЦОВ К Б-ГУ И СВЯТОСТЬ ИХ МЫШЛЕНИЯ

О совершенстве наших мудрецов, благословенной памяти, о возвышенности их служения Творцу и о том, сколько скрытых высших сил души они для этого использовали, мы можем узнать из другого повествования Талмуда:

«Раби Пинхас бен Яир однажды шел выкупать пленных. На его пути разлилась река Гинай, и мудрец обратился к ней: «Гинай, разверзни свои воды, чтобы я прошел на другой берег!» Река ответила: «Ты исполняешь волю своего Творца, и я исполняю волю своего Творца. У тебя это может получиться (освободить пленных), а может, и нет, а у меня заведомо получается (течь)!» Раби Пинхас ответил: «Если ты не разверзнишь свои воды, я издам о тебе декрет, и твои воды иссохнут навсегда!» И река расступилась перед ним. К берегу подошел человек, который нес пшеничную муку для выпечки мацы на Песах. Раби Пинхас сказал: «Рассеки свои воды и для него, ибо он тоже занят исполнением заповеди!» И река исполнила его слово. За ними шел араб, и раби Пинхас потребовал: «Раздели свои воды и для него, чтобы он не сказал: «Разве так поступают со спутниками?»» И река разверзла воды также и для араба.

Рав Йосеф сказал: «Насколько раби Пинхас более велик, чем Моше и шестьсот тысяч евреев, вышедших из Египта! В их дни воды Красного моря разделились только один раз, а у реки Гинай – трижды!»

Когда Раби услышал, что в город пришел раби Пинхас, то вышел ему навстречу со словами: «Не согласишься ли ты разделить со мной трапезу?» Раби Пинхас согласился. Лицо Раби озарилось радостью, так как раби Пинхас обычно ничего не принимал от других. Но раби Пинхас продолжил: «Однако сейчас я спешу, ибо занят исполнением заповеди выкупа пленных. По возвращении, я зайду к тебе». Когда он вернулся, случилось так, что у входа в дом Раби стояли белые мулы (а нанесенная ими рана не поддается излечению). Раби Пинхас сказал: «В доме этого человека обитает ангел Смерти – неужели я приду к нему на трапезу?!» Узнав об этом, Раби вышел к нему и предложил: «Я их продам!» «Но тогда будет нарушена заповедь: «И перед слепым не ставь преткновения»⁴² – не становись причиной того, что согрешит другой!» «Я отпущу их на волю!» – «Но тогда они смогут причинить еще больше вреда!» «Я отрежу им копыта, чтобы они не могли лягаться!» – «Но тогда будет нарушен запрет причинять страдание животным!» «Я умерщвлю их!» – «Но тогда будет нарушен запрет уничтожать имущество!» Раби продолжал упрашивать раби Пинхаса зайти в его дом – и

42 Ваикра 19:14.

между ними возникла гора. Тогда Раби заплакал и сказал: «Даже при жизни Всевышний помогает праведникам придерживаться своих обычаев, и уж тем более после их смерти!»»⁴³

Из «беседы» раби Пинхаса с рекой Гинай мы видим, насколько трудно изменить действие законов природы. Об этом подробно говорилось на одном из прошлых уроков⁴⁴. Тогда мы объяснили, что невозможно отменить или ограничить изначально заложенные свойства и естественные способности любого творения. Ведь, следуя своей природе, все элементы мироздания исполняют тем самым волю Творца, Который при сотворении мира пожелал видеть их именно такими. Силы и права любого творения всегда остаются такими, каковы ему положены по закону, которому Творец пожелал подчинить мир. Однако, кроме этих законов, существует также заложенная в мир при сотворении высшая сила, позволяющая праведнику подчинить природу своей воле. Возвышая свою душу и приближаясь к Всевышнему, постигая высшие законы мироздания, он может изменить силы природы и подчинить их своей воле. При сотворении в мироздание был заложен порядок, в соответствии с которым высшие силы движут низшими, являясь для них причинами, – поэтому природа вынуждена подчиниться воле праведника. Но это возможно лишь с определенными ограничениями, также заложенными в мир при сотворении, наряду с возможностями, дарованными святым праведникам. Поэтому раби Пинхас бен Яир и предупредил реку Гинай: «Я вынесу в отношении тебя декрет, и твои воды иссохнут...» Однако следует помнить, что изменяя законы природы, праведник вторгается в тайны мироздания, а утруждать Творца без необходимости – запрещено. Мы знаем это из произошедшего с сыном раби Йоси из Юкрата⁴⁵, который был сурово наказан за то, что вынудил Творца дать плоды инжира не вовремя⁴⁶. Праведнику придется отвечать за свои действия, однако природа все же вынуждена ему подчиниться и исполнить его требования.

Кроме того, мы узнаем о величайшей значимости заповедей, определяющих отношение к ближнему: как далеко простираются их требования и насколько каждый обязан руководствоваться ими. Ведь раби Пинхас бен Яир изменил порядок мироздания только из-за того, что «так поступают со спутниками»!

Продолжение этого рассказа показывает нам невероятную твердость духа наших мудрецов. Уже после того как раби Пинхас бен Яир согласился разделить трапезу с Раби, он, подойдя к его дому и заметив там белых мулов, незамедлительно изменил свое решение. Из-за небольшого преткновения он отверг все предложения Раби, Главы Израиля. Как раби Пинхас бен Яир смог столь категорично отказаться стать желанным гостем Раби – человека, в своей святости избегавшего наслаждения в этом мире даже на мизинец⁴⁷?

43 Хулин 7а.

44 См. Шиурей Даат, «Ибо все, на Небесах и на земле», часть 3.

45 См. Шиурей Даат, «Мудрость, Понимание и Знание».

46 Таанит 23а.

47 Ктубот 104а.

А Раби не только не разгневался на раби Пинхаса, но, наоборот, именно категоричность его отказа показала ему величие и возвышенность раби Пинхаса и огромную дистанцию между ними. И, чуждый гордыни, Раби заплакал, увидев, сколь велик раби Пинхас по сравнению с ним самим.

Это и означают слова Талмуда о том, что «между ними возникла гора». Когда раби Пинхас отказался исполнить его желание – а простой человек по своей природе не смог бы этого сделать – Раби увидел в этом признак его величия. Он почувствовал, что различие их уровней столь же непреодолимо, как возникшая между ними гора.

Если мы задумаемся над этим рассказом, то поразимся силе и твердости духа, необходимым человеку, чтобы в подобном положении настоять на своем. Удивительно! Великий мудрец, Глава Израиля, приглашает гостя на трапезу, упрасивает его и изначально принимает все его возможные требования. Как раби Пинхас смог проявить такое упорство и отказать Раби во всех его просьбах? Может ли человек быть столь тверд – в особенности такой праведник, как раби Пинхас бен Яир, сердце которого так отзывчиво и преисполнено любви к каждому? Несомненно, для этого Б-г должен наделить человека особой силой воли и неопикуемой твердостью духа! Увидев в святом Раби мельчайший недостаток, раби Пинхас принял решение и неуклонно ему следовал.

Мы встречаем людей, которые впустую растрчивают свое время и силы только на то, чтобы угодить окружающим. Они так поступают не потому, что это нужно другим или полезно им самим. Их поступки определяются только тем, что им трудно отстоять свои мнения и взгляды, когда окружение требует иного. И Раби, после всех своих просьб, осознал величие раби Пинхаса и не огорчился, а наоборот, понял, насколько ниже его собственный уровень. А раз так, разве нас не должно поразить величие души святого Раби? Сколь велик и возвышен человек, способный в такой ситуации осознать и признать истину! И сколь велик и возвышен раби Пинхас бен Яир, который даже перед величием Раби неуклонно следовал своему решению!

ОТВЕТ НА НАШ ВОПРОС:

САМООЦЕНКА ЧЕЛОВЕКА – ПРАВЕДНИК ОН ИЛИ ЗЛОДЕЙ?

Сколь велико служение Творцу, возложенное на человека! Мы поняли, какие огромные силы для этого необходимы, и узнали, что их можно в себе безгранично развить. 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, безгранично высоки, и он обязан бесконечно развивать свои душевные силы и качества. Поэтому, находясь на любом уровне, он должен понимать, что его служение все еще несовершенно, и перед ним лежит долгий путь. Ведь можно достичь более высокой ступени служения! Это верно, даже если все вокруг уверяет человека в его праведности и недостижимой для других

вознесенности. Даже в таком случае в собственных глазах он должен быть злодеем, всегда обязанным идти «от силы к силе»⁴⁸, поскольку нет предела высоте и трепету. И это – основная и важнейшая цель человека во все дни его жизни на земле. Поэтому прежде, чем он покинет чрево матери, на него налагают клятву.

И праведники обязаны раскаиваться. Ведь никто, даже величайший из людей, не может достичь наивысшего уровня служения Творцу и оказаться на ступени полного совершенства, а значит, к каждому поступку непременно примешивается дурное побуждение, из-за которого служение Творцу никогда не станет безупречным – оно всегда требует исправления. И каждый раз, поднимаясь на новый уровень постижения Творца, праведник видит недостатки в своем служении Б-гу, и это побуждает его к раскаянию. О Саадые Гаоне, благословенной памяти, рассказывают, что он раскаивался ежедневно, поскольку каждый день, поднимаясь все выше и яснее осознавая величие и вознесенность Творца, он ощущал свои предыдущие упущения и ошибки, в которых раскаивался.

Именно об этом говорит пророк Ирмеягу: «Изучим наши пути, и исследуем»⁴⁹. Если человек станет внимательно изучать и исследовать свои пути, то, даже будучи праведником, святым для Всевышнего, он несомненно обнаружит, в чем согрешил и чего не исполнил прежде, когда еще не стоял на ступени, которой достиг сейчас.

Но нашему грешному поколению, которое не гнушается воровством, злоязычием, сплетнями и многими другими непростительными грехами, не требуется даже глубоко задумываться, чтобы обнаружить, в чем следует раскаяться перед Б-гом. При любом движении, на каждом шагу мы испытываем преткновения, и если бы Всевышний выносил нам приговор, сравнивая наши поступки с деяниями предыдущих поколений – беда нам, горе нашим душам!

Однако нас может утешить то, что Всевышний не судит Свои творения слишком строго. Если учесть слабость нашего разума и плачевное состояние мира, в котором мы живем, у нас есть надежда на оправдание. Ведь мы не понимаем мудрости Торы и не видим великого света, который излучает каждая малейшая деталь ее законов! Истинная мудрость Торы неподвластна нашему разуму, а потому нынешнее приземленное и слабое поколение постоянно совершает ошибки. Но мы обязаны, насколько это возможно, подняться над прахом, с которым сравнивались, – ведь еще можно исправить много ошибок. Более того, Всевышний оценивает человека согласно приложенным им усилиям: «награда соответствует страданию», и Он ценит каждое наше доброе побуждение. И каждый раз, прорываясь сквозь окружающую нас тьму, мы одерживаем победу, которая оставляет неизгладимый след, поскольку оценивается, исходя из нашего несовершенства. Поэтому: «Вернись, Израиль, к Б-гу, твоему Господу, ибо ты споткнулся о свое преступление»⁵⁰! И да поможет нам Б-г вернуться к Нему в истинном раскаянии наших сердец!

48 Тейлим 84:8.

49 Эйха 3:40.

50 Ошеа 14:2.

ПРИСЛУЖИВАНИЕ МУДРЕЦАМ¹

«О какой награде сказано, что «ничей глаз ее не видел...»²? О вине, хранящемся в виноградинах с Шести Дней Творения»³

ВЕЛИЧИЕ НАШИХ МУДРЕЦОВ

Талмуд в трактате Сота поднимает вопрос: «Кто такой «злодей-обманщик»? Ула сказал: «Это тот, кто изучил Писание и Мишну, но не прислуживал мудрецам»⁴. Раши объясняет:

«Он не прислуживал мудрецам, чтобы научиться у них пути постижения Учения – Талмуду – и глубоко понять Мишну. Его называют злодеем, ибо изученная им Тора не ясна ему самому, и другим запрещено у него учиться. Ведь, не обладая глубоким пониманием 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 обманщиком 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».

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-обманщиком». 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! Его разум не освоил Закон, и все знания, которыми он овладел, – искажены: нечистое он объявляет чистым, а правого – неправым.

Наши мудрецы, благословенной памяти, ясно видели: даже если человек все дни своей жизни изучает Писание и Мишну, но не старается глубоко проникнуть в их смысл, – ему не постичь души Закона, не понять его тайны, не охватить все его аспекты и не прочувствовать его сердцем. Недостаток такого человека не только в том, что все его суждения, мнения и решения не будут глубоко продуманными и истинными, так что нельзя полагаться на его слова и считать его праведником и знатоком Торы; более того, мудрецы объявляют его злодеем! Он знает многое в Торе, считает себя мудрецом, следует своему мнению, да еще и склоняет к этому других, наставляет их и трактует для них закон. Однако его знания легковесны и поверхностны, не осмыслены и не выверены глубоко-

1 Произнесено накануне шабата гл. Мецора 5676 (1916) года. Записано нашим учителем, великим мудрецом раби Х.М.Кацем, благословенной памяти.

2 Иешаягу 64:3.

3 Брахот 34б.

4 Сота 21а.

ми выводами, а потому они, вне сомнения, искривлены и искажены. Если человек недостаточно трудился над изучением Письменной и Устной Торы, Б-жественное Учение не сможет укорениться в его сердце и проникнуть в душу. А ведь только постижение Торы душой приводит к духовному росту и дает возможность принимать верные решения по всем жизненным вопросам! И если человек, не придя к истинному Знанию Торы, делится с другими своими умозаключениями и на их основании выносит решения, он не только злодей, но и обманщик, поскольку вводит людей в заблуждение, – ведь считая его мудрецом, они оказывают ему незаслуженные почести.

И не только Ула столь однозначно и сурово осудил тех, кто занимается Писанием и Мишной, но не прислуживает мудрецам. Другие учителя Талмуда – раби Элазар, раби Шмуэль бар Нехмани, раби Янай и раби Аха бар Яаков тоже характеризуют такого человека как невежду, самаритянина и мошенника⁵. Все они считают, что удел того, кто изучает Тору, но не прислуживает мудрецам, хуже, чем у того, кто вовсе ее не учит. Люди, совсем не изучающие Тору, стараются воспринять ее от тех, кто выше и лучше их, берут с них пример, следуют за ними, исправляя свои пути и душевные качества в соответствии с мнением великих. Совсем иначе складывается судьба того, кто изучал Тору, но делал это поверхностно. Он все решения принимает сам и, не владея Знанием Торы, вводит в заблуждение себя и других.

Однако если мы будем внимательны к мнению великих в Израиле, то придем к еще одному удивительному открытию: величие наших мудрецов проявилось не только в осуждении тех, кто изучал Писание и Мишну, но не прислуживал мудрецам, но и в признании их достоинств. Для великих Израиля ценность разума и значимость таких людей была несомненна. Их называли «учениками мудрецов» в том понимании, которое в это определение вкладывали мудрецы Талмуда.

Знание, которым обладали великие нашего народа, было совершенным и охватывало проблему со всех сторон. Говоря о человеке, который изучил Писание и Мишну, но не прислуживал мудрецам Торы, они, с одной стороны, верно оценивали ущерб, который из-за этого претерпела его душа, и строго осуждали его как злодея. Но, с другой стороны, от них не скрылось величие и достоинство, обретенные его душой изучением Торы, Писания и Мишны, и за это они воздавали ему почетом и уважением!

Сказано в Талмуде: «Стершийся от времени Свиток Торы хоронят рядом с мудрецом – даже с таким, который изучал только законы»⁶. Раши объясняет: «Даже если человек не прислуживал мудрецам, изучая с ними Талмуд, а выучил только Мишну и Барайту». Таким образом, великие нашего народа увенчали званием мудреца человека, который изучил только Мишну и Барайту, и постановили, что поврежденный Свиток Торы можно захоронить рядом с ним. Действительно, они и здесь указали на его недостаток, отметив: «даже рядом с таким

⁵ Сота 22а.

⁶ Мегила 26б.

мудрецом, который изучал только законы». Однако они все же признали его значимость и достоинство и сочли мудрецом, несмотря на то, что он смог постигнуть лишь самое доступное из чистого и возвышенного Знания, проистекающего из святости Торы. Великие Израиля постановили, что даже такой человек достоин называться мудрецом⁷.

Мудрость, позволяющая исследовать каждый вопрос во всей его широте, исчерпать его до дна во всех аспектах, – это наивысшая мудрость, которой обладали великие нашего народа, и в этом заключалась дарованная им Б-гом сила.

Однако тех, чье сердце способно раскрыться до полного и всестороннего осознания мудрости в ее истинном виде в этом мире немного. Большинство людей осмысливает и обдумывает новое знание только в каком-то одном аспекте, поскольку им, как правило, не хватает мудрости для постижения его сути.

И, само собой разумеется, что те, кто не в состоянии охватить и постигнуть мудрость во всех ее аспектах, кто прикасаются к ней лишь с одной стороны, не обретают глубокого понимания даже в том, что смогли осознать. Ведь если бы они вникли в доступную им сторону проблемы достаточно глубоко, она непременно раскрылась бы в их сердце так, что, в конце концов, они смогли бы охватить вопрос во всей его полноте. Но когда знание легковесно и поверхностно, его доля в сердце человека невелика, и им открывается лишь частичка этого знания, а остальное по-прежнему сокрыто и неосуществимо.

Если бы мудрость тех, кто видит только один аспект проблемы, поднялась до высот осознания наших мудрецов, исследующих каждую проблему со всех углов зрения, то эти люди смогли бы столько сокрушить и уничтожить, что уподобились бы дьяволам-разрушителям. Как было бы опасно, если бы они обладали способностью постигнуть явление до конца, будучи не настолько мудрыми, чтобы изучить его во всей широте и со всех сторон. Острота их разума позволила бы им разрушить и уничтожить все, что показалось бы им неподходящим и неправильным, поскольку всеобъемлющая мудрость, которой они лишены, не осветила бы различные стороны явления – а ведь для установления истины их все необходимо учесть. Однако, «одно напротив другого сотворил Господь»⁸. Все, что видит человек, мудрость которого не позволяет постигнуть проблему всесторонне, он осознает лишь в определенной степени, его знание поверхностно, мудрость – ограничена, и в ней он продвигается недалеко.

Истинные мудрецы Торы проникают в каждое явление до самых глубин и охватывают его со всех сторон. Поэтому мудрецы Талмуда резко критиковали человека, «изучившего только законы». Однако, вместе с тем, они признавали величие его души и достоинства, позволяющие отнести его к числу мудрецов.

7 Там же, в трактате Мегилла, рав Аха бар Яаков, назвавший мошенником человека, изучившего Писание и Мишну, но не прислуживавшего мудрецам, поясняет слова Равы и соглашается с ним в том, что стершийся Свиток Торы хоронят рядом даже с таким мудрецом, который изучил только законы. – Примечание редакции.

8 Козлет 7:14.

СИЛЬНЕЙШИЕ МУДРОСТЬЮ В ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ И ПРАВЕДНИКИ ВАВИЛОНА

Подобное мы встречаем в Талмуде:

«Рейш Лакиш оплакивал кончину мудреца, каких было много в Земле Израиля. Тот преподавал только законы, и перед ним сидели двадцать четыре ряда учеников. Оплакивая его, Рейш Лакиш восклицал: «Горе! Земля Израиля лишилась великого человека!» В Вавилоне умер человек, который изучил и Закон, и Сифру, и Сифри, и Тосефту. К раву Нахману обратились с просьбой принять участие в похоронах этого мудреца, на что он ответил: «Какими словами я могу его оплакивать? Горе! Мы лишились корзины, полной книг?» Посмотри, каково различие между сильнейшими мудростью в Земле Израиля и праведниками Вавилона!»⁹

Раши объясняет:

«Одним из сильнейших мудростью в Земле Израиля был Рейш Лакиш, о котором в трактате Йома сказано, что на людях он не разговаривал даже с Рабой бар бар Ханой, поскольку любому, кого видели беседующим с Рейш Лакишем, доверяли деньги без свидетелей. А Рав Нахман бар Ицхак – один из праведников Вавилона. В трактате Сота сказано, что когда мудрецы сказали, что в их время исчезли боящиеся греха, он возразил: не говорите, что «исчезли боящиеся греха», ибо есть я».

Наши мудрецы обнаружили у рава Нахмана недостаток в том, что он, один из праведников Вавилона, обычно очень доброжелательный к людям, не смог увидеть величия человека, чей разум был полон знания Торы, пусть и без углубленного постижения его смысла. Рав Нахман не видел, за что его следует почитать, а великие мудрецы Земли Израиля сумели рассмотреть его достоинства. Один из них – Рейш Лакиш – нашел слова для оплакивания мудреца, «каких было много в Земле Израиля», преподававшего законы ученикам, сидевшим в двадцать четыре ряда. Он сказал о нем: «Горе! Земля Израиля лишилась великого человека!» А рав Нахман, праведник Вавилона, не увидел никакого величия в мудреце, изучившем и Закон, и Сифру, и Сифри, и Тосефту, и не счел его достойным оплакивания как мудреца Торы.

Эти примеры подтверждают, насколько высок уровень мудрости, позволяющий охватить и воспринять явление со всех сторон. Мудрецов Земли Израиля, обладавших такими качествами, Талмуд называет «сильнейшими», имея в виду силу их мышления. Они отличаются мощью Знания благодаря тому, что ясно и верно осознают недостатки даже самого великого и чистого человека, но, с другой стороны, способны заметить величие и особые достоинства того, чьи недостатки и несовершенство очевидны для всех. Ибо «воздух Земли Израиля прибавляет мудрости»¹⁰. Одним из чудесных свойств Земли Израиля является

⁹ Мегила 26б.

¹⁰ Бава Батра 158б.

то, что она наделяет человека способностью всесторонне ощущать и постигать явления в их полноте и истинной сути.

Об этом повествует Талмуд:

«Раби Зрика сказал раву Сафре: «Посмотри, каково различие между сильнейшими мудростью в Земле Израиля и праведниками Вавилона! Праведники Вавилона – это рав Уна и рав Хисда. Когда мир нуждался в дожде, они обращались друг другу: «Соберемся вместе и помолимся! Быть может, Всевышний примет нашу молитву благосклонно и дарует дождь!» Одним из сильнейших мудростью в Земле Израиля был раби Йона, отец раби Мани. Когда мир нуждался в дожде, он заходил в свой дом, спускался в самую низкую его часть (так как молитва должна исходить из глубин), оставался в одиночестве, облачался в мешковину, молился – и начинался дождь»¹¹.

Здесь Талмуд использует то же самое выражение: «Сильнейшие мудростью в Земле Израиля». Когда раби Йона видел, что мир нуждается в дожде, он не прилагал видимых усилий, не собирал общину для молитвы, а вместо этого возводил свою веру и упование на Всевышнего до недостижимых высот. Его вера была настолько глубока, упование на Всевышнего столь безгранично, его разум был беспредельно силен. Отбросив все сомнения, раби Йона оставался наедине со своим Творцом, обращался к Нему в молитве, и начинался дождь. Это и есть знак силы его разума: он всецело ощущал веру в Творца и Его мощь, величие, доброту и желание даровать миру благо. Благодаря вере и близости к Б-гу, он без задержки получал ответ на свою молитву и сразу же начинался дождь.

Не такими были праведники Вавилона – им приходилось прилагать особые усилия, чтобы их молитва была услышана. Когда мир нуждался в дожде, они собирали общину для духовного пробуждения и молитвы о милосердии. Это отмечает Талмуд: «Посмотри, каково различие между сильнейшими мудростью в Земле Израиля и праведниками Вавилона». Сильнейший мудростью отличается особыми свойствами, уровень его мудрости был гораздо выше. Одним из сильнейших мудростью был Рейш Лакиш, и он видел величие даже в обучающих только законам. Когда один из таких учителей умер, Рейш Лакиш ощутил, чего лишился мир, и оплакивал его словами: «Горе! Земля Израиля лишилась великого человека!» А рав Нахман жил в Вавилоне, и его мудрость не черпала из источника святости – Земли Израиля. Поэтому мудрость не упрочилась в его сердце и душе настолько, чтобы он мог ощутить величие каждого, даже того, кому по силам было изучить только законы. После кончины этого человека рав Нахман не почувствовал, что мир потерял с его смертью, и на предложение оплакать его мог лишь ответить: «Каким словами я стану его оплакивать? Горе! Мы лишились корзины, полной книг?»

Даже тот, кто постиг мудрость только в каком-то одном аспекте и не способен обозреть ее со всех сторон, может возвыситься и достичь уровня праведника. Более того, тогда его праведность более заметна и ярко выражена, поскольку

¹¹ Таанит 23б.

ку он придерживается Знания, указанного ему Торой. Он настойчиво следует этим путем, не отклоняясь от него ни на шаг, не отходя от принципов, в которые верит. Не таков человек, который узнал и прочувствовал мудрость во всех ее аспектах, понял ее со всех точек зрения и воспринял все ее оттенки. Время от времени его мудрость непременно уведет его в сторону, противоположную той, куда он движется, – просто потому, что его восприимчивая душа вмещает в себя множество противоположных мнений, которые его истинная мудрость объединяет в единое целое. Поэтому мы замечаем, что, строя свою жизнь согласно одной стороне мудрости, праведник иногда выбирает другой ее аспект.

Его жизнь будет казаться окружающим полной противоречий, все будут считать, что в ней сталкиваются взаимоисключающие подходы. Такое впечатление возникает даже у образованных людей. На самом же деле здесь нет никакого противоречия. Праведник следует по прямому пути, и его решения определяют совершенные принципы, на которые ему указывает вся его мудрость.

МУДРОСТЬ ТОРЫ ВОСПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО БЛАГОДАРИ ПРИСЛУЖИВАНИЮ МУДРЕЦАМ

Невозможно обрести мудрость поверхностно изучая Тору. Такой подход помогает понять лишь материю знания. Необходимо углубиться и проникнуть в «душу» каждого знания, осознать его форму. А к этому ведет лишь один путь – прислуживать мудрецам Торы, как можно глубже постигая причины и соображения, лежащие в основе Закона.

Каждый, чье сердце чувствительно, будет поражен: сколь богато содержанием любое высказывание наших мудрецов! Какой совершенный и глубокий подход к пониманию мудрости в ее истинном виде они нам раскрыли в одном-единственном выражении: «прислуживание мудрецам»! Они отметили, что для изучения Торы и постижения ее мудрости недостаточно лишь поместить в память ее законы. Тору не изучают так же, как науки. Б-жественное Учение отличается от законов естествознания тем, что содержит в себе удивительные сокровища: в Торе заложена тайна всего мироздания, вся вселенная до самых дальних пределов, все миры, расположенные друг над другом согласно Б-жественному замыслу. И нет никакого другого способа обрести Знание Торы, кроме как прислуживая ее мудрецам.

Именно поэтому у нас в ешиве не может быть «установленной программы» изучения святой Торы, подобной существующим программам по математике и другим дисциплинам. В науках есть неизменные законы и установленные правила. Но Б-жественная Тора, дарованная Свыше, подчиняется скрытым от нас принципам. Как же мы сможем внести в ее изучение правила и определения, соответствующие нашим понятиям, и надеяться, что они приведут нас к постижению Б-жественного Учения? Кто сможет предвидеть, где его ожидает неожиданное открытие в Торе, к которому стремится его душа; сумеет ли он точно рассчитать и выстроить лестницу, ведущую к истинному постижению Торы, и подниматься по ней?

Мелководное течение на ровной поверхности легко ограничить и направить в любую сторону. Но если вода с силой бьет вверх из глубокого подземного источника, ее уже невозможно ограничить руслом или отклонить в сторону. Едва пытаешься проложить ей путь в одном направлении, как она прорывается в другом. То же самое относится и к мудрости Торы, которая глубже моря: ее невозможно ограничить рамками и изучать каким-то определенным образом. У нас нет измерительных инструментов, которыми мы смогли бы точно просчитать пути и способы изучения Торы и постижения ее мудрости.

Если человек прислуживает мудрецам Торы и, пребывая в пыли их ног, задумывается над каждой составляющей их жизни и пытается понять и перенять их поступки, – только тогда он может постичь мудрость Торы. Поэтому раби Йоханан сказал от имени раби Шимона бар Йохая: «Прислуживание Торе более значимо, чем ее изучение, как сказано: «Здесь Элиша, сын Шафата, который омывал водой руки (пророка) Элиягу»¹²»¹³. Чтобы постичь мудрость и тайны Торы, недостаточно изучать ее, лишь вслушиваясь в слова, исходящие из уст учителя. Тора «понимается сердцем», связанным с душой человека и его духом. А это невозможно выразить словами, обращенными к ученикам. Только когда ученики все свое время проводят рядом с учителем, они могут воспринять мудрость его сердца. Только тогда они ощутят и прочувствуют соображения и причины, лежащие в основе Закона. Главное в изучении Торы – то, что хранится в сердце мудреца и не передается словами.

Сказали наши мудрецы: «О какой награде сказано, что «ничей глаз ее не видел»¹⁴? О вине, хранящемся в виноградинах с Шести Дней Творения»¹⁵. В святых книгах разъясняется, что эта награда – истинное понимание Торы ясным разумом и пронизательным сердцем. «Вино Торы» хранится для Грядущего мира с Шести Дней Творения, и только тот, кто удостоится отведать его, поймет истинный смысл Торы и ощутит ее сладость.

Да, действительно, это вино хранится для Грядущего мира и предназначено для тех, кто удостоится в нем удела. Однако следует знать, что и сегодня, располагая лишь нашими ограниченными понятиями и способностями, каждый изучающий Тору, должен ощущать подобие вкуса «вина», воплощенного в ее словах. И это главное!

Различить этот аромат помогает лишь прислуживание мудрецам. Только при непосредственном общении с ними можно понять основы Закона и проникнуть в сокровенный смысл изученного. А это необходимо для того, чтобы Знание проникло в сердце ученика и он ощутил вкус «вина» Грядущего мира.

Этого должен желать каждый, изучающий Тору, к этому он должен стремиться и знать, что это возможно! Чтобы изготовить вино, необходимо много трудиться, выжимая виноград. Так же и при изучении Торы. Когда человек при-

12 Млахим (II) 3:11.

13 Брахот 7б.

14 Иешаягу 64:3.

15 Брахот 34б.

служивает мудрецам, прилагает все свои усилия и углубляется в каждую подробность, стараясь постичь ее истинный смысл, изученное проникает в его сердце, Знание укореняется в нем, и душа проникает в истинную суть Торы. Благо тому, кто удостоился этого!

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ ПРИСЛУЖИВАНИЯ МУДРЕЦАМ ТОРЫ

Кроме изучения Торы и понимания ее законов есть и другой возвышенный уровень, достичь которого можно лишь прислуживанием мудрецам Торы, и этот уровень превосходит все остальные.

В Талмуде сказано: «Рабыня из дома Раби увидела, как некто бьет своего взрослого сына. Она сказала: «Да будет этот человек отлучен от общины, – ведь он нарушает запрет: «Перед слепым не ставь преткновения!»¹⁶ (поскольку этим отец затрудняет сыну исполнение заповеди почитания родителей)»¹⁷. Талмуд подчеркивает, что на протяжении трех лет мудрецы не решались отменить это отлучение. Рош объясняет это повествование Талмуда следующим образом:

«Раавад задает вопрос: почему этот человек был вынужден три года провести вне общины? Если рабыня Раби все это время была жива, почему она не сняла с него наказание? А если умерла, почему отлучение не отменил рабан Гамлиэль, Глава Израиля? Ведь сказано: «Если человек не знает, кто наложил на него отлучение, пусть обратится к Главе поколения», поскольку он наделен наибольшими полномочиями. Ответ таков: разумеется, если человек не знает, кто именно наложил отлучение, Глава Израиля может его снять. Ведь мы имеем дело с неясным случаем – и тогда решение выносится согласно уровню большинства. Большинство же людей ниже по уровню, чем Глава Израиля. Однако если отлучение наложил великий человек, никто не может осмелиться счесть себя равным ему. Ведь даже если другой мудрец знает не меньше, чем наложивший отлучение, может оказаться, что он уступает ему в боязни греха, в величии или в возрасте. Все это необходимо принимать во внимание тому, кто пожелает отменить отлучение, наложенное другим! А о рабыне дома Раби было известно, что она обладала исключительной мудростью и боязнью греха, поэтому никто не осмеливался оспорить ее решение, пока, наконец, мудрецы всего поколения не собрались вместе и отменили его»¹⁸.

Очень странно! Мы говорим о рабыне из дома Раби, которая даже не была еврейкой. Раб-нееврей имеет особый статус: в некоторых аспектах он становится евреем, а в чем-то остается неевреем. И, тем не менее, наши мудрецы не были готовы разрешить то, что запретила рабыня, и даже рабан Гамлиэль, Глава Израиля, глубоко изучивший всю Тору, тоже не осмелился отменить ее решение. Он не счел себя равным ей, чтобы отменить ее запрет, поскольку она обладала исключительной мудростью и боязнью греха. Каков же был источник

¹⁶ Ваикра 19:14.

¹⁷ Моэд Катан 17а.

¹⁸ Рош, гл. 11.

столь высокой мудрости рабыни дома Раби, что великие мудрецы Израиля и даже рабан Гамлиэль, не могли с ней сравниться? Неужели она изучала Тору, годами трудилась над нею, постигая мудрость? Ведь как можно без Торы достичь столь высокой ступени?

Мы видим, сколь значимо прислуживание мудрецам. Этой заслуге нет границ! Если человек постоянно пребывает в доме мудреца и внимательно следит за его жизнью, наблюдает за его обычаями и постигает его мудрость во всех деталях, – тогда он может возвыситься и достичь наивысшего уровня. Можно стать настолько великим, что даже рабан Гамлиэль, сын Раби, который учился у своего отца и исполнил всю Тору, не сможет разрешить то, что запретила рабыня! Ведь она была очень близка к Раби, постоянно находилась в его доме, работала о нем и прислуживала ему, а потому ей было легче присмотреться и понять мотивы действий великого праведника, осознать, что происходит в его душе и в глубине его сознания. Рава часто говорил: «Сущность мудрости – раскаяние и добрые дела»¹⁹. А основной путь постижения этой сущности – через «вино, хранимое для Грядущего мира», через ощущение «души» Торы и через свет, исходящий из глубины сердца и души мудреца и проявляющийся во всех его путях и делах. Этот свет можно воспринять, только внимательно и трепетно прислуживая мудрецу, что возможно даже без изучения Торы.

Разумеется, сын Израиля не сможет стать великим в мудрости и боязни греха, если не станет великим в Торе. Он должен знать и понимать ее мудрость и святость, поскольку ему дана заповедь ее изучения, и он обязан ее исполнять и быть последовательным в учении – иначе ни изучение Торы, ни прислуживание мудрецам для него невозможно. Но рабыня была свободна от заповеди изучения Торы, а значит, не имела и такой возможности. Однако она обладала великой душой и достигла таких высот, что даже величайшие мудрецы не могли отменить принятое ею решение. Ее уровень был столь высок, что у слов, исходящих из ее уст, был свой корень в высших мирах, а поэтому принимаемые ею решения столь сильно воздействовали на мир, что отменить их мог только тот, кто достиг более высоких корней мироздания, чья душа еще более велика и возвышенна. Но людей, которые сочли бы себя более достойными, не находилось целых три года. Даже Глава Израиля рабан Гамлиэль, сын Раби, признавал превосходство души рабыни из дома Раби! Поэтому никто не осмелился отменить то, что она внесла в мир своим решением. Теперь мы ясно видим, сколь значимо прислуживание мудрецам!!!

19 *Брахот 17а.*

ВСЕ ЕВРЕИ ОТВЕТСТВЕННЫ ДРУГ ЗА ДРУГА

ДАЖЕ ВОЗВЫШЕННЫЕ ЧУВСТВА СВЕРЯЮТСЯ ТОЛЬКО С ТОРОЙ

«Сказано в Барайте: «Решение об объявлении года високосным выносят лишь те, кто был для этого заранее назначен». Вот случай, произошедший в Доме Учения рабана Гамлиэля. Он объявил: «Пусть рано утром семеро поднимутся ко мне!» Однако наутро в назначенном месте он обнаружил восьмерых и сказал: «Поднявшийся без приглашения пусть спустится!» Встал Шмуэль Акатан и сказал: «Это я пришел без приглашения...» Это было не так, но Шмуэль Акатан решил поступить таким образом, чтобы не смутить пришедшего без приглашения. Подобное произошло, когда Раби во время урока почувствовал запах чеснока. Он сказал: «Тот, кто ел чеснок, пусть выйдет из Дома Учения!» Встал раби Хия и вышел, и вслед за ним встали и вышли все остальные. Раби Шимон, сын Раби упрекнул раби Хию: «Ты огорчил моего отца!» На что раби Хия ответил: «Да не случится такого в Израиле!» У кого же раби Хия научился так поступать? У раби Меира. Барайта приводит историю о женщине, которая пришла в Дом Учения раби Меира и сказала: «Раби! Один из вас посвятил меня в жены физической близостью!» Раби Меир встал, написал разводное письмо и вручил ей, и все ученики поступили так же. У кого же этому научился раби Меир? У Шмуэля Акатана. А у кого научился Шмуэль Акатан? У Шханьи бен Йехиэля, о котором сказано: «И воскликнул Шханья бен Йехиэль из потомков Эйлама и сказал Эзре: мы оставили нашего Б-га и взяли нееврейских жен из народов этой земли. Но теперь есть надежда для Израиля»¹. А от кого это перенял Шханья бен Йехиэль? От Йеошуа: «И сказал Б-г Йеошуа: встань, зачем ты пал на свое лицо? Согрешил Израиль!»² Йеошуа обратился к Всевышнему: «Властелин мира! Кто же согрешил?» На что Б-г ответил: «Разве Я доносчик? Пойди и узнай!» А Йеошуа получил это от Моше, ибо сказано в Торе: «Доколе вы будете отказываться соблюдать заповеди Мои и повеления Мои?!»³⁴.

Все это совершенно непонятно. Неужели нам требуются доказательства правильности обычая, достоинство которого очевидна? Всякий сразу поймет, что праведно спасти ближнего от стыда, позора и поношения. Если бы у нас не было подобных примеров из Торы и традиции, переданной мудрецами, разве мы не догадались бы сами, что так поступать правильно?

И следующий вопрос. Допустим, нам ни в каком вопросе не следует полагаться на собственное разумение, и во всем требуется указание великих людей прошлого. Но зачем Талмуд приводит всю цепочку передачи этого обычая

1 Эзра 10:2.

2 Йеошуа 7:10-11.

3 Шмот 16:28.

4 Сангедрин 11а.

по традиции и объясняет, что каждый из мудрецов научился ему у предшествовавшего ему, который был выше в мудрости, – вплоть до Йеошуа и Моше рабейну, одаренных мудростью непосредственно Самим Б-гом? Для подтверждения правильности такого обычая нам было бы достаточно одного самого веского довода – слов святой Торы!

Кроме того, от нас сокрыт смысл последнего доказательства, которое привел Талмуд. Всевышний сказал Моше: «Доколе вы будете отказываться соблюдать заповеди Мои и повеления Мои?!»⁵ Действительно, Всевышний обвинил Моше в грехах евреев, но в этом заложен совершенно другой смысл! Это обвинение было связано с тем, о чем говорят наши мудрецы: «вместе с сорняками выдергивают и капусту»⁶. То есть обвинение не предъявлено Всевышним лично Моше и Аарону: роза пострадала только потому, что росла рядом с терниями. Обвинение Всевышнего было вызвано вовсе не Его желанием сокрыть истинных виновников и спасти их от стыда!

Глубоко изучив эти слова наших мудрецов, предельно проникнув 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 этическим 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. Ведь каждое, даже самое возвышенное чувство, должно пройти проверку: можно ли им руководствоваться в жизни?

Во-первых, даже самые праведные чувства не должны переходить установленных им границ. Поэтому 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 верным решением следует обращаться к святой Торе, тайны которой переданы нашим мудрецам, благословенной памяти, постигшим Высшее Знание и Волю, по словам которых нам следует жить.

Во-вторых, учитывая влияние, которое положительное качество человека оказывает на его душу и души окружающих, можно обнаружить несколько сопутствующих ему ограничений. Бывает, что на первый взгляд некое свойство покажется абсолютной добродетелью, но если мы присмотримся внимательно, то обнаружим в нем многочисленные изъяны и недостатки, так что ущерб от него превысит пользу.

Из всего сказанного следует, что невозможно решить, хорошо ли то или иное качество, а уж тем более, определить границы его применения, пока человек не взвесит это на весах разума. И даже этого недостаточно: мы не имеем права полагаться на собственный разум и свой критический подход, а должны глубоко изучить слова мудрецов прежних поколений, вдуматься в их жизнен-

⁵ Шмот 16:28.

⁶ Раши, Шмот 16:28.

ные пути, определить цель их деяний и понять по каким критериям праведники прошлого сверяли свои жизни с каждым качеством и чувством.

Обратите внимание на то, что к поступку раби Хии Талмуд относится неоднозначно и вносит в наши сердца сомнение в его правильности. Спасение ближнего от публичного позора принятием на себя его вины мы сочли несомненным достоинством, однако на самом деле это не так уж очевидно. Во-первых: этим праведник очерняет себя в глазах окружающих, поскольку они считают, что он поступил недостойно и огорчил учителя. Во-вторых: особо возвышенному поведению человека обычно сопутствует гордыня – ведь оказавший ближнему такое благодеяние чувствует себя чистым от греха, поскольку он даже готов принять на себя позор другого! В-третьих: вместо того, чтобы помочь ближнему, он делает его жизнь еще тяжелее, поскольку наносит ему тяжелейший удар: «спасенный от позора» чувствует, что он настолько жалок и ничтожен, что даже не может сам ответить за свой проступок, а товарищ настолько выше него, что принимает его вину на себя. И, в-четвертых: в подобном поступке можно усмотреть неуважение к учителю: если он хотел выявить виновника – кто же имеет право ему в этом воспрепятствовать?!

Для уверенности в том, что этот обычай проистекает из источника истины и совершаемый поступок правильный, раби Хия должен был перенять его от своих учителей, зная, что они тоже пришли к нему не из собственных соображений, а восприняли, в свою очередь, от своих учителей, и, в конечном итоге, убедиться, что этот обычай коренится в святой Торе.

ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА, ЗАПОВЕДОВАННЫЕ ТОРОЙ, ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ТОГО, ЧТО ПОДСКАЗЫВАЮТ ЕГО ЧУВСТВА

Даже если отвлекаться от всех этих рассуждений, поступки, которые человек совершает, опираясь на свой разум и чувства, могут существенно отличаться от деяний, предписанных святой Торой. Один и тот же поступок становится совершенно иным, правильным и совершенным, если его совершают в соответствии с установлениями Торы.

Свидетельство этому – история, произошедшая с раби Хией. Нам кажется, что человек, поступающий как он, свободен от греха, и его действия вызваны не ощущением вины за чужое прегрешение, а исключительно любовью к ближнему, за что он достоин славы. Но если мы задумаемся в слова святой Торы, то обнаружим, что корень и суть этого обычая проистекают из совершенно иного источника. Вовсе не милосердие и сострадание сердца должны побуждать человека скрыть позор ближнего. Принимая на себя часть его вины и стыда, он действует строго по закону и справедливости! Более того, человек проявит низость души, если его ближний будет опозорен, а сам он будет радоваться собственной непогрешимости – как будто не несет своей доли ответственности за поступки других.

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 души 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, нет сомнения, что наше воздействие на грешника было бы сильнее и могло предотвратить его преступление. Более того, злодей неизбежно влияет на нас самих. Он приближает грех к тем, кто его не совершал, и они испытают его воздействие. Получается, что, когда грешник творит злодеяние, в этом, сами того не зная, участвуют души других людей, которые получают свою долю ущерба. Человек с чувствительным сердцем, воспринимающий и осознающий происходящее в глубине своей души, ощущает себя соучастником каждого совершающегося в мире греха, хотя его доля в нем и невелика. Поэтому он и не возлагает всю вину только на согрешившего, а принимает на себя ее часть, не считая себя полностью чистым и невиновным.

Теперь мы сможем ответить на вопрос, возникший у нас в самом начале урока. Мы говорили о том, что обвинение Всевышнего, обращенное к Моше и Аарону: «Доколе вы будете отказываться соблюдать заповеди Мои и повеления Мои?!»⁷, – находит свое отражение в распространенной поговорке о том, что «вместе с сорняками вырывают и капусту». И дело не в том, что Всевышний не в состоянии отличить тернии от розы. Б-жественные свойства не похожи на качества людей, Он знает корень и место всего в мире, и «не пристало Судье мироздания наказывать праведного и невинного вместе с грешником и преступником»! Но поскольку роза растет возле терний, они влияют друг на друга. И если мы видим, что воздействие розы на тернии слишком слабое, чтобы смягчить их шипы, это знак того, что тернии влияют на розу. Так и порочные деяния грешников оставляют след в душах праведников. Именно в этом Всевышний упрекнул Моше и Аарона: «Доколе вы будете отказываться соблюдать заповеди Мои и повеления Мои?!»⁸ Таким образом, мы поняли, в чем заключалась суть обращенного к ним упрека.

До сих пор мы говорили о влиянии, которое люди, в силу своей природы, оказывают друг на друга и на весь мир в целом. Но сыновья Израиля связаны друг с другом особой духовной близостью, которая позволяет каждому еврею с большой силой воздействовать на души своего народа. Возможно, именно это имели в виду наши мудрецы в своем изречении: ««И будут спотыкаться друг о друга»⁹ – преступление одного является преткновением на пути каждого. Это

⁷ Шмот 16:28.

⁸ Шмот 16:28.

⁹ Ваикра 26:37.

доказывает нам, что все в народе Израиля ответственны друг за друга»¹⁰. При этом слово «ответственность» на Святом Языке буквально означает «связь» и «смешение», а использованный в приведенном изречении предлог подтверждает правильность именно этих значений! То есть это высказывание следует понимать так: «Все евреи связаны («смешаны») друг с другом». Их души связаны в единое целое, и потому поступок каждого оставляет отпечаток в душах всех сыновей Израиля. Никто из евреев не может отделиться от своего народа и грешить лишь в ущерб себе, не причиняя этим вреда душам других. Ответственность евреев друг за друга в книге Томер Двора объясняется тем, что их души действительно проникают одна в другую¹¹. И все слова Торы должны пониматься на четырех уровнях толкования. Когда Ахан согрешил, присвоив добычу из закланного в Йерихоне¹², Всевышний сказал Йеошуа: «Согрешил Израиль»¹³. Ведь в действительности согрешил не только Ахан, но и весь народ Израиля, ибо в нем нашелся Ахан, взявший из закланного, что стало грехом всей общины! И когда двое из сыновей Израиля, не поверив словам Б-га, вышли в шабат собирать манн¹⁴, в этом проявился недостаток веры всего Израиля, в том числе Моше и Аарона, и потому Всевышний сказал им: «Доколе вы будете отказываться исполнять заповеди Мои и повеления Мои?!»¹⁵

Итак, если человек пожелает разделить с ближним вину за его проступок, важно понимать что является истинной причиной этого желания. Оно должно пробудиться не только из-за стремления избавить его от позора, но, в первую очередь, из ощущения, что и он сам не свободен от греха, а потому обязан принять свою долю стыда и наказания. Если человек это осознает – как прекрасен и похвален его поступок! Теперь в нем нет недостатка, ведь в его основе – не только сострадание, но и ответственность за других евреев, чему нас учит святая Тора.

ПОЧЕМУ НАШ ПРАОТЕЦ АВРААМ УДОСТОИЛСЯ НАГРАДЫ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ, ЖИВШИХ ДО НЕГО?

О силе влияния людей друг на друга мы узнаем из слов наших мудрецов, благословенной памяти: «От Ноаха до Авраама прошло десять поколений; это учит нас тому, сколь велико долготерпение Всевышнего. Все эти поколения гневил Б-га, пока не появился Авраам и не получил награду за всех»¹⁶. На первый взгляд, это совершенно непонятно. Какая награда была уготована тем, кто «гневил Б-га», и каким образом их награду Всевышний мог отдать Аврааму? Как награда одного человека может быть передана другому? Неужели Всевышний, упаси Б-г, судит не по справедливости?

¹⁰ Швуот 39а.

¹¹ Томер Двора 1:4.

¹² Йеошуа, гл. 7.

¹³ Йеошуа 7:11.

¹⁴ Шмот 16:27.

¹⁵ Шмот 16:28.

¹⁶ Авот 5:2.

Идея здесь как раз в том, о чем мы говорили. Наши мудрецы показали нам, насколько свойственно природе человека попадать под влияние других людей. Даже если всего один человек отклонится в сторону от пути истины, всем остальным уже станет труднее следовать за правдой и прийти к трепету перед Царством Небес. А насколько большим будет ущерб, если сошедших с пути – много; и что уж говорить о том, когда большая часть человечества отделилась от Завета Б-га! В такой ситуации, чтобы превозмочь свое дурное побуждение и направить стопы в верную сторону, от человека требуется неизмеримо большая духовная мощь. А награда, уготованная человеку, возрастает в соответствии с усилиями и решимостью, требующимися от него, чтобы не свернуть с пути: «Награда соответствует тяжести приложенного труда»¹⁷. И когда все оставили истину, и верным Всевышнему остался лишь один человек, воздаяние ему безгранично – оно неизмеримо больше награды, которую он заслужил бы, если бы другие тоже шли путями истины. Таким образом, получается, что насколько уменьшился удел не следующих путями Всевышнего, настолько же возросла награда того единственного, кто остался безраздельно предан Б-гу и сохранил Его Завет.

Однако по-прежнему остается вопрос, почему Авраам получил в награду ровно столько, сколько потеряли остальные, не больше и не меньше? Чтобы это понять, мы должны осознать, что наши мудрецы, благословенной памяти, умели оценить влияние людей друг на друга и видели, насколько праведникам становится труднее в служении из-за уменьшения числа идущих путем Б-га. Они измерили трудности, с которыми столкнулся Авраам, точной мерой. Если человек физически подставит свое плечо под груз, его вес станет давить на него одного, а если к нему присоединится другой, тяжесть груза разделится между ними; если же их будет десять, каждому станет вдесятеро легче. И если один из десяти откажется нести свою долю груза, его вес распределится между девятью оставшимися. То же самое относится и к возвышенным силам души: насколько сильны были отделившиеся от заповедей Б-га и Его Торы, и насколько их много, настолько тяжелее станет ноша сохранивших верность Б-гу. Теперь они несут ношу всех, отошедших в сторону, а потому получают и их награду. А если верным Б-гу остался только один человек, воздаяние ему возрастет до награды, изначально уготованной всем людям мира – если бы все они трепетали перед Б-гом. И эта награда полагается ему по справедливости, поскольку его сил хватило, чтобы исправить мироздание и раскрыть Б-жественный свет в той же мере, в которой это удалось бы всему человечеству, если бы все служили Б-гу и исполняли Его заповеди. Всевышнему открыто, что один-единственный человек способен исполнить предназначение всего человечества так же, как если бы весь мир шел праведным путем. Те немногие, на плечи которых возложена задача всего мира, несут ее всю целиком, отдавая этому столько же сил, сколько отдало бы все человечество. И если после того как десять предыдущих поколений гневил Б-га, и появился только один верный Ему человек, который открыл истину, соизмеряет с ней свою жизнь и прилагает к этому столько же усилий,

¹⁷ Авот 5:23.

сколько требовалось от всех предыдущих десяти поколений, если бы они верили в Б-га и пребывали в Его сени, то и этого было бы достаточно. Всевышнему нужно не бесконечное количество верных Ему слуг, но сила и трепет их служения, благодаря которым мир движется к своему окончательному предназначению, ради чего он и был сотворен. Именно в этом состоит смысл изречения наших мудрецов о том, что наш праотец Авраам получил награду всех предыдущих поколений. Он получил все воздаяние, которое было им уготовано, если бы их поступки соответствовали деяниям Авраама¹⁸.

Ответственность сынов Израиля друг за друга наши мудрецы, благословенной памяти, вывели из святой Торы. Они пришли к выводу, что если кто-то один в народе Израиля совершает грех, – это недостаток всей общины, и упрек учителя относится ко всем, и каждый должен нести ярмо позора вместе с грешником.

Все сказанное приводит нас к следующим выводам:

1. Любое даже самое похвальное качество является верным и чистым лишь после того, как оно будет исследовано и сверено с нашей святой Торой. Только тогда оно может быть названо подобающим и совершенным побуждением души.

2. Не каждый способен вывести из Торы заключение о характере и природе душевного качества, поскольку это требует ясности в мышлении и проницательности. Без этого нельзя определить отношение к тому или иному отмеченному Торой свойству и его применению в жизни. Поэтому раби Хия не счел себя достойным из слов святой Торы самостоятельно делать практические выводы о правильности этого поступка; он даже не был готов перенять обычай мудрецов прежних поколений и следовать ему в жизни. Ведь не каждый имеет право заимствовать душевные качества и деяния великих. Свойство, подобающее праведнику, может оказаться совершенно неподходящим для того, кто не достиг величия. Случается и так, что прекрасное качество, которым руководствуется в своей жизни вознесенный человек, будет извращено тем, кто не достиг его уровня, и результаты его применения окажутся противоположными. Мы часто видим, как заурядные личности пытаются следовать обычаям великих, но корона оказывается им «не по размеру», и добрый поступок причиняет зло и им самим, и окружающим. Поэтому раби Хия перенял этот, обсуждаемый Талмудом обычай, у раби Меира. Раби Хия застал последние годы жизни раби Меира, наблюдал за его деяниями и обнаружил в своей душе способность поступать согласно его обычаям. Поэтому он смог заключить, что обычай раби Меира подойдет и ему. Подобно этому, сам раби Меир перенял этот обычай у Шмуэля Акатана, и эта цепочка передачи традиции последовательно восходит к Шханье бен Йехиэлю, который обнаружил в себе эту способность и развил ее в соответствии с указанием святой Торы. Только исследовав этот обычай с точки зрения Торы, он внес его в свою жизнь и преподал последующим поколениям урок ответственности за поступки ближнего, их окружения и всего мира, – настолько большой ответственности, что она заставляет ощутить собственную вину за проступок товарища и принять на себя обязанность разделить с ним его позор.

18 См. *Шиурей Даат*, «Как виноград в пустыне».

«Награда, даруемая Всевышним, всегда больше ниспосланных Им наказаний», и сколь велико воздаяние за праведный поступок! Ведь совершивший его несет заслуги и очищение всей общине, и в мире укрепляется добро!

ЗАСЛУГИ ОТЦОВ

ЗАСЛУГИ ИЗМЕНЯЮТ РЕАЛЬНОСТЬ

Я услышал ваше обсуждение того, что является определяющим: вся жизнь человека или ее последний миг? Вы привели доказательства в пользу обеих точек зрения, и ваш окончательный вывод оказался таким: Всевышний судит человека согласно его духовному состоянию на момент смерти: насколько он праведен в это решающее мгновение.

Если это так, то получается, что если все свои дни на земле человек грешил, а в последнюю минуту, понимая, что предстает перед судом Творца, он решает раскаяться, оставить прошлое и отдалиться от своей прежней злодейской жизни, то Всевышний не станет его судить за прошлое, – его как-бы не существует. Все зло, что он содеял сам и чему способствовал всю свою жизнь до ее последней минуты, будет стерто из книги его жизни, и за единый миг он обретет свой удел в Грядущем мире. И наоборот: если все дни жизни человека были чередой добрых дел, и лишь в последнюю минуту он оставил добро и избрал зло, благие деяния всей его жизни теряют ценность. Он не удостоивается награды за исполненные заповеди, и в Вечный мир его будут сопровождать только заслуги, обретенные в последнее мгновение.

В этом действительно много правды, – ведь суть земного пути человека именно в том, чтобы удостоиться вечной жизни. Сколь значимой становится последняя минута, ведущая в вечность!

И все же будет неверно считать определяющим лишь последнее мгновение жизни человека и полагать, что в мире оставляют след только поступки, совершенные в конце пути. Ведь ни одно деяние не проходит бесследно. Любой хороший поступок и достойная мысль вечно существуют в реальности. Добро, совершенное человеком, соединяется со своим корнем в высших мирах и освещает его душу. Даже если мы этого не видим и не ощущаем, в подобных вопросах нам не следует полагаться только на то, что открыто нашим глазам.

В Писании сказано, что в конце жизни царя Шломо, мудрейшего из людей, «жены склонили его сердце к другим богам»¹. Разве можно предположить, что мудрость царя Шломо и его великие деяния канули в небытие к старости из-за смятения его сердца?

Наши мудрецы относят этот стих к нескольким женам царя, которые «пытались склонить его сердце к идолопоклонству, но не смогли этого добиться»². Однако достаточно и того, что они сумели обнаружить некий изъян в сердце царя Шломо. Раби Шимон бар Йохай сокрушался: ««Жены склонили его сердце...» – Царю Шломо лучше было бы всю жизнь быть золотарем, но не заслужить этих слов Писания»³. Пав с высот своего величия, он согрешил уже тем,

1 Млахим (I) 11:4.

2 Шабат 56б.

3 Шмот Раба 6:1.

что его неправедные жены сочли возможным разыскивать способы склонить его сердце к идолопоклонству! Но неужели из-за этого великая мудрость и совершенные деяния царя Шломо бесследно исчезли? Разумеется, нет! Все, что человек сделал за свою жизнь, сохраняется и существует вечно, никогда не пропадая с изменением его духовного уровня.

Однако возникает вопрос. Наши мудрецы сказали, что если человек всю свою жизнь был праведен, а в конце стал злодеем, то его прежние добрые дела не учитываются. Получается, что высший суд выносит человеку приговор согласно последней минуте его жизни и именно она является решающей! Это действительно так, но только в случае, если в конце жизни человек станет сожалеть о своих добрых делах. Раскаиваясь в них, он отделяет себя от совершенного им добра. Само же добро никуда не исчезает, оно остается в реальности и существует вечно.

В главе Ваэра сказано: «И послал фараон, и призвал Моше и Аарона, и сказал им: согрешил я в этот раз; Б-г праведен, я же и мой народ – грешники»⁴. Наши мудрецы говорят об этом: «За какую заслугу египтяне удостоились захоронения? За то, что сказали: «Б-г праведен!»»⁵. Это странно. Действительно, фараон признал свой грех и праведность Б-га. Но сказанное им не проистекало из глубин души, не было результатом осознания истины. Фараон произнес эти слова, столкнувшись с непреодолимыми трудностями во время тяжких и неотвратимых казней. Более того, он сразу же отрекся от своих слов и продолжил грешить. И Моше, услышав изречение фараона, сказал ему: «Ты же и твои рабы – я знаю, что вы еще не трепещете перед Господом»⁶. Они вновь вернулись к своему злодейству и продолжили преследовать народ Израиля, который прежде сами же отпустили для служения Б-гу. Как же получилось, что вынужденно сказанное злодеем обернулось заслугой и принесло ему награду? А ведь для того, чтобы удостоиться захоронения, требуются большие заслуги. И наши мудрецы объясняют, что для захоронения утонувших (в море) египтян потребовалось множество чудес⁷! Чем же они это заслужили?

Мы можем прийти к выводу о том, сколь неизгладимый след оставляют хорошая мысль и доброе слово. Они всегда несут награду тому, кто подумал или сказал хорошее. Даже если человек изменил свои взгляды и сожалеет о содеянном добром деле, ему положено воздаяние. В момент получения награды египтяне уже вернулись к греху, не признавая существования Б-га, – и все же сказанное ими, пусть даже в результате тяжких для них обстоятельств, раскрыло в мире величие Б-га. Их слова образовали в мироздании новую реальность и приблизили окончательную цель сотворения мира, за что они и получили свою награду.

Итак, любое доброе деяние, когда бы оно ни было совершено, сохраняется и продолжает существовать вечно, защищая в час бедствия. Благословение, да-

⁴ Шмот 9:27.

⁵ Ялкуп Шимони, Шмот 9:18б.

⁶ Шмот 9:30.

⁷ Мехильта, Бешалах 9.

руемое Всевышним за каждое доброе дело, проявляется во всех деяниях и событиях на все поколения, вплоть до нашего времени. Даже если мы и не замечаем Б-жественного благословения, все же оно нас хранит и оберегает. Поэтому нет ничего удивительного в том, что даже в наше время мы можем надеяться и ожидать Избавления, хотя предшествующие поколения, которые были лучше и праведнее нас, его не удостоились. Ведь не пропадает никакой, даже самый незаметный добрый поступок, а тем более вера и осознание величия Б-га, проявляющиеся в каждом поколении. Они сохраняются, действуют и вечно влияют на все мироздание. И когда Всевышний пожелает избавить Свой народ, Он вспомнит праведность отцов и «принесет Избавление детям их детей»⁸.

ЗАСЛУГИ ОТЦОВ – СЫНОВЬЯМ, А ЗАСЛУГИ СЫНОВЕЙ – ОТЦАМ

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 душе.

Это поможет нам разобраться в том, что подразумевается под «заслугами отцов». Смысл этого понятия в том, что заслуга добрых дел, совершенных нашими великими отцами, становится заслугой их потомков, даже если они теряют связь с этими деяниями. Так происходит потому, что праведность и заслуги отцов сохраняются навечно и влияют на их потомков.

В главе Ки Тиса сказано: «И Он сказал: Я проведу все благо Мое перед твоим лицом, и возглашу имя Господа перед тобой, и помилую того, кого помилую, и сжалюсь над тем, кого пожалею»⁹. Наши мудрецы говорят об этом:

«И Он сказал: Я проведу...» – Пришло время, чтобы ты узрел Мою славу, насколько Я дозволю, ибо Я желаю и должен научить тебя молитве... Когда потребуется просить о милосердии к Израилю, ты напомнишь Мне про заслуги праотцов. Ты думаешь, что когда исчерпаются заслуги праотцов, исчезнет всякая надежда? Я проведу все Мое милосердие перед тобой возле скалы, когда ты скроешься в ее расщелине»¹⁰.

Непонятно, что означают слова «исчерпаются заслуги праотцов»? Как заслуги могут исчерпаться и кануть в небытие? Ведь мир устроен так, что в нем ничто не исчезает бесследно, все сохраняется. Значит, по справедливости, они должны по-прежнему защищать и оберегать нас и не могут иссякнуть!

Наши слова это разъясняют. «Заслуги отцов» – это не нечто отделенное от сыновей и существующее независимо от них. Заслуги передаются от отцов сыновьям и продолжают в них жить. Но если потомки порочны и грешны и тяжесть их грехов настолько превосходит заслуги, что они больше не могут проявляться, – тогда заслуга стирается и перестает существовать. Само слово «за-

⁸ Молитва «Восемнадцать благословений».

⁹ Шмот 33:19.

¹⁰ Раши на этот стих.

слуга» – «לַיָּדָי» – на Святом языке означает чистоту и безгрешность. И если в человеке есть нечто, оскверняющее чистоту, у него уже нет заслуг – «иссякли заслуги праотцов».

Передача заслуг от отцов к сыновьям основана на принципе наследования, в нем ее корень. Существует разница между дарением и продажей и передачей потомкам по наследству. В первом случае предмет переходит от одного владельца к другому, а во втором – в передаче по наследству – это не так. «Сын – продолжение отца», и достояние отца по-прежнему остается в его владении: ведь оно сохраняется и продолжает существовать у сына. В святынях книг сказано, что душа отца воплощается в сыне и в нем продолжает свою жизнь. Только корень его души, ее главная часть, попадает в высший мир, низшие же ее части остаются внизу. Отец продолжает чувствовать все происходящее с сыном, хотя сын не ощущает этого и не знает об этом. Так голова человека знает, что происходит со всеми органами тела, а нога или рука – нет. В этом и состоит суть того, что «сын – продолжение отца». Душа отца, находящаяся в высших мирах, благодаря сыну присутствует и здесь, в нижнем мире.

Так же мы должны понимать известное высказывание Талмуда: «Сын наделяет заслугами отца»¹¹. Как заслуги праведного сына могут помочь душе отца, если тот после своей кончины не может исполнить ни одной заповеди и не способен обрести никакой заслуги?

Сказанное нами позволяет ответить на все эти вопросы. Ведь отец по-прежнему жив и его существование в этом мире проявляется в душе сына. Поскольку душа отца воплощается в сыне, она участвует во всех его поступках и делах. Если сын согрешит, он увлекает за собой отца, а если он праведен, его добрые деяния становятся заслугой и его отца, приводя его к вечной жизни.

Так же объясняется и комментарий наших мудрецов, благословенной памяти, на стих Торы: «И Я дам тебе и твоему потомству после тебя землю проживания твоего...»¹² «Если человек оставил после себя праведного сына, он как бы не умер»¹³. Это означает, что если на земле после смерти отца остался праведный сын, в душу которого вселяется душа отца, все заслуги, обретаемые сыном, принадлежат также и отцу. Поэтому Землю Израиля, дарованную потомкам Авраама, получили в наследный удел не только его сыновья, но и сам Авраам, ибо он по-прежнему существует в своих потомках, «и праведность его вечна»¹⁴.

11 Сангедрин 104а.

12 Берешит 17:8.

13 Псикта Зутарти, Берешит 18:19.

14 Теилим 111:3.

ЧЕМ БОЛЕЕ ВЕЛИК ЧЕЛОВЕК, ТЕМ СИЛЬНЕЕ ЕГО ДУРНОЕ ПОБУЖДЕНИЕ¹

«Раши говорил, что будь у него время, он составил бы комментарии, соответствующие возникающим каждый день новым пониманиям буквального смысла Писания»².

«Братья были заняты продажей Йосефа; Йосеф был облачен в мешковину и пребывал в посте; Реувен был облачен в мешковину и пребывал в посте; Яков был облачен в мешковину и пребывал в посте; Йеуда был занят поиском жены; Всевышний был занят сотворением света Царя Машиаха»³.

ЗАКОННОСТЬ ПРОДАЖИ

Древняя, но всегда волнующая история о Йосефе и его братьях...

Тора рассказывает нам о произошедшем с «Коленами Израиля» – двенадцатью сыновьями Якова. Целью Якова было рождение двенадцати сыновей – «Колен Израиля». Чаянием и стремлением наших святых праотцев было рождение двенадцати сыновей – «Колен Израиля» – основы и корня народа, избранного для Б-жественного служения. Наши святые праотцы Авраам и Ицхак не смогли полностью отделиться от нечистоты. Только Яков – избранный среди праотцов – настолько очистился, что удостоился стать родоначальником двенадцати Колен – основы народа Израиля.

Для еврейского народа в Творении заложена особая система управления. В ней трое праотцов являются Б-жественной Колесницей, а двенадцать Колен играют роль, которая в глобальной системе управления мирозданием отводится знакам Зодиака, – через них Б-жественное влияние спускается в материальный мир. Так и двенадцать Колен воспринимают и изливают в Творение милосердие, нисходящее от Б-жественной Колесницы, созданной для управления народом Израиля. Все это объясняется в святых книгах.

Если бы история Йосефа и его братьев произошла даже с самыми заурядными личностями, то и тогда мы были бы потрясены до глубины души: неужели люди способны пасть до такой степени греховности, чтобы замышлять смертельную расправу над младшим братом? И над кем? Йосефом, «юношей милым», младшим и любимым сыном своего пожилого отца, «сыном мудрым», которому Яков передал свое Знание Торы, полученное им в Доме Учения Эвера! А ведь братья знали, какое безутешное горе принесут этим своему отцу Якову!

Они не сжалились над Йосефом, видя его ужасные страдания и слыша его мольбу. Страшно представить, как он плакал и умолял их о милости. Братья сами говорили об этом: «Однако виновны мы за нашего брата, беду души ко-

1 Произнесено накануне шабата гл. Вайешев, 20 Кислева 5677 (1917) года. Записано нашим учителем, великим мудрецом, раби А.И.Блохом, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.

2 Раишам, Береишит 37:1.

3 Береишит Раба 85:1.

торого мы видели, когда он взывал к нам, а мы не слышали...»⁴ Представим себе, как страдала душа Йосефа в тягостном ожидании смерти от рук братьев! Эту боль вызывало не только желание жизни, свойственное душе каждого, но и ощущение страшной вины братьев, замысливших пролить невинную кровь. Йосеф обладал истинным Знанием Торы и страшился совершения ими столь ужасного преступления. Представив себе случившееся, мы можем понять, какую боль он испытывал, как страдал, умоляя своих братьев о милости! Могут ли вообще люди быть столь жестокосердными?!

Допустим, так мог поступить некто, чей разум помутился, а душа попала под власть искаженных и противоестественных побуждений, но ведь это совершили десять великих в знании и праведности сыновей Яакова! К тому же один из них – Реувен – увещевал остальных не совершать греха!

Более того, осуществив свой ужасный замысел и бросив Йосефа «в яму, в которой нет воды»⁵, но «полную змей и скорпионов»⁶, «братья сели есть хлеб»⁷! Это уже совсем несвойственно природе человека!

Наши великие мудрецы объясняют произошедшее, исходя из осознания исключительной мудрости и праведности сыновей Яакова, которую подтверждает даже буквальное понимание этих стихов Торы. Поступок братьев всецело проистекал из стремления к справедливости и закону, ибо они осудили Йосефа на смерть за грех злоязычия и клевету или же на основании закона: «Если некто пытается тебя убить, убей его прежде»⁸. Однако как можно вынести, а тем более привести в исполнение приговор, которому противится все естество человека?!

Но как раз в этом и проявляется величие и духовная сила братьев Йосефа. Они осудили его, придя к выводу, что для него самого и для всего мира предпочтительнее будет его смерть. А приняв это решение, они смирили в себе все другие чувства. Их сердца разрывались от боли, их переполняла жалость, свойственная великим праведникам. И все же в мощи своего разума они вынесли приговор о предании смерти своего брата, праведного Йосефа, невзирая на то, что он был безгранично любим отцом, связан с ним всей душой и взывал к ним в разрывающей сердце мольбе. Духовные силы братьев были столь велики, что им хватило мужества извлечь из всех них одну и применить ее, когда это, с их точки зрения, было необходимо. Они смогли настолько сосредоточиться на ней, что она осветила их души и не оставила места для других чувств и эмоций. Чтобы воспользоваться столь огромной силой, от братьев требовался величайший «уровень человека» и высшая степень трепета перед Б-гом. Они знали о возвышенности своих душ, а потому сочли свой поступок правильным. Это принесло им душевный покой, «и они сели есть хлеб»⁹.

4 *Берешит* 42:21.

5 *Берешит* 37:24.

6 *Шабат* 22а.

7 *Берешит* 37:25.

8 *Брахот* 58а.

9 *Берешит* 37:25.

ЧИСТОТА СУДА

Из буквального смысла Торы следует, что причиной произошедшего стали упрощенные человеческие чувства: «И Израиль любил Йосефа больше всех его братьев, ибо он – сын его старости, и сделал ему полосатую рубашку. И увидели братья, что их отец любит его больше всех братьев и возненавидели его, и не могли говорить с ним мирно. И Йосеф увидел сон, и поведал его своим братьям, и они еще больше возненавидели его. И он сказал им: послушайте... И сказали ему братья: неужели ты воцаришься и будешь властвовать над нами? И они еще больше стали ненавидеть его за его сны и речи. И он увидел еще один сон... И завидовали ему братья...»¹⁰ Из всего этого следует, что именно такие приниженные чувства, как зависть и ненависть, стали причиной произошедшего!

Необходимо вспомнить то, о чем мы уже говорили: как бы человек ни был велик и на сколь высокий уровень ни поднялся, в его душе все же продолжают действовать силы и склонности его естества. Эти свойства глубоко сокрыты в душе человека, так что он их совершенно не замечает, полагая, что выносит верные решения. На самом же деле его душевные склонности приводят к ошибкам в мышлении, неверным решениям и даже вынесению смертного приговора собственному брату.

И Тора, раскрывающая глубины души человека, указала истинные подсознательные причины поступка братьев Йосефа. Именно зависть и ненависть к Йосефу привела братьев к их решению. Отсюда мы видим, сколь непомерной властью обладают побуждения естества даже над самыми великими из людей. Даже если природные склонности проявляются лишь в самой утонченной форме, все же они способны привести к просчетам в мышлении и совершению ужасных поступков. Насколько же мы должны опасаться сил естества, властвующих над человеком, – ведь они могут привести к искажению мышления и, как следствие, к ужасающему греху.

ВОЗВЫШЕННОСТЬ МЫШЛЕНИЯ ВЕЛИКИХ

Хотя, благодаря нашему объяснению, эта история стала более понятной, все же наши сердца не могут с ней смириться. Если причиной несправедливого приговора Йосефу действительно стали упрощенные душевные качества, можно было бы ожидать, что при этом также проявятся и добрые чувства, которые стали бы щитом против дурных побуждений и вернули братьев к справедливости и истине. Но возникает самый главный вопрос: почему такого не случается даже с нами, над кем безгранично властвуют приниженные побуждения, у кого тяга к злу прочна как «тележные канаты»? Ведь мы никогда не слышали, чтобы в наше время хоть кто-то принял столь безжалостное решение, и в результате произошли столь ужасные события.

Все это по-прежнему непонятно. В действительности, ход мысли заурядного человека разительно отличается от мышления великого. Заблуждения невежды не похожи на ошибки мудреца. Приземленному человеку почти не в чем

¹⁰ Берешит 37:3-11.

ошибиться. В небольшой рощице, где растут лишь несколько деревьев, заблудиться невозможно, но в густом бескрайнем лесу, пересеченном множеством тропинок, опасность потеряться очень велика. Когда мы проводим элементарные расчеты с простыми числами, то ошибаемся крайне редко, однако и в случае просчета ошибка будет несущественной. Но при сложных расчетах с большими числами и множеством математических операций ошибка гораздо более вероятна и существенна.

Все знания заурядного человека зыбки, его горизонт узок, а расчеты элементарны. В чем ему ошибиться, и как далеко его может завести совершенная им ошибка?! Однако великие прежних поколений в своем мышлении оперировали множеством параметров, у них было огромное количество необычайно возвышенных соображений, их рассуждения были связаны с высочайшими и вознесенными тайнами.

В книге Зоар сказано: «Яков любил Рахель, поскольку знание тайны Творения и корней душ открыло ему, что окончательное исправление мира может быть осуществлено в первую очередь ее сыновьями»¹¹. Зоар разъясняет, что окончательное исправление, которое в конце дней осуществит в мире народ Израиля, будет достигнуто в первую очередь коленами Йосефа и Биньямина. Поэтому Яков и любил Йосефа больше других братьев, а они завидовали Йосефу. И когда братья заметили, что Йосеф порицает их перед отцом, то испугались, что Яков отдаст их, и они будут отторгнуты от общины Израиля; строителями Дома Израиля станут только потомки Йосефа, а у остальных колен не будет в этом доли. В этом они видели для себя смертельную опасность и сочли возможным применить закон: «если некто угрожает твоей жизни, убей его прежде».

В своих рассуждениях братья учитывали высшие тайны корней мироздания, исправления мира и цели существования Творения. Их мысли и расчеты охватывали обширнейшие сферы, в их умах и сердцах находили место самые возвышенные идеи, и когда они направляли свою мысль на любую проблему, их размышления были всеобъемлющи. Но именно поэтому столь значимыми могли оказаться и совершенные ими ошибки!

В анализе поступков человека, с которым ты близко знаком, ошибиться почти невозможно. Ты знаешь ход его мысли, его сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки! И даже если ошибешься – существенна ли будет эта ошибка? Совсем иначе оценивается деяние великого человека, душа которого неохватна, а мышление – безбрежно, как океан. В этом случае можно ошибиться во многом, и ошибка может быть сколь угодно большой: ведь душа такого человека связана с великими тайнами высших миров, и он может исправить или причинить вред всему миру малейшим движением своей души.

Наш праотец Яков передал Йосефу всю Тору, которую изучил в Доме Учения Шема и Эвера, и постиг высшую мудрость. Какие глубины мироздания охватывало его мышление, сколь возвышенные тайны были ему открыты, какими высокими идеями он жил! Как широка была его душа, как много раз-

¹¹ Зоар, Берешит 153б.

нообразных и противоречивых сил она в себе сочетала, насколько всеобъемлющим было его мышление, как велики и многочисленны проблемы, которые он был способен решить! Поэтому даже жившие с ним со дня его рождения братья могли совершить в отношении него столь ужасающую ошибку.

В оценке заурядной личности невозможно ошибиться, но, пытаясь понять возвышенного человека, легко прийти к заблуждению. В мировой истории зачастую случалось, что выводы о великих были ошибочными, и это было связано именно с их неординарностью. Вознесенный человек придерживается некой позиции, проявляет удивительные способности в определенном направлении, а затем внезапно, как кажется со стороны, перечеркивает все достигнутое и действует совершенно противоположным образом.

Итак, ошибка, совершенная братьями в отношении Йосефа, свидетельствует о вознесенности «Колен Израиля», величии их душ, широте мышления и видения.

ЭТО – ТОЖЕ БУКВАЛЬНЫЙ СМЫСЛ ПИСАНИЯ!

Все, что мы сказали о продаже Йосефа, следует и из буквального смысла Писания. Однако мы нигде не находим, чтобы Тора упрекнула «Колена Израиля» в содеянном. Из этой главы и из последующих, приведенных в Торе разговоров братьев между собой и с Йосефом, следует, что они все сделали так, как подобает мудрецам и праведникам. Надо понять, что продажа Йосефа – это следствие их ошибки в рассуждениях и расчетах. Возможность ее совершения свидетельствует о величии братьев и их огромной духовной силе. Тора раскрывает нам только главную причину, повлиявшую на все их поступки. И хотя корень их заблуждения, которое привело к продаже Йосефа, пребывал в высоких и недоступных нам сферах, все же в своем буквальном повествовании Тора рассказывает нам, что, с точки зрения Всеведущего, Который знает и нарекает истинным названием внутреннюю суть всякой вещи, первичной причиной, направившей братьев к мысли о продаже Йосефа, стало упрощенное душевное чувство: «И увидели братья, что их отец любит его больше всех братьев, и возненавидели его...»¹²

Очередной раз мы убеждаемся в истинности Торы. Она не приукрашивает великих и преданных ей людей, раскрывает нам внутреннюю суть каждого события и повествует об истине как она есть. Тора – это Учение Жизни, которое мы можем воспринять от великих прежних поколений Израиля – Знание, заключенное, в том числе, в их заблуждениях и ошибках.

Все это можно найти даже в буквальном смысле Торы. Только из-за слабости нашего мышления нам представляется, что это понимание выходит за рамки буквального значения. На эту главу Торы (Вайешев) есть замечательный комментарий Рашбама:

«Постигните и поймите, мои друзья, что какие бы смыслы Торы нам ни открыли наши учителя, «Писание не отходит от своего буквального смыс-

¹² Берешит 37:4.

ла... » И рабейну Шломо (Раши), отец моей матери, Светоч изгнания, составивший комментарии на Тору, Пророков и Писания, объяснял именно буквальный смысл. И я, Шмуэль, сын раби Меира, его зятя, благословенной памяти, обсуждал это с ним самим и с другими мудрецами в его присутствии, и он согласился со мной, что будь у него время, он составил бы комментарии, соответствующие новым пониманиям буквального смысла Писания, возникающим каждый день»¹³.

Все так и есть! Буквальный смысл Писания обновляется каждый день! Поколения мельчают, и изменяется буквальный смысл. То, что прежде казалось очевидным и составляло буквальный смысл, сегодня – сокровенная тайна, а прямой смысл состоит уже в чем-то другом. Буквальное понимание Торы поколения Раши изменилось уже в следующем поколении. Для нас буквальный смысл упростился еще больше: нам кажется, что рассказ о поступке братьев Йосефа, как мы его воспринимаем, и есть буквальный смысл Торы. Но на самом деле буквальный смысл Писания – это не нечто конкретное и неизменное – у каждого стиха есть множество различных буквальных смыслов. Например, сказано в Торе: «Йосефу было семнадцать лет, и он пас скот вместе со своими братьями, и он юноша вместе с сыновьями Билги и сыновьями Зилпы, жен его отца, и приносил Йосеф о них худую молву их отцу»¹⁴. Если глубоко не задумываться над смыслом этого стиха Торы, то можно увидеть в нем только повествование о том, что Йосеф был близок к сыновьям Билги и Зилпы и сообщал отцу об их проступках. Но стоит углубиться в содержание стиха, и мы увидим, что он свидетельствует о величии Йосефа. Природе человека свойственно покрывать недостатки тех, кто ему близок. Йосеф же «юноша вместе с сыновьями Билги и сыновьями Зилпы», и все же он сообщал отцу о замеченных в них недостатках, поскольку беспокоился об исправлении их душ. То же самое относится к любому стиху Торы: его буквальный смысл для каждого человека свой и соответствует его уровню!

МУДРЕЦЫ ПРЕЖНИХ ПОКОЛЕНИЙ «ПОДОБНЫ АНГЕЛАМ» И В БОРЬБЕ СИЛ ДУШИ

Всему этому необходимо дать более глубокое разъяснение.

Я опасаясь об этом говорить публично... То, что я скажу, верно, но я сомневаюсь, раскрывает ли это истину во всей ее полноте. Однако суть и основа этого подхода несомненно верны.

Ясно, что злоязычие запрещено – мы не имеем права порочить людей. Однако случается, что у нас возникает желание рассказать нечто, вполне подпадающее под запрет злоязычия; и оно не ослабевает, даже если мы осознаем, что собираемся совершить отвратительный и запрещенный поступок! В нашей душе борются две силы. Нам хочется изыскать разрешение рассказать желаемое и все представить так, чтобы это не подпадало под запрет злоязычия, – и

¹³ Раишам, Берешит 37:1.

¹⁴ Берешит 37:2.

все же мы хорошо понимаем, что говорить этого не следует. Эти два желания борются между собой, и, в конце концов, побеждает одно из них. Удивительно! Конечно, мы не произнесем ничего, что нарушит запрет злоязычия в его строгой форме: это тяжкое преступление, о котором сказано: «Всякого, кто нарушает запрет злоязычия, надлежит бросить собакам»¹⁵. Наши мудрецы говорят: «За то, что Йосеф порицал своих братьев перед Яковом, они натравили на него собак»¹⁶. Однако мы вполне способны позволить себе произнести то, что не столь однозначно подпадает под запрет злоязычия. В Талмуде сказано: «От трех видов скверны человек не может уберечься ни на день: от греховных мыслей, от недостаточной сосредоточенности в молитве и от злоязычия. Неужели речь идет о нарушении запрета на злоязычие? – спрашивает Талмуд – и отвечает: о речах, граничащих со злоязычием»¹⁷. Мы нередко понимаем, что нечто близко к злоязычию и все же рассказываем об этом, зачистую нарушая запрет Торы. Хотя мы ощущаем, что совершаем грех, одна из действующих в нас душевных сил склоняет чашу весов в свою сторону.

Но что же приводит к совершению этого греха? Одна из душевных сил перевешивает и принуждает поступить против желания души. Похожее произошло и с братьями Йосефа. Будучи святыми для Всевышнего, они оставались людьми и не смогли полностью возвыситься над материей. Все душевные побуждения, свойственные заурядным людям, сохраняются и в самых великих, хотя, безусловно, у них эти качества облечены в иную форму, измеряются совершенно другой мерой и истекают из возвышенных источников.

Всегда ли велика сила, которая побеждает в душе человека? Сколь значим он сам и вся его жизнь? Находясь в мире, он ничего в нем не прибавляет и не исправляет, и с его смертью мир ничего не теряет¹⁸. Вся события его жизни, за редким исключением, – цепочка поступков, которые не оказывают существенного влияния на Творение; из своего приземленного мира он не достигает высших миров. Его силы начинаются в нижнем мире и здесь же заканчиваются. Так ли велика борьба сил в его душе, и так ли сильна победившая склонность? Велика ли будет сила, побуждающая его к действиям, и что он может внести в мир своими поступками?

Но корни великих перед Б-гом лежат в высших мирах, от них зависит все мироздание, их поступки связаны с высшими силами, борьба в их душах затрагивает высшие корни Б-жественного управления Творением. В их душах ангелы борются друг с другом! И когда один из них побеждает, это победа ангела, – торжествует его сила. Как велико побуждение к действию, и сколь существенны могут быть его результаты!

15 Псахим 118а.

16 Кли Якар, Берешит 37:2.

17 Бава Батра 164б.

18 По-видимому, наш учитель имеет в виду, что не в силах такого человека повлиять на развитие мироздания. Однако не вызывает сомнений, что каждый человек действует в мироздании как его часть. – Примечание редакции.

ИСТОРИЯ ЙЕУДЫ И ТАМАР

Мидраш рассказывает о Йеуде и Тамар: ««И он свернул к ней на дорогу и сказал: позволь войти к тебе...»¹⁹ «Все это произошло против воли Йеуды»²⁰. В его душе шла борьба. Одна из сил одержала верх и побудила его действовать против воли. Мидраш рассказывает: «Йеуда хотел пройти мимо, но Всевышний послал ему навстречу ангела, распоряжающегося плотским влечением. Он спросил его: «Йеуда, почему ты проходишь мимо? От кого же произойдут избавители? Кто станет родоначальником великих царей?»²¹ Но как ангел плотского влечения связан с подобными вопросами?

В действительности борьба Йеуды началась не в его душе, а в высших корнях мироздания, возвышенных силах. Изначально это было противостоянием ангелов, которое позже проявилась в душе Йеуды столкновением различных сил. Мы не утверждаем, что в его душе боролись исключительно высшие духовные силы. Разумеется, в ней пробудились и приниженные побуждения, однако они были связаны с высшими корнями, и их причиной и источником были высшие силы. И когда одна из них победила, – это была победа высшей силы, и принуждение к действию было осуществлено силой ангела.

Мидраш рассказывает: «Братья были заняты продажей Йосефа; Йосеф был облачен в мешковину и пребывал в посте; Реувен был облачен в мешковину и пребывал в посте; Яков был облачен в мешковину и пребывал в посте; Йеуда был занят поиском жены; Всевышний был занят сотворением света Царя Машиаха»²². Какое волнение охватило высшие миры при сотворении света Царя Машиаха! Какие силы пришли в движение в высшем окружении Б-га, какие высокие власти вступили в борьбу друг с другом, сколько ангелов воевало между собой! И на земле эта высшая борьба отразилась в душе Йеуды в конфликте духовных сил.

От действия Йеуды зависели все основы мироздания и будущее исправление мира. Сколь велика была борьба в его душе, какие силы в ней противостояли друг другу, пока не победила одна из них! И как сильно было вызванное ею побуждение! Хотя здесь, в этом мире, Йеуда был движим только силами своей души, однако причиной, не позволившей ему пройти мимо Тамар, стал воззвавший к нему ангел: «От кого же произойдут избавители? Кто станет родоначальником великих царей?»

И если Йеуда все же руководствовался и собственными душевными побуждениями, то Тамар, по словам наших мудрецов, «совершила свой поступок исключительно во имя Небес»²³. Ведь для рождения Царя Машиаха необходимо чистое намерение в служении Б-гу.

Можем ли мы сравнить с великими заурядных и слабых людей, от которых не зависят основы мироздания и исправление мира, чьи силы начинаются и за-

¹⁹ *Берешит* 38:16.

²⁰ *Ялкут Шимони* 38:145.

²¹ *Там же*.

²² *Берешит* Раба 85:1.

²³ *Берешит* Раба 85:2.

канчиваются здесь, в этом мире, в границах их собственных душ? Весь их «уровень человека» исчерпывается их брэнной жизнью. Сможем ли мы борьбу в их душах и мощь победившей силы сравнить с судьбами тех, чьи жизни связаны со всем мирозданием, чей «уровень человека» объемлет все миры? Борьба в душах великих – это сражения ангелов, и когда одна из сил побеждает, – это победа ангела. Он может быть добрым или злым, но, так или иначе, – это ангел!

Теперь мы можем понять, почему даже грех – результат победы силы зла – в нашем поколении не такой, каким был прежде. Это и имели в виду наши мудрецы, сказав: «Чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение»²⁴. Жизнь заурядного человека, чей уровень приземлен, подчинена случайностям, и его дурное побуждение – результат победы зла над добром в его приниженной душе. Однако и у него есть корень в высших мирах, ибо там основа всего: «Нет ни одной травинки, у которой не было бы своего созвездия в Небесах...»²⁵ А у великого человека не только духовные корни его дурного побуждения, но и оно само – высшая сила ангела. Поэтому и последствия дурного побуждения великого человека – иные и более значительные, чем грех заурядного.

Это позволит понять повествования Талмуда о раве Амраме и раби 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 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 бежали мудрецы... Они сказали ему: «Ты опозорил всех нас...» Ответил рав Амрам: «Лучше испытать позор в этом мире, чем в Грядущем». И дурное побуждение оставило его, выйдя из него вспышкой огня.

Раби Акива презирал совершающих грех прелюбодеяния. Однажды Сатан явился к нему в образе женщины на вершине пальмы. Раби 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 раби Акиве и его Учению, я бы пролил твою кровь...»»²⁶

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 заурядных людей, поэтому сила зла приводит его совсем к другим результатам.

²⁴ Сукка 52а.

²⁵ Берешит Раба 10:6.

²⁶ Кидушин 81а.

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 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, 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 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 заканчивается 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. Хотя, разумеется, их добро и зло тоже являются воплощением в этом мире добра и зла, заложенных в высшие миры, ибо только благодаря существованию в высших мирах, они могут появиться внизу.

Изучая приведенный в Торе рассказ о продаже Йосефа, мы должны понимать, что поступки братьев соответствовали их величию. Поскольку силы их душ – это высшие силы, нет ничего удивительного в том, что результат победы одной из них был столь ошеломляющим. Общая идея такова: величие людей прежних поколений проявляется во всех их поступках – как праведных, так и грешных!

Здание ешивы Тельз, сохранившееся до наших дней.

Место уничтожения ешивы Тельз возле местечка Райняй.

Надгробный камень на могиле главы ешивы Тельз - Маариля (рава Йосефа Йеуды Лейба Блоха) и его супруги, госпожи Мирьям, на еврейском кладбище в Тельзе (Тельшай), частично разрушенном в годы советской аннексии Литвы.

ПРЕДЫДУЩИЕ ИЗДАНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЛИТВЫ

Книги:

Уровень Человека часть 1 – Мусар Дома Учения в Новардоке

Уровень Человека часть 2 – Мусар Дома Учения в Новардоке

Совершенная мера и биография Виленского гаона

Основы Знания – Мусар Дома Учения в Кельме

Уроки Знания, том 1 – Тайное Учение ешивы Тельз

*СД с аудиолекциями по Танаху и еврейскому мировоззрению
раввина Хаима Буриштейна:*

Еврейский взгляд на мир – 40 лекций

Книга Йегошуа – 12 лекций

Книга Судей – 20 лекций

Цари Израиля (I) (Книга пророка Шмуэля) – 20 лекций

Цари Израиля (II) (Книга Царей) – 25 лекций

Книга пророка Иешаягу – 62 лекции

Книга пророка Ирмеягу – 40 лекций

Последние пророки Иудеи (Хагай, Зехария, Малахи) – 20 лекций

Книга Даниэля – 20 лекций

Книга пророка Йехезкеля – 34 лекции

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление

III ЧАСТЬ: ПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯ

Царство	15
Ясность Знания	26
Сила Знания	33
Говори мало, а делай много.....	41
Освятить его, дабы он был Мне священником	45
Целен будь с Б-гом, твоим Господом	54
Человек и его стремления.....	65
Если прежние поколения подобны ангелам... ..	75
Мощь Знания.....	88
Жертвоприношения.....	106
Не иссякнет ароматное вино	121

IV ЧАСТЬ: МУДРОСТЬ И МУСА

Материя и форма.....	128
Проложи путь для твоих ног.....	139
Мудрость, Понимание, Знание.....	154
Качества мудрецов	163
Ибо изречено устами учителя.....	169
Начало пути великого человека	175
Жизнь.....	178
Добро и зло: смешение и разделение.....	189
Возможность сказать в оправдание	192
И со скромными мудрость.....	195
Путь изучения Мусара.....	199
Как виноград в пустыне	208
На всех твоих путях знай Его	214
Прислуживание мудрецам	237
Все евреи ответственны друг за друга.....	246
Заслуги отцов.....	254
Чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение.....	258