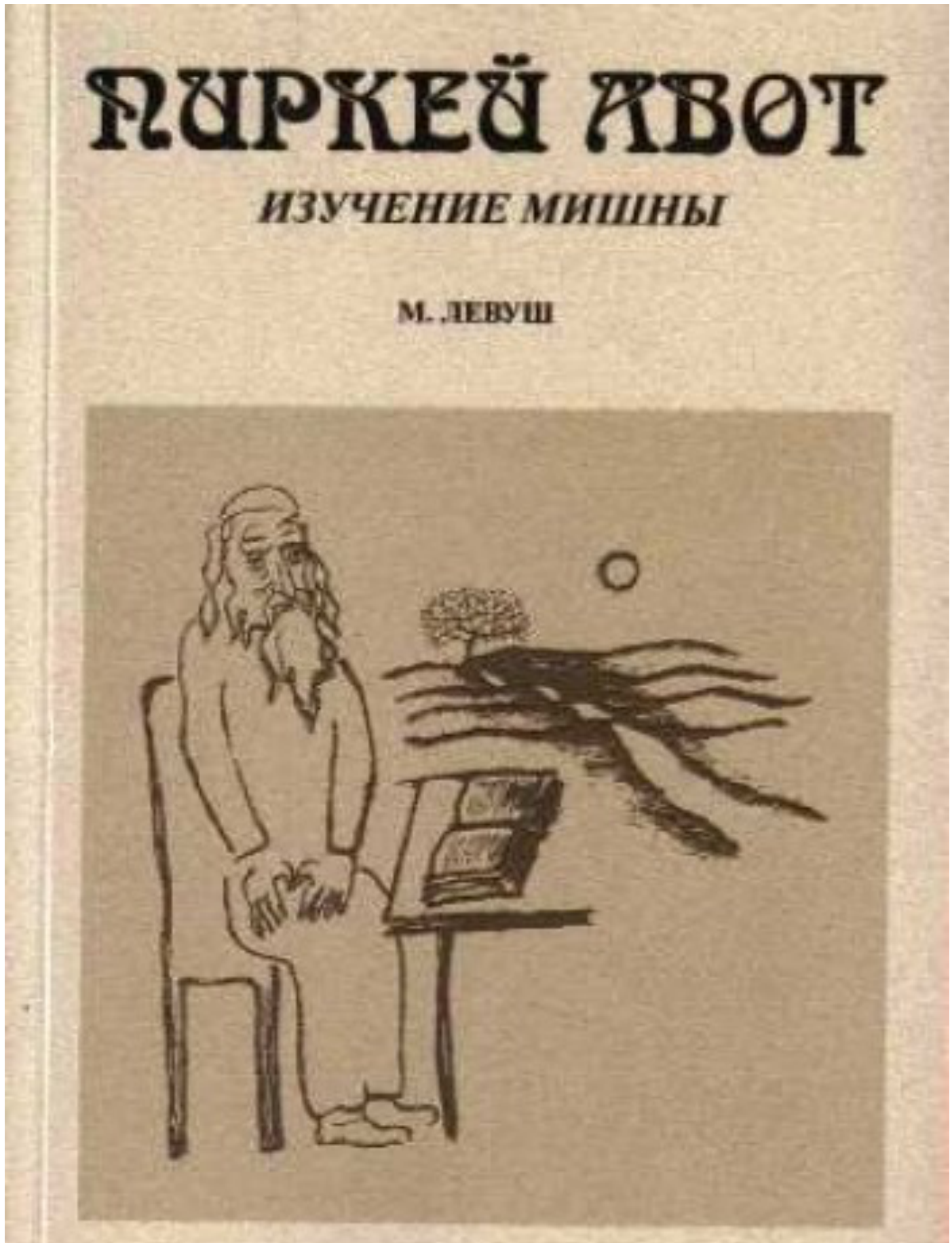
Пиркей Авот. Изучение мишны

Левуш М.



Как родилась эта книга? Вначале автор дал цикл лекций по классическому трактату Пиркей Авот. Через несколько лет повторил его на более глубоком уровне. Пожелание слушателей получить лекции в письменном виде подтолкнуло к созданию книги, которая явилась третьим существенно отличающимся вариантом.

Автор не связывал себя жестко текстом Пиркей Авот. Своими отступлениями он старался раскрыть фундаментальные концепции трактата, скрытые от поверхностного взгляда.

Изучение книги предполагает активную работу мысли читателя. Вопросы в конце глав помогут ему понять степень усвоения. На некоторые из них книга ответов не дает, чтобы читатель мог соединить почерпнутую в книге информацию с собственными знаниями и жизненным опытом.

Автор благодарен своим слушателям за идею создания книги и их вопросы. Они позволили коснуться тем, которые расширили понимание мишны.

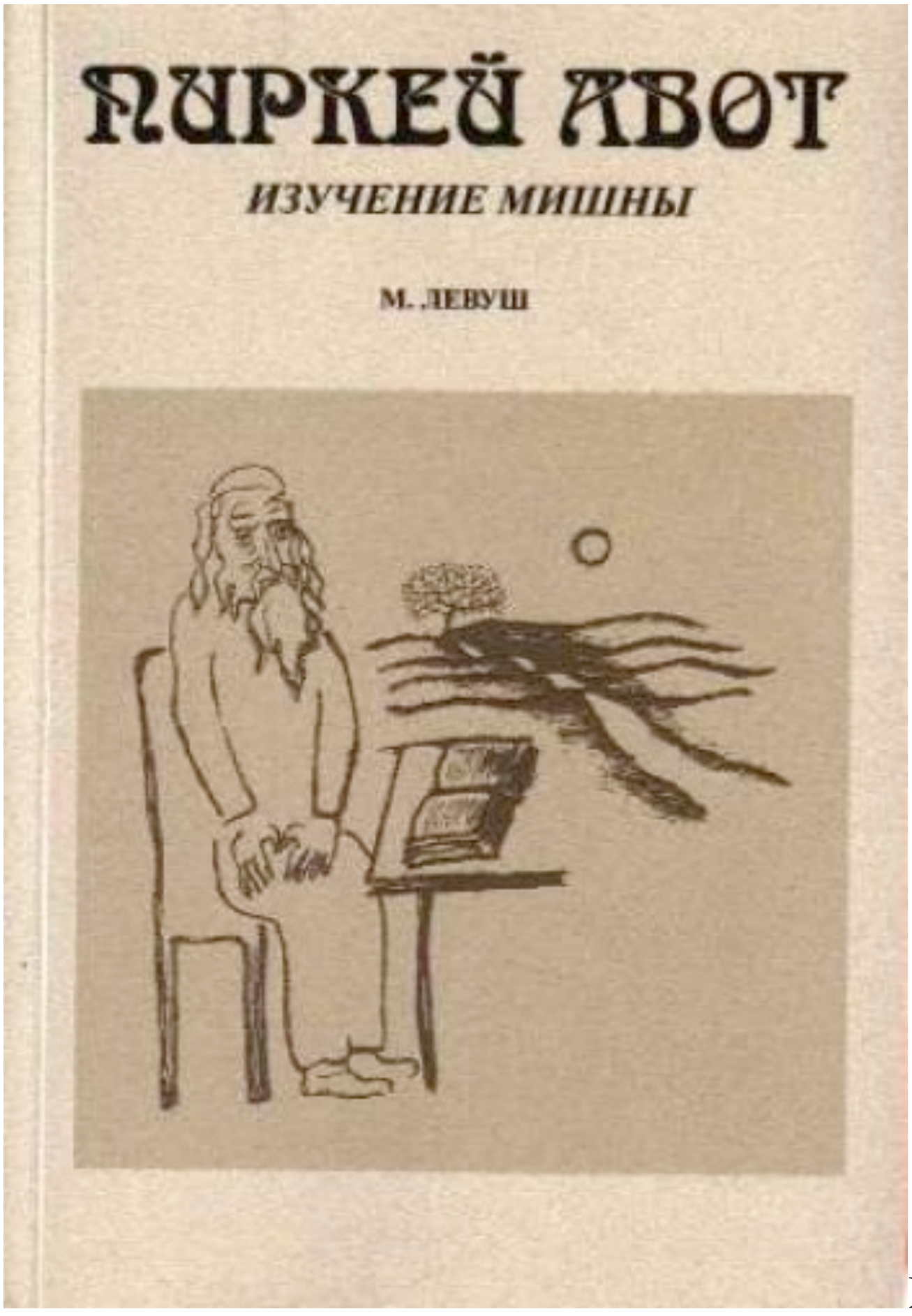
М. Левуш

Ред. Г. Спинадель

Корректор М. Рубин

Обложка Элла Бышевская, Галя Блейх

Иерусалим



Мишна 1

Введение

Моше принял Тору с Синая и передал ее Йегошуа, Йегошуа - старцам, старцы - пророкам, пророки передали ее мужам Великого Собрания (в Сангедрин, Верховный Суд Израиля). Они сказали три вещи: «Будьте неторопливы в суде, создавайте много учеников и стройте ограду вокруг Торы».

Л. (Лектор). Подумаем вначале о названии всей книги, «Пиркей авот» («Поучения отцов»).[1] Оно сообщает, что перед нами не нововведения, а традиция, передаваемая столетиями из рода в род. И раз это знание проверено многими поколениями, можно говорить о его достоверности.

С. (Слушатель). Разве любая традиция истинна? Как быть с другими религиями?

Л. Вопрос правомерный. Мишна даст на него ответ.

В трактате Авот собраны высказывания хахамим (еврейских мудрецов) за много веков, которые понимали все намного глубже, чем в наше время, и передали нам свое представление о том, как устроен мир, как надо жить. Но посмотрите, разве сама мишна не противоречит такому взгляду? Она начинается словами: Моше принял Тору. Разве это традиция? Ясно, что Тора не традиция. Она пришла из иного мира, с Небес. А дальше говорится, что Моше принял ее от Творца и передал Егошуа, тот - старцам, они - пророкам, и т. д. Здесь две идеи: одна - принятие Торы с Небес, с этого все начинается. А потом традиция - передача из поколения в поколение. Мишна учит: помни - ты имеешь дело с Торой. Это знание нечеловеческое, не то, что подмечено в этом мире в результате наблюдений. И

второе - есть месора, традиция, передача от одного человека к другому. Обе идеи сосуществуют.

Возник вопрос: «Разве знание, передаваемое по традиции, обязательно истинно? Как быть с другими религиями?». Пиркей Авот сразу дает ответ: наша традиция основана на Торе, полученной от Творца. Другие традиции вне Торы. Законы творения почерпнуты ими из иных источников, в которые они искреннее верят. Не будем им мешать, пусть верят.

Когда мы будем изучать эту книгу, читать мишнайот, поначалу может показаться, что все понятно. Но это заблуждение. Истинный смысл мишны всегда скрыт. Не будем забывать: поучение отцов - духовное наследие хахамим, разум которых проник в глубины творения, насколько позволено человеку. Наша задача прикоснуться к этому знанию.

Цель наших встреч - изучение мишны. Метод, которому мы будем следовать, включает три основных этапа. Первый: раскрытие концепций иудаизма, которые стоят за словами текста. Второй: разбиение мишны на самостоятельные утверждения и анализ каждого из них. Третий: установление связи между отдельными утверждениями внутри мишны, и связи самой мишны с предыдущей и последующей.

[1] Буквально «Отрывки из отцов» - «Высказывания отцов».

Тора - пророчество

Л. Начнем сначала: «Моше принял Тору». Все ли здесь понятно и не требует разъяснения?

С. Что значит «принял»? Получил книгу от Б-га? Человек встретился с Б-гом как с подобным себе?

Л. Прямой встречи, конечно, не было. Хахамим (мудрецы) учат, что принятие Торы и сама она — пророчество; правда, как мы скоро увидим, особое.

С. Пророчество - это предсказание будущего. А Тора описывает события прошлого, излагает законы. Значит, Тора не пророчество.

Л. Вы исходите из стандартного взгляда на пророчество, далекого от реальности. Но вот как его описывает Рамхаль (р. Моше Хаим Луццато, 18 век) в своей книге Дерех Ашем (Путь Б-га): «Человек достигает связи с Творцом, подлинно прилепляется к Нему так, что ощущает это соединение и понимает свою непосредственную связь с Творцом, точнее, Славой Его. Причем это кристально ясно ему, без всякого сомнения».

С. Если пророчество сводится только к соединению с Творцом, откуда вся информация, которую мы черпаем из Торы? И второй вопрос, раньше Вы говорили: с Б-гом встретиться нельзя, но р. Луццато пишет, что человек был «прилеплен» к Нему. Как увязать одно с другим?

Л. Рамхаль отвечает на оба вопроса. Двекут («прилепление»), прежде всего, выражался в том, что пророк постигал полученное откровение - именно того атрибута Творца, который Он открывал пророку. Рамхаль пишет: «Главное в пророчестве - постижение (двекут)... ему сопутствовало знание, идеи истинные, очень глубокие и скрытые» (там же).

Постижение предполагает понимание. Понятое откровение и есть учение Торы. Это ответ на первый вопрос.

Чтобы ответить на второй вопрос, обратимся к понятию двекут. Наивно полагать, что пророк буквально подходил к Творцу, соединялся с Ним. Рамхаль пишет: «Постижение происходило через посредников. Он не соединялся и не постигал Славу Творца, как видят перед собой человека. Славу Творца постигали через ангелов. И различие в постижении зависело от посредников, как отражение в зеркале. Уровень пророчества определялся расстоянием от зеркала, его чистотой или мутностью». Значит, прямой встречи никогда не было.

С. В зеркало смотрят, чтобы увидеть себя. Почему ангела, переносчика невуа (пророчество), сравнивают с зеркалом?

Л. В зеркале нет предмета, но оно передает информацию о нем. Пророк, конечно, не видел Творца. Но, когда Он хотел открыть нечто о Себе, то посылал свет {шефу), который воплощался в ангела. Это и есть видение, воспринимаемое пророком. Ангел, подобно зеркалу, «переносит» не мого Творца, но видение о Нем.

И вот еще аспект их сходства. От себя зеркало ничего не прибавляет к объекту, лишь копирует его. Так и ангел не добавлял к видению деталей. Тем самым, пророку в точности открывалось Его послание.

С. Если Тора - одно из пророчеств, чем обусловлено ее особое место в иудаизме?

Л. Невуа (пророческое видение) Торы отличается от других в двух аспектах. Первое: содержание этого пророчества -

всеохватывающее учение, Не следует отождествлять все учение Торы, как оно дошло до нас, с пророчеством. На протяжении веков было накоплено знание, которое в невуа Торы не входит. Оно шире и глубже других откровений. И второе: пророк, через которого пришла Тора, стоял выше всех остальных. Вот пояснение Рамхаля (Дерех Ашем, 3:5:1): «Пророчества разделяются на два уровня: к первому относятся все пророки, ко второму - только Моше, мир ему. И Святой, благословен Он, Сам провел это различие, как сказано: «...если есть у вас пророк, то Я, Ашем, в видении открываюсь ему, во сне говорю с ним. Не так с Моим рабом Моше. Доверенный он во всем доме Моем. Устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не загадками...» (Бемидбар, 12: 6-7).

С. Не следует ли из этого, что пророчество Торы превосходит истинностью все другие? Ведь они сравниваются с загадками. Если загадка трудная, возможна неверная разгадка.

Л. Не так у пророка: «...пророк постигал видение в его истинном смысле, ибо в самом видении получал верное истолкование» (Дерех Ашем, 3:5:4). Значит, он не обязан был искать разгадку. Напротив, понимание скрытого смысла видений тоже приходило сверху, вероятность ошибки была исключена.

С. В Торе сказано, что пророчество Моше стоит особняком, возвышаясь над остальными. Может ли это значить, что Творец представал перед ним непосредственно? Ведь сказано: «устами к устам говорю Я с ним».

Л. Нет, персональная встреча исключена. Эти слова 03начают, что Моше, в отличие от других пророков, не требовалось для получения пророчества, ясного видения погружаться в сон,

изменять своим чувствам. А у остальных во время пророчества собственные чувства исчезали, и на их место приходило чувство и понимание того, что перед ними открывалось.

Кроме того, к другим пророкам видение поступало через систему «зеркал»: некоторые отстояли далеко, какие-то были замутнены. У Моше было всего одно «зеркало», причем абсолютно чистое.

Другое отличие: к пророкам невуа приходила, когда Творец хотел этого. Они могли готовить себя к невуа, но придет откровение в этот момент или нет - зависело только от Него. С Моше не так. Он в любой момент мог достичь невуа это зависело от него самого. Дочери Целофхада претендовали на земельный надел в Эрец Исраэль. Не зная, что ответить, Моше обратился за помощью: «И Моше представил их дело пред Всевышним» (Бемидбар, 27:5). Это надо понимать буквально: спросил - и получил ответ.

Еще одно. Пророкам открывались отдельные аспекты творения, бытия Творца. Моше имел отношение ко всему творению, точнее к его части, до которой человеку дозволено добраться. Поэтому сказано: «Он доверенный в доме Моем» ему были даны ключи от всех доступных комнат творения.

И последнее важное различие: пророки видели образы, например, окружность, которая что-то означала, или ремни, которые на что-то намекали, - это была загадка, и она нуждалась в объяснении. У Моше никаких загадок не было. Информация шла к нему прямо.

С. Непонятно, зачем загадка, если разгадка тоже дается сверху, не проще ли сразу поведать пророку то, что нужно?

Л. Конечно, проще. Но пойди Творец по сокращенному пути, который Вы предлагаете, было бы упущено основное. Известно, что ангел не может явиться перед человеком, потому что его свет очень яркий, он сожжет материю. Так и нешама (душа), когда входит в гуф (тело), представляет собой свет. И хотя он ослаблен, но все равно нуждается в оболочке, которая защитит гуф от света нешамы. Вместе с тем, оболочка место двекут (соединения), нечто промежуточное между нешамой и гуфом. И благодаря ней две противоположные среды, духовная и материальная, могут сосуществовать.

Найдем аналог этой оболочки в невуа. Представьте человека, который не видел дома, но, рассматривая чертеж, получает о нем представление. План дома - аналог пророческого видения. Всевышний из верхнего мира посылал пророку свет {шефу), который «материализовался» в образах. Они и составляли откровение. Образы несли информацию о свете, который их вызвал. Как чертеж в нашем примере. Пророк в непосредственный контакт со светом не вступал. Его разум ограничивался постижением дошедших образов.

Видение, с которым он соприкасался, - подобие оболочки нешамы, вошедшей в гуф. Как оболочка отделяет нешаму от гуфа, скрывая тем самым ее свет, так и видение отделяло пророка от шефы, которая была послана сверху. В то же время, оболочка - это двекут, место соприкосновения нешамы и гуфа. Видение - двекут между пророком и светом Творца.

Теперь ответим на вопрос: зачем нужна загадка, почему не ограничиться лишь результатом, необходимой информацией? Суть в том, что гуф человека, в отличие от животного, «прилипает» к нешаме, связан с ней через двекут. Поэтому он

выше, чем у животного. Так и пророк, через видение (двекут) прилеплялся к свету, впуская его в себя, становился духовно выше. Невуа выходила за рамки сообщения информации, «загадки-разгадки». Смысл этого взаимодействия - двекут, который через пророка привносил духовность в нижний мир, как негиама приносит свет в гуф. Присутствие в народе людей, у которых был двекут с Творцом, меняло климат того времени, поднимало Ам Исраэль (еврейский народ) на более высокий духовный уровень.

Учись у пророка

Л. Мишну можно воспринять поверхностно, принять как данность: мишна сообщает факт - Моше принял Тору. Второй подход: нет смысла говорить общеизвестные вещи, ведь все знают, кто принял Тору. Естественно предположить: эта информация должна открыть глаза на то, что нам самим, скорее всего, в голову бы не пришло.

При таком отношении, слова «Моше принял Тору» обращают внимание на то, что именно Моше, и не кто иной, удостоился права принять Тору от Творца. Сразу возникает вопрос, кто может удостоиться такой миссии? Тора была получена в невуа, пророческом видении. Значит, каким должен быть пророк, чем он не похож на обычного человека?

Познакомимся с отрывком из Талмуда о требованиях, которые предъявляли к пророку. В прежние времена в Израиле были пророки, которые могли научить этому других. Были школы пророков. Туда принимали не всех. Во-первых, евреев,

и лишь тех, кто соответствовал определенным критериям. Гемара

Шабат (92а) разъясняет: «Шхина осеняет только человека, который обладает четырьмя качествами: он должен быть хахам, сильный, богатый и высокий».

Хахам - это ясно. Но зачем сила? Это странно. Богатство

- совсем неожиданная информация. Разве бедняк не мог стать пророком? Это противоречит тому, что мы знаем о пророках. И, наконец, самое удивительное: он должен быть высоким.

Невуа, как мы выяснили, предполагает постижение посланного видения. Перед пророком возникали образы из верхнего мира. Разобраться в них мог человек с развитым разумом, наделенный хохмой. Поэтому первое условие - хохма.

С. Можно спросить? Вы раньше объяснили, что параллельно с видением сообщалось его толкование. Значит, пророку не приходилось самому искать объяснение. Тогда хохма лишнее требование.

Л. Любая созданная в творении сила распространяется по свойственному ей закону. Например, сила, ведущая к 60гатству, не поселится в неудачнике. Силой научного исследования не будет наделен человек, неспособный к умственной концентрации. Сказано в Пятикнижии: «В сердце каждого мудрого сердцем Я вложил мудрость» (Шмот, 31:6). Закон распределения хохмы предполагает «посылку» добавочной хохмы тем, у кого она есть. Невуа - приобретение высшей хохмы, знания о том, что происходит в верхних мирах. Оно давалось лишь тем, кто был способен усваивать информацию

о сложном устройстве мироздания. Отсюда и первое требование к пророку - хохма.

Дальше: сила. Вряд ли речь идет о физической силе. Сказано в Теилим (103:20): «Благословите Ашема, ангелы Его, крепкие силой, использующие слово Его, повинующиеся слову Его». Здесь царь Давид раскрыл, кто сильные: это ангелы. В чем их сила? Они могут выполнять волю Творца, и йецер ара (тяга к плохому) им не мешает. Человек - не ангел, унего есть йецер ара, из-за этого он слабый, у него не хватает сил качественно выполнить Его предписание. Какой человек считается сильным? - Тот, кто может победить свой йецер ара. Он подобен ангелу. Это требование к пророку: он не должен быть подчинен своему йецер ара.

С. А как же Билам - раша (злодей) и великий пророк?

Л. Мы сейчас перечисляем критерии поступления в школу пророков. Но если Творец захочет, может не только рашу, но и его ослицу сделать пророком. Все зависит от Него. Обычно пророк должен обладать этими качествами.

Теперь о Биламе. Нешама человека состоит из частей. У некоторых частей нешамы Билама была большая кдуша, их корень в верхнем мире был расположен весьма высоко. Это делало его выдающимся пророком.

Следующее требование - богатство. Что это такое? Сколько для этого нужно? Богатство - понятие относительное. Тора учит, что богатый - тот, кто счастлив своей долей. Если он вполне удовлетворен своим доходом, нет чувства, что надо больше - правильно считать его богатым. Это истинный критерий, ибо число бумажек, монеток ничего не решает. Их

может быть много, и все равно человек чувствует, что нужно еще. Его внутреннее состояние свидетельствует о погружении в материальный мир. Чрезмерная забота о материальной стороне жизни - препятствие на пути к пророчеству.

Четвертое качество - пророк должен быть высоким. Сказано, что самым высоким человеком был Адам. Гемара (Хагига) говорит, что он был от земли до неба. А после аверы (преступления) его рост сократился до ста амот. Тоже много.

Вижу на лицах некоторых слушателей недоверие, а другие с готовностью восприняли неожиданную информацию. Попробуем разобраться.[3] Нам поможет комментарий р. Хаима Воложина к известным словам Пятикнижия: «И создал Ашем

Элоким человека из праха земного, и вдохнул в его ноздри нешаму живую, и стал человек нефеги живою» (Берешит, 2:7). Р. Хаим Воложин объясняет: «Не сказано: «И стала в человеке нефеш», но написано: «И стал (сам) человек нефеги». Поэтому (слова Торы) можно объяснить так: человек, обладающий живой нешамой, он - нефеш живая (живая душа) для множества миров. Как все частности управления телом и все его движения осуществляются благодаря нефеш, которая в нем, так и сам человек дает силу и есть нефеш живая для миров верхних и нижних» (Нефеш ахаим, 1:4).

Видимый мир включает в себя небо и землю. Их корни в мире невидимом, «небе» и «земле» скрытого духовного мира. Смысл комментария р. Хаима Воложина: действия человека на земле находят резонанс в невидимой части творения. «Как все движения и реакции органов тела обусловлены проявлениями в нем живой нешамы и соответствуют ее движениям, жизненной силе и реакциям, так и изменения миров и их частей, их

построение или разрушение, их движение - все соответствует делам человека на земле» (Нефеш ахаим, 1:7).

Говоря, что голова Адама до аверы достигала неба, Талмуд указывает на высоту его действий. События в Эдене влияли на все части невидимого мира. В этом смысле, Адам был великаном. Теперь понятен четвертый критерий пророка - высота. Поскольку в момент невуа его допускали в невидимый мир, он и в повседневной жизни обязан быть человеком духовным. Напоминает хохму, которую добавляют тому, кто ее уже имеет. Что значит - быть духовным? Через действия дотягиваться до верхних миров. Пророк должен быть высоким.

Одна из важных идей, которой полезно следовать, изучая Пиркей Авот: все, что здесь сказано, непосредственно нас касается. Сейчас стать пророком нереально. Тогда зачем нам это знание? Но, на самом деле, оно актуально. Узнав, что суть невуа - двекут, максимальное приближение к Нему, - мы видим, что пророчество имеет к нам прямое отношение. Конечно, мы не можем быть на их уровне, ожидать такого двекута, такой близости к Творцу, как у них. Но быть отчасти похожими на пророков - приближаться к Нему - мы ведь можем.

Как? Открой Гемару и смотри, что для этого нужно. Нужна хохма, понимание, значит, надо учить не только математику, но и Тору. Сила - побеждай свой йецер ара. Ты не можешь духовно подняться, приблизиться к Небесам, пока тобой правит йецер ара, стремление к пустому, к плохому. Богатство - довольствуйся тем, что имеешь, не гонись за материальными благами. И, наконец, ты должен быть высоким. Какие действия

затрагивают верхние миры? Они перед тобою мицвот и изучение Торы. Только делать это надо качественно.

Последовательность этих критериев, предложенная Гемарой, не случайна. Начинается с хохмы: нет правильного понимания - далеко не уйдешь. Будешь ошибаться, собьешься с пути, станешь учиться у тех, кто пишет романы. Дальше, вооружившись правильным пониманием, ты должен сражаться против йецер ара в себе. Не опираясь на разум, не справиться. Змей - олицетворение ра (зла), и Хумаш (Пятикнижие) предлагает оружие против него: «И вражду положу между тобою (змеем) и женою, и между потомством твоим и потомством ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Берешит, 3:15). Разумом (головой) человек должен пересилить змея. Будь богатым - правильно относись к этому миру, не гонись за внешним, материальным: надо иметь галстук именно в клеточку... Йецер ара толкает к наживе. Находясь у него под пятой, богатым не станешь. Поэтому в последовательности, установленной Талмудом, сила предшествует богатству. Пройдены первые три ступени, тогда можно говорить о духовном росте, иначе все останется на словах.

Но не думай, что пока не прошел первую ступень и не стал все понимать, ты не должен обращать внимание на йецер ара и другие ступени. Конечно, все должно идти одновременно, но важны акценты. Не надо начинать с последнего - духовного роста, а только потом думать о хохме - знании Торы.

Рождение Моше

С. Вы говорили: мишна акцентирует внимание на том, что именно Моше, и никто другой, принял Тору. Можно ли считать его самым большим из пророков благодаря первенству в этих четырех качествах?

Л. Возможно. Но сводить все к этому - упрощение.

Гемара усматривает указание на особенность Моше в том, как он появился на свет. Сначала приводит пасук (фразу) из книги Шмот (2:2): «И увидела (Йохевед, его мать) его, что он хороший (тов)». А потом начинает разбираться, что именно она увидела. Что значит хороший (тов)? Каждая мать считает, что у нее родился хороший ребенок. Но раз Тора отмечает: она увидела что-то хорошее, значит, там было что-то особенное. Хахамим высказывают несколько мнений. Р. Меир говорит, что она его назвала Тов (хороший). Известно, что у Моше было семь имен, и имя Тов - одно из них. Р. Йегуда что она его назвала не Тов, а Тувья - добавлены две буквы: י {иуд) и ה {гей). Р. Нехемья сказал, что он годился для пророка. Другие - что он родился уже обрезанным, как Адам и Ноах. И пятое мнение: хахамим говорят, что при рождении Моше весь дом залил свет.

Пять мнений. Разберем по отдельности. Первое: мать дала ему имя Тов. Имя отражает сущность, оно не случайно.

С. Известно, что по линиям на руке можно узнать о человеке: потому что рука - его часть, несущая о нем информацию. Об имени так не скажешь. Оно дано извне. Разве все люди, имя которых Реувен, похожи?

Л. Не берусь утверждать, что имя всегда объясняет человека. Но когда он так назван, имя может влиять на него. И нередко

оно перекликается с его сутью или характером. Но с Моше сомнений нет: нелепо считать, что у человека, сыгравшего ключевую роль в истории народа, имя случайно.

Соответствие имени нашего Ребе (учителя) и его роли прослеживается в языке. Устная Тора записана в мишнах. Буква נ (нун) в слове משנה {мишна), как учат хахамим, символизирует пятидесятые ворота бины (разума, разумения, понимания), корня Торы (гематрия буквы 50 - נ). Если эту букву отделить от слова משנה, мишна, останется משה, Моше имя того, кто донес Тору от ее корня к народу.

Вернемся к Гемаре. Йохевед, по мнению р. Меира, дала ему имя Тов. Значит, ему соответствовала внутренняя природа нашего лидера. Видимо, это одна из причин, почему Тора была дана через него.

С. Как родители могут разглядеть в новорожденном его внутреннюю суть? Они же не пророки?

Л. Вспомним эпизод, когда царь Балак просил пророка Билама произнести проклятие. Что ответил Билам? «И Билам сказал Балаку: вот пришел я к тебе, а теперь могу ли я что-нибудь говорить? То, что вложит Элоким в уста мои, то и буду говорить» (Бемидбар, 22:38). Бывает, что имя, которое дается ребенку, родители (неосознанно) получают сверху.

С. Значит ли это, что суть человека предопределена с самого рождения?

Л. Конечно. Но из этого не следует, что все будущее предопределено. Речь лишь о сути человека.

С. Можно ли в процессе жизни изменить свою суть?

Л. И да, и нет. Не будем пока на этом останавливаться. Вернемся к теме. Простой смысл имени Тов очевиден: хороший человек. Но если рождение ребенка сопровождалось сиянием, Тов здесь содержит нечто большее.

В чем смысл имени Тов? Его раскрывают слова: «И увидела она, что он хороший {тов)». Почти как в начале Пятикнижия: «И увидел Элоким свет, что он хорош {тов)». Совпадение не случайно: тов, сказанный о рождении Моше, и тов, характеризующий рождение мира, имеют одинаковый смысл.

«Вначале сотворил Б-г небо и землю». Если сложить чиеловые значения первых букв слов «небо и землю» - את השמים ה ,ו ,ה - ואת הארץ א, - получится 17. Это гематрия слова טוב {тов): 9+6+2=17. Сотворение неба и земли - это создание законов верхнего мира (неба) и нижнего мира (земли). Число 17 указало на их связь со словом тов. К каждому из этапов сотворения мира, будь то создание света, суши, растительности, светил и т.д., по отношению ко всему сказано: увидел Элоким... что созданное Им тов. Так слово тов отражает создание и действие творения согласно воле Творца, как было задумано Им в самом начале. Отклонение от предусмотренных законов - уже не тов. Человек сотворен «по образу и подобию». Это значит, что законы его устройства и деятельности (физические и духовные) схожи с законами творения. Кто противостоит им - восстает против замысла Творца. Его действия и внутренняя природа далеки от тов. А у кого внутреннее устройство адекватно задуманному творению, тот - тов. Становится ясным, почему одно из имен Моше - Тов.

С. Как узнать, живу я по закону творения или нет?

Л. Наверняка отклонились в сторону. Живи Вы по закону творения, были бы праведником, на Вас бы равнялись.

С. Где узнать, как надо правильно жить?

Л. Если человек выполняет мицвот (заповеди), изучает Тору, несет в мир добро - он на правильном пути.

С. Все люди, следующие закону, праведники?

Л. Ценится не только выполнение закона, но и качество. Уровнем служения люди и отличаются друг от друга.

Продолжим. Р. Егуда говорит, что имя было другое, и к имени Тов добавляет еще две буквы: י и ה - первые две буквы имени Ашем. Зачем? Последние две буквы имени, ו и ה, являются корнями творения неба и земли (не физических), тем самым в них отражена концепция тов. А первые две буквы запредельные, отражают скрытую духовность. Их добавление к тов указывает, что в случае с Моше мы имеем дело не только с законами творения, но и с тем, что стоит за ними, выше их, из чего все родилось, верхний корень всего. Другой уровень. Это второе мнение в Гемаре.

Третье. Сказано, что он подходил для того, чтобы быть пророком. Выше мы разбирали четыре свойства, необходимые пророку. В природе Моше были все они.

Говорится, что он родился уже обрезанным. В чем здесь достоинство? Брит мила - особая заповедь. Идея такая: когда человеку делают обрезание, кусочек кожи отрезают и выкидывают за ненадобностью (точнее, хоронят в земле из уважения к телу человека, созданного по образу Творца, и удел которого по Его воле «вернуться в прах», из которого он

создан). При этом происходит тикун, исправление тела. Причина - тело человека первостепенно для восприятия кдуши. Сравнить можно с чашкой: сначала надо отмыть, а потом наполнить напитком. На самом деле, изменение при брит миле затрагивает не только гуф. Душа имеет несколько уровней. Благодаря брит миле, они трансформируются, душа становится более восприимчивой к кдуше.

Гемора говорит, что обрезание равносильно всем остальным мицвот. Загадочное высказывание. Что оно значит?

Сказано в Хумаше (Дварим, 30:11-12): «Ибо мицва, которую я заповедую тебе ныне, не недоступна для тебя и не далека. Не на небе она, (чтобы) сказать: кто взошел бы для нас на небо и достал бы ее нам - מי יעלה לנו השמימה». Посмотрим на первые буквы этих четырех слов: ,- מ - מי ה, י - יעלה, ל- לנו השמימה. Получается слово מילה (мша). Выходит, человек поднимается к Небесам через брит мила - союз обрезания. А последние буквы этих же слов:י, ה, ו, ה - из них складывается имя Ашем. Удивительно, но брит мила связан с именем Всевышнего.

Попробуем, учтя полученную информацию, перечитать пасук заново. Раньше он звучал так: «Кто взошел бы для нас на небо и достал бы ее (мицву) нам?» Оказывается, сам пасук скрытым образом отвечает на это. В нем теперь не вопрос: «Кто взошел бы..?» - но утверждение: «Мила взойдет для нас на небо (в верхний мир, к Ашему) и достанет для нас мицву».

С. Вы говорили, что брит мша приводит к тикуну, исправлению гуфа и нешамы. Что стоит за этим? Исправление гуфа и нешамы - это звучит довольно туманно.

Л. Представьте поле, на котором выращивают урожай. Его надо орошать. Система каналов с поступающей в них водой - тикун (усовершенствование) поля. Так и в человеке: его внутреннее устройство надо преобразовать так, чтобы получился урожай - действия, отвечающие воле Всевышнего. Преобразование - и есть тикун. Суть его в создании «системы каналов», принимающих воду - шефу. Степень тикуна определяется качеством каналов.

Тора описывает природу человека так: у него 248 «органов» (частей) и 365 «сосудов». Всего: 248+365=613, по числу мицвот. Есть мицвот, требующие выполнения действий: поднять лулав, носить цицит, есть мацу в Песах... - всего 248. Другие мицвот запрещают разные действия: есть свинину, зажигать огонь в шабат, есть хлеб в Песах и т.д. Число запретов: 365. Связь мицвот и устройства человека очевидна. Так и должно быть, ведь главное назначение мицвот - привести к тикуну, и по-другому его невозможно достичь.

По замыслу Творца, роль брит мша особая: создание «канала», соединяющего всю оросительную систему с особым источником воды. Именно это отражено в изучаемом пасуке. Три слова: мицва, мша, Ашем - ключевые для его скрытого понимания. Слово мицва написано открыто: «Ибо мицва, которую...», а два другие слова спрятаны в буквах. Роль брит мша - соединение системы мицвот с Ашемом - источником истинной духовности. Благодаря этому каждая мицва получает свое питание, приобретает духовность. В рамках нашего образа каждый канал наполняется особой, «живой водой».

Назначение любой мицвы - тикун, но благодаря брит мше каждая из мицвот приобретает иное качество, «приходит с

неба», как сказано: «Кто взошел бы для нас на небо и достал бы ее (мицву) нам..Она влияет на тикун каждой мицвы, и в этом смысл Гемары: она равносильна всем остальным мицвот.

Пятое мнение: «Дом наполнился светом». Существуют два типа света: физический и духовный. Физический свет позволяет видеть предметы, духовный - их понимать. Носители физического света нам известны. Что переносит духовный свет? Нелегкий вопрос. Какими приборами воспользоваться, чтобы его обнаружить? Читаем в Мигилей (6:23): «Мицва свеча, а Тора - свет...». Носитель духовного света - Тора. Владеющий ею понимает мир. Свет, находящийся в его распоряжении, «светлее», чем у других, ибо позволяет видеть вещи изнутри. Моше был тем человеком, который принес Тору в мир, осветил его. Поэтому о его рождении сказано: «Дом наполнился светом».

Подведем итог. Гемара приводит 5 мнений, 5 черт, выделяющих Моше из среды пророков, объясняющих его уникальность в Ам Исраэль. Причем они делятся на две группы.

Первое: воля Творца выразилась в форме многочисленных законов, которые и есть мироздание. Слово «тов» характеризует возникший мир. Человек, с внутренней природой которого соотнесено имя Тов, - подстать творению.

Второе имя Моше - Товьйа (Тувья). Оно образовано добавлением к Тов букв י и л, указывая на высоту его нешамы, ее связь с запредельной частью в верхнем мире.

Третье: Моше рабейну подходит, чтобы быть пророком. Суть невуа - двекут с Ашем. В чем выразилась уникальность его невуа, мы разбирали раньше.

Первые три мнения в Гемаре отмечают, кем был Моше, его внутреннюю природу (имя Тов), его духовную высоту (буквы י и ה в имени), его близость к Всевышнему (двекут, которому не было равного). Следующие два мнения сообщают об уникальности его аводы.

Четвертое: родился обрезанным. Брит мила преобразует каждую мицву. Шефа, идущая с неба, наполняет мицву, как нешама заполняет гуф.

Пятое: «Дом наполнился светом». Свет Торы в мире аналог света нешамы в гуфе. У животного нет нешамы, оно освобождено от аводы. Свет Торы (учение) превращает человека в еврея, предназначение которого - авода.

Мы сейчас узнали, каким был Моше. Похоже на фантастический роман. Возникает внутреннее восхищение. Вопрос: перерастает ли оно в желание подражать?

С. Хотел бы, но чересчур высоко - не дотянуться.

Л. Идея изучения Пиркей Авот не в том, чтобы сравниться с «высокими образцами». Цель - восприняв разумом свет, излучаемый ими, начать двигаться в его направлении. Итак, изменение своей природы, духовный рост, приближение к Творцу, прогресс в мицвот, в изучении Торы - пять направлений, которые нужно внедрить в жизнь каждого на его, разумеется, уровне.

С. Мы услышали пять очень интересных интерпретаций пасука о рождении Моше рабейну. Но с моей судьбой они никак не связаны. Все вылилось в общие положения: изменение природы, рост духовности, прогресс в мицвот и остальное. Все правильно, не спорю, но нет конкретности.

Л. Конечно, на прописных истинах далеко не продвинешься. Но в данном случае Вы упустили из виду, как мы пришли к этим заключениям. Путь, который привел к ним, вполне ясный. Вспомним, что имя Тов, полученное Моше рабейну, позволило провести параллель между его внутренней природой и сотворенным миром. Здесь ключ к преобразованию своей природы. Вся идея в том, чтобы «подогнать» ее под мироздание.

С. Легко сказать!

Л. Вы правы. Делать труднее, чем говорить, но путь, тем не менее, очерчен. Пока скажу о нем коротко, а подробный разговор возникнет по мере изучения Пиркей Авот. Напомню: человек идентичен творению. Как в нем обнаруживаются 613 частей, так и творение насчитывает 613 главных узлов. В дополнение к этому Творец создал 613 мицвот. Числовое совпадение указывает на способ «подгонки» себя под мир, созданный Творцом, - выполнение мицвот. В этом их главное назначение. Согласитесь, путь усовершенствования своей внутренней природы вполне определенный.

С. Второе, что предлагалось - рост духовности - звучит как красивое пожелание, но неясно, как этого достичь.

Л. Не спешите. Как мы пришли к этой идее? Комментарий сообщил, что к имени Тов добавлены первые две буквы (י и ה

) имени Ашем. Это Имя занимает особое место среди всех Его имен. Его первые две буквы - высокое в высоком. Теперь мы знаем, что нужно делать. Сначала в мире надо отыскать высокое, связать себя с ним, а затем в рамках этого высокого совершить новое восхождение. Если кто-то подумает, что высокое в мире - астрономия, это заблуждение. Тора гораздо выше. Настолько выше, что нельзя сравнивать. Для тех, кто сомневается, предложу очень простое рассуждение. Б-г выше звезд. Тора - наука, изучающая Его волю. Следовательно, Она выше, чем астрономия. В это рассуждение вместо астрономии можно поставить и другую науку, ничего не изменится. Так вот, чтобы «увеличить» высоту нешамы, надо в высокой науке найти самое высокое.

С. Каббалу?

Л. Поветрие времени - увлечение Каббалой. Путь истинный, очерченный мекубалим предыдущих веков, иной. Сначала надо найти высокое. Изучение Талмуда связывает с высоким именем Ашем, ведь на страницах Талмуда выясняется, в чем состоит Его воля. Тогда Талмуд и другие источники позволят подняться еще выше.

С. Третий пункт - двекут с Творцом. В каком направлении двигаться?

Л. Полагаю, что глубокое изучение Пиркей авот - одно из направлений. К этой теме мы еще вернемся.

С. Четвертый пункт связан с мицвот, которым мы уже следуем. Чему нас здесь учат?

Л. Вы когда-нибудь слышали, как говорит робот?

С. Нет.

Л. Признаться, я тоже. Но легко догадаться, что не как человек. Речь робота не живая. Причина? - Отсутствие души. Согласно комментарию, брит мила открывает ворота в Небо. Если этим воспользоваться, то мицвы станут духовными, оживут. Оживление мицвот - конкретная задача, к которой нас подвели. Комментарий установил связь брит мила с именем Ашем. Мост между нами и Им - постижение Торы. Значит, высота мицвот, их душа будет зависеть от того, насколько в них присутствует Тора. Это не общее место, а конкретное наставление.

С. «Дом наполнился светом»: что здесь можно взять для себя на вооружение?

Л. Свет в доме - видишь вещи, не падаешь, разбивая нос в кровь, перемещаясь из одной комнаты в другую. Дом как мир. Овладевая светом Торы, человек сможет ориентироваться в происходящем, не падать, но двигаться в правильном направлении. Смысл комментария в том, что изучение Торы должно привносить свет. Занятия Торой должны помогать двигаться по жизни, что далеко не всегда происходит. Именно на это обращается наше внимание.

С. Что значит Тора без света?

Л. Очень просто: человек изучает Тору, но уровень понимания жизни от этого не меняется. От возраста меняется, но не от изучения. Свет дает видение, Тора - понимание. Человек застрял на месте, не может расти в духовном плане. Отчасти напоминает девятое наказание египтян: плотный кромешный

мрак, они не могли сдвинуться с места. Свет Торы - когда человек движется. Куда? - В Небо.

Восхождение на Синай

Л. Пиркей авот начинается словами: «Моше принял Тору с Синая». Начало фразы мы разобрали. Что-то неясно в ее конце?

С. Нет, все понятно.

Л. Полностью?

С. Да.

Л. Тут и проблема: зачем хахамим сообщают информацию, которая не информативна. Так было и с первым словом: мы знали, кто поднялся на вершину Синая. Стали разбираться. Мысль развивалась так: если сказано, что Моше принял, хотя это известно, тогда для чего? Показать, что он получил, а другой бы не смог. Это уже что-то новое. Сразу возник вопрос: в чем его отличие? Для ответа своих знаний не хватило, пришлось обратиться к Талмуду. В результате узнали то, о чем раньше не предполагали. А началось все с удивления, зачем, итак понятно!? С Синаем то же самое: зачем?? Всем известно, что Тора пришла не с Гималаев. Познакомимся с тремя объяснениями.

Первое - самое простое. Мидраш говорит: гора Синай была невысокой, что на духовном уровне символизирует скромность, поэтому на ней дана Тора. В Пятикнижии сказано: «А человек этот Моше - кротчайший из всех людей на земле» (Бемидбар, 12:3). Место получения Торы - символ скромности,

и принявший Тору скромнее всех. Что за этим кроется? Чем скромность отличается от других положительных качеств, почему является решающей для получения Торы? Вопрос не праздный. Каждый, кто хочет достичь успеха и усвоить великое учение, должен для себя найти ответ. Скромность - интуитивно ясное качество. Но вопрос: на чем она основана, ставит в тупик. Если бы знали ответ, легче было обрести это ценное качество.

Обратимся к гемаре (Хулин, 89а), которая объясняет суть скромности на примере Авраама и приводит пасук из Торы: «Авраам отвечал и сказал: вот, я решился говорить Владыке, хотя я прах и пепел» (Берешит, 18:27). Сравнение с прахом, конечно, свидетельствует о скромности, но разве помогает уяснить ее суть? Видимо, да, раз Тора описывает скромность этим словом.

Вспомним историю. Для создания человека Творец использовал прах: «И создал Ашем Элоким человека из праха земного, и вдул в его ноздри дыхание жизни» (Берешит, 2:17). Неожиданная информация: человек до обретения формы прах земной. Результат - венец творения, существо самое значимое из всех населяющих землю. Но если последовать за этой непреложной истиной, очень легко усвоить высокомерие (гайву), черту, противоположную скромности. Грань между значимостью и ощущением собственной значительности весьма тонкая, переступить ее легко. Что может помочь не оступиться? Форма возникла из праха, но прах не исчез. В человеке обнаруживаются оба начала: его форма (физическая и духовная), а также материал, из которого она возникла, - прах.

Сравнение себя с прахом - не иллюзия, а реальность. Не надо ничего придумывать. Требуется, используя разум, увидеть эту сторону своей природы. Как? Почувствовать в разнообразии своих действий общий знаменатель: их приземленность. Она определенно от праха. Такой взгляд на себя, доведенный до сердца, - реальная помощь в сражении с гайвой (гордыней).

С. Авраам сравнил себя еще с пеплом. Что за этим стоит?

Л. Пепел похож на прах, но они отличаются. Общее у них - отсутствие формы, значительности. Отличие - прах предшествует форме, а пепел возникает после ее уничтожения. Пример исчезновения формы ради служения Творцу в эпоху Храма - жертвоприношения. Подобно этому, жизнь еврея, полностью подчинившего себя воле Творца, «сжигает» персональную значительность, отчего она, кстати, только выигрывает. Сравнение Авраама с пеплом подчеркивает этот аспект его жизни.

С. Прах и пепел, как я понял, символизируют максимально возможный уровень скромности. Почему тогда в Пятикнижии подчеркнуто, что «Моше - кротчайший из всех людей на земле»?

Л. Действительно, почему? Гемара ставит этот вопрос, и в качестве ответа приводится пасук: «...Ашем вывел вас из земли Египетской. И утром увидите Славу Ашема\ а мы что, что вы ропщете на нас?» (Шемот, 16:6-7). В словах «а мы что?» хахамим усматривают указание на то, что скромностью Моше превосходил Авраама. Попробуем понять идею гемары.

Земной прах символизирует материю, из которой возникло все разнообразие мира, в котором мы живем. Человек не

исключение, он тоже сформирован из праха. Он, конечно, фигура значимая. Подумаем, из-за чего значимость перерастает в преувеличенную значительность? Ответ такой: причина - сам прах, материальность. И вот объяснение: небеса - символ света, духовности. Земля свет не излучает, наоборот, гасит его. Одно из свойств материи - препятствовать видению, физическому и духовному. И чем явственнее материальное начало в человеке, тем он менее чувствителен к свету, восприятию воли Создателя. Так что главным для него становится его желание. Когда на пути появится другой, он приложит силы, чтобы устранить препятствие. Это ли не суть гайвы?

Вывод неожиданный: путь к скромности (устранение гайвы) - в преодолении своего материального начала, точнее, тех его проявлений, которые ограничивают восприятие высокого, гасят духовность.

Прочтем заново пасук: «И отвечал Авраам, и сказал, вот, я решился говорить Владыке, хотя я прах и пепел». Авраам приравнивает себя не к форме, но к праху. А именно: материальность не приобрела значимости (формы). Поскольку нет значимости, лишь прах, неоткуда взяться и тени высокомерия.

С. Но ведь Авраам на самом деле значим, он наверняка знал себе цену. Сравнение с прахом противоречит истине.

Л. Беспокойство об истине заслуживает похвалы, но Вы упустили одну деталь, которая здесь принципиальна: Авраам сравнивает себя с прахом, когда стоит пред Всевышним: «Вот, я решился говорить Владыке, хотя...». Смысл сравнения в том, что воля Авраама не имеет никакого значения по сравнению с

Его волей. Не вообще, но по отношению к Ашему, он ничто. Его материальность (прах) не выступает препятствием перед Творцом. Это ни в коей мере не снижает значимости Авраама, не умаляет его места в истории народов.

Авраам сравнил себя с прахом и пеплом. С чем сравнивает себя Моше? В его словах «а мы что?» нет никакого предмета, даже прах и пепел отсутствуют, абсолютно «ничего», только вопрос: מה (что?). Это говорит о полной независимости от материи. Нет праха - нет даже потенциала высокомерия.

Обратите внимание, Моше не говорит о себе персонально, а лишь в форме «мы», соединяя себя с Аароном, что привносит новый оттенок: «мы» - нивелирует лидерство. Более того, «мы» (נחנו) в этой фразе написано с «ошибкой», «пропущена» первая буква слова א, алеф (אנחנו - так правильно). Буква א - первая в алфавите, ее умышленный пропуск подчеркивает скромность. Не «я», но «мы». И даже «мы» - неполное, лишенное первостепенности.

Вопрос: «а мы что?» остался безответным. На самом деле, если глубже вникнуть в текст, можно добраться до ответа, который заключен в самом вопросе: מה (что?). Дело в том, что буквы מ-ה передают числовое значение одного из прочтений имени Творца. Вот в общих чертах смысл этого имени. Бытие Создателя - корень всего творения. Каждому предмету и явлению этого мира соответствует прообраз в верхнем мире. Человек не исключение. Более того, он сотворен по Его «образу и подобию». Часть бытия Творца, соответствующая человеку, - 45=40+5 :מ-ה, такая же, как אדם (человек): 1+4+40=45.

Посмотрим под этим углом на слова Торы: «И возроптала вся община сынов Исраэля на Моше и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Исраэля: кто дан бы нам умереть от руки Ашема в земле Египетской, когда мы сидели у горшка с мясом, когда ели хлеб досыта! Вот, вы вывели нас в эту пустыню, чтобы уморить все это собрание голодом» (Шемот, 16:3). Моше отражает обвинения: разве я выводил вас из Египта, разве я веду вас по пустыне? Действует Ашем, от себя я ничего не привнес. И теперь оказывается: то, что при прямом прочтении звучит как вопрос: «мы что?», по существу, не вопрос. Это ответ на обвинение: мы - это не мы, «мы (נחנו) - это .«מ-ה מ-ה - имя Творца. Ясно, что Моше не ставит себя рядом с Ним. Смысл такой: вам кажется, что события из-за нас - Моше и Аарона. Нас нет, есть только Он (מ־ה). Получается, что даже слово «мы» испарилось. «Моше подчинил себя воле Творца» высказывание не точное, ибо в нем присутствует оттенок усилия - подчинил себя. Правильнее сказать: воплотил в себе Его волю, до такой степени, что все персональное исчезло. Поэтому сказано: «А человек этот, Моше - кротчайший из всех людей на земле».

Посчитаем гематрию слова «Синай»: = 130 ,50 ס - 60, י - 10, נ י - 10, что записывается буквами 130=100+30) קל) и образует слово «калъ», легкий. Гора Синай легкая. Что самое легкое в физическом мире? Тяжелое вещество - плотная материя, а свет - легкий. Он и есть символ Торы. Гематрия говорит, каким должно быть место, которое принимает Тору. Там не должна властвовать материя, это должно быть легкое, возвышенное место. Звучит парадоксально, но духовная возвышенность отрицает материальную высоту. Гора Синай в материальном мире ниже многих других, но в духовном плане ей нет равных.

Талмуд, сравнивая скромность Авраама и Моше, указал два пути ее обретения. Суть первого - преодоление самоуверенности, самомнения, представления о своей значительности, что достигается за счет ослабления материального начала. Сила гайвы в том, что прах обрел форму и возгордился тем, что возникло. Второй путь предполагает “полет”. Свою земную волю надо устранить и на ее место поставить волю Того, Кто выше неба.

На практике оба пути переплетаются. Тот, кто связан по рукам и ногам с «прелестями» материального мира, не может рассчитывать на успех в исполнении воли Всевышнего. С другой стороны, как оторваться от земли, если нет крыльев? Стремление осуществить волю Творца, овладеть Его учением преодолевает материальное начало.

Избранность горы Синай определяется не только ее «скромностью».

Вспомним, гематрия слова Синай: 130. Это число можно представить как сумму: 45+85=130. 45 - гематрия слова אדם (человек) - (1+4+40=45), и 85 - гематрия слова פה (рот) (80+5=85). Смысл разделения (45 и 85) становится ясным, если принять во внимание определение человека - «говорящее животное». Суть его в том, что душа человека состоит из уровней. Нижний из них, наиболее приближенный к тому, как человек предстает в этом мире, и называется животной душой. Ее принципиальное отличие от души животного в том, что животная душа человека способна разговаривать. Поэтому человека можно назвать говорящим животным.

Гематрия слова Синай (130) указывает, что человек (45) у горы Синай был наделен новой речью (рот - 85). До получения

Торы он, конечно, отличался от животного - умел разговаривать. А после этого отличается от себя прежнего. Чем? Своей речью, а именно - в нее вошла Тора.

С. Не могли бы Вы пояснить, что значит «Тора вошла в речь»?

Л. Это действительно нуждается в расшифровке. Человек сотворен по «образу и подобию» Творца. Значит, в нем нашли свое отражение скрытые законы творения. Поэтому наблюдение за человеком позволяет представить, что происходит за кадром. Воспользуемся этим, попробуем понять смысл слов «Тора вошла в речь».

Мысли человека спрятаны, не видны, не слышны, не имеют запаха. Но, реализуясь в речи, выходят наружу. Тора, полученная на Синае - кодировка Торы верхнего мира, послужившей прообразом всего мироздания. Недосягаемая Тора скрыта подобно мысли. Ее кодировка в словах - аналог речи, потока слов, отражающих скрытую прежде мысль. В этом смысл фразы «Тора вошла в речь»: на Синае скрытое вышло наружу.

Первый человек дал имена всем животным. С этой задачей он справился, поскольку понимал суть каждого из них. В лашон акодеш (святом первоначальном языке, на котором написана Тора) он нашел для каждого зверя имя, связанное с его сутью. Получение Торы дало понимание мироздания, его устройства. Речь после этого проникла в суть творения, как у первого человека. Таким образом, гематрия слова Синай 130=45+85 говорит о "новом первом человеке". Народ в определенном смысле поднялся до Адама.

С. Известно, что понимание творения в поколениях до потопа достигало высокого уровня. Да и после потопа была академия Шема и Эвера, в которой Яаков провел много лет, постигая основы мироздания. Раз так, можно ли утверждать, что Тора вошла в речь после Синая?

Л. Есть принципиальное отличие. Приведу выдержку из Дерех Ашем: «Все время от Адама до поколения рассеяния (Вавилонская башня) не исчезали праведники, открывавшие истину людям: Ханох, Метушелах, Шем, Эвер. Они наставляли других, чтобы те исправляли себя. В поколении рассеяния Создатель решил, что процесс работы по созданию «корней» (народов) завершился, и теперь корни утвердятся согласно тому, что возникло на тот момент.

Тогда Творец посмотрел на всех людей и увидел в них то, что стоит утвердить как корни (для последующих поколений) согласно их делам. И что нашлось в них в тот момент, послужило корнями для вышедших из них последующих поколений. Оказалось, все они по Высшему Суду заслуживают остаться на низком уровне, на который опустился Адам из-за греха, и они над ним совсем не поднялись. Лишь Авраам был избран благодаря своим делам, поднят и утвержден, чтобы стать деревом высоким и ценным. И ему было дано произвести ветви (потомков) по его закону (высоких как он)» (Дерех Ашем, 2:4:3)

Из этого отрывка видно, что в глазах Всевышнего ценность человека определяется, в первую очередь, его делами: насколько они исправляют первый грех Адама. Авраам преуспел в этом. Для этого предназначен и народ, вышедший из него. Оказывается, для успешного «восхождения» на Синай,

обретения высокой Торы, нужно встать на путь исправления первого греха.

Как Авраам воплощал мысли Творца (Его волю) в действия, так и Исраэль претворяет предписанное на Небесах в земную жизнь. Если речь - материализация мысли, то действие - материализация речи, привнесение сказанного в реальность. Не случайно «вещь» и «слово» называются на лашон акодеш одинаково - давар, דבר. На Синае народу помимо знания была дана сила претворять слова в действия. Для еврея слова «Тора вошла в речь» означают обретение единства: мысль - слово - действие, когда каждое звено подчинено воле Творца. А в поколениях после Адама действие отставало.

Подведем итог. Падение Адама привело к изгнанию из Сада Эден. Приход народа к Синаю явился, до некоторой степени, исправлением трагедии. С этой точки зрения, Синай для нас, как Сад Эден для Адама. Но есть принципиальная разница: Адам был помещен в Сад Эден, а Исраэль пришел (с помощью Всевышнего). Суть прихода - исправление греха Адама, тикун.

Третье объяснение избрания горы Синай тоже основано на гематрии. Посчитаем числовое значение слова סיני, «Синай» не как раньше, а по-другому. Распишем букву ס (самех), как она произносится: 40) ס (60), מ), и 20) כ) получается 120. Так же 4) י :י (10), ו (6), ד) - гематрия 20. Следующая буква ,(50) נ:נ ו (6), ן (50) - 106. И снова י:י, ו, ד - еще 20. В сумме - 266. Теперь возьмем букву алеф, как она произносится - א: א, ל, פ. Если сложить числовые значения этих букв, получится 111. Вторая буква ל: ל, מ, ד, итого 74. 81 - פ: פ, א. Сложим эти три числа, получится сумма 266. Таким образом, полные гематрии слова «Синай» и буквы алеф равны.

Это позволяет по-новому посмотреть на мидраш: «Двадцать шесть поколений жаловалась буква алеф перед Троном Славы: Господин мира, я первая из букв, а Ты не сотворил мир с моей помощью (потому что Пятикнижие начинается не с буквы алеф, а с буквы бет, второй по счету). Ответил Творец: мир и все наполняющее его создано только в заслугу Торы. Завтра Я приду дать Тору, и начну ее с тебя, как сказано: אנוכי Ашем Элокеха - Я Б-г, твой Г-сподь...» (Мидраш раба, 1:10)».

Сопоставим информацию, почерпнутую в мидраше, с этой гематрией. Тора начинается с буквы א, числовое значение которой 266, такое же, как у слова Синай. Это наводит на мысль, что принятие Торы и Синай каким-то образом связаны через это число.

Хумаш начинается словами: «Вначале сотворил Эл оким...». Далее идет описание мира, который создал Творец. Ясно, что Он превосходит творение, стоит выше него. В этом смысле, можно сказать, что творение вторично по отношению к Нему. Поэтому описание сотворенного мира начинается с буквы бет - второй по счету. А Его существованию, которое первично, отвечает буква алеф - первая из букв. Это объяснение принадлежит р. Ицхаку Лурье (16 век, Цфат). Косвенным подтверждением ему служит наш мидраш. Слово אנוכי (Я) относится к бытию Всевышнего, и начинается с буквы א.

Обратите внимание, как мы пришли к числу 266. Начали с буквы א. Записали, как она произносится. Потом с каждой из этих букв поступили так же, расписали в соответствии с произношением. Сложили значения всех букв третьей ступени, и пришли к числу 266. Чтобы придти от буквы א к числу 266 понадобились три ступени: 1-111-266. Хахамим учат: подобный

подсчет раскрывает то, что вначале было спрятано. Похоже на трехступенчатую формулу: мысль-речь-действие. Начинается с мысли, которая скрыта, и завершается действием, воспринимаемым извне. Получается, буква 266) א), соотнесенная с Торой, раскрыла себя на завершающей третьей ступени, которая не что иное, как гора Синай, ибо гематрия ее та же 266 Переход от начала к концу, на самом деле, приводит к началу. Звучит парадоксально, но имеется в виду следующее: нижняя часть верхнего мира - начало мира нижнего. По аналогии: пол верхнего этажа - потолок нижнего этажа. Место встречи верхнего с нижним - двекут нижнего с верхним. Число 266 в нашем случае сопоставимо и с верхом, и с низом. Это указывает на встречу двух миров: Всевышний «спустился» к людям на гору Синай, которая приняла Его, и имеет ту же гематрию - 266. Синай - место двекут.

С. Третье объяснение открывает третью возможность восхождения на гору Синай. Но если первые две - скромность и исправление греха - вещи, в общем-то, понятные, то концепция двекут довольно абстрактна. Что для этого надо предпринять?

Л. Первые два направления сами нуждаются в разработке, чем мы и будем заниматься. Так же и третье. Но общая идея следующая. Синай - место двекут между Ам Исраэлъ и Всевышним, а приблизиться к Синаю можно с помощью Торы. Она соединяет нас с ним. Существенная оговорка: лишь тот, кто изучает Тору согласно требованиям, сопутствующим ее получению у Синая, достигнет цели - приблизится к двекут. В чем эти требования - предмет дальнейшего изучения.

Первая мишна трактата Авот продолжает: «Они сказали три вещи: будьте неторопливы в суде». Второе: «Создавайте много

учеников». Третья вещь: «Стойте ограду вокруг Торы». Давайте пройдем по всем трем пунктам.

Л. Первое: будьте неторопливы в суде. Подумаем, к какой ситуации в суде это относится. Если трудный случай, ясно, не будешь торопиться. Выходит, мишна говорит о простом случае. Тогда талмид хахам, который судит, мог бы быстро вынести решение, поскольку сталкивался с такими вещами много раз, это для него рутина. Но приходит мишна и говорит: «Не торопись». Почему? Все известно. Человек, выучивший таблицу умножения, может быстро считать. Для судьи простые случаи - как таблица умножения. Тем не менее, мишна учит не торопиться. Почему?

Есть Тора, закон, и есть жизнь. В жизни могут быть разные нюансы, которые влияют на решение. Один человек может так подать дело в суде, что, казалось бы, должен выиграть. На самом деле, есть какое-то обстоятельство, из-за которого дело выглядит по-другому. Надо учитывать соотношение между Торой, которая в данном вопросе для судьи ясна, и жизнью, которая может иметь подводные течения. Оказывается (и этому косвенно учит мишна), квалификация судьи определяется не только знанием Торы, но и пониманием жизни. Слова мишны «будьте неторопливы в суде» на самом деле означают: не торопись выносить решение, опираясь на свои познания в Торе.

Вопрос: мишна предостерегает от ошибки. А если судья не прав, к чему это приведет?

С. Пострадает невиновный.

Л. Не только. Пострадает, хоть это звучит неожиданно, сам судья. Гемара Сангедрин (76) говорит об этом: «Р. Хуна, Суд когда перед ним в суде представал трудный случай, собирал десять хахамим». Для чего? Это делал не только он. Гемара разбирает несколько эпизодов, когда судья не хотел решать сам. О р. Аши говорится: когда надо было разобраться, трефа перед ним или нет, он собирал резников, делающих шхиту в городе. Раши поясняет: «Если будет наказание за ошибку, оно распределится между всеми». Судьи боялись наказания. Если судья решит не так - наказание придет именно ему, а если десять человек участвовало - распределится между ними, и на каждого придется меньше.

В подтверждение того, что судей тоже судят, гемара приводит пасук из Теилим (82:1): «Элоким стоит в общине судей, среди судей судит Он». Судья судит ответчика, а кого судит Элоким, когда «среди судей судит Он»? - судью. Его суда судьи, естественно, боялись. После этого пасука, гемара ставит интересный вопрос (66): «Может быть, скажет судья: зачем мне эта боль». На это Талмуд приводит другой пасук: «С вами в том, что вы делаете, будет закон». Смысл такой: не избегай ответственности, вникай в разбираемое дело, и закон правильное решение - будет с тобою, не ошибешься. Гемара эту мысль выражает словами: «Для судьи есть лишь то, что видят его глаза». Что это значит? Раши объясняет: «Суди с каваной, намерением, чтобы решение было правильным, нетинным, и не будешь наказан». Смысл комментария: судья должен не просто разбирать дело. Одной квалификации - знания Торы и понимания жизни - мало. В дополнение требуется особое устремление в сердце: не ошибиться. И тогда, как утверждает Гемара, судья может полагаться на

решение сердца: «Для судьи есть лишь то, что видят его глаза». Глаза в данном контексте - видение сердца. Сходный комментарий предлагает Махарша: «Судья должен судить, как видят его глаза, устремиться к истине, и Б-г будет с ним в этом деле».

Приведу рассказ из Талмуда, который поясняет эту идею. Разбирается закон: если Реувен одолжил у Шимона корову, а потом она умерла, Реувен обязан возместить Шимону ущерб. Это понятно, а дальше неожиданно: если в момент одалживания Шимон работал на Реувена, по закону Торы, Реувен не должен платить. Так случилось, дело дошло до суда.

Судья постановил: платить не надо, хотя владелец коровы вроде бы не работал на того, кто ее одолжил. Ученики спросили судью, почему он вынес решение вопреки закону, тот не нашелся, что ответить, но постановление не изменил. Через некоторое время выяснилось: «Шимон» действительно работал на «Реувена». Судья оказался прав. Талмуд приводит несколько подобных эпизодов. Виленский Гаон поясняет, что во время суда мудрецов Небеса не безучастны: судьям получают помощь. Талмид хахам положился на свою интуицию, и она получила поддержку сверху. Так можно понять выражение в трактате Сангедрин: судья может полагаться на свои глаза.

Число учеников

Л. Следующая часть мишны: «И делайте так, чтобы у вас было много учеников». Здесь, вроде бы, все понятно. Много учеников - Тора идет в народ, чем больше Торы, тем лучше. Но есть некоторое осложнение.

Приведу историю из Гемары, где видно, что идея мишны, хоть и принимается, но с оговоркой. Она рассказывает об одном случае. Во главе знаменитой ешиве стоял р. Гамлиэль, который постановил: «В ешиву должны приходить лишь те, у кого внутреннее соответствует внешнему». Других нельзя принимать. Подумаем, что значит: внутреннее соответствует внешнему. Какие есть идеи?

С. Человек снаружи белый, а внутри черный.

Л. Поясните, что Вы имеете в виду.

С. Представляется честным, а где можно скрыть - врет. Или принимает роль советчика, который хочет помочь, и строит козни.

Л. Согласитесь, вряд ли, люди такого типа стремились попасть в лучшую ешиву того времени. Р. Гамлиэль имел в виду что-то другое. Понять его точку зрения помогает мишна из Пиркей Авот (2:17): «Исправляй себя, чтобы учить Тору, ибо она не наследство твое». Мишна указывает на отличие Торы от, скажем, математики: для успешного овладения требуется определенная степень внутреннего совершенства. Р. Гамлиэль полагал: если ученик не дотягивает до уровня его ешивы, пусть ищет другое место.

Когда после него главой ешивы стал р. Элиэзер бен Азарья, он отменил этот декрет. Поставили много скамеек, чтобы люди приходили и учились. Есть в Талмуде два мнения: 600 и 400 скамеек. Зачем Гемара приводит эти числа, 600 и 400 интересный вопрос, но ясно, что начался приток людей в ешиву. Происшедшая перемена навела р. Гамлиэля на мысль, что на протяжении многих лет лидерства он был препятствием

для проникновения знания в Исраэль. Негативная оценка собственных действий так его терзала, что разум у него помутился.

Дальше Гемара говорит, что ему был послан сон. Стояли красивые белые кувшины, а внутри - пепел. Что символизирует пепел, мы уже выяснили - отсутствие значимости. Но если в случае с Авраамом этот образ подчеркивал скромность, то в сновидении р. Гамлиэля означал иное. В восприятии других, человек высок: красивый белый сосуд. Белый - значит не испачканный, на духовном уровне он чист от примесей ра. Однако его истинный внутренний мир ценности не представляет, ведь пепел свидетельствует об отсутствии значимости. Этого и опасался р. Гамлиэль. Увидев сон, он убедился в своей правоте и успокоился.

Но потом Гемара говорит: этот сон был дан ему только, чтобы его успокоить, вернуть разум. На самом деле, открыли двери правильно, и люди, которые пришли, были достойными, им нашлось место в этой ешиве. Вот конец Гемары.

Что она здесь разбирает? Две точки зрения. Одна говорит: чем больше людей изучает Тору, тем лучше. Это точка зрения р. Элиэзера бен Азарьи. Действительно, был наплыв в ешиву, поставили 600 или 400 скамеек. Р. Гамлиэль тоже понимал, что много людей - это хорошо, но важно, что за люди. Если неподходящий человек начинает изучать Тору на таком высоком уровне, к хорошему это не приведет. Поэтому предпочитал ограничивать количество, пусть меньше талмидей хахамим, зато качество лучше. Тора не просто книга, излагающая учение. В первую очередь, это сила, действующая в верхних и нижних мирах. Роль Торы не определяется

количеством. Она зависит от того, насколько человек соответствует Торе. Если этого нет, Тора не будет сильной. Победит ли войско, если к небольшому числу сильных воинов добавить тех, кто не умеет воевать? Не приведет ли это к большей уязвимости позиции?

Сказано, что пришли новые люди, и для них поставили 600 или 400 скамеек. Что означают эти числа? Число 6 - буква ו (вав). Форма ו - трубочка, она спускается с неба на землю, связывает верхний и нижний миры. Разве не в этом назначение Торы? Приводя число 600, Гемара показывает, что приток новых учеников привел к достижению цели: возник дополнительный канал для проникновения высокого в нижний мир.

Как понимать другое мнение - 400 скамеек? 4 - характеристика мира, в котором четыре стороны света: Юг, Север, Запад, Восток. Число 400 не говорит о притоке знания в нижний мир, а подчеркивает его распространение в нашем мире.

И р. Гамлиэль, и р. Элиэзер бен Азарья - каждый, посвоему, прав. Обе идеи имеют место.

С. Если обе идеи правильные, почему мишна учит: умножай число учеников? Значит, мнение р. Гамлиэля не соответствует мишне?

Л. Цель мишны не в том, чтобы раскрыть идею во всех ее нюансах. Сформулирован общий закон, который рекомендуется принять на вооружение. Но у общего правила обычно есть оговорки. Одна из них - точка зрения р. Гамлиэля: не стремись увеличивать число учеников, не обращая внимания на то, кто приходит. При изучении Торы внешнее должно отвечать внутреннему. Если есть дисбаланс, будь осторожен,

не спеши предлагать ученику Тору, которая не подходит ему по уровню. Мишна не расходится с этим мнением, просто его не касается.

С. Правомерно ли соотнести разногласие р. Гамлиэля и р. Элиэзера с занятиями кабалой в настоящее время? Можно ли считать, что точка зрения последнего совпадает с теми, кто открывает кабалу массам?

Л. Хахамим предыдущих поколений, излагая тайное учение Торы, заботились, чтобы его истинный смысл не вступил в соприкосновение с людьми неподготовленными. Опасность возможного соприкосновения им представлялась очевидной.

С. Может быть, в наше время взгляд на это изменился?

Л. Хахамим нашего поколения категорически против того, чтобы кабалу несли людям, которые далеки от выполнения закона, тем более, неевреям.

С. Почему так? В чем вред проникновения высокого в массы?

Л. Вред большой, и в первую очередь страдают ученики. Но сейчас мы на этом останавливаться не будем.

Ограда вокруг Торы

Л. Следующая часть мишны: «и стройте ограду вокруг Торы». Что значит «ограда»? Есть закон Торы, и есть законы вокруг него. Их устанавливают раввины, чтобы не допустить ошибки в самом законе Торы. Это предосторожность.

Может показаться: в Торе 613 мицвот, к которым раввины добавили много ограничений. В результате, жизнь еврея и без того, мягко говоря, нелегкая, усложнилась.

Однако суть ограничений не в усложнении, а в помощи человеку, чтобы он не оступился. Представьте, на улице глубокая яма. Человек пойдет в темноте, не заметит, провалится, сломает шею. Естественно окружить яму забором. Конечно, по той части улицы, которая окружена забором, уже не пройдешь. В этом ограничение для пешехода. Но, с другой стороны, лучше смириться с подобным стеснением, чтобы сохранить шею. Нарушение закона Торы ведет к внутреннему разрушению человека, более значимому, чем повреждение тела.

С. Все ли законы Торы нуждаются в ограде?

Л. Вокруг большинства запретов Торы хахамим построили ограду. Часть ограничений предохраняет от случайной ошибки. Например, нельзя оставлять еду на открытом огне в субботу. Вдруг человек станет регулировать газ, забыв, что шабат. Другие ограничения служат защитой от йецер ара. Пример: мужу нельзя дотрагиваться до руки жены, если она нида (в период месячных и неделю после них, пока она не пошла в микву). Причина: физическое прикосновение может привести к запрещенной законом Торы близости между мужем и женой, когда та нида. Последствия пагубно сказываются не только на них самих, но и на душе родившегося ребенка.

Вспомните, Творец повелел: «...от дерева познания добра и зла - не ешь от него...» (Берейшит, 3:13). Но Адам, передавая это веление Хаве, добавил от себя: «...не ешьте от него и не

прикасайтесь к нему...». Значит, идея ограды не придумана раввинами, а уходит корнями в историю сотворения мира.

С. Трудно не согласиться: лучше терпеть неудобство дополнительных ограничений, но остаться невредимым.

Л. Эти слова выглядят «кошерными», но по существу неверны. Следуя предписаниям, человек не только ограничивает себя, чтобы «не упасть в яму», но и выполняет мицву, которую установили хахамим, зарабатывая награду в будущем. Религиозный еврей с радостью идет на такие «неудобства», ибо им движет желание выполнить больше мицвот. Если бы Творец заповедал не 613 мицвот, а 614, разве мы бы считали, что оказались в проигрыше?

С. По-вашему, правильно радоваться дополнительным ограничениям?

Л. Конечно!

С. Установление ограды приветствуется. Можно ли считать, что р. Гамлиэль, ограничивая прием в ешиву, шел по этому пути?

Л. Ограда была, но вокруг чего? Какую цель она преследовала?

С. В примерах, которые Вы привели, цель - уберечь человека от разрушения. Идея р. Гамлиэля иная: дело не в человеке, ограда нужна самой Торе, чтобы не уменьшалась ее сила.

Получается, что его постановление принципиально отличалось от остальных предписаний раввинов. Это так?

Л. Нет. Дело в том, что несоответствие внешнего внутреннему, которое беспокоило р. Гамлиэля, может дорого обойтись тому, кто взялся за Тору не своего уровня.

С. Вы сказали, что от этого страдает и Тора, и сам неподготовленный человек?

Л. Именно так. Более того, даже человек, преуспевший в изучении Торы, но по своим качествам неподходящий, в конце концов, будет наказан. Приведу комментарий Гаона из Вильно на слова царя Давида: «Поднялись они в небо и опустились в бездну» (Теилим, 107:26). Странные слова, прямо их понимать невозможно. Гаон поясняет: «Человек, изучающий Тору и выполняющий мицвы, чтобы его почитали, поднимется до вершины неба, но после этого опустится в пучину вожделений» (Орот, 4:5:6). Если Тору изучает человек непригодный, она поразит его.

С. Оказывается, разница между декретом р. Гамлиэля и постановлениями раввинов не столь велика. Они похожи тем, что оберегают человека. А отличие в том, что его ограничение, помимо заботы о человеке, направлено на охрану Торы.

Л. И это не так. Всякий закон раввинов оберегает «оба конца»: на земле - человека, а второй конец уходит в Небо.

С. Раввины охраняют Того, Кто наверху??

Л. Вспомните слова Рамхаля о том, что любое явление, каждая вещь - производные от сил верхнего мира. Все окружающее - ветви корней, совокупность которых заполняет верхний мир. Авера человека затрагивает не только «ветви» нижнего мира, она, увы, может оказать пагубное воздействие на корни и тем самым нанести урон верхнему миру. В этом смысле, воздвигая

прегpаду на пути к авере, закон раввинов оберегает верхнюю часть творения.

Заключение

Л. Мы разобрали три наставления мишны. Весь «Пиркей Авот» состоит из поучений. Чем отличаются эти три, почему именно с них начинается Авот?

С. Это действительно важно понять. Поясню. В математике теория строится на аксиомах, из них выводятся первые теоремы, опираясь на которые получаются следующие.... Последовательность важна. Но ведь Тора устроена не так. Изучение Талмуда можно начать с любого тома. Да и внутри тома не обязательно изучать все подряд.

Л. То, что Гемару возможно изучать не подряд, не означает, что ее последовательность не преследует определенной цели. Так и в Пиркей Авот своя логика развития мысли при переходе от одной мишны к другой, равно как и внутри каждой мишны порядок поучений не произволен. Буква алеф, как выяснили, соотнесена с бытием Творца. Это определило ее приоритет над остальными буквами, место в начале алфавита. Что побудило составителя Пиркей Авот начать изложение концепций именно с этих трех положений?

Заметьте, мишна не начинает с наставлений. Слова «Моше принял Тору с Синая» показывают читателю, как правильно относиться ко всему последующему материалу.

Поучения отцов не сводятся к опыту, накопленному хахамим на протяжении столетий, что само по себе, конечно, ценно.

Источник этого знания - Тора. Изучение Пиркей авот проникновение в один из ее разделов. К человеку, который изучает Тору, предъявляются определенные требования. Подчеркивая, что именно Моше принял Тору, и не где-то, а на горе Синай, нас побуждают к выяснению: почему так? Отвечая на этот вопрос, мы открыли для себя некоторые критерии, способствующие успешному «восхождению», достижению желанной цели: овладению Торой.

Тора - наука особая. Законы (не физические, а духовные законы мироздания), изложенные в Торе, соответствуют построению и функционированию мира. Можно предположить, что именно поэтому Пиркей Авот начинается с наставления судьям: «будьте неторопливы в суде». Претворение законов Торы на земле - их прямая обязанность. Поддержание законности в нижнем мире способствует «правопорядку» на верхних этажах творения.

Теперь попробуем понять, чем обусловлены два других положения мишны. Необходимо, чтобы закон, спущенный с неба (с горы Синай), прочно стоял на земле. Мишна отмечает два фактора. Один - строительство ограды вокруг законов Торы, что позволяет не допустить случайного нарушения законов. Другой фактор - создание талмидей хахамим. Этот крайне важно. Благодаря этому создается среда, в которой закон не просто поддерживается, но глубоко изучается. В этом гарантия того, что закон Торы не сведется к набору правил, которым необходимо следовать. Тора, полученная через Моше много веков назад, живет в людях, в талмидей хахамим (учениках мудрецов, изучающих мудрость). Заметьте: из двух факторов (увеличение числа учеников и ограда закона) - на

первое место поставлено создание среды талмидей хахамим. Живому отдан приоритет.

Вопросы

Почему материальное начало - преграда скромности?

Какое из трех восхождений на Синай самое трудное?

Что происходит, если Тора в «неправильных руках»?

Что мог сделать человек, если р. Гамлиэль отказывался принять его в ешиву?

Для чего ограда вокруг Торы? Укажите две причины.

Чем отличается ограда вокруг мицвот от ограды при изучении Торы?

Мишна 2

Соединение с Небом

Шимон ацадик (праведник) был из тех, кто остался из Сангедрина. Он говорил: «На трех вещах стоит мир: на Торе, служении и добрых делах».

Л. Читаем в мишне: «Мир стоит на Торе». Кто попробует объяснить?

С. Есть духовный и физический миры: духовный - первичен. Основа духовности - Тора. Значит, мир стоит на Торе.

Л. С этим трудно не согласиться. Но как понять, что Тора - основа духовности.

С. Истинная духовность - соединение человека с Б-гом. Эту задачу выполняет Тора. Следовательно, она - основа духовности.

Л. Верно. Раз все понятно, переходим ко второму пункту.

С. Я понял объяснение, но не понял, как «Тора соединяет». Если бы людям двести лет назад сказали, что наступит время, когда человек сможет перебираться из пункта А в пункт Б по воздуху, это вызвало бы недоумение. Нам известно: есть самолет. А что значит: Тора соединяет нас с Б-гом? Мы в пункте Б, а Творец выше любого пункта А. Как до Него добраться? Вы говорите: Тора как самолет. Мне это непонятно, как самолет тем, кто жили двести лет назад.

Л. Ваш вопрос: как именно Тора соединяет человека с Создателем?

С. Да, иначе это только общие слова.

Л. Значит, ко второму пункту мишны переходить еще рано. Итак, «Мир стоит на Торе».

Гемора Шабат (88а) приводит утверждение Рейш Лакиша: «Сказал Святой, благословен Он: Если Исраэль примет Тору, вы (небо и земля) будете стоять. А если нет, верну вас к пустоте и хаосу». Это хаос, о котором сказано: «Земля была пуста и хаотична». Поставлю неожиданный для многих вопрос. Когда евреи у горы Синай стояли перед выбором - принимать Тору или нет - слова эти для них были актуальны. Но для чего о них говорит Рейш Лакиш, когда событие уже свершилось, Тору приняли? Зачем предупреждать о том, что могло произойти, если бы ее не приняли?

С. Подчеркнуть значение Торы.

Л. Значимость Торы - общепризнанный факт. Вряд ли, Рейш Лакиш учит тому, что и так известно.

С. Как же ответить?

Л. Ответ прозвучит странно. Предсказание Рейш Лакиша актуально, ибо в определенном смысле евреи не приняли Тору.

С1. Я читала в Пятикнижии (Торе), что евреи, стоя у Синая, сказали «сделаем и услышим» - Тора была принята.

С2. Пиркей авот начинается с того, что Моше принял Тору и передал последующим поколениям. Видно, что Тору приняли.

Л. Все это так. Поясню удивившее всех высказывание. До сотворения мира сказано о земле: «И земля была пуста и хаотична». Что это значит? Во-первых, силы, использованные Творцом при сотворении мира, еще не были упорядочены в систему. И, во-вторых, тов и ра (добро и зло) были смешаны. Сказано в Пятикнижии: «...и отделил Элоким свет от тьмы». За этим стоит отделение тов от ра.

С. Разве земля была до сотворения мира? Разве не появилась в первый день, как написано: «Вначале сотворил Элоким небо и землю»?

Л. Верно, но потом говорится: «Земля была пуста и хаотична». Это можно объяснить так: вначале Элоким сотворил «пустоту и хаос» - иначе говоря, в таком виде была земля. Но хахамим дают и иное толкование: прошедшее время во втором предложении указывает на прошлое, предшествующее первой стадии творения. Чтобы соблюсти хронологию, первое и второе предложения следовало бы поменять местами. Тогда получилось бы: «И земля была пуста и хаотична. Вначале сотворил Элоким небо и землю». Читалось бы так: был момент, когда земля была лишь пустота и хаос, вслед за этим начался процесс творения. Первое предложение Пятикнижия - «Вначале сотворил Элоким небо и землю» говорит о преобразовании земли в иное состояние. Это первая ступень организации земли из ее начальной формы, точнее бесформенности, к тому, что возникло в конце шестого дня. С нее началось сотворение мира.

Затем сказано: «Да будет свет...». Сейчас возникла сила, которая шесть дней меняла творение в двух аспектах:

упорядочивала силы, составляющие мироздание, от хаоса к строгой системе; и второе - отделяла тов от ра.

Вспомним слова Рейш Лакиша о возвращении системы к пустоте и хаосу. Разве их смысл не в том, что отказ от Торы вызовет процесс, противоположный сотворению мира: созданная система полностью выйдет из равновесия, к тому же смешаются тов и ра.

Чтобы прочувствовать, как они актуальны, перенесем слова Рейш Лакиша о роли Торы в мироздании на человека. У него много разных свойств: интеллект, память, речь, гордыня, щедрость, мягкость, злость... Другая группа: дыхание, голод, теплота, твердость и т.д. Человек - совокупность этих качеств в общей системе, главное место в которой занимает душа, она, в частности, приносит в эту систему жизнь. Система может быть сбалансирована или нет, и между этими крайностями много ступеней. И есть люди более или менее сбалансированные. Болезнь тела свидетельствует о физическом дисбалансе. Болезнь души указывает на дисбаланс более глубокий. Его проявления - чрезмерная гневливость, жадность, пессимизм, депрессия, пустословие.

Рейш Лакиш указывает, что отказ от Торы ведет к хаосу, полному дисбалансу. Применительно к человеку: неподчинение еврея законам Торы приводит к внутренним болезням.

Много веков назад все евреи приняли Тору. Впоследствии некоторая часть повернулась к Синаю спиной. Можно сказать, что в последующих поколениях Тору приняли не все евреи. И к тем, кто отказался от нее, прямо относится предсказание Рейш Лакиша: они, сами того не ведая, движутся к состоянию внутреннего дисбаланса. Идя наперекор предписаниям Творца,

они погружают тов, свойственный их еврейской природе, в ра. Подходящее имя для состояния, к которому они приближаются - духовный хаос. Это и отметил Рейш Лакиш: не примете Тору, вернетесь к хаосу. Его слова - предостережение на все времена, прислушаться к ним - обязанность каждого.

От того, что мы увидели в человеке, перейдем к творению. Звучит странно, но творение похоже на человека. Естественно, не внешне, поэтому разглядеть это можно лишь разумом. Попробуем понять, добраться до причины сходства.

Человек, как известно, создан по образу и подобию Б-га, корня всего мироздания. И творение «выросло» из Него, поэтому в нем отражаются Его черты. Оно тоже по-своему представляет «образ Творца», как и человек. Логично предположить, что у человека и творения найдутся общие черты. В действительности, их больше, чем можно представить. Хахамим говорят, что человек - целый мир в миниатюре. Одна из целей сопоставления - помочь нам лучше понимать самих себя. Поскольку человек схож с творением, изучая скрытые, духовные законы творения, описанные в Торе, мы можем догадаться, что происходит у нас внутри. Обратное, кстати, тоже верно: постигая себя, мы лучше понимаем мир.

Зависимость внутреннего баланса человека от выполнения предписаний Торы для нас очевидна. И так же в творении: его устойчивость зависит от того, как евреи следуют законам Торы.

Одно дело - результат, полученный в ходе рассуждения, другое - свидетельство очевидца. Вот что было показано Ирмеягу в пророческом видении: «Так сказал Ашем: Если бы не союз мой ночью и днем, законы неба и земли Я бы не установил»

(Ирмеягу, 33:25). Талмуд поясняет, о каком союзе идет речь: «Велика Тора: если бы не Тора, не поддерживались бы законы неба и земли» (Недарим, 33а). Пророку открыли: жизнь мира зависит от того, как евреи изучают Тору. Похоже на мысль Рейш Лакиша. Разница лишь в том, что он говорит о принятии Торы в целом, а у пророка акцент на изучении Торы.

Связь между устойчивостью творения и изучением Торы неожиданным образом нашла отражение в своде законов. «На охрану города, например: городскую стену, сторожевые башни, плату стражникам - талмидей хахамим не обязаны тратить деньги, поскольку не нуждаются в охране, ибо их Тора охраняет их» (Йоре деа, 243:2)

С. Что значит «не нуждаются»? Если враг нападет, а стены нет, и охранники не предупредят, город захватят, и пострадают все, включая талмидей хахамим. Как же понять этот закон?

Л. Если смотреть на происходящее снаружи, противоречие очевидно. Но закон сориентирован на иную, внутреннюю сторону вещей. Когда человек изучает Тору на земле, это находит отклик в верхнем, невидимом мире. В данном случае речь идет об охране: силе зла в верхнем мире не позволено нанести вред. Как следствие, здесь на земле не найдутся люди, являющиеся проводниками злой силы, которые пожелают напасть на город. Поскольку в городе живут те, кто далек от настоящего изучения Торы, это делает город уязвимым. Получается, что необходимость охранять город возникает лишь из-за людей, хоть и выполняющих закон, но пренебрегающих изучением Торы. На них и ложится бремя постройки стены, а талмидей хахамим платить не обязаны. Этот закон, вначале показавшийся оторванным от

действительности, вытекает из общей идеи: изучение Торы влияет на события в мире. Денежные обязательства на земле подчинены внутреннему развитию событий.

А вот пример из Гемары (Талмуда). В трактате Бава батра (8а) рассказывается о р. Йегуде Анаси, составителе Мишны, который оказал большое влияние на всю историю народа. Он был очень богат и, когда был голод, открыл харчевню, в которой бесплатно кормил людей. Но с одной оговоркой: «Пусть входят те, кто изучает мишну, Гемару, галаху (еврейский закон) или агаду (не законодательные части Талмуда), но тем, кто вообще ничего не изучает, здесь не место». Возникает вопрос: почему он так сделал? Не из-за денег. Наоборот, он давал их, чтобы кормить людей. Одно из объяснений такое: как видно дальше из Гемары, р. Иегуда Анаси считал, что все несчастья евреев - из-за людей, которые не изучают Тору. В частности, если наступил голод, его вызвали необразованные евреи.

Звучит, на первый взгляд, жестоко: пусть человек провинился, но почему его не кормить? Р. Йегуда Анаси, видимо, рассудил так: Б-г в настоящий момент наказывает людей голодом. Если я открою харчевню, не пойду ли я тем самым против Него? Другое дело талмидей хахамим - не в них причина бедствия. Согласитесь, это напоминает закон, освобождающий знатоков Торы от оплаты за охрану города.

Рейш Лакиш сказал, что отказ от Торы приближает к хаосу. Приведенная история из Талмуда идет на ступень дальше. Оказывается, даже человек, в принципе следующий законам, но не желающий прикладывать усилия к изучению Торы, является причиной несчастий. Его духовная позиция

подтачивает изнутри его собственную жизнь, вызывает нестабильность в мире.

Изучим пасук из Пятикнижия, который позволит увидеть в словах Рейш Лакиша новую грань. «И Творец сказал Авраму: Уйди из земли твоей, от родни твоей и из дома отца твоего в землю, которую Я тебе укажу» (Берешит, 12:1). Вслед за этим идет предсказание: «И Я сделаю тебя народом большим...». Каждый из народов имеет своего праотца. Смысл пасука в том, что Творец намеревается из народа, который произойдет от Авраама, сделать народ большой, не такой, как остальные. Выполнил ли Он Свое обещание? Наша история насчитывает не одну тысячу лет, но никогда с момента выхода из Египта евреи не были народом, превосходящим других количественно.

С. По-моему, противоречие легко разрешить. Пасук говорит не о численном превосходстве. Ам Исраэль - народ избранный Всевышним, и в этом смысле «большой».

Л. Так можно сказать. Но в чем конкретно проявляется наша избранность? Иначе говоря, в чем именно величие Исраэля? Не один параметр, и не два, и не три отличают нас от других народов. Но есть среди них главный: особый даат,' позволяющий постигать кдушу верхних миров. Его наличие является прямым следствием уникального происхождения еврейской нешамы. Этим объясняется, в частности, то, что именно наш народ владеет тайнами лашон акодеш, святым языком (языком Торы), который был дан Адаму. Вне сомнения, Тора, записанная ка. лашон акодеш и раскрывающая внутренние связи в творении, могла быть дарована лишь народу, даат которого способен постигать скрытое.

Адам был «большой», голова его достигала неба. При изучении предыдущей мишны говорилось, что за этим стоит: мыслям его, а также действиям было позволено вторгаться в верхние миры. Аврааму было обещано, что его потомки, подобно Адаму, будут иметь «большой даат». В этом первостепенное отличие нашей избранности. Избран весь народ, но талмидей хахамим являются избранными из избранных. Они сравниваются со стволом, а все остальные - с ветвями. Высота дерева определяется не ветвями, а стволом. Даат хахамим, соединенный с высокой Торой, определяет «рост» Ам Исраэль.

Углубим понимание пасука, воспользовавшись комментарием Аризаля. Этому поможет гематрия. Сказано: «И Я сделаю тебя לגוי גדול (народом большим)». Гематрия слова גוי(гой - народ): 3+6+10=19, как у имени חוה (Хава): 8+6+5=19. Это закономерно, ведь от нее произошли народы. Однако пасук говорит не просто о народе, речь идет о евреях. В чем наше отличие? Посмотрим, что здесь добавлено к общей категории גוי (народ). Добавлена буква ל, так что получается :לגוי 49=30+19. От числа 19 (народ) перешли к числу 49, характеризующему евреев. Что за этим стоит? Известно, что число 49 связано с даат. Как именно? Существует высокое знание, недоступное людям. Для его обозначения используется специальный термин: 50 ворот вины (разумения). Число 49 - ближайшее к 50. Поэтому оно соответствует человеку, даат которого наиболее развит. Теперь понятен смысл сопоставления числа 49 и Ам Исраэлъ. Пасук указывает на нашу уникальность. Не случайно слово, соотнесенное с даат нашего народа, поставлено рядом со словом גדול (большой). Пасук подчеркивает, насколько даат народа «большой». Высота даат Исраэлъ измеряется числом 49.

А теперь сложим гематрии этих двух слов: 92=49+43 לגוי גדול. Если к полученной сумме добавить 1, получим чиеловое значение слова מגן (маген - щит): 40+3+50=93. Смысл слова מגן (щит) - защита. Гематрии привели к интересному результату: защита народа - наш даат. Выразителями этой общей идеи в жизни являются талмидей хахамим. Их сила охрана для всего народа.

Вернемся к вопросу, поставленному вначале: что стоит за привычными словами «Тора соединяет человека с Б-гом»? До сих пор была подготовка. Теперь приступим к ответу. Ключевой здесь является идея: в законах мироздания выражена воля Творца, и, в определенном смысле, Он Сам. Если принять это как факт, рассуждение просто: раз Тора и творение взаимосвязаны (на что указал Рейш Лакиш), а творение, в каком-то смысле, есть выражение присутствия Всевышнего, значит, Тора связывает народ с Всевышним.

С. Звучит убедительно. Но отправная точка, что творение - как бы Он Сам, выглядит довольно туманно.

Л. Конечно, этот далеко не тривиальный факт нуждается в разъяснении. Поступим так: выберем одно из Его желаний и установим, в каком из законов творения оно реализовалось.

Изначально Творец захотел, чтобы человек зависел от Него и, более того, сознавал это. Как именно Он воплотил это желание в творении? В Пятикнижии сказано: «Никакого кустарника полевого еще не было на земле, и никакая трава полевая еще не росла: ибо Ашем Элоким не посылал на землю дождь, и человека не было для возделывания земли» (Берешит, 2:5). Раши ставит вопрос: «Почему Он (с самого начала) не посылал дождь? - Не было человека, который бы понял, что он нужен.

Но когда появился человек и осознал его необходимость в мире, стал молиться о дожде, и тот спустился (с неба), и произросли деревья и травы». Вся жизнь мира зависит от поступления шефы с верхних на нижние этажи творения. Дождь, о котором говорит пасук, при более глубоком прочтении - не дождь, орошающий землю, а шефа, питающая мир. Этот отрывок показывает, как Всевышний осуществил Свое желание: один из способов возникновения шефы связал с молитвой человека. Сделал так, что без молитвы шефу не получишь. Теперь волей-неволей осознаешь свою зависимость от Него. Можно сказать: если бы Творец не пожелал, чтобы человек зависел от Него, не создал бы закона, связывающего молитву и шефу, и шефа поступала бы в мир без просьбы о ней. Это один из примеров, как Он образовал творение, чтобы в одном из его законов реализовалось Его желание, Высшая воля.

Пойдем дальше в этом направлении. Способ раскрыть хесед - поделиться с другим тем, что имеешь. Поступление шефы в творение - проявление Его хесед. Он дает шефу иногда даром, а в других случаях - в обмен, за молитву.

В свете сказанного, тот, кто полагается лишь на себя, выказывает двойную непокорность. Первое: Творец хочет видеть человека зависимым от Себя, а он не соглашается и этим противится Его воле. Второе: Всевышний посылает шефу, чтобы питать мироздание. У человека своя роль: вызвать шефу посредством молитвы. Отказываясь от своего назначения, он не просто преступил Его волю, не выполнив, что положено, но, что гораздо хуже, помешал Его действию: посылке шефы в нижний мир. Похоже на осла, который из-за

ограниченности и упрямства упирается и не хочет везти хозяина. «Авера» осла двойная: он выражает свое неповиновение, а также мешает добраться до цели.

К чему мы пришли? Выяснилось, что один из законов творения - поступление шефы - имеет два аспекта. Вопервых, в нем выражена воля Творца - человек: будь зависим. Второе, сам закон - отражение Его качества хесед.

Это можно перенести и на любой другой закон. Отсюда следует неожиданный вывод: поместив человека в творение, Всевышний, по существу, приблизил его к Себе. Объяснение очень простое: раз законы мира выражают Его волю, значит, человек постоянно с ней связан. С другой стороны, они отражают Его качества, реализованные в этих законах. Поэтому, следуя им, человек соприкасается с Его качествами, становится как бы соучастником Его действий. Это ли не близость к Б-гу?

С. Что значит «следовать законам творения»? Звучит довольно абстрактно.

Л. Деятельность мироздания зависит, как выяснилось, от выполнений предписания Торы. Кто им подчинился, следует законам Творения. А кто отклоняется - препятствует. В этом примере предписание Торы - молитва - одна из 613 мицвот. Закон творения - поступление шефы. Через предписанную молитву мы получаем, соответственно закону творения, доступ к поступлению шефы.

Идея, к которой мы пришли, позволяет дать неожиданную интерпретацию известного утверждения: «Каждый из людей обязан говорить: мир создан для меня» (Сангедрин, 37а).

Отсюда слышится, что мир вторичен по отношению к человеку. Чему это учит: как вознестись над всем творением? Вряд ли. Попробуем разобраться.

Далеко не всякий обнаруживает явное вмешательство Творца в свою жизнь. А если и случается нечто неожиданное, что не укладывается в привычные рамки, то редко. Тем не менее, есть полное основание считать, что Он постоянно влияет на нашу жизнь. И вот почему: мы постоянно имеем дело с законами творения, а они - Его воля и Его качества. Понимание этого позволяет по-новому посмотреть на мир. Одно из его назначений - установление личного контакта между Всевышним и человеком. Раз так, мы вправе считать: ради человека создан мир.

Конечно, дорасти до этой идеи не просто. Далеко не каждый ощущает себя частью творения, законы которого - прямые распоряжения Всевышнего, обращенные лично к нему.

С. Почему все-таки сказано в Гемаре: «Каждый обязан считать, что ради него сотворен мир»?

Л. Не каждому дано достичь этого уровня, но идти в этом направлении - задача посильная. Более того, этого хочет Творец. Его желание - наша обязанность. В этом смысле: «Каждый обязан считать, что ради него сотворен мир».

Верхняя Тора

Л. Гемара Бава батра (15а) поднимает интересный вопрос о последних восьми псуким (предложениях) в Хумаше. Известно, что свиток Торы (Пятикнижие) записан рукой Моше, но

вопрос об авторстве последних восьми псуким - проблема. Потому что в восьмом пасуке от конца сказано: «И умер там Моше, раб Ашема, в земле Моав по слову Аисема». Мертвый не может писать. А за этими словами следуют еще семь псуким. Кем они написаны? В этом проблема.

Р. Йегуда сказал так: «До сих пор (до последних восьми псуким) писал Моше, а с этого момента - Йегошуа. Сказал ему р. Шимон (р. Шимон бар Йохай): разве возможно, чтобы сефер Тора потеряла хоть одну букву?» Если последние восемь псуким написал не Моше, значит, как будто в сефер Тора есть изъян, а она даже одну букву не может потерять. Как разрешить противоречие? Р. Шимон объяснил: до сих пор Творец говорил, а Моше говорил и писал. Но с этого пасука Творец говорит, а Моше сразу пишет, не переводя на язык людей.

Здесь р. Йегуда предлагает очень простое решение: раз умерший не писал, значит, его место занял ученик. А р. Шимон возражает: каждая буква Торы должна быть записана самим Моше. Неожиданная точка зрения - не все ли равно, кто пишет? Но «житейский» подход к Торе неправомерен. Он принижает высокое учение и, кроме того, приводит к ошибкам.

Посмотрим, как неожиданно объясняет Виленский Гаон: «Как луна не светит сама, а только из-за солнца, так и талмидей хахамим в каждом поколении получают свет от Моше» (′Орот, Моше, 2:2). Когда народ стоял у Синая, он не мог сам получить Тору от Всевышнего, и Моше был необходим. Но оказывается, и в последующих поколениях постижение Торы не обходится без его участия. Свет его нешамы питает талмидей хахамим до сих пор. Если бы последние восемь предложений Торы написал

не Моше, а Йегошуа, эти слова находились бы в книгах всех последующих поколений, но свет Торы, питающий талмидей хахамим через нешаму Моше, был бы неполным.

Если написание последних восьми предложений вызывает недоумение в Талмуде, то Виленский Гаон ставит вопрос еще острее: «Мидраш говорит, что Тора записана за две тысячи лет до сотворения мира, когда еще не было неба и земли, и потопа, и выхода из Египта». Как же написано то, чего еще не было? Это удивительнее записи последних восьми псуким.

Противоречие разрешается так: «Вся Тора - имена Всевышнего, соединение букв и слов. До сотворения мира она была у Него, и ее нельзя было прочитать как сейчас, в ней были только Его имена. После создания мира Он передал Тору Израилю и дал в ней мицвот, чтобы выполнять их в рамках этого ограниченного мира, и в ней записаны объяснения, как их делать. Он разделил всю Тору на слова и буквы, чтобы все идеи Торы были понятны...» {Орот, 1:16).

С. Но о чем это все?

Л. Поясню. Тора, которая у нас есть, записана буквами, из них состоят слова и предложения. В некоторых из верхних миров тоже существуют буквы, разумеется, не такие, как наши. «Верхние буквы» - это своего рода силы, световые потоки, что ли, которые, соединяясь между собою, образуют «верхние слова», являющиеся, как учит Виленский Гаон, именами Всевышнего. В такой форме Тора существовала за две тысячи лет до сотворения мира, как и сейчас. По замыслу Творца, в определенный момент Всевышний послал Тору на землю, где ее записал Моше, но не именами, как наверху, а понятными людям словами, чтобы, они выполняли то, что в ней задумано.

Гаон продолжает: «До последних восьми псуким Творец говорил, а Моше говорил и записывал». А именно: Моше говорил (и записывал) каждое слово, как оно произносится и записывается у нас. Но в конце он не мог написать (о себе) «и умер Моше», это выглядело бы как ложь. Поэтому их Моше написал в виде букв и слов, которые являются Его именами, как там, наверху. А потом Йегошуа переписал последние восемь псуким в виде, привычном для нас.

Комментарий Виленского Гаона проясняет загадочный мидраш: «Всевышний смотрел в Тору и творил мир» (Мидраш раба, 1:1). Можно ли воспринимать это буквально? Вряд ли, Всевышний нуждался в подсказке из Торы, тем более, если Сам ее составил.

Объяснить мидраш можно так. Сказано в Пятикнижии: «И образовал Ашем Элоким из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он их назовет... И нарек человек имена всем животным и птицам небесным, и всем зверям полевым» (Берейшит, 2:19-20). Имя в иврите не просто указывает на предмет. Имена, что давал Адам, соответствовали внутренней сути каждого животного. Корни этих сущностей в верхнем мире. Интересно, что само слово שם (шем - имя) при иной огласовке имеет другое значение: шам - там. «Там» - это не здесь. Где именно? В данном случае - в мире скрытом, далеком от нас. «Там» собраны корни сути предметов, их имена.

Верхняя Тора - имена Творца. Что ими названо? - Его действия в верхних мирах. Каждое имя выявляет суть какогото из Его действий. А творение - то, что возникло в результате Его действий. Можно сказать, что оно «выросло» из имендействий

Всевышнего, как дерево из корней. Сотворение мира - не что иное, как переход от имен Всевышнего - верхней Торы - к их реализации в форме законов построения и функционирования мироздания. Так следует относиться к словам мидраша: «Смотрел Святой, благословен Он, в Тору и творил мир».

В словах мишны «Мир стоит на Торе» открылась новая грань: естественно, мир стоит на том, из чего вырос. Человек часть творения. Если он не противится законам творения, но, выполняя мицвы, идет в согласии с ними, тогда обнаруживается его связь с корнями творения, а они - имена Творца. Его Имена - источник жизни. Будучи связан с ними через законы творения, человек становится по-настоящему живым. Путь, по которому он идет, - приближение к тикуну. Творение при этом служит средством к его достижению. В этом смысле мироздание вторично по отношению к человеку, ибо его роль вспомогательная. Слова: «Каждый обязан говорить: ради меня сотворен мир», - приобретают новый смысл. Произнести их с полным правом может тот, кто эффективно использует предоставленную возможность - творение - для достижения своего тикуна.

Приведу высказывание р. Моше Хаима Луццато, которое, на первый взгляд, не согласуется с концепцией возникновения творения из Торы. Сняв кажущееся противоречие, мы продвинемся в понимании мидраша: «Всевышний смотрел в Тору и творил мир».

«Тора окружает все науки и учения. Но во внутреннем, а не внешнем аспекте, который ее не касается. Пойми это хорошо, ибо в Торе нет внешнего аспекта. Лишь мицвот и служение называются Торой, а все вне этого - не Тора. Но верно и

обратное утверждение. Все внутреннее - Тора, ибо Тора содержит все внутренние аспекты вещей и включает в себя служение (мицвот) как внешний аспект. А знание других народов - лишь внешнее, оно не включено в Тору».

С. Под знанием других народов р. Моше Хаим Луццато, очевидно, имеет в виду науки. Он утверждает, что они не включены в Тору. Но ведь в науке исследуют творение, которое возникло из Торы. Как же они оказались вне Торы?

Л. В этом и есть противоречие, которое я имел в виду. Попробуем разобраться в этой сложной концепции. Ключом к ее пониманию служит фундаментальная идея, которую хахамим передают из поколения в поколение: мир в целом, как и любая его часть - соединение двух аспектов: внутреннего и внешнего. Исходя из этого, посмотрим на мысль, высказанную р. Моше Хаимом Луццато: «Тора окружает все науки, учения. Однако, все это в аспекте внутреннем, а не внешнем, который ее не касается». Некоторые полагают, что в Торе есть абсолютно все. И это действительно так. Но с одной оговоркой: речь идет лишь о внутренней стороне вещей.

С. Нельзя ли пояснить, что такое внутреннее и внешнее на конкретном примере, скажем, в математике?

Л. Ясно представить, что такое внутренняя сторона вещи или науки, практически нереально. Причина в том, что внутреннее скрыто, оно в одежде внешнего. Например, человек. Представление о нешаме у нас есть, но далеко не такое четкое, как о внешности.

Внешняя часть математики - предмет, подлежащий изучению - математические понятия, аксиомы, теоремы. Внутренняя

сторона выходит за рамки научного исследования. Так и медицина обращает внимание на физические, химические, биологические и прочие процессы в человеке, но нешама вне ее сферы. И понятно, она не материальна, пришла из верхнего мира. Наука тоже явление земное, но ее корень выше материи. Он-то, по сути, и есть «душа» науки.

Ученые работают с внешней стороной науки и не исследуют ее «внутреннюю душу». Склад ума математика отличает его от ученого-физика. Выдающиеся физики, конечно, разбирались в математике, но к большим достижениям в ней не пришли. Видимо потому, что их тип мышления питался от «внутренней души» физики, которая отличается от «души» математики.

Вернемся к противоречию: с одной стороны, внешняя часть творения - вне Торы, а с другой, все творение, включая также его внешний аспект, выросло из Торы.

Возьмем конкретный пример. Одна из шестисот тринадцати мицвот Торы - поднимать лулав в праздник Суккот. У этого физического действия есть корень в верхнем мире, суть этой мицвы. Но чтобы корень мицвы лулав жил наверху, еврею необходимо совершить действие на земле - поднять лулав в нужное время. Для выполнения мицвы нужны еврей и лулав, который не вырастет на камне. Значит, нужна еще земля и солнце, дождь и еще многое другое, что тем или иным образом влияет на рост лулава.

Оказывается, одна мицва Торы - поднимать лулав - требует возникновения целого ряда законов этого мира. Их нематериальная, внутренняя сторона - сама Тора. А внешняя часть, поддающаяся наблюдению и исследованию, хоть и

обусловлена Торой вне ее. На это и обращает наше внимание р. Моше Хаим Луццато.

Перечитаем мидраш заново: «Всевышний смотрел в Тору и творил мир». Эти слова означают следующее: законами Торы обусловлено возникновение творения внутри и вовне. Если бы один из законов Торы изначально был иным, и творение выглядело бы не так, как сейчас, ибо оно подогнано под Тору. Возьмем часть творения, скажем, солнце. «Душа» солнца включена в Тору. Но для существования в видимом мире ей необходимо одеться в гуф. То, что внутри (душа), требует внешнего {гуф). Так Тора диктует возникновение материального гуфа. Но не более, ибо гуф сам по себе не вырастает из Торы, он - плод другого дерева верхнего мира, дерева внешнего по отношению к Торе.

С. Я от многих слышал, что абсолютно любое знание входит в Тору. Но р. Моше Хаим Луццато учит, как оказалось, по-другому. Нет ли в его точке зрения принижения Торы?

Л. Даже если бы и было - истина на первом месте. Р. Моше Хаим Луццато - один из самых больших авторитетов в кабале, на его мнение есть все основания полагаться. Теперь по поводу принижения Торы. Отвечу вопросом на вопрос. Нешама - внутреннее в человеке, гуф - внешнее. Нешама нематериальна, гуф - материален. Гуф не является составной частью нешамы, он сам по себе. Усматриваете ли Вы в этом принижение для нешамы?

С. Конечно, нет! Наоборот, если бы материальный гуф со всем, что внутри него, был бы ее частью, это принизило бы ее.

Л. Так и с Торой. Представление о том, что всякое знание, в частности, знание о материальной стороне мира (наука) входит в Тору - явное принижение высокого.

Соединение миров

Л. Вот иная интерпретация мишны. Вернемся к утверждению Рейш Лакиша: если бы Исраэль не принял Тору на горе Синай, мир пришел бы в состояние хаоса. Оказывается, мысль Рейш Лакиша имеет прямое отношение к концепции Рамхаля, с которой мы только что познакомились.

Дело в том, что хаос - это дисбаланс, когда части не связаны между собою. А Тора уводит от хаоса, ей присуще соединять отдельные части в единую систему в творении и в человеке. Это свойство открывает новое понимание мишны «Мир стоит на Торе». Благодаря Торе части соединены, поэтому мир стоит, а не распадается. Какое отношение это имеет к идее рава Моше Хаима Луццато о том, что Тора - внутреннее мироздания? Связь есть. Проследим ее на знакомом объекте, человеке. Его уши, глаза, пальцы, сердце, печень и так далее образуют гуф. Но в отрыве от нешамы они лишь набор частей. Душа придает системе жизнь, тогда все органы объединяются, действуют сообща. Нешама - нутро человека, гуф оболочка. Так и Тора - внутреннее в творении (как говорит Рамхаль) уводит его от хаоса, объединяет в общую живую систему (на что указывает Рейш Лакиш).

Высказывания хахамим зачастую выглядят неожиданно. Иногда непонятно, какую пользу из них можно извлечь. Вот пример: «Буква вав - средняя буква Торы».

Возникают два вопроса. Первый: имеет ли значение, какая буква в центре? И второе: вряд ли хахамим предыдущих поколений тратили усилия на подсчет букв всей Торы, чтобы выяснить среднюю. Как же они к этому пришли?

Известно что, у души в человеке три уровня. Верхний нешама. Больше всего она связана с мозгом. Оттуда она распространяется по всему человеку. Второй уровень, руах связан с сердцем. Нижняя часть души, нефеш, - с печенью. Пророки видели человека в прямом смысле насквозь, видели его душу. Вот что сказал пророк Йехезкель (1:12): «...кударуах направлен, туда пойдут...». Пророк открывает, что ориентацияруаха определяет духовное движение человека.

Посмотрим с учетом этого на человека, как он живет. Ориентация на высокое свидетельствует, что руах направлен вверх, «подтягивается» к нешаме и влечет за собою нефеш, которая становится более одухотворенной. У приземленного человека наоборот: материальное перетягивает, связь руах с нешамой ослабевает и, как следствие, нефеш, соединенная с нешамой через руах, получает меньше света, становится «тусклой». Руах - средняя часть души. Его назначение - связывать два полюса души - нешаму и нефеш. От состояния этой связи зависит духовный уровень человека в мире, его движение. В этом смысл сказанного пророком.

В символике Торы руах соотнесен с буквой «вав». Это объясняется тем, что назначение буквы вав - соединение, поэтому руах символизирует именно эта буква, которая в грамматике иврита является соединительным союзом «и». Обратим внимание на написание вав - 1. По форме это

трубочка. Хахамим отмечают, что форма отражает ее назначение: соединение верхнего и нижнего миров.

Эту мысль подтверждает гематрия. Числовое значение вав - 6. Это малая гематрия (без нолей) слова קשר (узел), простая гематрия которого 600. Так числовое значение буквы ו, 6 отражает концепцию узла: связь земного и нематериального миров. Этому соответствует назначение самой Торы - связывать верх и низ в творении, как это делает руах в душе человека. Функции Торы и вав совпадают - в этом смысл утверждения: «Буква вав - средняя в Торе».

С. В этом объяснении произошла подстановка: понятие «связующее» заменено понятием «среднее» - разве они синонимы?

Л. Рассмотрим пример: окружность - это множество точек, равноудаленных от одной, центра. Она в системе - точка особая, главная. Опираясь на нее и зная радиус (расстояние), можно начертить всю линию. С полным основанием ее можно назвать центральной (центр окружности). Сформулируем эту идею в общей форме. Место третьестепенного свойства системы на обочине, а главное свойство занимает центр, середину. Суть буквы вав - связующее начало. Когда хахамим сказали, что она средняя (центральная) в Торе, они дали понять, что связующее начало - главная особенность Торы. Этим определяется ее роль в мироздании.

Утверждение, что буква вав - средняя в Торе, не основано на арифметическом подсчете. Оно вытекает из общих законов построения мира. Все созданные силы - законы неба и земли - функционируют как единый ансамбль, поскольку каждая из них связана с центром, с Торой. Если Тора, находящаяся в

руках Исраэля, ослабевает, теряет прочность система в целом, мир постепенно скатывается к «пустоте и хаосу». Хаос и отсутствие связей - синонимы. Мишна учит: устойчивость мироздания определяется силой его центра - «Мир стоит на Торе».

Свойство Торы связывать разрозненное проливает свет на странное высказывание хахамим: «Одна женщина родила 600 000 за один раз - это Йохевед».

С. Не может быть.

Л. Конечно. Что же мидраш имеет в виду? Цель хахамим - не ошеломить слушателя, но преподнести идею в неожиданной форме. Нетрудно сообразить, что, указывая на рождение шестисот тысяч, мидраш имеет в виду рождение Ам Исраэль (Тору у горы Синай принимали 600.000 взрослых мужчин). Мидраш, тем самым, учит, что возникновение Ам Исраэль сверхъестественно. Еврейский народ уникален, причем говорится: 600 000 человек родились в один миг. Дети из одной семьи похожи, особенно близнецы. Спрашивается, чем похожи мы? И вот ответ: родилось 600 000. Это число - одна из вариаций буквы «вав» (6), отражающей идею соединения, суть которого - связь с верхней частью творения. Так начало мидраша указывает на основное отличие Ам Исраэль - наше появление в мире обусловлено причастностью к верхним мирам.

Мидраш заканчивается неожиданно: «Моше равен всему Ам Исраэль». Из первой мишны известно, чем Моше превосходил других. Знак равенства между ним и другими людьми поставить нельзя, а как с целым народом?

С. Что это вообще значит? Ведь народ состоит из людей?

Л. Можно ли сказать, что мозг человека эквивалентен человеку? Видимо, да. Каждый орган человека подключен к мозгу, и у каждой нешамы есть корень в верхнем мире. Там она создана, от него нисходит в этот мир и входит в тело. Корни всех нешамот расположены не сами по себе, но входят в определенную систему. Количество узлов в системе - 600000. Из каждого узла в мир постоянно приходят нешамот.

Это не точная картина, а общее представление, достаточное для понимания идеи мидраша. «Моше эквивалентен всему Ам Исраэль» значит, что корень его нешамы особым образом связан с корнями всех нешамот, соединенными наверху в общую систему. Поэтому на земле его нешама была «подключена» к нешаме каждого еврея, как мозг - к органам тела. Специфика этого «соединения» согласуется с ролью Моше: он принес Тору в Исраэль, через него приходило высокое «питание». Разве не на это указывает пасук: «И сказали Моше: говори ты с нами, и мы будем слушать, и пусть не говорит с нами Элоким, а то умрем» (Шемот, 20:19).

Мы говорили: функция Торы - соединять многочисленные силы, из которых складывается творение, в единую систему. Оказалось, что нешама, через которую Тора пришла к нам, обладает тем же качеством: объединяет людей в народ. В этом идея мидраша. Буква вав - средняя в Торе - соединяет небо и землю. Место Моше в Ам Исраэль подобно роли вав: он центр народа, приближающий нас к Создателю неба и земли.

Сила служения

С. В мишне сказано, что мир стоит на Торе. А на чем он стоял до Синая?

Л. Если исходить из изложенной выше идеи, ответ очевиден: мир изначально основан на Торе. Высшая Тора предшествует творению. У Синая мы лишь приняли, связали себя с тем, что было.

С. Изменю вопрос: известно, что 10 заповедей, произнесенных на горе Синай, соответствуют 10 речениям, которыми был сотворен мир. Идея в том, что с приходом Торы мир обновился, произошли кардинальные изменения. Каким он был до Синая?

Л. В псалме 136 царь Давид прославляет Всевышнего за великие дела, в которых проявился Его хесед. Каждое из предложений заканчивается одинаково: «...потому что хесед Его вечен». Всего предложений 26. Поскольку проявлений Его доброты бесконечно много, а псалом упоминает именно 26, комментаторы усматривают в этом указание на 26 поколений - от сотворения мира до дарования Торы. Объяснение такое: сначала Творец посылал в мир шефу не по заслугам, как плату за деятельность людей. Это напоминало цдаку: человек раздает беднякам свои деньги, хотя те их не заработали. Цдака одна из форм качества хесед. Имя Ашем, выражающее, в частности, хесед, имеет гематрию 26.

Но потом положение изменилось, на что указывает Пятикнижие: «И вот, если послушаетесь мицвот Моих, которые Я заповедую вам сегодня... то дам Я дождь земле вашей своевременно, ранний и поздний, и соберешь ты хлеб свой...» (Дварим, 11:13-15). Оказывается, после получения Торы шефа поступает не как цдака, а по мере выполнения

мицвот. За нарушение закона приходится расплачиваться: «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не совратились и не стали служить богам иным... И возгорится на вас гнев Творца, и затворит Он небо, и не будет дождя, и земля не даст плодов своих...» (Дварим, 16-17).

Вернемся к поставленному вопросу: что изменилось в момент дарования Торы? До Синая Ему служили добровольно, шефа, поступавшая в мире, не рассматривалась как оплата за работу. А после получения Торы Ам Исраэль стал как бы партнером Творца в Его управлении миром. От наших действий во многом зависит состояние миров, причем не только нижних. В тот исторический момент человеку (еврею) была дарована сила, которой он раньше не обладал. Вот что пишет р. Моше Хаим Луццато: «Хотя Исраэль был уже готов к служению, Он дал ему силу служения, дал в момент дарования Торы, и постоянно поддерживает и обновляет ее для каждого человека» (Даат твунот, 158).'

С. Звучит странно: «сила служения». Хочешь выполнять предписания - выполняй, не хочешь - не делай. Свобода выбора. Что значит «сила служения»?

Л. Этот термин заимствован из нашего обихода, но относится к миру духовному. Пример. Еврей и нееврей надели цицит? Еврей выполнил мицву. В результате произошло воздействие на определенную часть его «духовного» тела и на нефеш, возможно, даже на какую-то точку верхнего мира. За выполненную мицву он получит награду в мире грядущем. Благодаря тому, что он исполнил мицву, из темницы геинома (ада, чистилища) может освободиться какая-то нешама, ему

самому неведомая, и так далее. А если цицит наденет тот, кто не обязан это делать, тело согреется и, в общем-то, все.

Люди могут выполнять одно действие, а результаты при этом разные. Сила, присущая еврею, позволила действию выйти за рамки видимого мира. Откуда она у нас? Рамхаль дал ответ: «Он дал ему силу служения, дал в момент дарования Торы...». Неевреи, не стоявшие у Синая, к этой силе отношения не имеют.

Идея, сформулированная Рамхалем, приводит к еще одной интерпретации слов мишны: «мир стоит на Торе». Из нее следует: кто не имеет отношения к Торе, не влияет на состояние творения. Народы, далекие от Торы, в верхних мирах не котируются. Они не стояли у Синая, и «сила служения» обошла их стороной. Поэтому их влияние на движение человечества чисто внешнее. Не так у евреев. Наглядный пример - продажа Иосифа. «Семейная неурядица» в доме его отца привела к невиданному голоду во всем регионе, последствия которого сказались на будущем всего человечества. На нас большая ответственность - мы определяем ход истории.

С. В чем тогда роль других народов? Не напрасно же они созданы...

Л. Конечно, все в творении имеет смысл. Для каждого народа назначен свой ангел-покровитель. Действия людей влияют на его положение в верхнем мире. Верно и обратное: от его роли наверху зависит судьба его народа на земле. Но ангелы, закрепленные за народами, не могут активно влиять на расстановку сил наверху и вызывать приток света к «духовным силам» или, наоборот, их затемнение.

Покажем на примере с едой. Если оставить человека без завтрака, это, скорее всего, скажется на его трудоспособности. Но был завтрак или нет, никак не влияет на положение человека в грядущем мире. Так и воздействие ангелов, которые представляют народы в верхнем мире. Их присутствие необходимо, им отведена определенная роль в системе функционирования миров. Но их действия не имеют значения для подготовки творения к грядущему миру. Поэтому ни они, ни их народы не вправе называться партнерами Всевышнего по осуществлению Его плана.

В книге Дерех Ашем о них сказано так: «Действия народов ничего не добавляют к существованию творения и не убавляют, не вызывают ни открытия Творца, ни Его сокрытия. Они могут только принести пользу или причинить вред себе самим - гуфу или нефеш (или нешаме). Они прибавляют силу ангелу, стоящему за каждым из них, или ослабляют его» (Дерех Ашем, 2:4:9). Движение человечества определяется Торой, которая давно отдана в руки Ам Исраэль.

С. Силу служения Творец передал нам. Вопрос в том, каждый ли наделен ей в равной мере.

Л. Свобода выбора есть у каждого, но ее использование зависит от качеств человека. Так и сила служения - в каждом конкретном случае проявляется по-своему.

С. От чего это зависит?

Л. Факторов несколько, со временем мы их изучим, а сейчас остановимся на одном: стремлении к служению.

С. «Сила служения», «стремление к служению» - похожие выражения, но, видимо, это разные вещи. Ведь во всех

двадцати шести поколениях до Синая были на земле люди, которые выполняли волю Творца. Стремление к служению у них было, но силой служения, полученной у Синая, они не обладали.

Л. Вы правы, «сила служения» - своего рода надстройка над стремлением к служению. «Сила служения», дарованная на Синае, пришла и поддерживается сверху, а желание выполнять волю Всевышнего - в самой природе человека. Не обладая им, большого результата в аводе не достигнешь. Похоже на музыку: одних способностей, чтобы стать музыкантом, мало, необходимо стремление сердца - без него останешься посредственностью.

Ваше замечание, что и до Синая встречались люди, обращенные сердцем к Всевышнему, верно. Творец всегда хотел, чтобы человек к Нему тянулся. Это желание Он реализовал так: в момент сотворения мира была создана сила стремления к Нему и внедрена в человеческую природу.

Об этом рассказывает Пятикнижие. «Сказал Элоким: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша» (Берешит, 1:9). Хахамим учат, что это имеет прямое отношение к созданию Ам Исраэлъ. Сравнение суши с Исраэлъ звучит странно и требует разъяснения.

Суть сухой земли - в стремлении получить влагу. Можно это сравнить с человеком, который испытывает жажду. По существу, это означает, что во второй день была создана сила, остро нуждающаяся в шефе, текущей с неба в нижний мир. Дождь - физический аналог этой шефы. Это ли не черта, присущая Исраэлю? Без Торы, спускающейся из верхнего мира, мы в духовном плане подобны засохшему дереву.

Дальше сказано: «И назвал Элоким сушу землей». Имя предмета отражает, как известно, его смысл. Посмотрим, о чем «рассказывает» имя, данное суше. Слово ארץ (земля) можно разделить на две части. Первая - буква א, вторая часть - רץ (рейш, цади) - корень слова «желание». Неотъемлемое свойство земли и существ, ее населяющих, - желание, которое свидетельствует об изъяне. Желание возникает от недостатка в чем-либо. Если все есть, к чему стремиться? В чем же устремление земли, или, иными словами, какого типа дождя жаждет суша? Буква א - первая в слове ארץ (земля) - отвечает на этот вопрос. Вспомним, что мы говорили о ней в первой мишне. Эта буква - первая в Торе. Ее гематрия - 266, как у горы Синай - места получения Торы. Таким образом, устремление земли, определенное буквой алеф, означает тягу к Торе. При сотворении мира Творец вложил в землю такое стремление. Жажду Торы - жажду дождя, который необходим суше.

Продолжим анализ. Буквы רץ являются также корнем слова «бежать». Бегун не обращает внимания на то, что по сторонам. Главное - скорее достичь желанной цели. Все остальное отступает на второй план. Ничуть не меньше должно быть стремление овладеть Торой - суша должна быть очень сухой. Сила, возникшая во второй день сотворения мира, была отдана нашему народу.

В Зоаре (116) объясняется, что буквы слова ארץ (эрец земля) отражают замысел Творца. Шефа, поступающая сверху, не должна бесследно исчезнуть, необходимо ее реализовать. Как? Корень слова «земля» - רץ - обозначает желание, а именно желание выполнить волю Творца. Сухая земля, орошаемая

дождем, дает плоды. И в плане духовном, суша, «орошаемая» шефой, рассматривается как земля, дающая урожай, отвечающий впитанной шефе. Но теперь нужен работник, выращивающий урожай. Народы земли поглощают шефу, поступающую сверху, но... в ответ на нее произвести нечто ценное для верхнего мира не в состоянии. Поэтому для воплощения Своего замысла Всевышний создал народ, который наделил стремлением к служению и силой служения и отдал народу Тору - Учение о служении. Ам Исраэлъ обладает свойствами суши и земли одновременно. Плоды нашей аводы - урожай, который Он от нас ожидает. Другие народы ходят по земле, но не связаны с истинным назначением земли.

Люди до потопа превосходили знаниями все последующие поколения. Но изучение мироздания не сопровождалось у них стремлением выполнить волю Творца, поэтому его нельзя оценить как правильное. Сказано: «Начало хохмы - страх перед Ашемом», что предполагает абсолютное следование Его воле. Сила, заложенная в сушу, не проникла в сердца тех людей. Более того, их начинания шли вразрез с волей Творца.

Кара - потоп - отразила суть проступка. Суша возникла из воды. Понятно, что в воде не было недостатка. Однако не хватало дождя - воды с Неба, высокой шефы. Суша жаждала впитать в себя волю Творца, воплотить верхнее в нижнем мире. Человек создан из «праха земного», тем самым в него вложена жажда высокого. Но люди изменили своему предназначению, утратили качество «быть сухими». Чем Он ответил? Послал потоп, и суша исчезла под его водами. Раз люди не захотели воспользоваться силой, созданной во второй

день сотворения мира, ее на тот момент устранили из мира: суша скрылась под водами.

Это перекликается с мыслью Рейш Лакиша: не примете Тору - мир ввергнется в хаос. Разрушение земли потопом один из вариантов хаоса, возвращения к первоначальному состоянию, когда земля была покрыта водами.

Исчезновение суши было временным. Через десять поколений после потопа в мир пришли евреи. В имени нашего народа ישראל, Израэль, прослеживается связь с сушей. Как? Три его буквы составляют слово ראש (голова), и две - לי (для Меня). Голова предназначена не только для ношения шляпы. Ее основная функция - постижение Торы, восприятие высокого учения. Голова, жаждущая знания, - аналог суши, страдающей от недостатка высокой шефы. Где ее источник? Вторая часть имени ישראל {Израэль), образующая слово לי - ли (для Меня), показывает, куда обращена еврейская голова: к Всевышнему.

Земля, как известно, служит олицетворением нижнего мира, а небо представляет верхний мир. В свойстве земли быть сухой (сушей) выражена тяга, устремленность земли к небу, нижнего мира - к верхнему. Когда это качество ярко выражено, мир «приподнят», гармоничен. Так и у человека: руах связывает нефеш с нешамой, нижний уровень - с высоким.

Все это на уровне идей. А на практике? Кто отвечает великому замыслу о творении и человеке? Люди, у которых стремление к служению подобно жажде, могут по-настоящему воспользоваться силой, полученной народом у Синая. «Сила служения», соединенная со стремлением служить, позволяет их действиям «дотянуться» до верхнего мира. Благодаря их Торе земля «дотягивается» до неба. А связь неба и земли -

основа мироздания. Имея их в виду, мишна учит: мир стоит на Торе.

Авода

Л. Мир стоит на Торе - законы мира выросли из законов Торы и зависимы от них. А почему мишна дальше говорит: «мир стоит на служении (аводе)»!

С. Авода - часть Торы, отсюда ясно: порядок и развал в мире связаны с аводой. Но вот вопрос, если авода предполагает выполнение законов Торы - эта часть мишны уже включена в первую.

Л. Комментаторы видят эту трудность и находят выход: дальше мишна говорит о жертвоприношениях - особом виде служения.

С. Тогда возникает другая проблема: мы учили, что 613 мицвот связаны с 613 узлами творения, жизнь мира зависит от исполнения мицвот. Но правомерен ли знак равенства между всем мирозданием и узкой областью Торы - жертвоприношениями?

Л, Может быть, да, а может, и нет. Не будем спешить. Сначала попробуем понять, зачем они вообще нужны. Корень слова жертвоприношение (корбан) - קרב - имеет значение «приближаться». Если эти буквы записать в другом порядке, получится קבר (могила) или בקר (утро). Как связаны эти три вещи?

Могила - мир покойника. Раньше нешама питала гуф светом, давала ему жизнь. Сейчас покинула его, стало темно внутри и

снаружи. Могила - отсутствие света. Слово «утро», наоборот, - свет. Восходит солнце, поют птицы, мир оживает. Свет - символ жизни.

Свет и тьма - состояния человека до и после аверы (греха). Нарушение закона усиливает ра, тьму, и свет нешамы елабеет. Жизненная сила, исходящая от нешамы, в какой-то степени уходит. Можно сказать, происходит частичное умирание.

Такова история первого человека. До аверы свет нешамы Адама был настолько сильным, что от него самого исходил свет. За аверой внутрь проникло ра, влияние гуф в такой степени возросло, что Сад Эден оказался слишком высоким для Адама. Место, заполненное духовным светом, пришлось покинуть и перейти в мир, подобный нашему. Параллель очевидна: Сад Эден и наш мир, как мир живых и могила. Сбылось предсказание: «А от дерева познания добра и зла - не ешь от него; ибо в день, когда вкусишь от него, смертью умрешь» (Берешит, 2:17). Слово «смерть» повторено в пасуке два раза: «смертью» и «умрешь». Лишь через 930 лет его тело попало в землю Хеврона, пещеру Махпела. Но это вторая смерть. Первая - переход из Сада Эдена в материальность нашего мира. Грехопадение Адама - падение с Неба и, конечно же, смерть.

Каждая авера - падение. Не столь разрушительное, как у Адама, но суть одна: убавление света нешамы, ослабление связи с Творцом. Отдаление от высокого равнозначно погружению в низкое, земное, как бы в могилу.

Одна из фундаментальных концепций Торы - воскрешение мертвых. Но для этого не обязательно лежать в гробу, сложа руки в ожидании избавления. Способ уйти «как бы из могилы»

известен - тшува - одна из 613 мицвот Торы. Она приводит к внутреннему очищению. Идет процесс, обратный авере\ ра слабеет, а свет нешамы усиливается. Укрепляется связь с высоким, и это приближение к Всевышнему.

значит также (жертвоприношение) קרבן корень слова - קרב «приближаться» - вести человека из «как бы могилы» к свету, к Б-гу. В лашон акодеш буквы и слова - не знаки идей, как в других языках, но их отражение. Связь идей обусловливает сходство написания слов. Слова «приближаться», «могила», «утро» (свет), «жертвоприношение» составлены из одинаковых букв. Значит, и понятия, отраженные этими словами, как-то связаны. Их зависимость друг от друга описывает предложение: жертвоприношение (корбан) приближает (карае) человека к свету (утру - бокер) после того, как он в результате аверы опустился в могилу (кевер). В этом .назначение жертвоприношени

С. Как сжигание животного приближает человека к Бгу? Буквы я понял, но все равно непонятно.

Л. Человек представляет собой совокупность слоев. Нижняя его часть - гуф. Над ним нешама (душа), из нескольких уровней. Какая часть человека инициатор аверы? Самый верхний уровень нешамы всегда чист. Он не толкает к авере. Есть у нешамы части, которые после аверы «темнеют», но не толкают к низости. Нижняя часть души, называемая нефеш, имеет два уровня: человеческая нефеш и ниже - животная нефеш.

С. Разве душа человека, как у животного? Звучит довольно унизительно.

Л. Если посмотреть не предвзято, человек во многом схож с животным. Еда, сон, движение, производство потомства и многое другое. Разница в уровне. Эмоции человека иные. Он и ест иначе, и так во всем. А есть свойства, которых у животного вообще нет. Речь, например, значение которой подчеркивают хахамим, определяя человека как говорящее животное.

Сходство животной нефеш и нефеш животного неправильно игнорировать. Оно указывает, что в верхнем мире у них один корень, у которого есть внутренняя и внешняя части. Первая превосходит вторую. Животная нефеш человека производная от внутренней части верхнего корня. Поэтому она выше, чем нефеш животного, которая вышла из внешней части верхнего корня.

Животная душа включает в себя, в частности, ецер тов (тягу к хорошему) и ецер ара (тягу к плохому). Именно она толкает человека на аверу, в результате чего ра проникает внутрь, разъедает тело и душу. При этом сама животная нефеш подвергается основному разрушению. Более того, сила зла (ра) в скрытом мире через животную душу получает дополнительное питание.

Представим, человек раскаялся, делает тшуву. Душа стремится вернуться в состояние, предшествующее авере, подняться на более высокий духовный уровень. Но как быть с животной нефеш? Она испачкана неприглядным поступком на более высоком уровне ее грязь неприемлема. Ра питается от животной нефеш, ее допуск наверх равносилен приглашению ра к столу. Это, конечно, недопустимо. Как быть?

Раз все упирается в животную душу, а она не позволяет подняться в тшуве, логично было бы ее уничтожить. Проблема в том, что если ее от человека забрать, он не сможет жить. Жертвоприношение выводит из тупика - вместо животной нефеш человека погибает нефеш животного. Они от одного верхнего корня. Жертвоприношение очищает этот корень от загрязнения, и приходит оздоровление животной души человека. Так отпадает необходимость уничтожать животную душу человека.

Сейчас мы в общих чертах уяснили смысл жертвоприношений. На физическом уровне человек не может оставаться грязным, необходимо мыться. Так и в творении: одно из назначений дождя - очищение от грязи. На уровне духовном в не меньшей степени требуется отмывание от грязи, устранение ра из человека и творения. Жертвоприношения несли эту функцию.

Вас беспокоило, что жертвоприношения - лишь незначительная часть 613 мицвот, так правомерно ли сравнить их значимость со всем мирозданием? Теперь мы видим, цель жертвоприношений - наведение порядка в творении и человеке. Давая оценку их значимости, мишна учит: «мир стоит на аводе».

С. Известно, что во времена Храма приносили жертвы и не для очищения от греха. Какова их роль? Она столь значима, что и на них распространяются слова мишны: «мир стоит на аводе»?

Л. Вспомним слова царя Давида: «Отстраняйся от зла и делай добро» (Теилим 34:11). Звучит просто, но смысл глубокий. Эта фраза отражает устройство мира в различных его аспектах. В рамках нашей темы, жертва для очищения от греха включена в

первую часть: «отстраняйся от зла». В других приношениях реализуется окончание фразы: «делай добро».

С. Как понимать «делай добро», говоря о жертвоприношениях?

Л. Вот пример, когда жертва вызвала позитивное изменение в мире, «сделала добро». «И устроил Ноах жертвенник для А1иема\ и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес жертву всесожжения на жертвеннике. И обонял Ашем благоухание, и сказал Ашем в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, и холод и тепло, и лето и зима, и день и ночь не прекратятся» (Берешит, 8:20-22). Жертва Ноаха привела к стабилизации творения.

Другой пример. Приношение Авраама установило особое отношение Творца к его потомкам: «И сказал: Мною клянусь, - говорит Ашем, - что как ты сделал это дело и не пожалел сына своего единственного, так и Я буду благословлять тебя и, умножая, умножу потомство твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет потомство твое вратами врагов своих...» (Берешит, 22:16-18).

С. Примеры убеждают - жертвы действительно приводят к конструктивному результату, «делают хорошее». Все же непонятно, какова при этом их функция. Когда речь шла об устранении ра, животное «подменяло» человека, его убивали. Но ни Ноах, ни Авраам перед Творцом не провинились. Зачем потребовались жертвы животных?

Л. Рассказ о жертвоприношении Авраама начинается так: «И было, после этих событий Элоким испытал Авраама...» (Берешит, 22:1). Какое именно испытание предстояло

выдержать Аврааму на этот раз? Известно, что хесед являлся его ведущим качеством. Хеседу присуще давать, а не забирать, тем более жизнь, тем более у сына, тем более у единственного. Приказ Всевышнего шел вразрез с природой Авраама. Выполнение Высшей Воли предполагало отмежевание от важной части его нефеш. Если от Авраама отнять хесед, не останется Авраама. Не похоже ли это на жертвоприношение, накладываемое тшувои? Ведь во время тшувы необходимо расставаться с негативными свойствами своей нефеш. Оказывается, нет разницы. Чтобы достичь чего-то конструктивного, как Авраам, надо пожертвовать чертой своей нефеш (в данном случае положительной), отказаться от земного во имя высокого.

В обоих случаях - отстранение от ра (тшува) и создание хорошего - жизнь человека сохраняется, вместо него гибнет животное.

С. С Авраамом понятно, испытание требовало отказа от главного в нем, можно сказать, наш праотец пошел на двойное жертвоприношение: себя и сына. Но у Ноаха это не так, зачем там потребовались жертвы животных?

Л. Цель жертвоприношений Ноаха такая же, как у евреев во времена Храма. Поясню. Человек и творение устроены одинаково. Во время ночного сна часть души человека покидает тело и поднимается наверх, получает там необходимое ей подкрепление и с пробуждением возвращается назад в тело. Видимая и невидимая части творения также нуждаются в ежедневном питании. Подобно человеку, у творения есть определенная высокая часть, которая поднимается наверх, получает шефу (питание) и возвращается

назад, передавая при этом полученное наверху тому, что оставалось внизу.

Ежедневные приношения евреев (утром и днем) приводили этот механизм в движение, способствуя нормальной деятельности мира Нетрудно заметить, что Ноах принес животных на жертвенник с той же целью, как сказано: «Впредь, во все дни земли сеяние и жатва, и холод и тепло, и лето и зима, и день и ночь не прекратятся».

С. Назначение жертвоприношений - приток шефы в мир. Разве чтобы получить пищу, требуется отдавать жизнь? Чем провинился Ноах, что потребовалось убивать вместо себя животных?

Л. Посмотрите внимательно на слова Пятикнижия: «И сказал Элоким Ноаху и сынам его с ним так: Вот Я устанавливают союз мой с вами и с потомками вашими после вас...» (Берешит, 9:9). Союз о поддержании правопорядка в мире был заключен не только с Ноахом, но и с его потомками, которые в большинстве своем были далеки от праведности. Вам показалось, что творение вправе рассчитывать на питание, не расплачиваясь за это своей животной душой. Не стоит спешить с суждениями о жизнедеятельности мира, опираясь на свой опыт и интуицию. Если судить людей строго по букве закона, мир не просуществует и недели, питание творения сверху приостановится. Приношения спасают ситуацию. Так было во времена Храма.

С. А как сейчас?

Л. Проблема эта беспокоит р. Йону, и вот как он ее разрешает: «Из-за наших аверот разрушен Храм и прекратилась авода

(жертвоприношения). Взамен ей - тфила (молитва)». Далее р. Йона подкрепляет эту мысль словами из Пятикнижия: «И вот, если послушаетесь мицвот Моих, которые Я заповедую вам ныне, чтобы любить Ашем Элоким, и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашей» (Дварим, 11:14). Какое служение (авода) совершается в сердце? - Тфила (молитва)».

Интересно, что, говоря о жертвоприношениях и о тфиле, Пятикнижие употребляет одно и то же слово: авода. Что сказано о жертвах, которые прежде приносили на алтарь, теперь справедливо для тфилы.

С. Говоря о приношениях, Вы раскрыли две идеи: приток «питания» (шефы) в мир, в человека, и очищение от ра, духовной грязи. Восполняет ли тфила утраченную аводу в обоих аспектах?

Л. Отвечает р. Иона. Царь Давид сознательно совершил аверу с Бат-Шевой, для искупления подобного преступления грехоочистительная жертва не помогала. Это и имеет в виду царь Давид: «...Не хочешь Ты жертвы, я принес бы ее, - всесожжений Ты не желаешь» (Теилим, 51:8). И тогда в его сердце рождаются слова, которыми мы каждый раз начинаем тфилу: «Господин, открой уста мои, и язык мой возвестит Тебе хвалу».

На этом примере видно, что назначение тфилы не только в достижении хорошего, получении питания, но и в отстранении от ра. Но обратите внимание, царь Давид предпочел бы все-таки принести в жертву животное: «Я принес бы ее - всесожжений Ты не желаешь». Не следует ли из этого, что тфила хоть и замена жертвоприношений, но все же не столь эффективная?

Хесед

Л. Многие качества явил Всевышний творению, вот некоторые из них: доброта, справедливость, мудрость, воля, сострадание, суд... Но из всех мишна выбрала одно - хесед. Можно объяснить это так: все качества важны, но есть те, которые играют первостепенную роль в возникновении мироздания. Хесед - одно из них.

Вот что сказал в Зоаре (106) р. Шимон: «Каждый, кто радуется в праздники и не отдает от своей доли Творцу, у него ра айн («злой глаз»)... Сатан обвиняет его... и многие несчастья постигают его из-за этого».

Непонятно, что именно предписано отдать от своей доли Творцу. Более того: разве Он в чем-то нуждается? Р. Шимон поясняет: речь о том, чтобы «сделать радостными бедняков, насколько это для тебя возможно». Имеется в виду: дай цдаку, соразмерную твоему достатку, чтобы и бедняки могли наряду с тобой радоваться в еврейский праздник.

Р. Шимон продолжает: «В эти дни - праздники - Творец приходит посмотреть на свои разбитые сосуды, приближается к ним и видит, что нет у них радости, и плачет над ними. Поднимается наверх и собирается разрушить мир. Приходят к Нему праведники (первых поколений) и говорят: Господин мира, называют Тебя милосердным и жалостливым. Прояви милосердие к Своим детям. - Отвечает им: Я создал мир, основываясь на хесед, и мир на этом стоит. - Сказали перед Ним ангелы: Господин мира, вот такой-то человек ел и пил и

мог сделать хорошее бедняку и не дал ему ничего. Пусть придет обвинитель и взыщет с него...».

Попробуем понять идеи, которым нас учит р. Шимон. Бедняк приравнен к разбитому сосуду. Сопоставление оправдано, потому что сердце его разбито постоянной нуждой. Забота о куске хлеба лишает радости. В праздник у всех наступает перемена, творение приподнимается, получает шефу, у которой больше кдуша. Человеку предписано быть на уровне происходящего. Как? Неомраченное сердце должно наполниться радостью. Это означает, что оно приподнято. Положение нищего противоречит идее праздника, требованиям этого особого дня. В этот момент на имущем человеке лежит обязанность поделиться достатком с неимущим.

Эта обязанность была запланирована изначально, когда мир создавался. С одной стороны, мир строился, опираясь на качество хесед: бедность в нем теоретически не могла возникнуть. С другой стороны, план Творца предполагал наличие бедняков. Каково решение? Он переложил с Себя на людей имущих обязанность поддерживать нуждающихся. В этом смысл мицвы цдаки, одной из форм хесед. В день праздника ее выполнение обретает особый смысл. Если накануне тот, у кого есть деньги, не позаботился о неимущем, тот не сможет разделить с другими евреями состояние приподнятости, радости наступившего дня. И тогда хесед Творца будет ущемлен, как сказано «...видит, что нет у них радости, и плачет над ними».

Поскольку мир построен на хесед, его подрыв равносилен подрыву мироздания, как сказано: «Поднимается наверх и собирается разрушить мир». Имеется в виду не физическое

перемещение. Для установления справедливости и гармонии, восстановления хесед в правах придется прибегнуть к одной из самых верхних сил в верхнем мире. Творение при этом необходимо перестроить. Первая ступень перестройки - разрушение того, что сейчас.

Дальше сказано: «Приходят к Нему праведники и говорят...». Над людьми нависла угроза. Души, имеющие особые заслуги перед Творцом, пытаются вступиться. Так Авраам вступил в переговоры с Создателем, чтобы спасти Сдом от разрушения. Попытка праведников к успеху не привела. Творец не идет на уступки, ибо ра (сила зла) затронула основу мироздания - хесед. Следующая ступень: перед Ним предсгают ангелы. Их предложение - снять наказание со всех, пусть отвечает тот, кто виноват. На это Творец согласен. Значит, тому, кто не помог бедняку перед праздником, придется ветретиться с обвинителем, посланником сатаны.

С. Не все понятно, но главный вопрос такой: р. Шимон сообщил, что за данный проступок, всего один, человека ожидает множество несчастий. Выглядит несправедливо.

Л. Суд Творца человек не может оспаривать - это общее правило.

С. Конечно, но имеем ли мы право на понимание Его суда?

Л. Право есть, но далеко не всегда разуму по силам проникнуть в скрытое, ясно увидеть происходящее в глубине.

С. А как в этом случае, есть шанс?

Л. Ошибочно полагать, что сам по себе проступок - отказ бедняку в помощи накануне праздника - истинная причина

серии негативных событий. Идея иная: человек, сознает он это или нет, поступает, говорит или думает не так, как следует. За это приходится расплачиваться. Сатан посылает обвинителя, который открывает дело в верхнем суде. Один из способов избежать встречи с прокурором, как учит р. Шимон, дать деньги бедняку перед праздником.

С. Человек, который так поступает, застрахован от платы за содеянное?!

Л. Мицва цдаки в форме, о которой идет речь, создает определенную защиту. Может случиться, что на весах Высшего суда проступки настолько серьезны или многочисленны, что собственной защиты явно недостаточно. Это развязывает руки обвинителю. Тем не менее, щит, вызванный качеством хесед, смягчает удар: наказания не будут столь суровыми.

Обратите внимание: праведники и ангелы обратились к Творцу по-разному. Ангелы предложили правосудие: возникший конфликт должен быть передан в суд. А праведники не пожелали подпускать обвинителя к провинившемуся еврею. Сказался один из законов функционирования мира: наказание не приходит через праведников.

С. Неясен еще один момент. Просьба праведников не была удовлетворена. Основание для отказа такое: подрыв хесед не оставляет творению права на существование. Но предложение ангелов было принято. И это непонятно: ведь оно не восстанавливало хесед в правах, лишь привлекало дин (суд). Виновный понесет наказание, но в чем выигрыш бедняка?

Л. Проблема в понимании заключительных слов р. Шимона действительно существует. В последней мишне этой главы Пиркей авот сказано: мир стоит на дин. При изучении мы сможем справиться с возникшей сейчас трудностью.

Мишна учит: мир стоит на хесед. Идеи р. Шимона, с которыми мы сейчас познакомились, открыли неожиданное проявление этого общего положения.

Хесед для каждого

Р. Моше Хаим Луццато пишет: «Цель сотворения мира состояла в том, чтобы дать другому тов от тов Творца, благословенно имя Его» (Дерех Ашем, 1:2:1). Стремление давать - и есть хесед. Для Него нет невозможного, и цель, конечно, была достигнута. Это означает, что возникшее творение получает предусмотренный тов, тем самым хесед играет отведенную ему роль в функционировании мира.

Обратите внимание, Всевышний захотел не просто привнести тов в творение, но особенный тов - присущий Ему, как сказано: «...Дать тов от тов Творца». В мире много хороших вещей. Простой пример: ясный солнечный день. Но дождливая погода ничуть не хуже, иначе не будет урожая. Много радостей сопутствуют человеку в жизни: вкусно поел, получил прибавку к зарплате, насладился музыкой, додумался до чего-то важного, родился ребенок, потом внучата, добрался до пенсии - сплошные радости. Однако не для них создан мир, цель иная: придти к двекут с Всевышним. Тогда будет достигнут истинный тов, тот, с которым ничто не может сравниться.

С. Хесед Творца направлен на творение в целом и на человека, в частности. Любой ли человек может считать, что удостоился персонального хесед?

Л. Поясните вопрос.

С. Ясно, что солнечный день не персональный хесед. Даже рождение ребенка, хоть и является событием индивидуальным, тем не менее, происходит практически у всех. Я хочу узнать о сугубо персональном проявлении хесед Творца. Он, конечно, существует, но на любого ли человека направлен?

Л. Первое: появление ребенка на свет включает персональное вмешательство Всевышнего. В трактате Кидушин отмечается, что в рождении ребенка участвуют трое: отец, мать и Всевышний. В чем Его роль? - Он решает, какую нешаму послать в эту семью.

С другой стороны, и это главное - движение человека и творения от начальной точки в будущее не определяется преходящими и уходящими радостями - погодой, карьерой, женитьбой, детьми. Суть движения - приближение к двекут с Ним. Подумаем, в состоянии ли земной человек создать двекут, близость к Творцу? Конечно, нет. В наших силах лишь совершать определенные действия. В ответ на них «пробудится» Его хесед, Он даст тов от Себя. Этот хесед направлен на человека в ответ на его действия, каждому по заслугам. Так мы пришли к ответу на Ваш вопрос. Это персональное проявление хесед Творца, причем в крайне важном вопросе: награде за труд всей жизни, двекут со Всевышним.

Пойдем дальше. Ошибочно полагать, что движение к двекут зависит лишь от нас. В какой-то степени, конечно, зависит, ведь у нас есть свобода выбора. Но, с другой стороны, у человека относительное понимание происходящего. Себя он толком не знает и о том, что случилось в предыдущих рождениях, не осведомлен. Творец наблюдает за нами и творением и неведомым для нас образом направляет, корректирует. Это ли не постоянный, причем наиболее значимый хесед, который Он оказывает творению? Если посмотреть на вещи под этим углом, то главное движение человека и человечества находится в полной зависимости от хесед Творца. Мир, без преувеличения, стоит на хесед, как сказано в мишне.

С. Мне всегда казалось, что хесед Творца в Его конкретных действиях, идущих во благо человеку, народу, творению. Ему мы обязаны многим хорошим, что случается в жизни. Оказывается, все более значимо: Его хесед - постоянно действующая сила, направленная на реализацию цели творения. С точки зрения логики, так и должно быть, не по-другому. Но что в реальности? Хесед по своей природе - привнесение тов, но в жизни, наряду с хорошим, много плохого. Страданий, забот, суеты несравненно больше. Вывод неутешительный: большая часть усилий человека и человечества лежат вне качества хесед Творца.

Л. Сказано: «Мир (при помощи) хесед построен» (Теилим, 89:3). Имеется в виду не часть мира, но весь мир. Значит, в момент основания мира хесед создавал каждую вещь. Общее правило: создание мира и его деятельность основаны на одних

принципах. Тогда и сейчас хесед Творца присутствует абсолютно во всем.

С. Логика понятна, но как быть с реальностью? Глаза видят иное.

Л. Глаза видят внешнее, а хесед внутри. И не удивительно. Откройте Пятикнижие. В первой главе описывается сотворение мира. Имя Творца там - Элоким, которое, как известно, представляет дин (суд). Лишь во второй главе, раскрывающей сотворение мира на более глубоком, что ли, уровне, появляется имя Ашем, соотносимое с хесед. Имя Элоким внешнее по отношению к имени Ашем, как гуф относительно нешамы. Таким образом, Тора учит, что возможны два взгляда на вещи: внешний и внутренний. Тот, кто в событии видит лишь дин, не замечая хесед, за внешним не видит сути. Аналогия с человеком: если глаза упираются в гуф и не идут дальше, о правильной оценке не может быть и речи.

С. Интересно разобраться в истинном соотношении между хесед и дин.

Л. Вопрос крайне важный. В конце первой главы Авот мы к нему вернемся.

Вклад человека

Л. Одни считают, что положение в мире зависит от политиков, другие - от финансистов, третьи - еще от чего-то. Взгляд религиозного человека иной: все от Б-га. Мишна указывает на три канала, через которые Он осуществляет управление миром: Тора, авода и хесед. С другой стороны, человек к ним

тоже причастен, изучает Тору, молится, делает хесед. Правильно ли думать, что от человека также в какой-то степени зависит устойчивость творения, или это только видимость, а на самом деле все решается там, наверху?

Царь Давид сказал: «Дайте силу Элокиму» (Теилим, 68:36). Утверждение неожиданное, из него однозначно следует, что сила верхнего из миров зависит от людей.

С. Слова царя Давида озадачивают. Человек может еделать Б-га сильнее?!

Л. Идея, конечно, необычная, но это не основание, чтобы ее отвергнуть.[1] В мидраше Эйха р. Акива раскрывает эту мысль: «Когда Исраэлъ выполняет волю Творца, Ему добавляется сила, а когда Исраэлъ не выполняет волю Творца, как будто ослабевает Его великая сила» (Мидраш Эйха, 1:6).

Эту же концепцию излагает р. Хаим Воложин: «Когда евреи совершают неправильные действия, они как бы ослабляют силу Творца, а когда совершают правильные действия, дают силу Творцу. Об этом написано: «Дайте силу Элокиму». Как давать? Выполнением правильных действий» (Нефеш ахаим, 1:3).

С. С большими авторитетами в дискуссию не вступишь, им, конечно, виднее. Все же хотелось бы понять: как именно человек прибавляет или убавляет Его силу?

Л. Желание разобраться на сей раз нетрудно удовлетворить. Вспомните, что стоит за термином «сила служения». Действие еврея на земле находит отклик как в нем самом, так и в мире верхнем. Значит, в определенную точку верхнего мира, связанную именно с этим действием, поступает

дополнительный свет. Сила светового потока, идущего сверху, не от человека, она и есть «сила Элоким». И наоборот, авера приводит к отстранению света от той части верхнего мира, которая связана с этим конкретным поступком. «Сила Элокима» тем самым уменьшается.

Оказывается, изучение Торы, молитва, распространение хесед выходят за рамки персональных достижений. Человек, преуспевший в этих трех направлениях, влияет на три канала, используя которые, Творец управляет миром. Еврею дана возможность изменять уровень шефы, которая нисходит по этим каналам. Так он влияет на устойчивость мира. Утверждение мишны: «Мир стоит на Торе, аводе и хесед» накладывает на него ответственность за судьбу мироздания.

Может показаться, что Тора, авода, хесед, в общем, не связаны. Но если они соседствуют в одной мишне, значит, у них есть нечто общее. Возникает вопрос: что? Общий знаменатель у всех трех - отрыв от материального начала.

Тора пришла с неба, ее природа нематериальна, хотя исследует и земные проблемы. Поэтому, если человек надеется, опираясь на изучение Торы, придти к двекут с Всевышним, ему необходимо стать господином над своей материальностью, а не находиться у нее в рабстве.

Одно из самых главных, если не самое главное, назначение молитвы - подкормка души. Успешной молитве сопутствует приток духовной энергии, материальное начало в этот момент затихает.

Человек, у которого сильная тяга к земному, стремится приобретать. Суть хесед - отдавать.

Получается, прогресс в трех вещах, о которых говорит мишна, предполагает ослабление зависимости от земного.
Устойчивость в этом материальном мире, а именно о ней идет речь в мишне, определяется мерой свободы человека от материального в себе. Чтобы прочно стоять на земле, нельзя опираться на землю. Место опоры - высокое, нематериальное не60. На этом стоит мир.

Вопросы

Как применить утверждение «мир стоит на Торе» к человеку; особенно в том случае, если он не соблюдает Тору?

Приведите примеры, когда закон о деньгах основан не на материальном начале.

Что значит: «творение - Он сам»?

Связана ли жизненная сила человека в наше время с «верхней» Торой? Зависит ли от нее его духовная смерть?

Как понять выражение: наука вне Торы?

Почему буква вав средняя в Торе?

Что обусловливает силу служения?

Что Вы можете сказать о стремлении к служению и силе служения у других народов?

Как увидеть хесед Творца в своей жизни?

Мишна 3

Рабство

Антигон из Сохо принял от Шимона-праведника. Он говорил: «Не будьте как рабы, которые служат своему господину ради награды. А будьте как рабы, которые служат господину не ради награды. И пусть будет на вас страх перед Небесами».

Л. Изменится ли смысл мишны, если устаревший термин «рабы» заменить привычным - «работники» или «слуги»?

С. Конечно. Раб отличается от вольнонаемного служащего хотя бы тем, что не может изменить место и род работы.

Л. Это так, но разве мишна ставит вопрос, служить ли Творцу или заняться чем-то другим? Проблема в том, как служить. И мишна предписывает: стань рабом. Зачем?

Р. Хаим Воложин, ссылаясь на Зоар, дает пример: «Представим царя. Он едет через провинциальный город. На площади собрались люди, чтобы его приветствовать. Он говорит им: дайте воды. - Наверняка, каждый захочет выполнить его желание. И потом тот, кто дал, еще будет хвалиться этим, хотя царь никак его не отметил, у его поступка не было никаких последствий. И местному управляющему разве не поспешат услужить из страха? Или, скажем, попросит человека тот, кто поддерживает его материально, разве не бросится он выполнить его просьбу? А теперь представим всех трех - царя, управляющего, кормильца

- в одном. Тем больше будет рвения скорее исполнить его желания. Это Творец. Все в Нем: Он - царь, Он управляющий и Он кормилец» (Руах ахаим, 1:3).

Рав Хаим здесь не употребил слово эвед (раб), как же это объясняет мишну? - В глазах раба, всеми этими качествами обладает господин. Это отличает его от работника, у которого с хозяином только денежные отношения. Итак, первое: неравенство. Эвед признает, что господин стоит над ним, как царь над подданными. Второе: он подчинен господину, обязан выполнять его распоряжения. Третье: господин его кормит, дает жилье... Примем это за отправную точку понимания мишны.

С. Вопрос, как конкретно обрести все необходимые качества, чтобы достичь высокого статуса раба Творца мира?

Л. Первое: нет равенства. Р. Хаим проводит различие между царем, градоначальником и кормильцем. Горожане зависят от градоначальника больше, чем от царя, и все же царь выше. Для богача, не нуждающегося в кормильце, царь все равно царь. Величие его в том, что он олицетворяет государство, поставлен над ним. Всевышний выше творения, все законы пришли от Него, кто с Ним сравнится? Просто. И в этом опасность: вещи «на слуху» часто пропускают мимо ушей.

Вслушайтесь: все законы творения пришли от Него никто не сравнится с Ним. Но по-настоящему поймет это лишь тот, кто усвоил: Он - Создатель миров. Это можно принять как постулат. Но гораздо лучше пойти дальше, постараться увидеть в Нем Создателя и для этого рассмотреть, как создавались творение и человек. Постепенно будет расти понимание места человека, и величие Создателя из

абстрактной, хоть и правильной идеи, станет конкретным знанием.

С. Как быть человеку, не постигшему тайн мироздания?

Л. Учиться. Эвед не статичное состояние: можно из года в год развивать этот аспект, чтобы суметь разглядеть в величии Творца то, что раньше было сокрыто, глубже понять Его могущество, сделать Его для себя, образно говоря, более высоким. Общее правило: не заботься о том, достигнешь идеала или нет. Главное - продвигаться к нему.

Второе: подчинение. Поколения до потопа были хорошо осведомлены об устройстве мира. А на практике был разрыв между знанием и претворением воли Б-га. Голова (разум) не всегда связана с рукой (действием). Желание выполнить предписание сверху - особое качество, без него служение невозможно. Некоторые этого не сознают, заявляя, что, если бы им доказали существование Творца, они бы тут же приступили к выполнению всех законов Торы. Но проблема не в доказательствах - нежелание подчиниться воздвигает непреодолимый барьер на пути понимания.

С. Хотелось бы сравнить эти критерии. Кажется, главное для служения - подчинение, а не осознание величия. Что господин больше ценит?

Л. Необходим начальный уровень признания авторитета. Если его нет, откуда возьмется подчинение? Но если говорим не о новичке, тогда ответ не однозначен.

Сказано: «И взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что говорил Ашем, сделаем и услышим» (.Шмот, 24:7). «Услышим» здесь значит «поймем». Порядок

действий: «сделаем», а потом «поймем», говорит, что подчинению отдан приоритет. Но в другом отрывке: «Вы видели, что Я сделал египтянам; вас же Я носил на орлиных крыльях и принес к Себе... ибо это Моя земля» (Шмот, 19:4). А вслед за этим сказано: «И отвечал народ вместе: все, что говорил Ашем, исполним» (Шмот, 19:8). Обязательству выполнять волю Всевышнего предшествует признание в Нем царя.

Что сначала? Подчинение - самостоятельное качество, оно проявляется независимо от понимания. Но если раб не просто принимает величие господина, а глубоко осознает его, он по-настоящему высок в его глазах. Желание подчиниться из обязанности перерастает во внутреннюю потребность.

Третье: Творец поддерживает существование.

С. Подразумевается, что за это человек должен испытывать чувство признательности к Нему. Но чтобы приобрести еду и жилье, люди обычно тяжело работают. Разве у рабочего возникает благодарность к работодателю в день зарплаты?

Л. Посмотрим на вещи шире. Крестьянин выращивает урожай, трудится в поте лица. Но что толку от усилий, если земля не дает расти семенам? На камнях урожай не поднимется. Написано в Пятикнижии: «И сказал Элоким: да произрастит земля зелень: траву семяносную, дерево плодоносное, производящее по роду своему плод...» (Берешит, 1:11). Способность земли давать рост возникла в третий день сотворения мира, и с тех пор ежедневно воспроизводится. Без нее усилия крестьянина тщетны. Любой вид деятельности в рамках созданного мира зависит от законов творения, которые

постоянно поддерживаются сверху. Творец создал законы, обеспечивающие успех работы. Мало для благодарности?

И еще. У каждой вещи есть корень в верхнем мире. А откуда у человека разум? Если бы его корень хоть на миг исчез, все население земли сразу бы, мягко говоря, поглупело. Всевышний питает корни верхнего мира, все силы, которыми наделены люди: разум, доброта, воображение, воля... Наша жизнь целиком зависит от шефы (питания), которое постоянно поступает от Него к корням, и от них по цепочке в нижний мир, к человеку. Мы полностью зависимы от Творца, намного больше, чем раб от господина. Это вызывает благодарность к Нему, которой нет у работника по отношению к хозяину.

Мы разобрали особенности этих трех путей, посмотрим теперь, как нам по ним двигаться.

Первое. Раб смотрит на господина вверх. Свое величие Творец раскрыл, создав творение и управляя им - постигая это, мы продвигаемся к желаемому. Хочешь стать рабом, изучай соответствующие разделы Торы. Это конкретный совет.

Второе. Раб должен выполнять распоряжения господина и для этого понимать, что Он хочет. Когда господин - Творец, это особое рабство: абсолютное. Нет ни одного действия, нейтрального по отношению к воле Создателя. Мир сотворен без пустот, любое действие соответствует Его воле либо идет против нее. Возможен и третий вариант: в поступке присутствуют тов и ра. Вывод: хочешь стать рабом, научись правильно смотреть. Зрение улучшается при изучении Торы, ибо в ней выражена воля Творца обо всех аспектах жизни. Изучай разделы Торы, которые связаны с выполнением мицвот.

Третье. Создатель питает творение. Задача раба - помочь Ему. Представьте, господин хочет вина. Бокал должен быть чистым. Вымыть бокал - задача раба. Творец хочет дать тов человеку, в этом цель творения. Задача человека - подготовить себя, чтобы вместить тов. Как? Изучай Тору, выполняй мицвот, неси в мир добро. Но чтобы сменить статус служащего на звание раба, необходимо добавить: изучай Тору глубоко, следуй заповедям не по обязанности, а по велению сердца, совершай хорошее не, когда представится случай, но всегда ищи, что сейчас можно улучшить. Соединение всего этого преобразует тебя в сосуд, годный для благословения Творца.

В итоге, все три положения, каждое по-своему, зависят от успеха в постижении Торы.

Сопоставим две мишны. Вначале сказано, что мир стоит на Торе, это определяет его устойчивость. А отчего зависит положение раба? От прочности положения господина. Значит, лучше быть рабом Творца, чем правителя государства. Чем сильнее связь с Творцом, тем прочнее рабство. Итак, успех продвижения по трем дорогам, ведущим в рабство, определяется силой связи с Торой. Она мост в рабство. Изучение Торы и выполнение мицвот вносят стабильность в жизнь. Получается, что мир стоит на Торе (предыдущая мишна), и устойчивость человека зависит от нее (настоящая мишна).

«Устойчивость творения и человека основана на Торе» обобщение. Но часто не ясно, как их реализовать в жизни. Однако в данном случае это не изъян. Ведь мы пришли к общему заключению в результате вполне конкретного

разъяснения каждой из трех дорог, приближающих человека к Творцу.

Не ради награды

Л. Наставление мишны «Не будьте как рабы, которые служат своему господину ради награды» интуитивно принимается. Но, если вдуматься, вызывает серьезные возражения.

Первое. Практика показывает, что обычно оплачиваемая работа выполняется усерднее и качественнее, чем волонтерская. Почему в служении Творцу этот стимул надо устранить?

Второе. Если человек хочет награды не в этом мире, а в будущем, это заслуживает лишь похвалы. Ведь награда будущего - близость к Творцу. Устремленность к ней уже сейчас не принижает человека, а говорит о его духовном развитии.

Третье. Известно, служение Ему оплачивается и в этом мире, и, в основном, в грядущем. Правильно ли сбрасывать со счетов реальный фактор награды. Разберем эти вопросы.

Согласны ли Вы, что стремление получить награду за аводу не грех, но основано на тяге к приобретению? А высокая авода предполагает устранение всякой корысти.

С. Разве корыстно желание максимально приблизиться к Творцу в грядущем мире?

Л. Человек использует отпущенные ему время и силы, чтобы приобрести нечто ценное - хорошее место в грядущем мире. Это высокая цель, но в ней есть корысть.

С. Тяга к хорошему месту в будущем идет не от гуфа, а от нешамы. Разве следовать за возвышенным началом в себе противоречит воле Творца? Это первое.

И второе, Рамахаль объяснил, что Творец захотел дать человеку тов. Для этого создается двекут - место передачи тов. Человек, жаждущий с помощью аводы приобрести двекут, следует наставлению р. Гамлиэля: «Исполняй Его волю как свою...» (Авот, 2:3). Что тут предосудительного?

Л. Допустим, человек выполняет мицву и рассуждает так: «Повезло, есть возможность за пять минут заработать близость с Творцом (в будущем), выполнив Его распоряжение -мицву». Согласно Вашей логике, в таком подходе нет изъяна. А вот другой вариант: «Повезло, есть возможность отдать пять минут жизни на выполнение Его воли. Сделав мицву, выполню Его желание: привнесу тов в творение. Стану Его орудием, сосудом, в который Он сможет поместить тов».

Общее - приближение к Творцу. Но ради себя или, глядя на себя, как на нечто второстепенное, орудие Его воли. Кто так рассуждает, следует предписанию р. Гамлиэля: «...Замени свою волю Его волей» (там же).

С. Вы исходите из того, что корысть есть корысть, и считаете ее недостатком. Мне это не кажется очевидным.

Л. Важно правильно расставить акценты, понять, что цель и что средство. Если бы целью творения был человек,

получающий наслаждение - тов от Творца - авода ради высокой награды была бы абсолютно оправдана. Но это не совсем так.

Рамхаль учит, что цель творения иная: Творец захотел дать тов от Себя. И создал человека, как сосуд, способный вместить тов. Корысть, даже возвышенная, не соответствует цели творения, в этом ее изъян. Правильный настрой: я служу не ради награды, а чтобы Творец мог возвысить меня.

Аризаль смотрит на цель творения под другим углом. Творец хотел выявить Свои имена (проявить Себя в разных аспектах), для этого создал мир: гармония и совершенство мира пропорциональны полноте воплощения в нем Его имен. Этим определяется направление аводы. Конечно, хочется приблизиться к высокому, сердце тянется к двекут, к именам Всевышнего. Но главное - быть, подобно творению, местом, где проявятся Его имена. В какой форме они доходят до человека? Виленский Гаон указал, что верхняя Тора - Его имена. В доступной для людей форме она была передана нам на Синае. 613 мицвот Творец связал с 613-ю узлами творения, а также Его отчасти постижимым бытием. Форма выполнения мицвы отражает идею, корни которой уходят далеко вверх, в это Его бытие. Там Его имена. Получается, что выполнение мицвы на земле завершает замысел Творца: имя, скрытое в Его непостижимом бытии, выявленное в Его втором существовании, нашло отражение в некотором законе творения и, наконец, обрело форму конкретного действия. Согласно Аризалю, главное устремление сердца не в том, чтобы за счет аводы обрести для себя двекут с Всевышним, а в том, чтобы максимально качественно выполнить мицву, связать ее с высоким корнем, к которому она относится.

Вернемся к трем проблемам, поставленным вначале. Напомню первые две. 1 - наемные служащие работают эффективнее. 2 - плата в данном случае - приближение к Творцу. Оба фактора лишь плюсы. А теперь ответы.

1. Между людьми обычно бывает так, но по отношению к Нему наоборот. Бескорыстное служение подразумевает изгнание корысти из сердца, в результате оно полностью, независимо от вознаграждения, обращено к Нему. При работе за плату в сердце раздел: часть себе, остаток Ему. Можно рассудить: часть + остаток - все равно целое. В арифметике так. Но у жизни правила другие. Сердце, без остатка отданное одному, пробудит целеустремленность, напор, который не возникнет в сердце, «составленном из частей». Добровольное служение не ради корысти в данном случае эффективнее работы за плату.

2. Оплата за аводу - приближение к Творцу - вещь высокая, стоит ли от нее отказываться? Ответ уже был дан: авода во имя осуществления цели творения, на порядок выше. Тогда и награда будет несравненно больше. Парадокс: кто заботится о награде, из-за этого ее теряет.

Без ответа третья проблема: правильно ли, стремясь к бескорыстию, игнорировать оплату за аводу, делать вид, будто не осведомлен, что зарабатываешь билет в будущее?

Послушаем хахамим. Р. Иегуда Анаси наставлял: «Сопоставь потерю от исполнения мицвы с наградой за нее» (Авот, 2:1). Аризаль пошел дальше: правильно испытывать большую радость, когда есть возможность выполнить мицву, в частности, потратив при этом деньги. Причина: предстоящая награда во много раз превзойдет теперешний расход.

Как это согласуется с бескорыстным служением, к которому призывает мишна? Разве оба мнения не противоречат этому? На деле - нет. Представьте человека. Он так ведет себя с отцом, что всем понятно, как глубоко он его уважает. Можно решить, что любовь и уважение к отцу диктуют подобное поведение. Но допустимо и другое истолкование: так он воспитывает своего ребенка, личным примером показывая, как подобает относиться к отцу. В этом есть элемент корысти: он прививает сыну уважение к себе. Могут оба начала уживаться вместе? Конечно. Но хорошо, когда первое имеет приоритет.

Так и авода: в сердце уживаются оба начала - бескорыстное служение и радость предстоящей награды. Вопрос о приоритете. Человеку лучше выполнять то, что предписано, независимо от того, получит награду или нет. И лишь после этого радоваться предстоящему приобретению.

Как проверить, что тобой движет? Заглянуть в свое сердце и увидеть, есть ли там корысть, нелегко. Виленский Гаон предостерегал: «Все поведение человека определяется первоначальным желанием: чего он захочет тогда, то и правильно в его глазах. Но Творец знает мысли людей, Ему известно, не содержались ли в том желании примеси личной заинтересованности. И кто скажет: я очистил свое сердце, и нет в моей душе обмана?» (Эвен шлема, 4:17).

Что касается нашего примера, нетрудно установить чистоту намерения: сын уехал в другой город и уже не видит происходящего. Если отношение к отцу не изменилось, значит, бескорыстному почитанию изначально был отдан приоритет.

С. Аризаль пошел дальше р. Йегуды Анаси. Почему он не ограничился сопоставлением будущей награды за исполнение

мицвы с жертвой ради нее в этой жизни, а настаивал еще на радости за награду. Радость не сводится к расчету, что не прогадаешь, но в чем ее преимущество в аспекте аводы?

Л. На этот вопрос отвечает Талмуд. Р. Шимон бен Гамлиэль советовал: «Если даешь ребенку хлеб, сделай, чтобы его мать узнала об этом» (Шабат, 106). Гемара спрашивает: как? Абайе советует чем-то помазать лицо ребенка.

Идея в том, что мать увидит сына и поинтересуется, что у него с лицом. И тот ответит: «Дядя Реувен дал мне хлебушек и помазал лицо». Для чего это? Талмуд учит: тому, кто дает подарок, правильнее не скрывать себя. Тогда у того, кто получил подарок, поднимется в сердце хорошее чувство к дарителю - и это увеличивает любовь в народе.

Сопоставим идеи Талмуда и Аризаля. Радость от награды за мицву возникает, когда человек сознает размер выгоды: затратил, скажем, 5 рублей и 5 минут, а приобрел то, что ни за какие деньги не купишь. Если земной подарок увеличивает любовь между людьми, то награда с Неба, превышающая в его глазах любое мирское приобретение, по-настоящему раскроет его сердце к Творцу. Движение сердца скажется на качестве аводы, оно возрастет. Соответственно, и награда за аводу. А дальше, как по кругу, понимание возросшей награды увеличит еще больше радость, а тогда и любовь к Всевышнему усилится, после чего ценность аводы увеличится, и так далее.

С. Если так, возникает вопрос, почему р. Йегуда Анаси не настаивал на радости от вознаграждения за мицву, а ограничился мыслью - не прогадаешь?

Л. Аризаль и р. Йегуда Анаси обращают внимание на последствия выполнения мицвы, но цели при этом разные. Аризаль стимулирует тягу к высокому: радуйся, что выполняешь мицву, действие, выходящее за рамки этого мира. Р. Йегуда Анаси заботился о том, чтобы снять преграду, возникшую на пути мицвы. Что-то мешает: денежная или временная потеря, а, может, просто лень или еще что-то. Наставление: преодолей препятствие, подумай о награде - не прогадаешь.

Обе точки зрения вписываются в призыв царя Давида: «Отстраняйся от ра и делай тов» (Теилим, 34:13). Р. Йегуда Анаси: преодолевай в себе ра, чтобы нашлись силы сделать тов - акцент на первой части пасу ка. Аризаль: делаешь тов (мицву), вкладывай сердце, и пусть тебе поможет в этом последующий тов - награда. Акцент на второй части пасука.

Страх перед Небесами

Л. В ират шамаим (страхе перед Небесами) различают две ступени. Первая выглядит просто: человек боится наказания. Заметьте, далеко не все и до этого дорастают - в этом мире наказание сверху за нерадивое служение не так очевидно, как меры воздействия за плохую работу на производстве. Но, если человек опасается невидимой руки в этом мире и после смерти, это говорит, что вещи духовные для него - не пустой звук. Тем не менее, когда дело ограничивается лишь первой ступенью, о высоте духовного полета говорить не приходится.

96

Вторую ступень ират шамаим Рамхаль называет истиной: «Для достижения страха перед Творцом человек должен размышлять о Его великой возвышенности и своей низменности, преклониться перед Ним и устыдиться перед Его возвышенностью» (Дерех Ашем, 1:4:8). О какой ступени идет речь в мишне? Ясно: если вначале нас ориентируют на высокий уровень аводы (эвед Ашем), и сейчас планка поставлена высоко.

Вслушайтесь: «пусть страх перед Небесами будет на вас». Не сказано: «бойтесь Небес», что воспринималось бы как «страшитесь наказания». В обороте «страх на вас» слышится, что страх должен быть частью вас. Не извне будешь наказан страх должен быть внутри, в самой природе человека. Тогда отразится на всех действиях, выйдет наружу. В этом смысле, «на вас», а не только внутри.

Познакомимся с тем, как освещены две стороны ират шамаим в Зоаре (116):

Страх бывает трех видов. Два - не истинные, один истинный. Есть люди, которые боятся Всевышнего из-за страха о смерти сына, телесном наказании или потере денег. Поэтому они постоянно боятся... Одни боятся наказания Творца в этом мире, другие - в геиноме. Оба вида - не истинный страх перед Ним.

Поясним. В чем отличие между двумя видами страха? Первый обусловлен боязнью за жизнь, гуф или деньги. Второй не так тесно связан с материальностью. Например, человек удерживает себя от нарушения законов, потому что не хочет обострения отношений в семье. Дело в том, что жене, по замыслу Творца, отведена роль «помощи, которая против него». На это косвенно указывает Пятикнижие: «И сказал

Творец: нехорошо человеку быть одному, сделаю ему помощь против него» (Берешит, 2:12). Как помощь и противостояние увязать вместе? Раши поясняет: «Если у него есть заслуга - помощь, нет заслуги - она против него, чтобы воевать с ним». Нарушитель закона лишается заслуги перед Творцом. Одна из форм расплаты - сражения с женой. Вряд ли семейные консультанты принимают во внимание эту причину.

97

Истинный страх - перед Господом из-за того, что Он велик и правит всем, и Он - корень всех миров.

Объяснение понятия ират шамаим в Зоар, по сути, не отличается от концепции Рамхаля. Только первый уровень ират шамаим здесь детализирован, разделен на две категории.

Посмотрим, что сказано дальше.

Заплакал р. Шимон и сказал: Ой, если скажу, ой, если не скажу.

Р. Шимона беспокоит, открывать ли людям тайны Торы, которые Он постиг, проведя в уединении тринадцать лет.[1] Чтобы испытывать истинный страх перед Творцом, страх перед Его величием, надо видеть в нем Создателя всех миров и Властелина над ними. Знать об этом не понаслышке, приняв как неоспоримый факт, а пойти дальше - попробовать разобраться, понять, как Он все устроил, проникнуть в тот раздел Торы, который постиг р. Шимон.

Если скажу, узнают решаим [злодеи]. Как они [тогда] будут выполнять аводу своему Господину.

Согласно комментарию Рамака,[2] если эту группу людей познакомить с тайнами Торы, кабалой, и объяснить, что истинный ират шамаим основан на этом знании, они захотят подняться высоко, дотянуться до этого знания, когда оно, на самом деле, для них недоступно. В результате откажутся даже от ират шамаим, обусловленного боязнью наказания, и полностью перестанут служить - выполнять мицвы Творца.

Если не скажу, люди потеряют это знание [не придут в] место истинного ират шамаим [в верхнем мире/.

Есть в верхнем мире область, где корень истинного ират шамаим. Связь с ней определяет уровень ират шамаим у человека. Учение р. Шимона помогает проникнуть туда. Это врата к истинному ират шамаим, но при условии, что оно в правильных руках.

Поветрие времени - увлечение кабалой. Люди, не готовые к постижению высоких идей и пренебрежительно относя¬

[1] Тринадцать лет р. Шимон и его сын р. Элиэзер провели в пещере, скрываясь от преследования римлян.

[2] Рамак, Раби Моше Кордоверо, великий кабалист 16 века.

щиеся к аводе (выполнению предписанных Торой мицвот), тянутся к скрытому. В Зоар дана оценка этого явления.[1]

Ниже этого места - «страх зла».

В верхнем мире существует и иная область, оторванная, в отличие от предыдущей, от кдугии, пришедшая из владения ра. Название этого места - «страх зла».

Это место [название которого «страх зла»] бьет, поражает, обвиняет. Это кнут, который бьет решаим.

Кто боится наказания, связан с местом «страх зла». Но не связан с местом, имя которому «страх Б-га живого».

Он не связан с корнем верхнего мира, существующим для истинного ират шамаим.

С. Перед р. Шимоном встала проблема, открывать учение или нет. Что его все-таки побудило учить?

Л. Сказано: разрешение поделиться знанием пришло к нему сверху, и учил он лишь приближенных учеников.

С. Мишна говорит об истинном ират шамаим. Жалко, что не указывает, как к этому придти «кошерным» образом.[2]

Л. Не спешите искать ответ в других источниках - наша мишна предлагает конкретный путь. Посмотрите на ее начало. Речь идет о рабе Творца. Мы определили три направления, следуя которым попадаешь в рабство. Связаны ли они с обретением ират шамаимЧ

Первое. Величие Творца отражено в Его творении. Открывая это не как общее положение, а как конкретное знание, человек привыкает смотреть на себя иначе. Теряет врожденную гордыню, склоняет голову, постепенно обретает статус раба. Разве не на это указывает Рамхаль: на пути к страху пе¬

[1] В книге «По образу и подобию» приведена точка зрения Рамхаля, стр. 423-441.

[2] Люди, хватающиеся за кабалу, но пренебрегающие аводой - сутью Его воли, Его желания и ожидания от еврея, движутся

некошерным образом. На этом пути они, безусловно, не могут достичь ни Истины, ни приблизиться к Творцу.

99

ред Творцом - «размышление об Его великой возвышенности и собственной низменности».

А вот Рамбам: «Как обрести страх перед Творцом? (Он придет), когда будет понимать Его дела, чудесные и великие, и увидит в них Его беспредельную мудрость...». Осознание великой руки Творца в творении - один из трех путей в рабство. Из слов Рамбама заключаем: дорога к Небу, к ират ша- ! маим, та же, что в рабство. И это закономерно, ведь Господин, которому стремишься служить «всем сердцем и всей душой»,

- выше Неба. Служение Ему связывает с высоким.

С. Да, но лучше всего в творении разбираются ученые. Им, в первую очередь, открыта мудрость Творца. Тогда, по Рамбаму, они больше должны Его бояться. Но это не так.

Л. Недостаточно всматриваться в творение, надо обладать правильным зрением. Кто далек от Творца, и за много лет исследований не увидит, что Рамбам имеет в виду, не обнаружит в творении Его руку.

С. А если он религиозный? Разве лицо каждого ученого, носящего кипу, отмечено страхом перед Всевышним?

Л. Вы правы: религиозный ученый и страх перед Небесами - вещи не тождественные. В человеке есть две части: внешняя - гуф и внутренняя - нешама. Истинное величие раскрыто в свойствах нешамы. Так и творение: есть внешнее материальная

сторона, и внутреннее - скрытые нематериальные законы. Мудрость Творца проявляется на обоих уровнях. Но величие, порождающее страх, связано с нешамой творения. Поэтому печать страха лежит на лицах талмидей хахамим, профессия которых - исследование скрытой части творения.

У горы Синай «Моше сказал народу: Ибо испытать вас пришел Элоким, чтобы страх Его был на ваших лицах, дабы вы не грешили» (Шмот, 20:20). Не наука, а Тора была дарована народу в тот момент. Путь к страху перед Творцом связан не с научным исследованием, а с изучением Торы.

Второе. Суть второй дороги - подчинение Ему, это абсолютное рабство. Оно проявляется во всех действиях человека, ибо в каждом различима Его воля, которой необходимо следовать. Посмотрим, как это связано с ират шамаим.

100

Яаков на пути к Лавану оказывается в том месте, где Авраам по приказу Творца приносил в жертву Ицхака. Сказано в Пятикнижии: «Пришел на одно место и переночевал там, потому что зашло солнце... И снилось ему: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и ангелы Б-га восходят и нисходят по ней. И вот, Ашем стоит над ним и говорит... Пробудился Яаков от сна своего и сказал: Истинно, Ашем присутствует в месте этом, а я и не знал. Испугался он и сказал: Как страшно место это! Не что иное, как дом Элоким, это врата Небес...» (Берешит, 28:11-17).

Рамбан комментирует: «Показано было ему (Яакову) в пророческом видении, что все происходящее на земле осуществляется через ангелов на основании высших

распоряжений, получаемых ими...». Яакову было показано, что ангелы, назначение которых - быть посредниками между Творцом и нашим миром, не предпринимают никаких действий, ни малых, ни больших, пока не изложат все обстоятельства дела в судах верхнего мира. В видении Яакова отражением этого общего закона были ангелы, восходившие по этой лестнице, основание которой находилось на земле, а другой конец уходил в небо. А нисходящие ангелы представляли тех, которые приводили в исполнение вынесенные в верхней инстанции вердикты.

Эта картина порождает глубокий страх, который в данном случае обусловлен осознанием абсолютной зависимости всего мироздания и самого человека от Всевышнего. Естественное следствие - подчинение этой высокой силе, причем абсолютное, во всех аспектах. Это ли не вторая из трех дорог порабощения?

Третье. Суть третьей дороги - зависимость от Него. Отчасти мы этого уже коснулись. Но обратите внимание на важную деталь пророческого видения: «Вот, ангелы Элоким воеходят и нисходят по ней. И вот, Ашем стоит...» Питание творения шефой осуществляется через ангелов, носителей шефы. Присутствие Ашема рядом с лестницей - способ показать, что Он источник шефы и ее распорядитель. Творение полностью зависит от Него. Подумаем, является ли зависимость от Него компонентом в ират шамаим.

101

С. Не столь очевидно.

Л. Напомню идею Рамхаля: «Для достижения страха перед Творцом человеку надо размышлять о Его великой возвышенности и своей низменности». Размышления о своей безоговорочной зависимости от Творца, что является сутью третьей дороги, приводят к осознанию «Его возвышенности и своей низменности». Тогда третий способ заслужить титул раба, как и предыдущие два, также ведет к ират шамаим.

Вывод из всего сказанного: с самого начала мишна учит неожиданному способу приобретения ират шамаим. Она ориентирует нас на такой уровень аводы, когда удостаиваешься звания раба. Кроме того, мишна учит необходимому условию приобретения ират шамаим: служить надо не ради награды.

Авода и страх

Л. Иногда евреев называют рабами Ашема, иногда - Его детьми. Какая разница? Раб подчиняет себя господину, выполняет приказы. Но связь между ними внешняя. Хороший сын не просто делает то, что говорят, а угадывает желания отца и стремится их воплотить - между ними внутренняя связь.

Бывают соединения части с целым и двух частей. Пример: человек и его рука или рука с перчаткой на ней. Господин и раб - рука и перчатка. Отец и сын - как целое и его часть.

Посмотрите, как это отражено в языке. Буквы слова אב алеф и бет, начальные в словах אב (ав - «отец»), и בן (бен «сын»). В «отце», אב, как бы двое: (א) от отца, (ב) - от сына: единство сына с отцом, как части с целым. Ясно, такая связь качественно отличается от внешнего соединения.

Эвед (раб) и бен (сын) отвечают двум типам служения, первое - внешнее, второе - внутреннее.

С. Какая авода считается внешней, а какая внутренней?

Л. Ее можно условно разделить на две: выполнение мицвот и изучение Торы. Цель мицвот - тикун человека, чтобы он стал подобным сосуду, способному в будущем вместить

шефу от Всевышнего. Изучение Торы питает нешаму,' оно как бы содержимое сосуда, внутри него. В силу этого, выполнение мицвот принято считать внешним по отношению к изучению.

Виленский Гаон говорил: мицва живая, если в ней есть Тора. Тогда она как горящая свеча. А если нет, она мертвая, как погасшая свеча. Предположим, человек постоянно учит Тору, но качество выполнения мицвот то же, что пять лет назад. Значит, в его мицвот нет Торы: авода оторвана от изучения Торы. Такой вид аводы правильно назвать внешним.

Но если изучение Торы доходит до сердца, освещает нешаму, это скажется на действиях. Ведь выполняет мицву человек, у которого есть душа. Сказано: «Свеча Ашема - нешама человека». Свет Торы зажигает нешаму, и свеча горит. Эта авода - внутренняя. И такой человек, как сын Творца.

С. Если слово эвед отражает внешний вид аводы, почему в Хумаше Моше назван эвед?

Л. Различие в терминологии, «рабы» и «сыновья» Творца, встречается у хахамим, а не в Пятикнижии, где смысловая нагрузка слова эвед иная. Что касается нашего ребе, обратите внимание на сочетание слов: «И умер там Моше, эвед Ашем...»

(Дварим, 34:5). Имя Ашем внутреннее по отношению к Элоким. Соседство слова эвед с этим именем подчеркивает, что авода Моше носила внутренний, а не внешний характер.

Сравнение эвед с бен (раба с сыном) имеет прямое отношение к нашей мишне. Увидеть это нам поможет образ кисе акавод (Трона Славы). То, что термин «на слуху», не гарантирует понимания. Простой перевод - «стул, на котором сидит Всевышний» - звучит нелепо.

Рамхаль в Дерех Ашем объясняет, что верхний этаж творения, его корни - это кисе акавод. Шхина - нижняя ступень во втором бытии Творца - спускается и «входит» в верхний этаж творения, как царь садится на стул. Место, куда спустилась Шхина, называется Трон Славы (кисе акавод). Идея такая: высокое, опускаясь в творение, меняет его, и, прежде все¬

[1] Ошибочно полагать, что изучение Торы питает нешаму, но не имеет отношение к тикуну.

го, место соединения с ним. Творение в нем обладает большей ценностью по сравнению с другими частями, и, соответственно, славой - кавод. И тело человека отличается от животного и формой, и возвышенностью, ибо в нем поселилась нешама, которой животное лишено.[1] Так и тело праведника выше тела грешника. В каком смысле? - Восприимчивее к кдуше.

Посмотрим, как эта идея отражена в языке. Слово כבוד (кавод - ценность, прославление) однокоренное с כבד (кавед печень). Центр нефеш человека расположен в его печени (не физической). Гематрия слова 32 = 20+2+6+4 :כבוד указывает

на сердце: לב (лев - сердце): 30+2=32. В сердце селится руах, это более высокая часть души. Неожиданно: союз между руах и нефеш зафиксирован в слове кавод. Естественно заключить, что кавод выражает смысл союза: руах, вошедший в нефеш, поднимает нефеш, делает ее значительнее, ценнее. Теперь она вызывает кавод. Причина? - Впустила в себя высокое. Запомним: кавод души подчеркнут в ее нижней части, нефеш.

Можно объяснить немного иначе. Гематрия слова кавод

- 32 - соответствует, как учат хахамим, тридцати двум «дорожкам», по которым хохма из своего скрытого (высокого) места выходит наружу. Хохма отвечает нешаме, центр которой в мозгу. Спустившись по 32-м дорожкам в нефеш, она подобна царю, занявшему место на троне. Трон значим, вызывает кавод. Нефеш для нешамы, как трон для царя.

Это зашифровано в слове מלך (мелех - царь), с букв которого начинаются три слова. Первая - в מח (мозг) - это центр нешамы, верхней части души, сосуд для хохмы. Вторая ל - в לב (сердце), соотнесенном с руах. Третья כ - в כבד (кавед - печень), месте нефеш. В слове מלך (царь) три уровня, указывают на раскрытие высокого. На последней ступени раскрытия виден кавод того, что было скрыто на предыдущих ступенях.

Царю по статусу полагается кавод. Применительно к человеку, слово מלך (мелех - царь) охватывает три уровня души, и кавод выявлен в нефеш. Интересно: нижний уровень челове¬

[1] Не только в нешаме дело. В объяснении к предыдущей мишне было отмечено: нижняя часть нефеш человека, его животная душа более ценная, чем нефеш животного (душа животного).

ка, нефеш, является для него царем. Если вдуматься, так и есть. Реально управляет нами не высокая нешама, а нефеш часть души наиболее приближенная к гуфу, внешнему миру.

Пойдем дальше в этом направлении. Сказано в Пятикнижии: «...на месте [которое], жилищем Ты сделал Себе, Ашем, святилище, Господь, устроили руки Твои» (Шмот, 15:17). Имена Ашем и Господь пишутся по-разному, но произносятся одинаково - Адона-й. Хахамим объясняют: у них одна суть. Зачем два имени? Ответ: Ашем соотносится с внутренним, скрытым аспектом, а Господь - раскрытие на уровне, близком к творению, более открытом для него. В пасуке сказано: Ашем (скрытая сущность) сделал место, где поселился. Читай: предстал в этом месте. Причем сообщено, что это место сделали Его руки. Рука предназначена для свершения действия, которое осуществляет и тем самым открывает скрытый замысел. Вспомните трехступенчатую формулу: мысль-речьдействие. Пасук указал, что место, в котором Ашем предстал, сделали руки. Значит, здесь скрытое вышло наружу. Тогда, как было установлено, подобающее слово для этого места - кавод.

Как это отражено в словах: «Святилище, Господь, устроили Твои руки»? В обиходе, слово господин ассоциируется с кавод. По аналогии, в пасуке имя Господь указывает на кавод. Слово Святилище подчеркивает, в чем кавод. Святилище

- место кдуши. Источник ее спустился в место, имя которому Господь. Неожиданно, в пасуке, как мы видим, возник аналог кисе акавод. Имя Ашем - как Царь. Имя Господь - как Трон.

Это подтверждает гематрия. Числовое значение имени Господин (65=1+4+50+10 :(י-נ-ד-א, как и у слова הלל (прославление): 5+30+30=65.

Сказано в Теилим (111:10): «Началохохмы -страх перед Ашем». Изучающему Тору следует не забывать об ират шамаим. С чем соотнести выполнение мицвы? Читаем в Мишлей (6:23): «Мицва - свеча, а Тора - свет». Свет - символ духовного начала, свеча - место для него, как гуф для нешамы. Сосуд, наполненный маслом, важнее чашечки с соком. Чем? Несет в себе свет. Значимость, ценность - это кавод. Свеча символизирует кавод. Но пасук связывает свечу с мицвой. В этом ответ

на вопрос, с каким направлением в аводе соотнести мицву. Если изучение Торы направляет к ират шамаим, то выполнение мицвы - к кавод шамаим.

Результат, к которому мы пришли, нетрудно понять. В самом деле, выполнение мицвот приводит к тикуну, суть которого в том, что человек становится похож на сосуд, способный вместить в себя шефу. Сосуд, несущий в себе высокое, как мы выяснили, - место кавод. Вывод: выполнение мицвот способ дать кавод Творцу, не на словах, а по существу. Кто выполняет их лучше, больше чтит Господина.

Вернемся к мишне. Первая ее часть говорит о служении эведа. Вторая часть о другом типе служения, который вызывает ират шамаим. На какой тип служения сориентировано начало? Эвед служит господину. Поэтому мы должны сказать Господину (י-נ-ד-א). Но это имя Творца, которое дает ему, как

выяснилось, кавод. За счет чего? За счет исполнения мицвот. Окончание мишны, указывающее на ират шамаим, ориентирует на изучение Торы. Здесь возникает имя Ашем.

Получается, что идея мишны, хотя явно не сформулирована, - указывает на два вида аводы: выполнение мицвот и изучение Торы. Авода человека, следующего тому, что сказано в начале и в конце, будет обладать полнотой, завершенностью.

Чтобы лучше прочувствовать высоту этой полноты, обратимся к гематрии. В Хумаше человек назван деревом. Поэтому его аводу можно сравнить с плодами дерева. Это подтверждает гематрия слова אילן (дерево): 1+10+30+50=91. Хахамим разбивают это число на две составляющие: 26+65=91. Первая - гематрия имени Ашем. Вторая - имени Господин. О соотношении этих имен мы говорили. Тот, кто следует наставлению мишны, вправе быть назван деревом, питающимся шефой, идущей от обоих имен. В этом скрытый смысл мишны.

Имя Ашем внутреннее по отношению к имени Господь. Человек, служение которого отвечает не только началу мишны, но и концу, добрался до внутреннего аспекта аводы. Вначале он был эвед (раб), теперь бен (сын). Вот к какой трансформации призывает мишна. Причем указывает способ ее достижения: бескорыстную аводу в сочетании с ират шамаим.

106

Углубим понимание мишны, опираясь на Зоар:

Сказал р. Шимон: мицвот Торы, что дал Всевышний для Исраэля, все они записаны в Торе /сначала/ в общем виде.

Намеки на мицвот встречаются в первой книге Торы, Берешит, а затем о них сказано открыто в других частях Пятикнижия. Сейчас речь пойдет о первой мицве, указанной в Торе в скрытом виде.

сотворил Элоким...» Эта мицва первая из [в начале] בראשית» .все

Оказывается, уже первое слово Пятикнижия указывает на мицву, с которой начинается описание сотворение мира. Это подчеркивает значение мицвот в целом, показывает, как тесно они связаны с мирозданием.

Эта мицва называется страх Ашем [ират шамаим], ибо написано: «Начало хохмы - страх Ашем» (Теилим, 111:10). И: «Страх Ашем - начало даат» (Мишлей, 1:7).

В этих цитатах слово «начало» соседствует с термином страх (перед) Ашемом. Не случайно - это указывает на внутреннюю связь этого слова с концепцией ират шамаим.

Всмотримся в слово ראשית (начало). Из его букв можно образовать два самостоятельных слова[1]: ירא (страх) и שית (шесть).[2] Что кроется за соединением этих слов в одно? Хахамим объясняют, что слово שית в данном случае относится к шести дням сотворения мира. Слово שית (шесть) взято из арамейского, а ירא (страх) - из лашон акадош. Известно, что арамейский в сравнении с лашон акадош - язык приземленный.[3] Используя его, Хумаш указывает на материальность мироздания по отношению к части верхнего мира, соотнесенной со страхом Ашема.[4] Несмотря на это, слова «страх» и «шесть» соединены в одно. О чем это говорит? - Ират шамаим вне

[1] На такую перегруппировку указал Аризаль.

[2] На арамейском языке.

[3] Объяснение этого будет приведено в мишне 5.

[4] Невидимые, нематериальные части мироздания, вплоть до его корней - все созданное за шесть дней «материально» по отношению к части верхнего мира, называемой «страх Ашема».

творения, как нешаму вне гуфа, в этом мире нельзя обнаружить. Но творение без ират шамаим как гуф без нешамы лишено жизни. Тора соединяет страх и творение вместе. Таким Всевышний пожелал видеть результат своей работы.

Ират шамаим - первая из 613 мицвот, упомянутая в Пятикнижии в форме намека. Р. Шимон объясняет, почему.

Из-за того, что эта мицва - начало всех мицвот, названа словом «начало». Ират шамаим - ворота, ведущие к глубокой эмуне (вере). Эта мицва поддерживает весь мир. Тот, кто хранит ее, - хранит все. [Все остальные мицвот.] Кто не хранит ее, не хранит мицвот Торы, ибо она начало всего. Наказание тому, кто нарушил ее, - «злой кнут», бьющий.

Одна из частей верхнего мира, отданная силе зла, называется «злой кнут». В ее власти находятся решаим. С ней также связаны те, у кого ират шамаим из-за страха перед наказанием. «Злого кнута» они как раз и боятся.

О нем написано: «и земля была пуста и хаотична».'

Слова «пуста и хаотична» описывают владение силы зла. Порядок псуким подчеркивает мысль р. Шимона: первый пасук сообщает об ират шамаим, следующий - о наказании тому, кто нарушает эту мицву.

Ират шамаим - корень всех мицвот. Далекие от него либо нарушают закон Торы, либо выполняют без вдохновения, вяло. Как дерево: засох корень - во всем дереве нет жизни.

Связана ли взятая из Зоара выдержка с нашей мишной? Безусловно, в ней речь идет о служении (будь как эвед) и ират шамаим. Ират шамаим - начало всех мицвот, и понятно, почему в мишне за общим призывом к служению (будьте рабами) следует именно мицва ират шамаим, а не другая.

С. Настораживает порядок. Дерево начинается с корня, а ветки потом. В нашей мишне наоборот: сначала авода, а корень - ират шамаим - в конце.

J1. Часто ли встречаются люди с ират шамаим на уровне, установленном в Зоар. До истинного ират шамаим надо

' Написано о «злом кнуте».

дорасти. Естественно, мишна начинается с аводы, указывая средство, позволяющее приблизиться к корню.

В физическом мире дерево растет вверх из земли, где находится его корень. А в духовном мире наоборот. Корень «дерева» в небе, оттуда оно спускается к нам. На земле невозможно начать с корня. Цель духовного восхождения - приближение к корню. На это, как оказалось, ориентирует мишна.

Интерпретация мишны, основанная на Зоаре, находит подтверждение в Пятикнижии. Место назначения Ам Исраэлъ по выходе из Египта - Эрец Исраэлъ. Принципиальное отличие этой земли в том, что в ней кдуша. Как следствие, возникает возможность выполнять аводу более качественно. В Египте мы были рабами у фараона, сейчас рабы Творца, как сказано в Агаде. Однако нашлась сила, что воспротивилась Его плану: «и пришел Амалек и воевал с Исраэлем» (Шмот, 17:8). Из всего негативного, что можно о нем сказать, Хумаш выбрал одно: «...не боялся он Элокима» (Дварим, 25:18).

Обратите внимание: Амалек, авода и ират шамаим поставлены рядом, почти как в мишне и Зоаре. Разница в том, что здесь они взяты со знаком минус: вместо аводы - противодействие аводе. Вместо ират ашамаим - его отсутствие.

Это иллюстрируют высказывания хахамим: «Это напротив этого сотворил Элоким». Идея в том, что при создании мироздания Творец «посадил» два «дерева»: тов и ра. Точнее, у дерева познания добра и зла есть два аспекта - тов и ра. О них мы сейчас говорим, называя их дерево тов и дерево ра. Оба дерева симметричны. Каждой ветке тов симметрична ветка на дереве ра. Примеры: щедрость и жадность, доброжелательность и враждебность, ум и глупость, и так далее. Авода Исраэля суть дерева тов. Действия Амалека - суть дерева ра. Или можно сказать по-другому: Яаков - третий из праотцев корень дерева тов, Эсав - предок Амалека - корень дерева ра. Заметьте, Яаков и Эсав - близнецы. Закономерно, что деревья, выросшие из них, как из корней, симметричны.

А вот другой эпизод из Пятикнижия, перекликающийся с Зоаром и нашей мишной. Напомню, в Зоаре сказано: тот, кто обладает третьим (истинным) видом ират шамаим, связан со

109

Шхиной.[1] Зрительным образом этого является сон Яакова: лестница, один конец которой стоял на земле, а другой уходил в небо. И ангелы поднимались и спускались по лестнице, выполняя волю Творца. Это была их авода. Увидев это зрелище, Яаков, пробудившись, произнес: «Как страшно это место...». Истинный страх - корень аводы. И дальше сказано: «И вот Ашем стоит при нем». В этом указание на присутствие Шхины. Так в видении, открывшемся Яакову, собраны воедино ират шамаим, авода и Шхина. Именно на это указал Зоар.

И о том, кто ограничивается двумя первыми типами ират шамаим (боязнь наказания), сказано, что он находится во власти «злого кнута». Амалек, лишенный ират шамаим, выступает против аводы - орудие в руках «злого кнута». Работает это так. Духовный уровень человека без истинного ират шамаим - невысок. Естественно, в его аводе будут просчеты, иногда аверот, сбивающие с прямой дороги. Чтобы подправить его путь, создан Амалек. Имя עמלק (Амалек) отражает его назначение, ибо состоит из двух слов: עמ (народ) и לק (корень слова «бить»). Мишна предлагает верный способ избавиться от врага номер один - Амалека. Оружие против него не на земле - это высокая авода и истинный ират шамаим.

Мишна 4

Дом для хахамим

Йосей сын Йоэзера из Цереды и Йосей сын Йоханана из Иерусалима приняли от них. Йосей сын Йоэзера говорил: «Да будет дом твой домом собрания мудрецов; будь в пыли у их ног и пей с жадностью их слова».

Л. Самое простое объяснение начала мишны: если хахамим нужно место для собраний, предоставь свой дом. Другой вариант: если талмид хахам проездом в городе и ему нужен ночлег - с готовностью его предложи. Но вслушайтесь в слова мишны: «Да будет дом твой домом собрания хахамим». Разве здесь не говорится о свойстве самого дома - он должен быть предназначен для хахамим?

С. Честно говоря, не чувствую разницы.

Л. Поясню. Предположим, хозяин побелил дом или выстроил его на склоне горы. Теперь из окна открывается восхитительный пейзаж. Цвет дома или радость для глаз, когда подходишь к окну, - характеристики самого дома. У дома есть и другие черты: защищает от внешней среды, дает место для сна и еды. Мишна предлагает создать еще одно качество: пусть дом станет местом для хахамим.

Подумаем, достаточно ли для этого просто открыть двери дома. Обратим внимание, в мишне 3 говорилось о бескорыстной аводе и ират шамаим. Наша мишна связана с

предыдущей. Если хозяин живет по этим стандартам и, кроме того, открыл двери своего дома, тогда его дом станет притягательным для хахамим.

Дом может быть с виду неказистым, но духовно привлекательным. Как человек, не отличающийся внешней красотой, но с прекрасной нешамой. Люди тянутся к нему. Их привлекает его внутренний мир. Подобно этому, дом несет отпечаток человека, который в нем живет, и является как бы его душой. Если хозяин отличается ират шамаим, и дом будет особый, суть его окажется притягательной для хахамим.

Следующий вопрос: для чего это нужно, какая польза от этого самому хозяину?

С. Разве правильно так ставить вопрос? Предыдущая мишна отдавала приоритет аводе, не ориентированной на личную выгоду.

Л. Это не так. Награда за аводу, как мы учили, - один из рычагов, качественно улучшающих служение, она стимулирует любовь к Творцу. Речь в третьей мишне шла лишь о приоритете. Хотя во главе угла бескорыстное служение, правомерен вопрос: в чем выигрыш хозяина дома?

В комментарии Виленский Гаон цитирует: «Если будете по-настоящему соблюдать эту мицву, которую я заповедал вам, чтобы делать - любить Ашем Элокэха (Б-га, Г-спода вашего), чтобы ходить Его путями и прилепиться к Нему...» (Дварим, 11:22). И далее указывает на проблему, поставленную мидрашем Сифри: «Разве может человек подняться ввысь, чтобы прилепиться к Нему»? Прилепиться к Нему невозможно. В духовном плане приближение к Нему крайне

опасно, на что прямо указывает Сифри: «Разве не написано: Ашем Элокэха - огонь пожирающий...»? Как же приблизиться к Нему? Ответ такой: «Прилепись к хахамим и их ученикам, и засчитается тебе, будто ты поднялся ввысь». Виленский Гаон привлек Сифри для объяснения мишны, значит, его идея такая: тот, кто впускает в дом хахамим, прилепляется через них к Творцу. Разве это не отвечает на наш вопрос: в чем выгода хозяина дома? - Приближение к Творцу.

С. Виленский Гаон указал на один способ подняться наверх, оставаясь на земле. Звучит заманчиво, к тому же доступно: предоставь дом хахамим. Существуют ли иные возможности?

Л. Прочтем комментарий Рамбама: «Есть мицва прилепиться к хахамим и их ученикам, чтобы учиться, глядя на их действия... Поэтому надо человеку постараться жениться на дочери талмид хахама и выдать замуж дочь за талмид хахама, есть и пить вместе с хахамим, вступать с ними в торговые сделки, стараться быть связанным с ними разными способами...» (Дейот, 6:2).

Обратите внимание, наставление мишны не только пожелание, которое хорошо бы осуществить, но мицва, одна из шестисот тринадцати мицвот Торы. Суть ее: связать свою жизнь с талмидей хахамим максимально возможным образом. Смысл в том, как объяснил Рамбам, чтобы учиться у них, глядя на их действия. Поступки талмид хахама - следствие их понимания жизни, основанного на даат Торы. За этим крайне полезно наблюдать, чтобы перенять. Линия поведения, соответствующая Торе, приближает к Творцу. Поэтому на вопрос, как прилепиться к Нему, отвечают: прилепись к хахамим.

С. Так сложилось, что с талмидей хахамим в практической жизни я не пересекаюсь. Могут ли хорошие биографические книги восполнить пробел?

Л. Жизнеописания помогают, но это ограниченное решение проблемы. Наблюдая талмид хахама в быту, видишь, как в мелочах сказывается духовная высота человека. Его образ и поведение влияют на тебя. Подсознательно и сознательно перенимаешь, усваиваешь это. Этого даже яркое жизнеописание не подменит.

И еще. Человек не робот, его действие живое, несет его отпечаток. Вот что пишет р. Моше Хаим Луццато: «...И, вместе с тем, не все люди одинаковы, и не все действия равны. Бывает, два человека сидят за одним столом, разговаривают, едят, пьют, но их действия разные. Приведу очевидное доказательство: «Йонатан бен Узиэль сидел и учил Тору, а каждая птица, которая пролетала над ним, сгорала» (Суккот, 28а). Другие люди тоже сидели и учились, но ничего подобного с птицами не происходило. У Йонатана бен Узиэля была сильнейшая кдуша, это давало ему страшную силу. Его нешама была украшена кдушей и большим светом, поэтому его действия поднимались и достигали высоты миров. Но у другого человека, не наделенного кдушей такой мощи и не имеющего подобного украшения, действия не поднимались столь высоко. Знай, что действие необразованного человека несравнимо с действием знатока Торы; а действие талмид хахама, у которого нет высокой кдуши, не сравнимо с действием талмид хахама, полного кдуши» (Даат твунот, 126).

Из приведенной цитаты ясно, что сила действия и воздействия на других определяется духовной высотой человека. Поэтому

тот, кто по-настоящему прилепился к талмид хахаму, наблюдает и учится не только тому, что правильно делать, но и чего следует избегать. Это в какой-то степени можно почерпнуть из жизнеописаний. Кроме того, он постоянно связан с духовностью, источник которой - Тора. Безусловно, это влияет на его собственное приближение к Творцу. Отсюда наставление: «Пусть дом твой будет домом собрания хахамим» не прогадаешь!

Посмотрим на эту мишну сквозь призму гематрий.

Начнем с правила, которое нередко применяется при подсчете числовых значений. Оно основано на том, что каждый предмет состоит из частей, связанных так, что возникает целое. Примером объединяющей силы в человеке является мозг, соединенный со всеми органами. Другой пример: любое слово - объединение букв. Целостность предмета хахамим сопоставили с числом 1. Исходя из этого, каждое слово имеет две гематрии. Например, слово ארץ (земля): 1+200+90=291. А если добавить к этому объединяющую единицу, получится 292, тоже гематрии слова ארץ (земля).

Хахамим условно выделяют в человеке две части: возвышенную - от головы до сердца. И земную часть - от сердца и ниже, она по размеру в два раза больше.

Прежняя мишна призывает к бескорыстной аводе. Если человек так делает, его земная часть становится менее приземленной. Это привнесет в аводу ират шамаим и поднимет его выше, приведет к просветлению материальной природы, еделает его гуф светлым, чувствительным к проявлению высокого. Посмотрим, как это выразится в числах.

Гематрия слова אור {ор - свет): 1+6+200=207. А число, соответствующее нижней (земной) части человека (которая вдвое больше), предстает как сумма (207+207).

Связь хозяина дома с Небесами передается дому. Он тоже «светлеет». В числах это выглядит так. Гематрия слова בית {байт - «обычный» дом): 2+10+400=412. Ее можно записать так: 206+206. Добавив объединяющую единицу к каждому слагаемому, получим: 207+207. Если учесть, что 207 обозначает свет, эта сумма говорит о «светлом» доме.

С. Словом байт называется любой дом, значит, приведенная гематрия относится к дому каждого. Разве всякий дом «светлый»?

Л. Разумеется, нет. Гематрия не указывает, каков предмет в действительности, но каким он должен быть. Числа отражают связь между возвышенным человеком и домом, в котором он живет, в обоих случаях это сумма: 207+207.

Дом нового качества, духовный, подобно магниту притягивает к себе высокое. Хахамим находят в нем место. Об этом и говорит наша мишна - логическое продолжение предыдущей. Гематрия отражает прибавление света хохмы: 207+207+207=621. Это число - гематрия слова кетер (корона): 20+400+200=620 + объединяющая 1. Смысл очевиден: хахамим привносят в дом высокую Тору, что, безусловно, его украшает. Корона - символ величия.

Теперь посмотрим на те же выкладки с точки зрения человека. От того что хахамим вхожи в дом, как было отмечено, выиграл хозяин дома. Как? - Приблизился к Всевышнему. В рамках условного разбиения человека в соотношении 1:2, его верхняя

часть стала действительно высокой. Тем самым, его гематрия «светлеет» еще больше: 207+207+207=621. Получается, что, открывая двери хахамим, хозяин украшает короной (621) {кетер = 620!) не только дом, но и себя. Корона Торы привлекательнее красивого пейзажа, открывающегося из окна дома или модного пиджака на человеке.

В пыли у их ног

Л. Никому не придет в голову понимать буквально елова: «Будь в пыли у ног хахамим». Тогда о чем говорит этот образ?

Махарал комментирует: «Не будут хахамим как равные тебе, потому что у них хохма, которой у тебя нет». С этой мыслью трудно не согласиться, проблема лишь в том, что сравнение с пылью их ног - крайняя степень принижения, а не просто констатация неравенства. Последующие слова Махарала «Соединяйся с ними...», на первый взгляд, противоречат сказанному перед этим. Может ли животное соединиться с птицей: оно на земле, она летает в небе? Видя эту проблему, Махарал разъясняет: «Принижай себя, будто ты под их ногами». Получается: соединяйся с ними. Но как? - Принижай себя - «полностью, пока не станешь соединенным с их низкой частью, под их ногами». Звучит, согласитесь, странно. Что здесь имеется в виду?

Ноги ходят по земле, голова приближена к небу. Голова хахама высоко, слишком велика дистанция между твоим и его разумом. Ноги символизируют передвижение в этом земном мире, говорят о приземленной стороне талмид хахама. С ней уже возможно соединение. Именно это имеет в виду Махарал:

«Принижай себя полностью, пока не соединишься с его низкой частью». Низкая часть в этом контексте не свидетельствует об изъяне. Она лишь противопоставлена высокому. Истинный рост талмид хахама скрыт от окружающих, как подводная часть айсберга. Видимая часть его жизни далеко не полностью открывает богатство внутреннего мира и истинную высоту. Внешнее в сравнении с высоким условно называется здесь низким. Тогда соединение с низким, о котором говорит Махарал, это участие в видимой стороне жизни талмид хахама. Такое уже возможно. Оно должно быть основано, как подчеркивает Махарал, на принижении себя: не строй отношений с ним, как с равным себе.

Р. Моше Хаим Луццато писал: «Человек совершает действия, у которых есть последствия. Небольшое движение в человеке может вызвать движение многих вещей, верхних и нижних, материальных и духовных, привести в движение духовные силы, привлечь от Творца шефу. И вместе с тем, не все люди одинаковы, и не все действия равны...» (Даат твунот, 126).

Следствие духовного различия - разница в воздействии на верхние миры. Чем более высокие точки оказываются затронутыми, тем выше человек. По-настоящему высокими являются те талмидей хахамим, у которых высокий уровень кдуши. Напомню, что говорил р. Моше Хаим Луццато: «Знай, что действие необразованного человека несравнимо с действием знатока Торы; а действие талмид хахама, у которого нет высокой кдуши, несравнимо с действием талмид хахама, полного кдуши» (там же).

Неравенство людей действительно существует. Принижение себя перед талмид хахамом не умаляет достоинство человека,

а, наоборот, увеличивает его. В самом деле, осознание разницы между собой и талмид хахамом говорит о чувствительности к высокому. Один из способов вступить в контакт с высоким - отдать дань уважения его носителю. Подобное действие само возвышает. Слуга царя ощущает себя значительнее простого жителя страны, потому что сопричастен, служит тому, кто возвеличен остальными.

Тот, кто держится на равной ноге с талмид хахамом, по существу, не чувствителен к высокому. Боясь принизить себя, он нивелирует высоту другого. В проигрыше не другой, а он сам. Если бы Иегошуа не прислуживал Моше, его жизнь от этого не стала бы богаче.

Жажда Торы

Л. Тору часто сравнивают с водой. Что кроется за этим сопоставлением? Зерно в земле само не вырастет - нужен дождь. Тора подобно дождю спускается из верхнего мира, чтобы оживить силы, составляющие природу человека, вывести его потенциал наружу. Тора - не роскошь, без которой можно обойтись. Зерно без дождя погибнет. Так и жизнь вне учения Торы - духовная гибель.

С. Потребность в воде свойственна самой природе человека. Можно ли сказать это о Торе или связь с ней - дело наживное, зависящее от собственных усилий?

Л. Искупавшийся хотя бы раз в океане моментально почувствует разницу с бассейном. Чем глубже человек погружается в изучение Торы, тем крепче его связь с ней. В идеале возникает желание не отходить от нее ни на шаг. В то

же время, потребность в Торе, независимо от устремлений человека, заложена в его природе. Это означает, что корень влечения к Торе был создан Творцом еще в процессе сотворения мира.

Хахамим сравнивают Ам Исраэль с сушей, возникшей во второй день сотворения мира. Все созданное имеет свой корень в невидимом мире. Суша, с которой мы имеем дело, производное от соответствующего ей корня. Суша нуждается в воде, это открыто нашему взору. Отсюда следует, что ее корень тоже нуждается в «дожде» - определенном виде шефы, нисходящей на него в верхнем мире. Сравнение Ам Исраэль с сушей не просто красивая аллегория. Оно означает, что корень суши есть своего рода «ингредиент» в корне нашего народа. А шефа, в которой мы, подобно суше, остро нуждаемся, есть шефа Торы.

Наблюдение за физической сушей дало представление о происходящем наверху. Теперь посмотрим на сушу изнутри, на буквы. В словах יבשה (суша) и בושה (стыд) есть одни и те же корневые буквы. О чем это говорит? Сухая земля не производит урожай. Бесплодию сопутствует стыд. Изъян в знании Торы должен вызывать подобное ощущение. Правильно при этом испытывать стыд, причем такой, который побуждает взять сефер в руки и восполнить пробел.

Эта мысль прослеживается в словах בושה (стыд) и תשובה (возвращение к Творцу), где мы находим те же буквы. Нешама в гуфе отдалена от своего духовного корня в верхнем мире. Хахамим сравнивают ее с царской дочерью, отданной в жены простолюдину. Ей стыдно. Как зерну, чтобы выйти из земли (суши), необходим дождь, так и ей нужна Тора. Тогда она

сможет в определенной степени освободиться от тисков материального гуфа и лишь после этого по-настоящему проявить свое духовное начало. Это и есть тшува - восстановление утраченной связи с духовным источником.

Объяснить, почему в словах «суша», «стыд» и «тшува» мы встречаем одни и те же буквы, можно по-другому. Посмотрим на бедняка, но не такого, который нуждается в деньгах. В Талмуде сказано: «Нет бедности, кроме как в Торе». Кто нищий? - Тот, кто мало знает или недопонимает. Необходима помощь со стороны. Похоже на сушу, нуждающуюся в воде. Однако бывает, человеку стыдно спросить, открыть перед другими свою некомпетентность. Тогда он сам себя лишает воды - Торы, а без нее «высыхаешь». Снаружи все в порядке, но духовные ресурсы иссякли. Последствия не замедлят сказаться: внутренняя слабость способствует проникновению ра, что, скорее всего, приведет к авере. Придется человеку выполнять одну из шестисот тринадцати мицвот - тшуву.

С. Потребность в изучении Торы, описываемая словом «жажда», запрограммирована, как выяснилось, с самого начала, когда мир еще только создавался. Мишна наставляет: подключись к силе, встроенной в творение во второй день. Но настораживает форма высказывания: «Пей с жаждой их слова». Жажду испытываешь, пока не начал пить, а не в процессе питья. Известно, что высказывания хахамим предельно точны. Как их объяснить в данном случае?

Л. Призыв «пей с жаждой» обращен не столько к тому, кто в начале пути, когда жажда поддерживается за счет новизны, сколько к тому, кто изучает Тору не один год. Поэтому и

сказано: хоть это и не первые глотки, жажда познания не должна ослабевать.

А если тяга к учебе с годами гаснет, значит, выполнение главной мицвы - изучение Торы - имеет изъян. Известно правило: к изучению Торы во всех веках предъявляют те же требования, что в момент ее дарования у горы Синай. Подтверждение находим в Пятикнижии: «И будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня на твоем сердце» (Дварим, 6:7). Разве сегодня возникла мицва изучения Торы? Имеется в виду: как получили Тору у Синая, так принимайте ее сейчас, поэтому и сказано: сегодня.

Жажда познания - одно из условий дарования Торы. Об этом же говорят гематрии. Числовое значение слов צמא (жажда): 90+40+1=131 и סיני (Синай) равны: 60+10+50+10=130. (Почему расхождение в 1 не помеха, уже объяснялось.)

Поддержание жажды не что-то внешнее, когда приходится «поднимать себя за уши», а неотъемлемая часть самой Торы. Есть два типа жажды. Первый: учишься целый день, «пьешь» Тору, и все равно чувствуешь изъян, хочется узнать больше, устранить пробелы. Второй: выучил что-то, но потребность не в том, чтобы прибавить новое, а в том, чтобы углубить понимание уже изученного материала. Тора широка и глубока: плывешь, но другого берега не достигаешь, погружаешься, но дна не коснешься.

Одно из правил, которое полезно учитывать при изучении Пиркей Авот: если мишна дает какое-то наставление, значит, люди, в большинстве своем, ему не следуют. Теоретически мы не против, даже за, но вот на практике...

Всем известно: далеко не каждый в ешиве «духовной жаждою томим». Почему же сила, созданная во второй день сотворения мира, спит в человеке?

Если есть ярко выраженное стремление к познанию, оно у человека от рождения. У некоторых оно к наукам, у других к Торе. Это зависит от того, на какую часть творения ориентирован разум. Науки изучают законы, относящиеся к внешней стороне мира. Тора исследует внутреннее устройство творения. Но и в самой Торе различимы две стороны. Одна - желание больше узнать, вторая - потребность глубже разобраться. Это два типа жажды, о которых шла речь.

С. Если тяга к познанию - врожденный талант, в чем смысл призыва: пей слова хахамим с жаждой? Если у человека есть талант, он и без мишны проявится, а нет - никакие увещевания не помогут.

Л. Тяга к познанию заложена в природу человека, но у разных людей проявляется в разной степени. Если человека неудержимо тянет узнать, разобраться, зачем ему это наставление мишны? Очевидно, мишна обращается к тому, у кого нет особого стремления к познанию. Желание есть, но оно несравнимо по силе с потребностью напиться в жаркий летний день. Мишна учит: слишком спокойное изучение Торы имеет изъян. В нем отсутствует важный компонент - неудержимое стремление. Причем, наставление не лозунг, который непонятно, как претворять в жизнь. Если присмотреться, в мишне очерчен один из путей возбуждения тяги к знанию.

С. Читаю текст, но никакого практического указания не обнаруживаю.

Л. Посмотрим вместе. Сначала мишна советует привлечь в дом хахамим. Если последуешь этому, Тора, рядом с которой окажешься, будет глубже той, что ты знал. Следующая ступень: «Будь в пыли у их ног». Не будь с ними на равных, смотри снизу вверх. Тогда мысли их, более глубокие, чем твои, займут в сознании подобающее им место. Возникнет желание разобраться, докопаться до их истинного смысла. А поскольку хахамим рядом, живое общение с ними существенно поможет правильно и до конца понять вопросы. Успех всегда стимулирует продвижение. Так и здесь, положительный опыт неповерхностного изучения прививает вкус к глубине, усиливает тягу к знанию. Жажда постижения растет. Мы видим: два первых положения мишны - открой дом для хахамим и будь в пыли у их ног - являются двумя ступенями, ведущими к третьей, заключительной. - Пей с жадностью их слова.

Но если не учесть совет, а держаться с хахамим на равных (или почти на равных), то и мысли их приравняешь к своим. Будешь считать, что вполне компетентен в разборе замысловатых построений, возникающих на страницах Талмуда. Гайва (гордыня), проявляемая в жизни, отразится на учебе. Она, как известно, - препятствие в постижении Торы. Вспомним, гора Синай - небольшая, что, по одному из объяснений, символизирует скромность. И если дарованию Торы сопутствовала скромность, то и изучать ее «сегодня» следует со скромностью.

С. У меня есть вопрос, на который я сам могу отчасти ответить. В чем разница, изучаешь Тору с жаждой или не проявляешь особого рвения? Понятно, что в первом случае

узнаешь больше и поймешь глубже, но это можно сказать о всяком учении.

Л. Вопрос не такой уж простой. Ответ на него поможет по-настоящему оценить наставление мишны: «пей с жадностью их слова».

На мицву изучения Торы, подобно другим мицвот, есть намек в первой книге Пятикнижия. Вода утоляет жажду. Тяга к воде возникла на второй день творения мира, тогда появилась суша. На какой день приходится удовлетворение этой жажды? Хахамим отмечают соответствие первых трех и последующих трех дней творения. Так, в первый день возник свет, а в четвертый - светила. Во второй день появилась суша, а в пятый - преобразование водной стихии. В третий день из земли вышли растения, а в шестой - на ней появились звери. Поскольку второй и пятый дни связаны, логично предположить, что утоление жажды водой было сотворено в пятый день. Именно так и учит р. Шимон (Зоар, 126). Вот пасук, неявным образом указывающий на мицву изучения Торы: «И сказал Элоким: да воскишит вода кишением живых существ» (Берешит, 1:20). В пасуке упомянута вода, одно из назначений которой - утолять жажду. Это на физическом уровне. А на духовном уровне вода символизирует Тору.

Посмотрим, как р. Шимон объясняет смысл последних трех процитированных слов. Чтобы понять комментарий, придется отойти от литературного перевода. Заключительная часть приведенной цитаты выглядит так: «שרץ נפש חיה (шерец нефеш хая)» - дословный перевод «кишение нефеш, души живой». О каком кишении идет речь. Наверняка, не о рыбах. Ведь о них говорится в следующем пасуке. Объяснение такое:

кишение воды показывает, что в ней присутствует жизнь. Вода в данном случае символизирует изучение Торы, а живые существа, которыми она кишит, символизируют хидушим (открытия в Торе). Если вдуматься, именно они делают Тору живой для каждого, кто ее изучает, согласно его уровню.

Связь между вторым и пятым днями прослеживается в буквах. Название, данное суше - ארץ (земля). Слово שרץ (кишение) звучит похоже, разница между ними лишь в первой букве. Их общая часть רץ - ר, צ - означает желание. Чье? Буква א, символизирующая бытие Творца, первая в слове ארץ, отвечает на этот вопрос. Что можно сказать о букве ש в слове שרץ? Уже отмечалось, что она отражает три качества управления миром: хесед, дин и рахамим. Теперь ясно, какое желание заключено в слове שרץ. Суть его - стремление реализовать волю Творца, выраженную в Его управлении миром.

Оказывается, слова ארץ и שרץ не только близки по написанию и звучанию, но несут одинаковую смысловую нагрузку, осуществляя желание Творца. Разница лишь в том, что они относятся к разным аспектам. Назначение земли произвести из семян плоды. Аналог в человеке - выполнение мицвот. А назначение воды (Торы) - стать кишащей, наполниться хидущим (открытиями в Торе), они являются плодами. Когдамы уяснили смысл слова שרץ, посмотрим, как оно связано с двумя последующими словами (нефеш живая). Р. Шимон объясняет: если Тора полна хидушим (открытиями), человек удостаивается ни много, ни мало, дополнительной нешамы. Жизненная сила - от нешамы. Новая нешама создает дополнительный источник жизни, благодаря которому человек становится «более живым». Об этом и сказано в пасуке: за словом «кишение», приносящим обновление нешаме, следуют

слова «нефеш живая». Сейчас мы подошли к ответу на возникший вопрос: какая польза от жажды при изучении Торы, в чем ее отличие от жажды постичь, скажем, математику? Научные открытия приносят интеллектуальное удовлетворение, возможно, почет, могут прославить имя. Но не отражаются на нешаме. Удовлетворение жажды изучения Торы обновляет душу, привносит жизнь. Кроме того, источник жизни дополнительной нешамы выше, чем основной. Благодаря этому, оставаясь в рамках этого мира, человек, по сути, живет в другом, несравненно более высоком. Жизненная сила у него в большой степени очищена от земных примесей.

Сквозь призму букв

Л. Приведу другой комментарий к мишне, в основу которого положены идеи из книги Зоар с объяснениями р. Ицхака Лурье.

За каждой буквой лашон акадош стоит определенная сила верхнего мира, своего рода световой поток. Поэтому анализ букв на земле создает определенное представление об устройстве верхних этажей творения. Также известно, что верхний мир - корень, из которого вырос земной. Если так, осведомленность о происходящем на Небе позволяет разобраться в нашей земной жизни. Получается, что в руках хахамим есть секретное оружие, созданное по формуле «земля - Небо - земля». Или иная формула: «буквы - световые потоки - земные явления». Применим его в целях исследования. Попробуем понять мишну, опираясь на значения букв, как их видят хахамим.

Одно из имен Творца - נורא (Грозный, Страшный) начинается с буквы נ (нун). Эта буква - источник силы, страха, ужаса, величия. Все перечисленное - различные вариации качества дин, которое в действительности намного шире, чем его обычная трактовка, согласно которой дин - это суд.

Другой аспект буквы נ выявлен в слове נפילה нефила (падение), נ - его начальная буква. На естественный вопрос, как название Всевышнего נורא (Грозный) связано с נפילה (падение), можно ответить: падение - одна из ступеней качества дин, а имя Грозный - другая его ступень.

Вижу на лицах недоумение. Поясню. Свет - символ хесед, суть которого давать по максимуму. Девиз хесед: все, что есть у меня, отдам. Дин, напротив, расчетлив, делится с оглядкой, выверяет, сколько дать в соответствии с заработанным не больше и не меньше. Поскольку дин - тоже дает, можно сказать, что дин - это ограниченный хесед, он вырос из хесед за счет его сужения. Посмотрим, как эта концепция отражена в доступной, видимой нами части творения.

Представьте солнечный день. Все залито светом. Но солнце спускается, катится к горизонту. Свет идет на убыль, приближаются сумерки, а потом ночь.

Создав природу с тремя стадиями уменьшения света, Творец дал знать, что происходит за кадром, в мире духовном. Первая ступень: солнце выходит из зенита, свет начинает терять силу, идет на убыль. Это соответствует возникновению дин, суть которого в сужении хесед.

Вторая ступень: сумерки, света осталось мало, видимость затруднена. В духовном плане это равносильно падению,

утрате ясного понимания происходящего. Дин перешел с начальной стадии, когда он полностью подчинен хесед, на ступень весьма отдаленную. Как следствие, мир из «мягкого» превратился в достаточно «жесткий».

Третья ступень: ночь. Свет иссяк - полная противоположность исходной точке. Дин достиг апогея. В этот момент в творение приходит ра: ураган, засуха, голод, насилие, война, духовная деградация - все это материализация качества дин на его завершающей стадии.

После экскурса в теорию, возвращаемся к букве нун. Итак, она соотнесена с именем Грозный и падением. То и другое - проявления качества дин. Р. Ицхак Лурье отмечает в связи с этим, что название буквы נ (нун) отражает эту мысль, ибо в нем слышится два נ. Если расписать название буквы נ, действительно, так и получится: נון (нун-вав-нун). Первый נ для высокого дин имени Всевышнего, а второй נ - для дин, породившего падение.

Спрашивается, какая буква отвечает третьей ступени дин, самой низкой? Оказывается также נ, но тот, который пишется в конце слова. Если поставить этот ן рядом с первыми двумя, обнаружится, что он как бы протянут вниз. Это символизирует спуск в преисподнюю, который еще ниже, чем נפילה (падение), второй по счету נ.

Следующее звено в рассуждении. В Зоар объясняется, почему в алфавите буква נ соседствует с буквой 0. Название буквы 0 пишется так же, как слово самах, значение которого опора. Смысл в том, что тому, кто упал (вторая ступень дин), необходима опора, иначе он провалится еще глубже,

погрузится в «ночь» (третья ступень), окажется в полном подчинении ра.

В чем суть опоры? Буквы ס замкнута, оболочка надежно защищает от проникновения внешнего то, что внутри. Что же там спрятано? Хохма. Буква נ, начальная в слове נורא («грозный»), способна подняться к ס, встать с ней рядом. Р. Ицхак Лурье подтверждает это так: если слово נורא записать в обратном порядке, получится ארון - «ковчег», ящик, в который положили скрижали, Тору. Ковчег с ними внутри - материализация светового потока буквы 0, скрывающей хохму.

Перечитаем заново нашу мишну. Она начинается еловами: «Да будет дом твой домом собрания хахамим». В качестве комментария Виленский Гаон привел Сифри, где отмечено, что нельзя прилепиться к Творцу, ибо Он - «огонь пожирающий». Где выход? Прилепись к хахамим. Идея Виленского Гаона такая: открой дом для хахамим, это один из способов прилепиться к ним и через них - к Нему. «Огонь пожирающий», понятно, ассоциируется с качеством дин и связан с именем נורא (Грозный). Буква נ, отвечающая ему, стоит рядом с ס, которая поддерживает ее в трудный для нее час, во время падения. Опора необходима для второго аспекта буквы נ. Причем, поддержка приходит от хохмы, которая внутри ס.

Жизнь Ам Исраэль после разрушения Храма - галут (изгнание), дефицит духовности, и это, безусловно, падение. Буква нун (падение) наверху опирается на хохму. Поэтому мишна учит, как поступить на земле: забудь о кажущемся благополучии, ты в галуте, упал. Не хочешь погрузиться в

ночь? - Найди опору. Как ס с Торой внутри - опора для נ, так хахамим опора для тебя. Об этом начало мишны.

Дальше: «Будь в пыли у их ног». Твоя жизнь в галуте буква נ в слове נפילה (падение) - это сумерки. Хахамим, олицетворяют на земле свет Торы - они представители Творца, Он «огонь пожирающий». С ними соотнесена буква נ из слова נורא (Грозный). Вспомним, ее произношение: נון, включает две буквы נ. Первая - высокая, ее место в слове נורא (Грозный), отвечает хахамим. Вторая, по сравнению с ней, низкая, ибо соответствует падению, но это твое место. Естественно быть «в пыли у их ног».

Заключение мишны: «Пей с жадностью их слова». Свойство галута - нехватка кдуши. Суша, после разрушения Храма, крайне сухая. Утоление жажды - не роскошь, но средство выжить, ибо опасность погибнуть велика. Не забудь: сумерки (падение), сменяются ночью (ра), которая губит. Ты, по сути, между двумя ג, первым и третьим. И лишь тот, кто испытывает жажду к словам Торы, не только не провалится в яму (к третьему ג), но выйдет в какой-то степени из состояния падения, встанет на ноги, прилепится к высокому ג, ибо там вода оживляющая. Олицетворением высокого ג являются хахамим. Пусти их в дом.

Вопросы

Каковы три признака раба?

В чем трудности трех дорог в рабство и как их преодолеть? Назовите преимущества бескорыстного служения?

Почему лучше дарить открыто, а цдаку давать тайно?

Можно ли обрести ират шамаим, не изучая Тору?

Почему неподготовленным людям опасно учить кабалу?

Как связано рабство с ират шамаим в обеих частях мишны?

[1] Шхина - область верхнего мира, порождающая ират шамаим. Об этом говорит Зоар.

Мишна 5

Открой свой дом

Йосей, сын Йоханана из Иерусалима говорил: «Да будет твой дом широко отрыт, и будут бедняки домочадцами в твоем доме. И не умножай разговоров с женой - сказано о твоей жене, тем более о других женщинах. Ибо сказали мудрецы: всякий, кто умножает разговоры с женой, делает себе зло, отклоняется от слов Торы и в конце унаследует геином».

Л. Виленский Гаон, комментируя начало мишны, приводит пасук: «И посадил (Авраам) אשל эшель (тамариск) в БеерШеве, и призвал там имя Ашема...» (Берешит, 21:33). Пока неясно, как это связано с мишной. Однако, согласно одному из объяснений в Талмуде, слово эшелъ в данном случае значит «гостиница».

С. Тогда возникает противоречие: посадить в землю можно растение, но не дом.

Л. Конечно, и Раши дает ответ на неожиданную интерпретацию Талмуда. «Слово אשל (эшелъ) состоит из начальных букв трех слов: אכילה (еда),שתיה (питье), לינה (ночлег).

Это и имел в виду Виленский Гаон: сделай свой дом похожим на дом Авраама. Пусть он будет открыт для людей, чтобы они могли в нем подкрепить силы (поесть), утолить жажду (попить), отдохнуть ночью.

С. Все же странно: если имеется в виду дом, почему Пятикнижие говорит о посадке растения?

Л. Верно. Недоумение вызывает и окончание пасука: «...и призвал там имя Ашема...». При чем здесь гостиница? Рейш Лакиш разрешает эту проблему: «Авраам провозглашал имя Ашема среди путников. Как? Они ели, пили и вставали благословить его, а он тогда говорил им: Разве мое вы ели? От того, что принадлежит Б-гу всего творения, вы ели. Его благодарите и благословляйте, по слову Его возник мир» (Сота, 10а).

В простых, на первый взгляд, словах Талмуда есть скрытый смысл. Авраам помогал людям не только материально. Главное назначение его дома было - внедрить в их сознание концепцию Творца. Имущество служило для него средством достижения этой цели. Когда человек получает то, что ему нужно, сердце у него открывается для благодетеля и его слов. Так вещи помогают создать среду, благоприятную для духовного влияния на другого.

Теперь нетрудно объяснить странную фразу: «посадил дом». Корень дерева спрятан в земле, из него оно растет, выходит наружу, тянется к небу. Истинное назначение дома Авраама - пробудить у людей, попадающих в него, внутренний рост. Духовный потенциал должен перерасти в действие, обращенное к небесам. Люди, проходя через его дом, духовно росли, что отражено в словах «посадил дом».

Интерпретация Виленского Гаона связывает предыдущую мишну о наполнении дома духовным светом (привлеки в дом талмидей хахамим) с этой. Она предлагает пойти дальше: воспользуйся материальными ресурсами дома, чтобы с их

помощью поделиться духовным светом хохмы с тем, кому он необходим.

Может показаться, если человек добр и у него достаточно знаний, чтобы поделиться с другими, выполнить наставление Авот не так трудно. Но, во-первых, чтобы открыть дом, мало одной доброты. Например, человеку психологически не легко, когда в его доме постоянно посторонние. Либо присутствие чужих людей неблагоприятно скажется на его взаимоотношениях с домашними. В жизни всякое бывает.

Трудность не только в этом. Виленский Гаон, поясняя мишну, приводит в пример Авраама, который выходил за пределы обычной доброты, когда человек делится с другими тем, что у него есть. Обратите внимание на слова: «Разве вы ели мое»? Имущество, которое он приобрел, он рассматривал не как свою собственность, а как средства, отданные настоящим Владельцем в его распоряжение.

С. Подобные слова приходилось слышать неоднократно. В чем здесь выход за пределы обычных взглядов?

Л. Не всякий, кто произносит высокие слова, может их воплощать. Вдумайтесь: смотреть на свои вещи не как на свои, означает реальную свободу от материальных оков этого мира. Далеко не каждый дорос до этого.

Высокий уровень выполнения этой мишны подразумевает, что собственным примером учишь других правильному отношению к достатку: не быть у него в плену. После этого хозяин дома вправе спросить: кому все это принадлежит? Как сказал Авраам: «Разве вы ели мое?». И важно: ответ «от того, что принадлежит Б-гу всего творения...» перестает быть высокой

фразой, лишь когда удалось воспитать в себе нематериальное отношение к материальным вещам.

С. Отдавать то, что, по существу, тебе не принадлежит, легче, чем делиться своим. Но как достичь этого уровня?

Л. Посмотрим на заключительную часть комментария Рейш Лакиша: «От того, что принадлежит Б-гу всего творения, вы ели. Его благодарите, и Его благословляйте, по слову Его возник мир». Что это значит? Атеист не воспримет эти слова серьезно. Для верующего они привычны как постулат. Попробуем всмотре ься. Раз эти слова сказал большой талмид хахам, значит, неправильно отнестись к ним, как к прописной истине.

Еду, принадлежащую Аврааму, он своей не считал, а связывал ее с Тем, «по слову Которого возник мир». Идея, с которой верующий человек в принципе согласен, на деле далеко не тривиальна: конкретная вещь связана, ни много, ни мало, с сотворением мира. Конечно, все существует лишь потому, что возник мир. Но увидеть место отдельной вещи или явления в творении - как она появляется из своего невидимого корня в верхнем мире, как соотносится с другими вещами или явлениями - трудно. Понимание этих зависимостей уводит от локального взгляда на вещи и явления, расширяет мировоззрение, приближает к мирозданию, к сотворению мира. У Авраама было такое видение, поэтому его взгляд на «собственность» отличался от привычного нам, локального.

Для человека приземленного поделиться тем, что у него есть, большая проблема: его имущество - будто часть его самого. Оторвать, отдать часть своего тела - крайне трудно. Вот сравнение из Талмуда: «Две овцы переплывали реку, одна

стриженая, другая нет. Стриженая овца переплыла, нестриженая не переплыла» (Гитин, 7а). Шерсть овцы - не сама она, как нажитое человеком - не часть его самого. Но как шерсть растет на овце, так и человек срастается со своим имуществом. Река символизирует жизнь. Два берега - рождение и смерть. Переплыть реку - пройти по жизни. Талмуд учит: чтобы успешно преодолеть поток, не походи на овцу, которая крепко держится за свою шерсть. Шерсть намокла, отяжелела, овца не справилась и потонула. Образ стриженой овцы символизирует человека, готового поделиться имуществом (шерстью) с другими.

Как человеку, связанному с земным, переплыть реку? Как быть обычному человеку, тому, кто ходит по земле? Пиркей Авот указывает выход. Посмотри на предыдущую мишну, она объясняет, как оторвать дом от земли: приведи в дом хахамим, наполни дом духовным светом. Соседство двух мишнает явно не случайно.

А теперь пойдем в обратном направлении. Человек, еледующий предписанию мишны, открывающий двери дома, приучает себя не быть рабом материальности. Внутренняя свобода от земного - помощь изучающему Тору. Причина в том, что Тора по природе своей нематериальна. Поэтому и проникает она по-настоящему в того, кто не в рабстве у вещей. Поселившись в человеке, она поселится, тем самым, в доме, в котором тот живет. Дом превратится в место, притягивающее хахамим.

Видно, что обе мишны связаны. Если следовать предписанию одной, это облегчает выполнение требования другой.

Открой дом для бедных

Л. «И будут бедняки домочадцами в твоем доме». Эта часть мишны предъявляет к хозяину дома большие требования, чем предыдущая. Тиферет Исраэлъ объясняет ее так: «Бедняки могут входить в дом, не спрашивая разрешения. А также разговаривай с ними больше и приветливо, как с домочадцами».

С. Существует мицва цдаки (благотворительности), на которую бедный имеет законное право. В чем причина дополнительных обязательств? Конечно, лучше, если создается приятная атмосфера. Но это верно не только по отношению к бедняку.

Л. Приветливое отношение к нищему предписывается законом цдаки (Йорэ два, 249). Если это условие не соблюдено, сама мицва цдаки выполнена не лучшим образом. Назначение любой мицвы - произвести тикун (исправление). Если бедняк, получая деньги, не чувствует теплоты сердца по отношению к себе, мицва считается выполненной слабо. Значит, тикун имеет изъян. Почему? Ведь бедняк получил необходимые деньги и, наверное, доволен?

Объяснение можно дать такое. Приветливость в отношениях сближает людей. Она нужна каждому. Однако, у нищего к этому повышенная чувствительность. Обычно у людей есть место в обществе, которое позволяет поддерживать себя и семью на определенном материальном уровне, что создает иллюзию независимости от других. Бедняк не вписывается в систему, он отверженный. Поэтому приветливое отношение для него ценно вдвойне. Именно это учтено в законе цдаки:

выведи его из критического состояния. Знай, что деньги решают лишь часть проблемы, чисто бытовую. Попробуй устранить статус отверженного обществом. Удастся - считай, что с мицвой цдаки справился хорошо.

Если с этой точки зрения посмотреть на мишну, станет ясным, что она развивает именно эту идею: «И будут бедняки домочадцами в твоем доме». Мишна предписывает не просто приветливость, она идет существенно дальше: пусть твой дом вернет человека к нормальной жизни, тогда он забудет, что отвергнут, или, по крайней мере, перестанет воспринимать это столь остро.

В предыдущей части мишны говорилось об особом гостеприимстве, основа которого - духовность. Люди, приходившие в дом, духовно росли. «Нешама дома» питала духовно входящих в него. Допустима аналогия с человеком. Нешама корень духовности, а нефеш определяет чисто человеческие отношения. Дом тоже как бы имеет эти два атрибута: нешаму - поднимает духовность входящих в него, и нефеш - поддерживает отверженных.

До сих пор речь шла о том, что можно дать бедняку подумаем о том, что можно взять себе.

Создавая мир, Творец позаботился, чтобы каждая тварь нашла свое место в нем. У льва есть добыча, которая в свою очередь отыщет себе пропитание. Голова и руки позволяют человеку устроиться в этом мире.

Нищий - исключение. Его существование в мире далеко от нормального. Если, следуя предписанию мишны, человек выправляет положение, использует свой дом, чтобы вернуть

бедного в мир, он, фактически, подражает Творцу. Точнее: завершает то, что Он начал. «Помощь» Всевышнему - это то, что Он от тебя хочет. Удовлетворение Его желаний ведет к твоему собственному тикуну. В этом твоя непосредственная выгода.

В пожелании мишны «будут бедняки домочадцами» мы отметили две стороны: насколько это необходимо для самих бедняков (устранение ущербности) и в чем выгода хозяина дома (приближение к своему тикуну).

Посмотрим на мишну иначе: определим функцию этой идеи в мире. После этого станет понятно, в каком тикуне мироздания участвует следующий ее наставлению.

Сначала попробуем отыскать в творении «бедняка» и «богача». Начнем с доступного глазу. Земля нуждается в дожде, без него невозможна жизнь, и он спускается с неба. Распределение такое: небо - богач, земля - нищий, дождь - цдака. Теперь отойдем от видимого и попытаемся найти аналог в скрытой части творения. Дождь, как отмечалось, соответствует шефе, исходящей от Шхины, тогда Шхина - как небо. Поскольку без шефы творение не может просуществовать и дня, оно как нищий. Мишна не ограничивается идеей цдаки и идет дальше: пусть бедняк станет частью твоего дома как домочадцы. Как это прослеживается в творении? Падающий дождь соединяет небо и землю и вызывает обратное движение: вода испаряется, поднимается в небо. Это круговорот воды в природе, благодаря которому мир становится единой системой. Так и шефа соединяет верхние и нижние миры, вызывая двустороннее движение: сверху вниз и снизу вверх.

Вспомните сон Яакова: он увидел лестницу, соединяющую землю и небо. Ангелы поднимались и спускались по ней. Это ли не «круговорот (невидимой) воды в природе»?

Соединение верхнего с нижним, о котором мы говорим, отражено в языке. Рамхаль обращает внимание на сходство написания имени Всевышнего י-ד-ש и слова שדה (поле). Две буквы ש и ד - общие, разница в третьей букве. О чем это говорит? Он предлагает такое объяснение: чтобы произвести урожай, полю необходим дождь, как творению - шефа. При сотворении мира имя י-ד־ש привело в действие силы, участвовавшие в создании мира. Первая буква в этом имени ש символизирует три общих канала - хесед, дин и рахамим, по которым шефа поступает в мир, а оставшиеся две буквы, די, образуют слово «достаточно». Мидраш поясняет, что посредством этого имени Творец сказал «достаточно» и наложил тем самым ограничение на силы, участвовавшие в построении мира. Так и сейчас имя י-ד-ש регулирует поступление шефы, жизненно необходимой для שדה (поля творения). Шефа соединяет это имя с творением. Теперь они одна система, на что указывает общность букв. Р. Моше Хаим Луццато объясняет назначение оставшихся букв. י из этого имени отвечает шефе, излучаемой этим именем. А буква ה в слове שדה, говорит о том, что оно принимает шефу. Форма ה образована соединением ד и י. (Их общая гематрия: 4 + 6 = 10, как у 10) . Числа еще больше подчеркивают единство между этим именем и мирозданием (שדה), выделяют роль шефы в этом союзе.

Теперь перенесем наставление «пусть бедняки будут домочадцами в твоем доме» на скрытую часть творения.

Нищий входит в дом и становится частью дома. Без дождя земля оторвана от неба. Без шефы творение как нищий, которому нечего есть. Дождь (шефа) приводит к образованию системы. Земля, творение (бедняки) как бы входят в дом, присоединяются к небу, Всевышнему. Это ли не аналог того, к чему призывает мишна?

Человек, следующий предписанию мишны, вкладывает посильную лепту в этот процесс. Это возможно благодаря тому, что действия еврея не остаются на земле. На Синае Творец вооружил народ силой служения, позволяющей вторгаться в происходящее наверху, участвовать в тикуне мироздания.

Мицва цдаки в форме намека включена в первую часть Пятикнижия. Зоар (13а) связывает ее с пасуком: «Сделаем человека по образу и подобию Нашему...». Где здесь хоть отдаленный намек на цдаку? Рамак в качестве пояснения приводит другой пасук: «...в день, когда Элоким сотворил человека, по подобию Элоким Он создал его. Мужчиной и женщиной сотворил их, и благословил их, и нарек им имя Адам (человек)...» (Берешит, 5:1,2). Идея в том, что хахамим характеризуют мужчину как дающее начало, а женщину как принимающее начало. С этой точки зрения, он - богач, а она - бедняк. Был этап сотворения мира, когда оба начала представляли одно целое. Хумаш дает имя этой общности - человек. В полученном соединении нет и тени отверженности, лишь две составляющие одного целого - он и она. Как в мишне: введи бедняка в свой дом, где он обретет себе место.

Закон цдаки выражен в Торе словом «человек», что позволяет лучше уяснить его смысл. В теле есть органы, выполняющие

функцию дающего, например, костный мозг. Кровь, вырабатываемая им, распространяется по всему организму. Костному мозгу в «голову» не придет посчитать, что он отрывает от себя, чтобы дать постороннему. Поскольку человек единая система, все органы близки «сердцу» костного мозга.

Извлечем урок из физиологического строения. Поскольку мицва цдаки в ее наилучшем исполнении описывается термином «человек», дающему цдаку хорошо дорасти до этой идеи, а именно: когда даешь деньги, не расценивай нищего как нахлебника, для которого вынужден отрывать от своего. Ты же не испытываешь сожаления об убытке, когда кормишь сына. А если так, в словах мишны «пусть бедняки будут домочадцами в твоем доме», открывается новый нюанс. Не ощущай цдаку как оправданную трату, которая в будущем мире будет сполна компенсирована. Смотри на расход денег как на способ вернуть оказавшегося за бортом родственника назад в лодку.

Вернемся к пасуку «сделаем человека по образу и подобию Нашему». Слово «человек», указывающее на мицву цдаки, поставлено рядом со словами «по образу и подобию», в которых отражена одна из главных концепций Торы, носящая на языке хахахим название целем Элоким. Р. Шимон учит, что соседство слов в пасуке указывает на связь цдаки и целем Элоким. Для пояснения он приводит вторую часть пасука: «...и да властвует над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над животными, и над всей землей...». Комментарий: «...каждый, кто сострадает беднякам в своем сердце, целем его не изменился [в сравнении] с целем Адама. И поскольку целем

как у Адама есть в нем, он правит над всеми существами в мире при помощи этого целем... Мицва цдаки поднимает человека к целем более остальных мицвот...» (Зоар, 136). Р. Шимон продолжает мысль: «тот, кто дает цдаку с желанием сердца, будет властвовать над животными, в противном случае - нет».

С. Многое непонятно. Какое отношение цдака имеет к целем? Не преувеличение ли ставить целем дающего цдаку рядом с целем Адама, человека, которого Всевышний сотворил Своей рукой? Неясно, о какой власти над животными идет речь, не о дрессировщике же речь.

Л. Вопросы оправданы. Начнем по порядку. До связи между цдакой и целем самому, разумеется, не дойти. Творение устроено намного сложнее и интереснее, чем это можно представить. Но тайное открыто в Торе тому, кто умеет его читать. Р. Шимон поведал: соседство слов в пасуке «человек» (цдака) и «по образу и подобию» (целем) отражает связь идей, стоящих за ними. Мицва цдаки связана с концепцией целем Элоким.

Одно дело установить факт - другое понять, на чем он основан. Для этого, в первую очередь, необходимо иметь представление о каждом компоненте - в нашем случае, знать, что такое цдака и целем. О цдаке известно, а концепция, стоящая за целем, - загадка. Но и не вникая в понятие целем, нетрудно догадаться: он - высокое в человеке. Ведь только высокое можно назвать «образ и подобие Элокима».

Посмотрим на мицву цдаки глазами р. Шимона. Суть ее в соединении имущего и неимущего в единую общность. Так образуется система, в которой изъян ликвидирован, она сбалансирована, гармонична, поэтому готова к приему

высокого. У него есть разные проявления. Какое здесь? Чтобы ответить на вопрос, вспомним имя, возникшей системы, данное в Хумаше. Имя ее - человек. Но что высокое в человеке? - Целем. Тем самым, первая из поднятых проблем - какое отношение цдака имеет к целем - разрешена.

Р. Шимон, опираясь на пасук, учит также, что мицва цдаки ведет к целем эффективнее любой другой мицвы. Когда факт установлен, объяснить его нетрудно. Каждая мицва ведет к определенному локальному тикуну, а мицва цдаки способствует тикуну системы в целом. Тогда и награда за нее не должна быть локальной. Целем Элоким - общий тикун системы.

Он соответствует мицве цдаки больше, чем все остальные мицвот.

Изучение Торы, впрочем, может представлять исключение. Ему, как выяснилось в мишне два, свойственно объединять разрозненное в единую систему. Причем, в аспекте внутреннем, подобно нешаме, соединяющей части гуфа. Поэтому есть основания предположить, что мицва изучения Торы приближает к целем эффективнее цдаки. А как тогда быть с утверждением раби Шимона, который считал, что цдака имеет приоритет? Возможно, он имел в виду все другие кроме изучения Торы -мицвы, стоящей обособленно от других.

Второй из возникших вопросов. Разумеется, р. Шимон не приравнивает целем дающего цдаку к целему Адама, но, видя общий параметр, сравнивает их. Целем Адама давал ему власть над всеми живыми существами. Как это видно из текста? - Сразу за словами «по образу и подобию Нашему» сказано «...и будете властвовать над рыбами моря...». Закон,

представленный в этом пасуке, касается каждого, кто удостаивается целем. Конечно, его целем не как у Адама, но роль та же - власть над остальным миром. В этом смысле, их можно сравнить.

Наконец, последний из вопросов: какая власть над зверями имеется в виду? Человек, равно как и все остальное, есть материализация сил верхнего мира. Там наверху тоже существует Адам и живые существа в форме, свойственной тому миру. Происходящее на земле - своего рода проекция высшего мира на нижний. Тора сообщает, что у неземного Адама был целем, позволявший ему властвовать над неземными существами. Благодаря ему он так возвышался над остальными, что они полностью от него зависели, а сами не могли диктовать ему свою волю. В этом состояла суть его власти над ними.

Поскольку человек и творение идентичны, силы верхнего мира, корни живых существ, имели аналог в верхнем Адаме. Власть Адама над живыми существами означала также власть над самим собой, а именно над низшей своей частью, как бы животной. Причем, сила власти исходила от целем.

В лашон акадош власть обозначается несколькими еловами. В нашем случае выбрано слово однокоренное со словом «спускаться». Почему именно это? Смысл такой: если Адам теряет целем и лишается самого высокого в себе, он автоматически теряет власть. Потеря высокого, по сути, спуск. Это и отражено в языке: слова «власть» и «спуск» однокоренные.

А теперь спустимся с неба на землю. Все сказанное о верхнем Адаме спроецировано на нижний мир, причем не только на

Адама, но и на каждого человека. У любого есть душа и силы, олицетворяющие животное начало, аналог животного мира. Можем ли мы сказать, что властвуем над своей приземленной природой? Конечно, нет. Скорее, наоборот, находимся у нее в плену. Р. Моше Хаим Луццато писал, что в настоящем мире нешама - гость в доме, где гуф хозяин. Но по мере приближения к целем нешама крепнет. Сначала появляется возможность частичного контроля над «своим животным миром», а затем, если продвижение успешно, обретается полная власть над приземленными силами. Власть над животным началом в себе превращает человека в ЧЕЛОВЕКА.

С. Хочется добраться в себе до целем. Подскажите - КАК.

Л. Ответ не нов. Совершенствуйся в изучении Торы, выполнении мицвот, делай хорошие дела. Р. Шимон учит, что выполнению мицвы цдаки отведена при этом особая роль. Мишна из Пиркей Авот разъясняет, как ее надлежит выполнять: «и будут бедняки домочадцами в твоем доме».

Не умножай разговор с женщиной

Л. Эта часть мишны вызывает недоумение. Ведь предостережение распространяется и на жену. Ясно, что разговоры с ней необходимы. Чрезмерность разговоров выглядит довольно безобидно. Трудно предположить, что это заведет в геином.

С. Может, как это случалось много раз, слова хахамим не надо понимать буквально?

Л. Пусть так. Но как-то их все же нужно понять. Другая проблема: связь между первыми двумя поучениями мишны мы установили, но какое отношение к ним имеет наставление о жене - абсолютно неясно.

Приведу выдержку из Талмуда, которая может нам помочь. «Рав сказал: каждый, кто следует совету жены, попадет в геином. - Возразил на это р. Папа [в разговоре с] Абаей: но люди говорят, если твоя жена низенькая, нагнись и прислушайся к ее шепоту» (Баба меция, 59а).

Первое утверждение Талмуда перекликается с нашей мишной: слова жены заводят в геином. Но р. Папа выдвинул противоположную идею: даже если жена тихим голосом (шепотом) дает совет, не пренебрегай им. Как увязать эти два мнения? Гемара предлагает два ответа. Первый: «Рав говорит о вещах, не связанных с домом, а р. Папа - о том, что связано с домом». Второй: «Рав говорит о вещах духовных, а р. Папа - о вещах, не связанных с домом».

Оказывается, хахамим не противоречат друг другу, просто имеют в виду разные сферы. Гемара учит, что иногда муж должен прислушиваться к совету жены, а иногда - правильнее его остерегаться, в зависимости от темы. В вопросах организации дома, воспитания детей, чисто человеческих взаимоотношений и так далее - во всем этом она разбирается хорошо. Что касается вещей, выходящих за рамки домашних, типа: за кого голосовать на выборах, рисковать ли на бирже, претендовать ли на позицию в общине - тут мнения разошлись. Согласно первому ответу Гемары: будь осторожен, а по другому мнению - и здесь она достаточно компетентна. Но когда речь идет о вещах высоких, все согласны с тем, что в них

она не столь сильна, и, если слепо идти у нее на поводу, добром не кончится.

Гемара коснулась ценности женских советов. Корень слова עצה (совет) совпадает со словом עץ (дерево). О чем это говорит? Полезная часть плодоносящего дерева - плоды. Чтобы их произвести, необходимо питание, получаемое от корня, из глубины. Так и совет в запутанной ситуации может дать тот, кто видит подоплеку вещей, понимает их изнутри.

Природа женщины больше связана с материальностью, поэтому здесь ее советы важны. Но ее сильное качество имеет и слабую сторону, ибо материя и духовность - противоположности. Гемара предостерегает: в духовной сфере не спеши полагаться на ее советы. Обратись к тому, чей корень в небесах, - к талмид хахаму. Питайся плодами его дерева.

С. Известны семьи, их не так мало, где все наоборот: муж приземлен, а жена - с высокой душой. Как это согласовать с изложенной концепцией?

Л. Мир создан так, что женщина по природе больше связана с материей, но если голос ее нешамы сильный, женщина тянется к высокому, духовно растет. По замыслу, у мужчины стремление к высокому превалирует над тягой к материальному. Но если его гуф говорит в полный голос, это пригибает мужчину, тормозит духовное начало. Возникает семья, в которой она возвышается над ним. Ощутит ли она себя счастливой? Ваше наблюдение, что таких семей немало, - лишь констатация факта, что мир далек от совершенства.

С. Почему в Гемаре акцент ставится на том, что жена невысокого роста? А если она выше его, ее мнение можно игнорировать?

Л. Речь, конечно, не о физических размерах. Это лишь иллюстрация. Голова высокого человека ближе к небу, низкорослого - к земле. Невысокий рост жены в данном случае символ того, что в вопросах земных она эксперт. А высокий муж по природе дальше отстоит от земных дел, поэтому в материальных вопросах легко может допустить просчет.

С. Если так, лучше бы сказать «следуй ее совету» вместо слов «не прислушивайся к совету жены».

Л. Жизнь на земле сложится лишь тогда, когда она ориентирована на небеса. На материальную сферу надо смотреть сверху. Иначе по-настоящему не поймешь. А не чувствуя материю, правильно не оценить ситуацию, какие-то нюансы выпадут из поля зрения. Квалификацию жены полезно использовать. Не надо следовать за материальностью, но к ней необходимо прислушиваться.

С. Еще одна деталь непонятна. Почему Талмуд советует прислушиваться к шепоту жены? Если материальность ее конек, почему не говорить полным голосом?

Л. Действительно, почему? Ответить можно так: губительно для семьи, когда жена поучает мужа даже в вопросе, в котором более компетентна. Советуй, но не поучай. Говори как бы шепотом, а не в полный голос, заносчиво - вот подход Талмуда.

После экскурса в Талмуд вернемся к нашей мишне. Чрезмерные разговоры с женой вызывают катастрофические последствия: причиняешь себе зло (ра), пренебрегаешь

изучением Торы и в конце унаследуешь геином. Рассмотрим каждую из трех ступеней духовного падения.

1. Причиняешь себе зло.

Самому не додуматься. Мишна приоткрывает один из скрытых законов мироздания. Посмотрим, как он представлен при сотворении женщины.

«Сказал р. Ирмия бен Элиэзер: Два лика создал Творец у первого человека, как сказано: Сзади и спереди сформировал Ты меня» (Тешим, 139:5; Брахот, 61а).

Попробуем понять. Лицо у человека - впереди, затылок - сзади. У Адама на месте затылка было второе, женское лицо. Не будем будоражить воображение, воспринимать это буквально. Смысл в том, что лицо обращено к духовному свету, а обратная сторона смотрит в материальность. Не случайно на лице глаза, нос, рот, уши - лицо чувствительно к творению. А затылок тверд, как материя в сравнении с духовностью.

Как уже отмечалось раньше, женщина по природе связана с материальным миром больше мужчины. Соответственно, она, как правило, чувствует его лучше. Поэтому Гемара учит: вникай в ее советы.

Затем, однако, Адам подвергся «операции»: оборотная сторона была отделена и перестроена в женщину, которую Творец привел к нему. Место женщины в этот момент изменилось: раньше она была обратной стороной, а теперь она с той же стороны, что и лицо: в месте, обращенном к духовности.

Эта трансформация отражена в языке. Слова איש (иш мужчина) и אשה (иша - женщина) похожи. Две общие буквы ש

и א - указание на то, что вначале они были один гуф. Теперь посмотрим на различие между ними. В слове איש есть буква י, а в אשה - Л. Хахамим учат, что буква י (йуд) символизирует хохму, духовность, а буква л (гей) соотнесена с сотворением земли. Она «материальнее» י. До «операции» они смотрели в разные стороны. А когда Творец привел жену к Адаму, она стала смотреть туда же, куда и он, буква Л переместилась к י. Теперь они могут двигаться вместе, духовно расти. Сочетание букв י и л - начало главного имени: Ашем.

Но если идея, которая получила жизнь в момент сотворения Адама и Хавы, нарушена - тогда не буква Л сдвигается и присоединяется к י, а наоборот. И вместо духовного роста происходит смещение к материальности. Об этом предупреждает мишна. Речь человека - не речь робота, в ней обязательно проявится его внутренняя природа. Чрезмерный разговор с женой опасен, в нем мужчина невольно соединяет себя с природой, ему не свойственной. Даром это не проходит, он в какой-то мере внутреннее сдвигается в сторону материального начала.

С. Нежелателен любой разговор или только длительный?

Л. Мишна говорит о чрезмерных разговорах.

С. Сколько разговоров рекомендуется вести, и какова их продолжительность?

Л. Вопрос не правомерен, все зависит от конкретной ситуации.

С. Мишна не предостерегает от сдвига в сторону материального начала, идея иная: не причиняй себе зла.

Л. Дистанция между материей и злом не такая большая. Каждому шажку в материальном направлении обязательно сопутствует незначительное ослабление духовного света. Проблема в том, что разговоры ведутся постоянно. Погружение в среду, гасящую свет, вызывает «сумерки». За ними следует «ночь». Ослабление духовного начала открывает дорогу силе зла. Так и в материальном мире: ослабление организма делает человека уязвимым для болезней.

Это помогает понять коробящий, на первый взгляд, мидраш: «...сотворена женщина, вместе с ней создан Сатан» (Мидраш раба, 17). Вот повод к столь неожиданному заключению: буква самех (начальная в слове Сатан) впервые появляется в Торе, когда речь идет о создании женщины. Поразительно: другие буквы уже не раз нашли себе место в тексте, а она встречается лишь в пятьдесят втором пасуке от начала! С этим связано объяснение: Сатан не мог придти в мир, пока в нем не появилась женщина.

Понимать это надо так: существуют условия проникновения ра в человека. Одно из них: усиление связи с материальным миром притягивает ра. Это относится, естественно, к мужчине и к женщине. Но, по замыслу Творца, материальное начало больше развито в женщине. Поэтому для отражения идеи «ра проникает в человека через материю» была выбрана женщина. Намерение мидраша - показать: пока в мире не возникла тяга к материи, Сатану нечего было делать.

У первого человека было два лица: обращенное к земному принадлежало женщине. Закономерно, что первая в истории атака ра была на Хаву.

Пасук, указывающий на связь Сатана с материальным началом, пятьдесят второй по счету. Это число - гематрия слова בהמה (животное): 2+5+40+5=52. Животное не обладает высокой нешамой, и по сравнению с человеком материально.

С. В словаре имя Сатан начинается с ש (син), а не ם (самех). Как это согласовать с мидрашем?

Л. Вот два ответа.

Первый. У арамейского языка много общего с лашон акадош, но он уступает языку Торы в уровне кдуши. Интересно, что гематрия слова תרגום (таргум - перевод с иврита на арамейский): 400+200+3+6+40=649 такая же как у слова תרדמה (тардема - глубокий сон): 400+200+4+40+5=649. Во сне часть души покидает человека, это уменьшает его кдушу. Перевод с иврита на арамейский - как переход от бодрствования ко сну.

Но между спящим и бодрствующим человеком много общего. Так и арамейский - похож на лашон акадош.

Вы правы, имя Сатан на иврите пишется через ש (сын). Но в арамейском языке эта буква меняется на ס (самех). Почему Тора в данном случае предпочла арамейский язык, легко объяснить. Склонность к материальному аспекту сопряжена с ослаблением духовности, кдуши. Сатан чувствует себя в материальной (бездуховной) среде как рыба в воде. Тора, указывая на него, отступает от лашон акадош (буквы ש - син) и переходит на арамейский (букву ס).

Второй ответ. Известно, что Всевышний управляет миром, используя три Свои качества: хесед, дин и рахамим. Этот факт нашел отражение в написании буквы ש (шин) - три буквы ו,

сходящиеся в одной точке. Буква ש (син) пишется, как ש (шин), отличие лишь в точке, расположенной сверху. В букве шин она справа, а в син - слева. В символике Торы, правой стороне соответствует хесед, левой - дин. Свойство хесед отдавать по максимуму, а дин соизмеряет, дает по заслугам, он не такой щедрый.

Получается, что переход от шин к син отражает снижение уровня шефы. Следующая ступень уменьшения шефы переход от ש к ס. Буквы самех и син, как мы выяснили, в лашон акадош и арамейском языке взаимозаменяемы. Их произносят одинаково, как русское «с», но форма у них разная. От трех букв вав, отправляющих шефу в нижний мир, не осталось и следа. Наоборот, ס (самех) - замкнутая линия, нет отверстия, через которое в нее мог бы проникнуть свет. Отсутствие света - духовная ночь, время, отданное во власть Сатану. По этой причине, намекая на его возникновение, Тора использует букву 0, а не ש (син).

Следующая часть мишны учит: чрезмерные разговоры с женой скрадывают изучение Торы. Выглядит просто: в сутках 24 часа, дольше разговариваешь - меньше занимаешься. Но это ли имеет в виду мишна? Если следовать этому рассуждению, зачем говорить о женщинах, разговор с мужчиной съедает время точно так же.

Проблема не столько в количестве минут, оторванных от занятий, сколько в снижении внутреннего потенциала. Погружение в материальность, вызванное неоправданными разговорами с женой (тем более - с посторонней женщиной), препятствует проникновению Торы.

Последнее предостережение мишны: в конце он унаследует геином.

С. Прилепившийся к материальному причиняет себе зло, его духовность страдает, что сказывается на изучении Торы. С этим трудно не согласиться. Однако геином - расплата за грехи, а связь с материальным не считается преступлением. Человек, поглотивший обед из десяти блюд, если все было кошерно, не нарушил закон.

Л. Не сказано в мишне: унаследует геином, а «в конце унаследует геином».

Стоять рядом с костром невозможно, отойдешь на метр - все равно жарко, на два - уже не так. Если костер пылает в печи, тепло чувствуется, но отступать нет необходимости. Камень печи снизил жар огня. Подобно этому, материальность «съедает» силу духовного света. От Синая мы отстоим далеко. Но дело не в расстоянии, не в числе лет. Проблема в том, что мир стал намного материальнее. Живем в потемках. Тора светит, но «камень» съедает свет.

Долгие разговоры для нее естественны, а для него - дополнительное давление материального начала. Тем самым возникает добавочное препятствие между ним и источником света. Духовное здоровье слабее, что открывает дверь силе зла, ра. Власть ра толкает к авере, греху. Если идти по этой дороге, в конце концов, попадешь в геином. Как сказано: в конце наследует геином. Умножение разговоров с женщиной подводит к дороге, ведущей в геином. Не обязательно каждый пройдет до конца. Мишна указывает потенциальную опасность.

Наблюдение мишны вытекает из общей идеи, которой мы сейчас коснемся. В природе дин ограничивать поступление шефы. Бестелесный ангел получает больше духовного света, чем человек, а тот в свою очередь имеет преимущество перед животным. Гуф у животного материальнее, чем у человека.

Создание ангела, человека, животного отражает закон: уменьшение света, шефы и возрастание материи взаимообусловлены. Присутствие нешамы в гуфе делает человека менее материальным, чем животное. Созданию ра сопутствовал минимальный уровень шефы. Значит, материальность при создании ра говорила в полный голос. Отсюда приходим к обобщению: по мере одевания дин в материальную одежду, наблюдается уменьшение шефы, приближение к ра.

Посмотрим на примерах, как эта концепция отражена в Пятикнижии. Ицхак символизирует дин. Его сын Эсав унаследовал это качество. Но, в отличие от отца, одел его в материальную одежду. Свою жизнь связал не с грядущим миром, а с земным: «И Яаков дал Эсаву хлеба и похлебку из чечевицы: и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Эсав первородством» (Берешит, 25:34). Его конец - геином.

Черта хесед, как мы выяснили, предполагает оторванность от материальности: «Разве мое вы ели»? Авраам не считал свое имущество своим, не был привязан к нему. Ицхак в жизни продолжил путь отца: «И вновь выкопал Ицхак колодцы, которые выкопали в дни Авраама, отца его, и которые завалили плиштим после смерти Авраама. И назвал их именами, которыми назвал его отец» (Берешит, 26:18). Ицхак, продолжая путь Авраама, жил не совсем на земле.

Эту расстановку сил отражает мишна. Мы говорили, что, как учат хахамим, буква Л символизирует дин (суд, строгая справедливость) и земное, материальное начало, а י - хохму и небесное начало. Если Л следует за י, семья движется вверх, живет полноценной духовной жизнью. А когда י чрезмерно материализуется, хохма погружается в земное, семье грозит внутреннее разрушение, и в конце маячит геином.

В Пятикнижии это выглядит так. Жизненный путь Ицхака (дин, ה) освещен влиянием Авраама {хесед, хохма, י). Буква ה следует за י. У Эсава наоборот. Дин (ה) оделся в материальную оболочку, настолько толстую, что свет хохмы практически неразличим, ה поглотила י.

Бедняки вхожи в твой дом

Л. Возникает вопрос: если дом - это Шхина, как понимать слова мишны: «Пусть бедняки будут у тебя домочадцами»? Р. Ицхак Лурье справляется с этой проблемой так: «Будьте в глазах других народов, как бедняки. Когда вы подниметесь наверх и получите шефу, и спуститесь вниз, вы должны быть как будто бедняки».

Во время ночного сна часть души покидает тело, поднимается наверх. Может случиться, что в это время к ней будет послана шефа. Наутро обогатившаяся душа возвращается к человеку. Полученная во время сна духовная пища определенно проявится в той или иной форме. В частности, это может

сказаться на понимании Торы, или поможет по-новому посмотреть на запутанную жизненную ситуацию.

Путешествие во сне - не единственный способ отведать со стола Шхины. При определенных условиях изучение Торы приводит к лучшему результату: постижение Торы усиливает голос нешамы. Другой вариант, встречающийся, правда, редко: может статься, что человеку, имеющую особую заслугу перед Небесами, будет послана из верхнего мира нешама праведника, которая откроет ему доступ к скрытому знанию, яствам со стола Шхины. В любом случае, р. Ицхак Лурье предостерегает: не делитесь возросшей духовностью с людьми других народов. Будьте в их глазах бедняками, с которых нечего взять.

Талмуд сообщает, что Моше молился о том, чтобы Шхина не оставляла Исраэлъ, а также, чтобы не пребывала Шхина с другими народами (Брахот, 7а). Обе молитвы были услышаны. Шефа, спускающаяся сверху, дает силу. Мы заинтересованы, чтобы наши враги, явные или потенциальные, не стали сильнее.

Если человек проявит неосмотрительность и поделится открытиями, почерпнутыми наверху, с представителями других народов, это не будет оценено положительно. Перед тем, кто не умеет хранить достояние в своем доме, Шхина закроет свои ворота. Мишна учит: будь бедняком в их глазах.

С. Непонятно, как этот комментарий укладывается в текст мишны: «Пусть бедняки будут домочадцами в твоем доме». Разве Шхина твой дом, что ты волен приютить в нем нуждающихся?

Л. Почему Вы спрашиваете только сейчас? Похожая проблема возникает с началом мишны: «Открой свой дом для других». Разве Шхина дом для человека?

Ответить можно так. Здесь на земле у тебя есть дом, которым ты волен распоряжаться. Открой его широко для других. Но не ограничивайся этим. Знай, что там, наверху, тоже дом, название которому, - Шхина, дом Всевышнего. Открыть свой дом - это первая ступень. Вторая: попробуй открыть двери Его дома, пусть шефа придет в мир. Дом в Небесах, разумеется, не твой, но ключи от него доверены тебе. Тем самим тебе дано право распоряжаться его содержимым. В этом смысле, он как бы твой. Наставление мишны теперь выглядит так: раздели с другими не только то, чем владеешь, но также и то, что в сокровищнице Всевышнего, Его шефу.

Бедняк, попав к тебе в дом, должен забыть о своей ущербности. Не возвышайся над ним, он - как твои домочадцы. Это первая ступень. Вторая: если тебе посчастливилось раздобыть ключи от высокого дома и «побывать» в нем, как в своем, получить высокую шефу, не возносись над другими. Неевреи, далекие от Торы, по сути, - люди, лишенные истинного духовного богатства, бедняки. Будь в их глазах, как они сами, не демонстрируй свое превосходство. Лишь при этом условии будешь вхож в дом Шхины, будешь в нем домочадцем.

С. Запрет делиться высоким знанием касается только неевреев?

Л. Не только. Вспомните эпизод из Зоара: «Плакал раби Шимон: Ой, если скажу. Напомню дилемму: с одной стороны, почерпнутое наверху знание должно стать достоянием Ам Исраэль. С другой стороны, оно попадет в руки людей неподходящих».

В свете комментария р. Ицхака Лурье проблема приобретает новый оттенок. Если произойдет «утечка» высокой

информации, и она станет достоянием людей, к ней непригодных, это чревато последствиями. Повинный в этом потеряет ключи от «верхнего дома».

С. Как поступил р. Шимон?

Л. Он окружил себя узкой группой учеников, избранных из избранных. Их учил.

Вопросы

В чем польза хозяину, если его дом открыт не только для хахамим, но и для обычных людей?

Какими качествами должен обладать человек, чтобы выполнить наставление «открыть двери дома для бедных»?

Как объяснить сравнение творения с полем в связи с идеей двустороннего движения?

Опасно ли умножать разговоры между мужчинами, в чем отличие от беседы с женщиной?

Как в буквах лашон акодеш отражается концепция шефы?

Как объяснить мидраш «ангелы не знают арамейского» на основе отличия этого языка от лашон акодеш?

В чем сходство и отличие пар Ицхак-Эсав и Авраам-Лот?

На чем основано сопоставление дома со Шхиной?

Как, согласно Аризалю, наставление мишны «будь бедняком» связано с судьбой Лота?

Какая связь между молитвой и круговоротом воды в природе?

Мишна 6

Сделай себе рава

Иеошуа бен Перахья и Нитай из Арбела были их преемниками. Иеошуа беи Перахья говорит: «Сделай себе рава, купи себе друга, и суди каждого человека доброжелательно».

Л. Слова мишны непривычны, режут слух, верно?

С. Да, у меня много друзей, но причем здесь деньги.

Л. А рав у Вас есть?

С. Не нашел пока. Но и не сделаю. Это же не стул.

Л. Необычная форма высказывания не случайна. Было бы сказано: «найди рава», «приобрети друга», читатель понял бы - без рава и друга жизнь неполноценна. Но «неподходящие» слова «сделай», «купи» заставляют задуматься. Какой в них смысл? Начнем с первого.

Л. Гемара Бава Кама (206) разбирает сложный вопрос. Р. Хисда обратился к р. Рами бар Хама с просьбой разъяснить его. Р. Рами бар Хама не спешил с ответом: «Сделаешь для меня что-нибудь, тогда отвечу». Р. Хисда взял одежду и сложил для р. Рами бар Хама. Тот дал ему вполне удовлетворительный ответ. Гемара приводит пояснение Рава к этому случаю: «Как храним от беспокойства тот, чей Господин (в небе) помогает ему». Что это значит? Раши комментирует:

то, что р. Хисда безоговорочно принял предложенную точку зрения, можно объяснить лишь тем, что слова р. Рами бар Хама имели поддержку сверху. Иначе, конечно, р. Хисда усмотрел бы в полученном ответе спорные вещи (Иома, 226).

Что можно извлечь из этой истории? Талмуд учит, что восприятие зависит от отношений между людьми. Оказывается, неравенство благоприятствует проникновению знания. Р. Хисда подчинил себя, это помогло ему согласиться с объяснением, предложенным р. Рами бар Хама.

Идея, к которой мы пришлй, раскрыта в мишне: «...пусть страх перед равом будет для тебя, как страх перед Небесами» (Пиркей авот, 4:15).

Может показаться, что поучение затрагивает поведение талмида по отношению к раву: не перебивай его в разговоре, не садись в его кресло и тому подобное. Но это не так. Посмотрим на начало мишны: «Пусть кавод твоего талмида будет для тебя так же дорог, как твой собственный». Есть разные способы оказать кавод: принести стакан воды, пропустить вперед и так далее. Вряд ли раву надлежит следовать этой линии поведения. Тогда на какой кавод ориентирует мишна? -На кавод, связанный с изучением Торы. Раву предписано с уважением относиться к мыслям талмида, хотя его понимание на ранг ниже. Его идеи следует рассматривать так же серьезно, как собственные. Это и означает иметь к нему кавод такой же, как себе. Если начало мишны говорит об изучении Торы, то естественно предположить, что и конец сориентирован на это. Обычный страх при изучении Торы с равом мишна предлагает заменить более высоким, на ират шамаим.

С. В чем заключается обычный страх, когда учишься? Второй вопрос, как можно приравнивать рава к Всевышнему?

Л. Подумаем, какая разница - учиться с равным себе или с равом.

Кто был в ешиве, тот видел, что Тора изучается в спорах, по накалу напоминающих сражение. С равом, конечно, не так. Даже если талмид не согласен с чем-то, он не возражает, а облекает свою мысль в форму вопроса, типа: «Не противоречит ли эта точка зрения тому, что сказано вчера?». Вот приемлемый стиль изучения Торы между талмидом и равом, означающий, что один испытывает страх по отношению к другому. Напоминает мицву: бойся матери и отца, один из способов исполнения которой состоит в том, чтобы не перечить.

Мишна предлагает пойти на ступень дальше: страх перед равом будет как страх перед Небесами. Что конкретно следует поменять? Человек с ират шамаим не просто не перечит, а полностью принимает волю Творца. Лишь это имеет в виду мишна, и нет в ней намерения приравнять рава к Всевышнему. Талмиду предписывается изначально принять, что идеи, излагаемые рвом, истинны.

С. Раз мишна предлагает, то так лучше. Однако не ясно, в чем преимущество подобного настроя. Более того, если абсолютно все безоговорочно принимать, не будет ли это противоречить духу изучения Торы, который требует понимания?

Л. Не числом прочитанных страниц определяются достижения в Торе. Намного важнее, насколько глубоко она проникает внутрь, получает ли нешама питание, дополнительный свет.

Человек может вгрызаться в страницы Талмуда днем и ночью, удовлетворяя при этом тягу к познанию, но это не обязательно подвинет его к тикуну. А в Талмуде ясно сказано: «Цель Торы - тшува и хорошие поступки» (Брахот, 17а). Откуда им взяться, если не от изменения, вызванного проникновением Торы внутрь? Нешама, получая при этом питание, окрепла и теперь способна поставить человека на путь позитивных изменений.

Проникновение Торы внутрь представляет собой проблему, и немалую. Доказательство тому - не все ее изучающие превратились в цадиким. Изначальный настрой талмида, готового принимать слова рава, снимает, по крайней мере, одно из препятствий для проникновения знания.

Это похоже на человека, имеющего ират шамаим. Чем он отличается от того, кто просто подчинился закону Торы? Принципиальная разница в том, что тот живет на земле, в материальном мире, где давление ра - постоянно действующий фактор. Из-за него и действия невысокие, заземленные. Тот, у кого есть ират шамаим, живет отчасти в небе, где нет давления ра. Воля Всевышнего, не встречая сопротивления, проникает в сердце и становится собственной волей человека, как сказано: «Пусть Его воля будет твоей волей...» (Авот, 2:4). К этому призывает мишна: бойся рава как шамаим. Смысл в том, чтобы знание, исходящее от него, беспрепятственно проникало в сердце. Цель? - Привести к тикуну, «тшуве и хорошим действиям».

С. Не страдает ли при этом понимание, без которого изучение Торы нельзя представить?

Л. Вспомним слова Рамбама: «Какой способ приобретения страха перед Б-гом? [К человеку придет страх], когда он будет понимать Его дела, чудесные и великие, и увидит в них Его мудрость несравненную, беспредельную...». Взгляд Рамбама таков: ират шамаим - следствие понимания. Намного лучше принимать волю Творца к исполнению, нежели противиться ей. Но еще лучше, если следование распоряжениям Торы сопровождается пониманием их смысла, осознанием места человека в творении и так далее. Понимание вызывает истинный ират шамаим, при котором воля Творца беспрепятственно проникает в сердце. Так и в мишне, желание безоговорочно согласиться со словами рава не исключает понимания. Идея такая: спрашивай, выясняй, не успокаивайся. Для чего? - Чтобы проникнуть в смысл его слов, изначально сознавая, что истина на его стороне.

С. Я изучаю Гемару каждый вечер после работы, но рава у меня нет. Есть ли в этом изъян?

Л. Напомню правило, с которым мы уже не раз встречались: чтобы изучение Торы было полноценным, давало наилучший результат, надо стремиться к тому, чтобы оно соответствовало принятию Торы у Синая. Всевышний учил Моше. Моше - рае для всего Ам Исраэль. И нам надо следовать этому образцу. Тора, принимаемая от рава, больше убеждает, глубже проникает в ученика. Появляется шанс воплотить в жизнь идею Талмуда: «Цель изучения Торы - тшува и хорошие действия...» (Брахот, 17а).

Неравенство в отношениях между равом и талмидом не только способствует усвоению материала. Подобная система отношений - одно из проявлений общего закона мироздания:

«Дающий - принимающий». Связь земного действия с тем, что происходит в творении, придает высоту действию.

С. Постижение Торы - цель, к которой мы стремимся. А в чем польза того, что действие считается высоким? Звучит, конечно, возвышенно, но что за этим стоит?

Л. На земле людям обычно платят, независимо от вида выполненной работы, - деньгами. Не так в аводе. Награда за мицву специфична, для каждой мицвы своя. Причем природа вознаграждения отвечает сути выполненной мицвы.

Подобно этому, раз отношения между равом и талми-дом отвечают общему закону верхнего мира (дающий - принимающий), оба они, рае и талмид, вправе рассчитывать на награду, определяемую именно этим законом. Дело не в «красивом звучании». Связь земного действия с высокой идеей дает практический результат, превосходящий видимое, которое в нашем случае состоит в лучшем понимании Торы.

Закон «дающий - принимающий» без преувеличения можно считать основным хотя бы потому, что он отвечает цели творения. Напомню формулировку Рамхала: «Цель в сотворении мира состояла в том, чтобы дать другому тов от тов Творца...» (Дерех Ашем, 1:2:1). Давать можно по-разному, поэтому и закон этот проявляется в разных формах. Но самое общее его выражение - Всевышний и созданные Им миры. Он дает, они принимают, причем их подчинение Ему очевидно.

Выходит, отношения между равом, который дает, и талмидом, который принимает, отражают самый общий закон мироздания.

Продолжим параллель. Цель пребывания в этом мире - приблизиться к тикуну. Творец взял на себя ответственность привести к тикуну мироздание. Поэтому миры «заинтересованы» в том, чтобы Ему подчиниться. Легко увидеть здесь сходство с равом и талмидом. В интересах талмида подчиниться раву, а рае всячески способствует духовному прогрессу ученика, что является средством для достижения тикуна.

Да и то, как Тора пришла в мир, - конкретный пример общей концепции «дающий - принимающий». По Своей воле, захотел Всевышний дать Тору людям. Возникла проблема, какой из народов может ее принять? Оказалось, что лишь Ам Исраэль подходит для этого, как сказано: «И отвечал весь народ вместе, говоря: Все, что говорил Ашем, сделаем» (Шемот, 19:8). В этих словах выразилось подчинение Тому, Кто дает.

Вернемся к наставлению мишны «сделай себе рава». Как его осуществить? Не сказано «найди себе рава», но «сделай». Выходит, мало найти человека, у которого можно черпать знание. Чтобы действие было качественно высоким, необходимо, чтобы оно соответствовало происходящему в творении. В данном случае, твои отношения с ним должны отвечать получению Торы на Синае. Встань в позицию принимающего по отношению к дающему, подчини себя. Не каждому это дается с легкостью, необходимо преодолеть себя. В этом мысл мишны: сделай. Требуется выстроить систему отношений, в которой ты принимаешь, а он дает, ты ниже, он выше. Осуществить это не просто, нашелся всего один народ, которому это оказалось по плечу.

Купи друга

Л. Слова мишны несколько необычны, режут слух.

С. По-моему, дружбу за деньги не купишь. Возвышенные идеи Пиркей авот сейчас звучат довольно приземленно.

Л. Попробуем разобраться. Оттолкнемся от общей концепции покупки, согласно закону Торы. Некоторые ошибочно полагают, что вещь куплена, если за нее заплатили. Но суть приобретения не в этом. Вещь должна перейти из одного владения в другое. Для этого, в первую очередь, необходимо обоюдное согласие владельца и покупателя. И надо совершить действие, символизирующее переход. Например, при покупке часов покупатель должен их поднять. После этого часы считаются проданными, даже если за них еще не заплатили.

Посмотрим с этой точки зрения на рекомендацию мишны: «купи себе друга». Два человека - два отдельных мира. Дружба - соединение двух миров, с обоюдного, разумеется, согласия. Чтобы это произошло, необходимы какие-то действия. Об этом пишет Рамбам в комментарии к мишне: «Необходимо человеку приобрести любовь, выполняя для этого соответствующие действия. И если он не находит друга, надо стремиться к этому со всем сердцем и даже, если требуют обстоятельства, дать ему деньги».

С. Завоевать расположение - это понятно. Можно человеку помочь в чем-то, выслушать сочувственно или поделиться тем, что узнал - тысяча способов приблизить его к себе. Но почему именно деньги?

Л. Если Вы покупаете молоко за деньги, у вас вопросов не возникает. Случается, что человек остро нуждается в деньгах.

Если чистосердечно предложить помощь, это, конечно, скажется на его отношении к Вам. Трата на дружбу более оправдана, чем на молоко. Разве нет?

Наставление мишны «купи себе друга» не сводится к готовности потратить деньги. Суть - в линии поведения, приближающей одного человека к другому. Мишна учит: если тебе действительно нужна вещь, ты идешь и покупаешь. С человеком так же. Правильная позиция в жизни - иметь друзей. Поэтому не сиди, сложа руки. Как при покупке вещи есть действие, символизирующее ее переход в твое владение, так и с человеком: предприми то, что приблизит его к тебе.

С. Иметь друзей естественнее, чем не иметь. В то же время, если мишна обращает внимание на дружбу, скорее всего, она не ограничивается общепринятым представлением, а усматривает в этом что-то особое.

Л. Р. Моше Хаим Луццато отмечает четыре основных состояния человеческого тела: ходить, сидеть, стоять и облокачиваться. Каждому из них соответствует определенный духовный аналог. Телу необходимо на что-то опираться. Даже сидеть на стуле, не облокачиваясь, неудобно. На духовном уровне человеку тоже необходима точка опоры. Одна из них - другой человек.

Связь между людьми - важная часть жизни. Существенно, каков ее уровень. Люди дружат. Но обратите внимание, в мишне наставление о друге идет вслед за необходимостью иметь рава, человека, который привносит Тору, духовность в твою жизнь. В этом указание на то, что дружба должна быть высокой, основанной на духовном начале. Жизнь далеко не всегда отвечает высокому стандарту Пиркей авот. Люди

дружат, «опираются» один на другого. Однако основу «опоры» составляют лишь обычные человеческие радости и горести, поэтому обычно помогают в вещах житейских, не более.

Суди благосклонно

Л. Изучим третью часть мишны: «суди каждого человека доброжелательно». Нетрудно заметить, что она представляет логическое завершение того, о чем говорилось раньше. В самом деле, первые две части посвящены строительству отношений, ведущих к тесному контакту между тобою и другим: сделай себе рава, купи друга. Ясно, что не с любым человеком можно установить близкие отношения, да это и не требуется. Тем не менее, мишна учит: к любому человеку будь в какой-то степени приближен. Как? Пусть его линия поведения не отталкивает его от тебя, относись к его поступкам доброжелательно.

Подумаем, о чем здесь говорится. Если человек поступил хорошо, естественно, это оценят положительно. Значит, не о том речь. Поступок выглядит неприглядным, но можно его так истолковать, что в нем нет ничего предосудительного. Это имеет в виду мишна: отнесись к человеку благосклонно, оправдай в своих глазах.

С. Мишна учит гуманному отношению к людям, но не вступает ли это в противоречие с истиной? Известно, что Тора прививает объективный взгляд на вещи, а здесь умышленное выгораживание провинившегося.

Л. Нет. Заметьте, здесь говорится о случае, когда в точности не известно, как поступил человек: выглядит неблаговидно, но

можно найти объяснение, его оправдывающее. Сомнение. Как быть? Хахамим учат: забудь на мгновение действие и посмотри, кто перед тобой.

Рамбам поясняет: «Известно, что человек обычный иногда поступает плохо, иногда хорошо. Если совершил то, что выглядит негативно, но с той же степенью вероятности можно дать позитивное объяснение, или даже чаша весов склоняется в пользу негативной оценки, и все-таки позитивное толкование возможно, в подобном случае следует говорить: хорошее было сделано. Но не одинаков подход к цадику (праведнику) и рагие (злодею). Как правило, цадик поступает хорошо. А на этот раз выглядит так, что он сделал зло, и все же возможно, хоть и маловероятно, истолковать событие в положительную сторону, тогда непозволительно тебе судить о нем плохо, как сказано: каждый, подозревающий достойных, будет наказан (Шабат, 97а). А если человек раша, известен злыми действиями, но сейчас совершил поступок, который со всех сторон смотрится хорошо, и все же можно истолковать его, как плохой, правильно в такой ситуации сторониться от раши и не верить, что он сделал хорошее, ибо возможно оценить его поступок, как плохой».

С. Как понять, что оценка зависит не от поступка, а от репутации человека? Разве это не предвзятое отношение?

Л. Предположим, цадик совершил действие, которое выглядит плохо. Все же остается слабая вероятность, что ничего предосудительного не произошло. Пример. Представьте, вы видите, как человек позорит цадика на улице, при других произносит в его адрес нелестные слова. Цадик не выдерживает, дает ему пощечину, разворачивается и покидает

место происшествия. Что можно подумать? Цадик - тоже человек из плоти и крови, нервы не выдержали, он совершил действие непозволительное. Но, согласно Рамбаму, не стоит спешить с выводами, попробуйте найти истолкование в его пользу. Скажем, такое: наверное, цадик заметил на щеке хулителя ядовитую букашку и пощечиной спас от опасного укуса. Конечно, второе объяснение звучит менее убедительно, чем первое. С другой стороны, чтобы цадик изменил своей праведности, поступил вопреки своей природе и принципам, еще менее вероятно.

Вот пример из Талмуда: «История об одном большом праведнике, который выкупил из плена еврейскую девушку.

Ночью в гостинице он положил ее рядом у своих ног. А утром пошел в микву и стал учить учеников. Спросил их: «Когда я положил ее у своих ног, в чем вы меня заподозрили?» Ответили ему: «Возможно, есть среди нас ученик, в котором раби не уверен (устоит ли тот против соблазна)» {Шабат, 1276).

Теперь пример из Пятикнижия. Эпизод о том, как Яаков получил браху, предназначенную брату. Выглядит весьма неприглядно: взял то, что ему не положено, обманув отца. Но праведность Яакова не позволяет принять подобную точку зрения. Надо посмотреть под другим углом. Внутреннее развитие событий полностью оправдывает его линию поведения.

Если перед тобой раша, который совершил поступок, противоречащий его черной внутренней природе, не поддавайся на удочку. Почти наверняка, он сделал это не от чистого сердца, которого, по сути, лишен, а по какой-то иной,

известной ему причине. Найди объяснение его действию, исходя из природы, которая ему свойственна.

С. Разве в раше нет ни одного хорошего качества?

Л. Обычно есть, но мы говорим о действии, проистекающем из его черной природы. Например, палестинский террорист сделал нечто хорошее еврею. Не заблуждайся, не из любви к нему он так поступил и не потому, что сделал тшуву, - у него коварный замысел.

С. Понятно. Когда речь идет о цадике или раше, в оценке поступка следует отталкиваться от сути человека. Но когда имеешь дело с обычным евреем, почему для него предписано искать оправдание, как для цадика?

Л. Не забывайте, речь идет не о слабости человека, какой-то черте, на которой он постоянно спотыкается. Мы говорили о качествах, в которых он не отличается от других. Тогда следует ориентироваться на два фактора. Во-первых, человек не так уж часто срывается, в большинстве случаев поступает правильно. Во-вторых, хотя поступок выглядит предосудительным, но оправдание ему не такое надуманное, как с цадиком. Учитывая оба фактора, оправдание более естественно, чем осуждение.

Обратим внимание на важный момент, без которого понимание мишны не будет полным. Предположим, обычный человек совершил неприглядный поступок, который весьма трудно истолковать в его пользу. В таком случае мишна, как мы выяснили, не предписывает его оправдывать. И, тем не менее, ни в коем случае не следует переносить осуждение с действия на самого человека.

Общее правило: один человек не может судить другого человека. Двое, споткнувшиеся на одном и том же, в Верхнем Суде судятся по-разному. При вынесении вердикта необходимо учесть все факторы, сопутствующие проступку, а также, что происходило в сердце человека в этот момент. Надо учесть степень соблазна, на который все же поддался. Полезно понять предпосылки, толкнувшие на плохое. Бывает, что причина кроется в предыдущем рождении или поведении предков. Разве мы осведомлены обо всем этом?

И тем более, недопустимо судить того, кто в духовном плане стоит выше тебя. Сравнить можно с ребенком, который судит взрослых. По-детски он оценивает поведение людей, живущих в другом измерении. Вспомните эпизод из Пятикнижия, когда Аарон и Мирьям осудили поведение Моше, человека, которого Всевышний приблизил к Себе, как никого другого. Осуждение стоящего выше тебя не остается безнаказанным: «И возгорелся гнев Ашема на них, и Он отошел. Облако отошло от шатра, и вот Мирьям покрыта проказой, как снегом» (Шмот, 12: 9-10).

Заключение

Мы разобрали все три части, попробуем выяснить мотив, почему составитель мишны соединил их вместе.

Первое: мишна указывает на три категории людей. Рав -выше тебя, друг - тот, с кем у тебя близость, и знакомый, встречный - тот, с кем тебя пересекла жизнь.

С. Конечно, здесь представлена относительно полная картина взаимоотношений людей: рав, друг, знакомый. Но людей, с

которыми сводит судьба, можно разделить на другие три или пять групп. В чем здесь специфика?

Л. Можно отметить две идеи.

Первое: человеку необходима устойчивость в мире, который его окружает. Как ее достичь? Мишна указывает первый путь: устойчивость во многом зависит от взаимоотношений. Начало: в жизни обязательно должен быть человек, связывающий тебя с высоким, - рав. Без ориентации на высокое, нижний мир теряет стабильность. Однако высокое - условие необходимое, но не достаточное. Чтобы стоять прочно, хорошо иметь опору в этом мире - друга. Отношения с ним должны быть проникнуты высоким. И третье положение мишны: если человек склонен осуждать других, значит, его внутренняя природа находится в конфликте с миром. Чтобы достичь стабильности, надо правильно вписаться в творение. Внутреннее противостояние окружающим, конечно, мешает устойчивости.

Во втором случае объединяющая идея связана с тику-ном. Она предлагает создать такую систему отношений, когда ты подстраиваешься под другого, того, кто тебя учит.

Второе наставление: «купи себе друга». Будь полезен людям, подходить для них. И, наконец, третье: в оценке поведения человека не иди против него, приспособься к нему. Как? Найди оправдание его поступку. Осуждению часто подспудно сопутствует самоутверждение. Отведи себе второстепенную роль по отношению к другому - раву, другу, знакомому - это тикун, он позволяет воплотить учение мишны в жизнь.

Вопросы

Почему не сказано, «купи рава» и «сделай друга»?

Почему оценка поступка зависит от того, кто его совершил?

Суд над человеком и его поступком различны. Почему?

Мишна 7

Плохой сосед

Ниттай из Арбели сказал: «Отдаляйся or дурного соседа, не соединяйся со злодеем и не отчаивайся из-за несчастья».

Л. Сравним содержание этой и предыдущей мишны. Речь шла о том, как обрести прочность в мире «упавшем»: найди опору в высоком, сделай себе рава, приобрети друга: это придаст устойчивость. Эта мишна акцентирует внимание на другом аспекте: важно не провалиться.

Вспомните: сумерки сменяются ночью, за второй ступенью, на которой оказалась буква нун, может последовать третья. Тогда человек обнаружит себя в яме, где «змеи и скорпионы» - правит сила зла (ра). «Змеи и скорпионы» - производные от дин (силы суда) на его завершающей стадии. Мишна останавливается на двух проявлениях ра в нижнем мире: плохой сосед и плохой человек. Заключение мишны о несчастьях учит, как быть, когда сталкиваешься с ра. Ведь несчастья исходят не от светлого начала, а представляют разные формы ра.

Рассмотрим каждую из трех частей мишны.

Л. Поставим вопрос: кого считать плохим соседом?

С. На простой вопрос дам несложный ответ: кто включает ночью радио на полную мощность - плохой сосед. И вот

обобщение: человек, который не считается с другими, по определению, плохой сосед.

Л. Слишком просто. Если бы все сводилось к этому, зачем наставлять - отдаляйся ог плохого соседа? Для этого не нужно знать Тору. Житейский опыт: мешают - отойди.

Речь в мишне не о дискомфорте. Комментатор 16-го века Бартанура объясняет: «[Отдаляйся], чтобы не научился поступать, как он».

С. Если так посмотреть, для кого-то плохое соседство опасно. Но часто ли у людей меняются качества из-за дурного влияния соседей? Нет. Неужели мишна имеет в виду редкий случай. Ведь хахамим формулируют правила, которые полезны многим.

Л. Вы правы, но такое влияние не исключение, мишна предупреждает рядового человека. Одна из опасностей галута (падения) - примирение с низкими стандартами вокруг. Очень часто гоим (народы) поступают, с точки зрения Торы, ужасно, на их фоне мы смотримся неплохо. Окружение создает точку отсчета.

Пример из прошлого. Украсть у человека - аморально; взять, что плохо лежит, на заводе - «не растеряться». А для Торы это недопустимо. Окружение формирует взгляды. Люди, считающие себя честными, присваивают то, на что никакого права не имеют. Другой пример - мода открывать свои «достоинства» на всеобщее обозрение. А бывает у женщины все как будто закрыто, но одежда так облегает фигуру, что те же «достоинства» будоражат воображение «неустойчивых» представителей другого пола.

Мишна учит: сторонись плохого соседа. Опасность заразиться велика. В низком духовном окружении плохое, почти наверняка, проникнет в тебя, причем в голову не придет, что болен. Тем более, предостережение мишны актуально в отношении детей. Виленский Гаон отмечал, что отец иногда попадет в геином, только чтобы стать свидетелем, какому наказанию подвергнут сын. Почему? Где справедливость, ведь отец был хорошим? - А воспитывал плохо. Одна из возможных ошибок - не отнесся серьезно к наставлению этой мишны из Пиркей авот: когда сын подрастал, купил роскошный дом в «низком» месте.

Это не все. Вспомните историю с Лотом: «Поднял Лот глаза и увидел всю долину Ярдена, как напоена она водой...» (Берешит, 13:10). Перед Лотом возник выбор, какую устойчивость предпочесть: материальную или духовную. «И выбрал для себя Лот всю окрестность Ярдена; и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга». Он погнался за материальным достатком. А где сказано «отделился один от другого», читай: отошел от духовности, которая окружала Авраама. Дальше сказано: «...и Лот поселился в городах окрестности и раскинул шатры до Сдома. Люди же Сдома были злы и весьма грешны перед Ашемом». Соседство оказалось неудачным. Лот пострадал: «И взяли они Лота... и имущество его, и ушли, а он жил в Сдоме». Зачем в конце пасука отмечено, что он жил в Сдоме? Раши поясняет этот повтор: «Что привело к этому? - Жизнь в Сдоме».

Дорого ему обошелся выбор соседей. Но не сказано, что он перенял недостойное. Наоборот, его поступки показывали, что ему удалось сохранить высокие качества, воспринятые от

Авраама. Хумаш учит другому. Людям предоставлена возможность - сделать место, в котором они живут, духовно низким. Если они в этом преуспеют, все это место может понести наказание. Так случилось со Сдомом: сначала поражение в войне, потом землетрясение. Кто поселился в подобном месте, может сам и не заслуживать столь суровой кары, но пострадает наряду с другими. На языке хахамим этот феномен называется «удар по месту», по месту в целом, без разбора. В свете сказанного, предупреждение мишны «отдаляйся от плохого соседа» приобретает новый смысл.

А вот третье объяснение мишны, из Талмуда: «Сказал р. Леви: «Каждый, у кого есть синагога в городе, и не идет в нее молиться, считается плохим соседом» (Брахот, 8а).

С. Имеется в виду, что «заразишься» от него и сам станешь «прогуливать»? Странно.

Л. Предложу интерпретацию Талмуда, основанную на идее р. Моше Хаима Луццато о миньяне (минимальном молитвенном собрании из десяти человек).

Основное назначение тфилы (молитвы), как известно, вызвать приток шефы из верхнего в нижний мир. Сил верхнего мира, являющихся ее проводниками, множество, но вниз посылают шефу не от каждой в отдельности. Силы верхнего мира разделяются на десять общих уровней. На девятом происходит объединение всего. После этого шефа передается десятому уровню, назначение которого - вобрать ее в себя. Затем она спускается в нижние миры.

Форма, в которую облечена мицва молитвы, - скопировать происходящее наверху. Слова тфилы, обращенные к Творцу,

призваны вызвать приток шефы от сил верхнего мира. На девятом уровне шефа собирается вместе. От нас требуется со своей стороны совершить нечто похожее. Что именно? - Собраться вместе в миньяне, объединиться в одной тфиле. После этого десятый уровень принимает шефу, в которой нуждается творение. Аналог этого - десять евреев (как минимум), собравшиеся вместе, чтобы вобрать в себя кдушу верхнего мира. Количество 10 - закономерно, обусловлено расстановкой сил наверху.

Человек, не желающий молиться в миньяне, без должных к тому оснований, не просто ухудшает качество своей тфилы. В своем проступке он идет, ни много, ни мало, против правила поступления шефы. Чтобы механизм тфилы работал, необходимо объединение, как наверху, так и внизу. Причем начало соединения - на земле, ведь в ответ на нашу молитву активизируются верхние силы. А тот, кто игнорирует миньян, идет наперекор. Проступок его «подрывает репутацию» всей общины. «Наверху» она оценивается как группа людей, не желающая объединиться в молитве. Община в целом не отвечает высокому стандарту. Из-за людей, игнорирующих миньян, страдают все. Талмуд учит: человек, не идущий молиться в синагогу, - плохой сосед.

Плохой человек

Л. В контексте нашей мишны, есть ли разница между плохим соседом и плохим человеком (раша)?

С. С точки зрения подражания плохому, разница не видна. Если связан с раша, хоть он и не твой сосед, опасность та же: позаимствовать плохое.

Л. Так действительно может показаться, но отличие есть. Р. Хаим Воложин отмечает: когда мишна говорит о плохом соседе, имеется в виду плохой к людям, а плохой человек (раша) - плох по отношению к Всевышнему (Руах хаим).

С. Если я правильно понял, р. Хаим Воложин считает, что раша может оказаться неплохим соседом: к Б-гу плох, но к людям хорош. В чем разница? В любом случае, у плохого соседа или раши научишься нехорошему.

Л. Чтобы почувствовать различие, приведу сравнение из Талмуда. «Сказал р. Элазар бар Цадок: «Чему подобен раша в этом мире? - Дереву, что стоит в месте шумы, а ветвь его склоняется в место чистое. Срежут ветвь, и окажется, что оно полностью в месте шумы. Так Всевышний посылает им хорошее в этом мире, чтобы унаследовали низкий уровень в геиноме» (Кидушин, 40б).

У раши могут быть хорошие качества и поэтому достойные поступки. Это ветвь, свисающая над чистым местом. Но главное в нем - тума (одна из разновидностей ра). Плохой сосед - не обязательно раша. Но у него плохие качества.

С. В своем объяснении Вы провели различие между сутью и отдельными качествами. Нельзя ли пояснить подробнее?

Л. Внутренняя суть человека в этом мире, с одной стороны, определяется соединением нешамы и гуф, а с другой стороны, тем, в какую «одежду» облачена нижняя часть его души, нефеш. Важно, что преобладает в этой «одежде»: тов или ра.

Со стороны не увидишь соотношения между нешамой и гуфом. Не разберешься, где одежда белая, а где черная. Что на виду? - Качества. Судят о человеке, как правило, по качествам, а внутренняя суть от людей практически скрыта.

Раша - человек, в «одежде» которого черный цвет играет существенную роль. Либо его много, либо не так много, но он очень темный. Есть еще вариант: разрушен всего один орган, но этого на весах Высшего правосудия вполне достаточно, чтобы проследовать в геином. Если человек не раша, но у него есть плохие качества, тогда в его внутренней «одежде» преобладает светлое. Этим он отличается от раши.

С. Разве качества не определяются внутренней сутью? Слова р. Элазара бар Цадока непонятны. Как у раши обнаруживается хорошее качество - ветвь, свисающая над чистым местом?

Л. Вас беспокоит, как вообще на месте ту мы может возникнуть хорошая ветвь.

С. Да, в этом проблема.

Л. Обратите внимание, было сказано, что у раши в его внутренней одежде преобладает черный цвет. Значит ли это, что она сплошь темна? Нет. Пример - Билам. Он был законченный злодей, но в его душе были области, связанные с высокой кдушей, что позволило ему стать выдающимся пророком. Наличие светлых участков во внутренней одежде служит причиной «произрастания» позитивного. Поэтому внешний «костюм» - качества - может выглядеть в какой-то степени привлекательно.

Теперь мы перейдем к сравнению раши с деревом. Ветвь отходит от ствола, ствол питается от корня, который погружен

в ту му. Несмотря на это, ветвь нависает над чистым местом. Образ наводит на мысль, что качество, представленное здесь ветвью, на самом деле питается от той же тумы. Однако плоды могут быть «чистыми», не из владения ра.

С. Такое бывает?

Л. Приведу пример. В семье теплый климат, каждый заботится о других. Ребенок впитывает, вырастает чутким человеком. За воспитание можно поставить пятерку. А вот другое проявление заботы: когда пришло время отдавать сына в школу, ешиву отвергли, послали в «нормальную» школу. В ешиве, не дай Б-г, привьют любимому отпрыску веру, напичкают мозги мицвами, как он с таким багажом пойдет в жизнь. Беспокойство осталось, но, поскольку питание к дереву идет от тумы, забота в данном случае приобрела черную окраску: ребенок должен учиться в нормальной, современной школе (возможно, престижной), в которой он внутренне не отойдет от родителей, будет подобен им. Почти как по Торе: сделаем человека по образу и подобию нашему. Творец оценит, о ком пеклись родители: о мальчике или о себе. Может статься, сердцами родителей двигала не забота о нем?

Что касается семейной заботы и чуткости, она может принести свои плоды: если ребенок вырастет внимательным к людям, это будет оплачено, причем, как сказано в Талмуде, прямо в этом мире. Сын, который проявляет заботу о членах семьи, о других, для родителей - большая радость. Это оплата. Но и расплата за «черную» заботу тоже наступит. Ее плоды родители «будут вкушать» в обоих мирах: настоящем и будущем.

А вот другой пример. Человек вежлив по отношению к другим. Но вот кто-то наступил на его «любимую мозоль», задел каким-то образом. От предупредительности и внимания не осталось и следа, открылось в ответ такое, что и предположить было невозможно. О чем это говорит? Глубоко внутри тума, а хорошее проявление поверхностно. Это пример ветви, свисающей над чистым местом, но внутри она трухлявая.

Вернемся к мишне. Мы выяснили, чем отличается раша от плохого соседа. Осталось ли в этой части мишны что-то непонятное?

С. Конечно. От плохого соседа научишься плохому, а что у раши - хорошему? Вряд ли. В чем разница?

Л. Разница огромная. Формы проявления ра многочисленны. Две перед нами: плохой сосед и раша. Каждый портит тов, но по-своему, сообразно своей сути. Плохой сосед - тот, чьи плохие качества могут у него, в той или иной степени, позаимствовать. Раша - посредством внутренней одежды.

С. О качествах понятно, но как перенять то, что внутри? Вы же сами отметили, что внутренняя одежда скрыта от людских глаз.

Л. Скрытое может выходить наружу.

С. Либо скрыто, либо нет. Если потаенное покинуло свое место и обнаружено, его больше нельзя назвать скрытым.

Л. Формально Вы правы, но это, если упрощенно смотреть на вещи. Мир устроен намного сложнее, чем нам представляется. Вот один из примеров: Талмуд запрещает всматриваться в лицо раши. Запрет кажется странным: в чем причина? Наставление

мишны: отдаляйся от плохого соседа, чтобы не перенять его качества, здесь не подходит. Нелепо считать, что от одного взгляда изменятся качества, посмотришь на злодея и станешь на него походить.

С. Может быть, хахамим посредством запрета оберегают настроение, ведь от взгляда на плохое оно может испортиться?

Л. Вряд ли к этому сводится запрет. Приведу объяснение, основанное на концепции р. Моше Хаим Луццато. Примером, когда скрытое выходит наружу, оставаясь все же скрытым, служит нешама. Известно, что нешама помещена в гуф. Но ее эманация, своего рода шефа от нешамы, выходит наружу через отверстия головы: уши, нос, рот, глаза. Причем, через глаза больше всего. Этим, кстати, объясняется, почему глаза - живее всего на лице, ведь нешама - источник жизни в человеке. Свет нешамы, пройдя через глаза, доходит до предмета, что-то вбирает в себя из него и, обогащенный, возвращается в глаза и дальше внутрь. В результате, в глазу возникает изображение увиденного предмета. Но дальше глаз то, что подхвачено нешамой извне, вместе с ней не проникает.

Слова: лицо (паним) и внутреннее (пнимиют) - однокоренные. Причина в том, что лицо отражает внутренний мир человека. В самом деле, по выражению лица нетрудно угадать настроение. Видишь глубже - по лицу составишь представление о чертах характера.

Лицо раши несет отпечаток ра, которым пропитано его нутро. Кто всматривается в лицо (раши), переносит черное через свои глаза в гуф. А гуф тесно связан с нефеш, поэтому она в этот момент загрязняется. Осведомленные о внутренней

природе зрения, хахамим запретили всматриваться в лицо раши. Причина не в том, что научишься плохому. Идея иная: темная внутренность раши погасит в какой-то степени внутренний свет того, кто его созерцал.

Буквы слова רשע (раша - злодей) в другом порядке образуют слово שער (шаар - ворота). В русском языке связь между злодеем и воротами не прослеживается. А лашон акадош заставляет задуматься, чем они похожи.

Что такое ворота всем известно, но буквы слова шаар отражают их скрытый смысл. Рамхаль приводит пасук: «Откройте мне ворота праведности... Это ворота к Б-гу, праведники войдут в них» (Теилим, 118:19,20). Духовный смысл «ворот» связан с праведниками, которые через них проникают в мир кдуши, как и сказано «ворота к Б-гу». А слово רשע (раша), состоящее из тех же букв, указывает на существование других ворот, открывающих доступ к туме. Поэтому сходиться с рашой опасно.

Если двое сближаются в дружбе, возникает взаимное влияние, в этом смысл близости. «Темнеет» не только в глазах - соединяются сердца. Разрушение при этом значительнее, ведь ухудшается не какое-то локальное качество, как с соседом. Изменяется, загрязняется внутренняя атмосфера, а это, безусловно, повлияет на ират шамаим, который пойдет на убыль, со всеми пагубными последствиями, отсюда вытекающими. Мы видим, что есть существенная разница между двумя частями мишны: ее началом - плохой сосед, и продолжением - раша.

Обратите внимание: слова, выбранные мишной, соответствуют идее, к которой мы пришли. От соседа сказано «отдаляйся», а с

рашей - «не соединяйся» - не сближайся. Именно этим раша больше всего опасен.

Об опасности сближаться с рашей говорит и другая мишна: «Нет в наших руках [знания], почему цадик и ра [случается] с ним, [а также] раша и тов [случается] с ним» (Авот, 4:18). Мишна допускает различные интерпретации. Изучим комментарий Раши. «...Всевышний приводит покой к злодею в этом мире, чтобы он получил свою часть и часть друга цадика

в геиноме. А цадика он приводит к несчастьям, чтобы ему досталась его часть и часть друга злодея в Саду Эдена».

С. Два вопроса. Первый: говорилось о запрете смотреть раше в лицо - как же цадик и раша подружились? Второе: если один забрал часть другого, хорошую или плохую, как это согласуется со справедливым судом? Всем известно, что награда и наказание даются точно по заслугам.

J1. Комментарий Раши действительно не согласуется с общепринятыми представлениями. Чтобы понять его, воспользуемся концепцией, изложенной р. Ицхаком Лурье в Шаарей гилгулим. Бывает, Творец сводит вместе праведника и рашу, чтобы исправить первого и погубить последнего. Речь не о людях, в которых общество видит цадика и рашу. Имеется в виду человек, праведный внутри, с крепкой и красивой нешамой, но в одежде его нефеш есть затемнения. Такого мы сейчас называем цадик. А раша изнутри черен, впереди у него маячит геином, но в одежде его нефеш есть светлые области, которые делают его привлекательным в глазах людей.

Чтобы устранить затемнения цадика и окончательно погубить рашу, Творец устраивает так, что они встречаются в жизни.

Раз их пути, «по воле судьбы», пересеклись, возникают общие дела, хорошие и плохие. Рассмотрим их порознь.

Сначала авера, которую они сообща совершили. Кто был инициатор ? Очевидно, раша. Кто был ведущим в ее воплощении? Наверняка, раша. А в чем роль цадика? Наличие темного в душе привело к тому, что он поддался на аверу. Причем его участие в черном действии было отчасти светлым, ему, по крайней мере, так казалось. Осознав, что произошло, он, наверняка, сделал тшуву. А раша внутри остался тем же. Как это оценят на весах Высшей справедливости? Оба, цадик и раша, понесут наказание. Но их вклад в аверу был не одинаков, что отразится на распределении расплаты. Цадика ожидают страдания в этом мире, а рашу - в будущем. И, поскольку он по злому умыслу, подвел цадика к авере, наказание в геиноме придется на него одного. В этом смысл слов: «Раша получает в геиноме свою долю и долю друга цадика».

Рассмотрим другой вариант. Цадик и раша сделали мицву. Кто инициатор? Видимо, цадик. Ведущая роль в ее выполнении также принадлежала ему. Справедливый суд отдаст ему главное: награда за эту мицву в будущем, причем за все действие в целом, а на долю раши ничего не придется. Так и сказано: «Цадику достанется его часть и часть раши в Саду Эдена». За рашу беспокоиться не надо, он тоже не будет обделен. Но дивиденды хорошего поступка он соберет в этом мире.

Это упрощенное описание того, что происходит между ними, отражает основную идею, которая сначала выглядела очень странно. Понять в точности смысл их встречи, как она ведет к тикуну, трудно. На это и указывает мишна: «Нет в наших

руках знания, почему цадик и с ним ра, раша и с ним тов...». Но общая идея такая. У цадика в душе есть темная сторона, от которой у него не хватает сил избавиться. Встреча с рашей выводит наружу то, что прочно засело внутри, увы, совершается авера, но сразу за ней тшува. В ответ на тшуву Всевышний лечит: посылает свет в затемненное место, больной орган выздоравливает. В этом смысл встречи цадика с рашей. На поверхности это ра, а по сути тов.

С. Если так, почему мишна наставляет «не соединяйся с рашей»!

Л. Концепция, изложенная Раши и р. Ицхаком Лурье, в жизни реализуется не так часто. А мишна рассчитана на обычную ситуацию. Но что мы видим? - Душевно приближаться к раше опасно. И дело не только в том, что позаимствуешь у него что-то или в результате тесного общения пойдешь духовно вниз, как говорилось раньше. Следует учитывать дополнительный фактор. Твоя собственная внутренняя одежда имеет изъяны. Сближение с рашей оживит плохое в тебе самом, тогда удержаться от аверы будет намного труднее. Учитывая это, мишна предостерегает: не сближайся с ним.

Не отчаивайся при несчастьях

Л. Причин для отчаяния не так мало. К примеру: одна беда сменяет другую, нет передышки. Или: страдание то же, но конца ему не видно, что ведет к безысходности. Возникает вопрос: какой тип отчаяния имеет в виду наша мишна?

С. Не вижу никакого намека, просто сказано: не отчаивайся при несчастьях.

Л. Не будем спешить, посмотрим внимательно на текст. Сначала говорится о плохом соседе, потом о рагие, а затем вдруг окончание мишны говорит об отчаянии. В действительности, конец вытекает из начала.

Может статься, человек оказался в беде, и он знает, чем провинился перед Творцом. Это помогает ему совладать с ситуацией. Если он не в состоянии додуматься, в чем именно его вина, а так чаще всего и происходит, то поддерживает рассуждение: хоть я и не догадываюсь о проступке, но наказан все же не зря, что-то, определенно, сделал не так.

Понимание, что несчастье не следствие стечения обстоятельств, а заслуженный удар (сверху), дает силу пройти через страдание. Но что, если в этот момент человек видит рядом с собой людей плохих, идущих наперекор Торе, Творцу, а живут они припеваючи. Идея наказания за вину подорвана. Бремя невзгод не облегчено никакой высокой, утешительной идеей. Человек впадает в отчаяние. То обстоятельство, что отчаяние в тексте мишны следует за словами о решаим, позволяет уяснить, о каком именно типе отчаяния идет речь. Несчастье, на фоне благополучия людей невысокого полета или откровенных злодеев, придавливает.

С. В предыдущих вариантах отчаяния мысль, что получил по заслугам, в какой-то степени поддерживала силы. Кроме того, страдание за содеянное обнадеживает, ибо воспринимается, как искупление. Отмучаешься в этом мире - в следующем будет легче, это утешает. Есть ли идея, за которую можно было бы ухватиться сейчас, когда отчаяние исходит от вопиющей несправедливости?

Л. Система Верхнего Суда работает безотказно. Мало сказать «справедливо» - все справедливо.

С. Хочется верить, но вижу: злодеи процветают, а праведники мучаются. Разве мало примеров?

Л. Оценка фактов зависит от точки зрения. С виду несправедливость на каждом шагу. Но если посмотреть на это изнутри, глазами Торы - все встанет на свои места.

Вспомните, р. Элазар бар Цадок сравнил рашу с деревом, у которого одна ветвь склонялась в чистое место, и на ней росли съедобные плоды. Так и в качествах раши можно обнаружить что-то хорошее, некоторые его действия, как плоды с той ветки, оцениваются положительно. Талмуд учит: ветка будет срезана в этом мире, до грядущего мира не дотянет. Значит, награда за хорошее будет отпущена при жизни, но не после. Глаза человека видят лишь этот мир. Суд Всевышнего учитывает и то, что было до этого рождения, и продолжение после смерти. При таком подходе все абсолютно справедливо.

С. С решаим понятно, а как объяснить страдания цадиким (праведников)? Согласно этой идее, единственное обоснование, которое приходит на ум, - расплата за предыдущие рождения. Так ли это?

Л. Нешамот цадиким высокие. В прежних рождениях они тоже выделялись на фоне других. Поэтому причину следует искать не в их прошлых проступках. Хахамим объясняют, что страдания цадиким служат искуплением поколению. Концепция сложная, но в упрощенном виде выглядит так. Если дом не убирать, он обрастет грязью. Описание сотворения мира начинается, с буквы 3 (бейт). Если ее записать, как она

произносится, получится слово - Л’З (дом). Тора открывает, что творение - своего рода дом, нуждающийся в уходе, как на физическом уровне, так и на внутреннем, скрытом от глаз. Дождь омывает городские улицы. А что смывает внутреннюю грязь, ра, которой полно в мире? Если пустить все на самотек, жизнь станет абсолютно невыносимой, и в конце концов развалится. Один из способов устранения ра - страдания людей. Причем, роль цадиким в этом особая. Раскрывать ее сейчас мы не будем, но примем, как данность.

С. Из Ваших слов прояснилось назначение страданий цадиким, но вопрос о справедливости разрешен не был. Когда один наказан за вину другого, разве это выглядит как справедливый суд?

Л. Если смотреть локально, Вы правы. Однако, повторяю, суд Всевышнего не укладывается в рамки одной жизни. Праведник, с честью выдержавший испытание, получит награду. Во много раз больше награда тому, кто страдал здесь не по своей вине.

С. В мишне сказано: не отчаивайся при несчастьях. Как всегда, хотелось бы услышать практические рекомендации.

Л. Отчаяние, о котором говорит мишна, продиктовано видимой несправедливостью: решаим, к удивлению, процветают. Изложенная концепция о вневременной справедливости - удар по самой причине отчаяния. Однако удар будет действительно эффективным, если концепция Верхнего Суда прочно укоренится в разуме, дойдет до сердца. Для этого необходимо изучать те разделы Торы, в которых исследуются духовные законы мироздания.

Есть еще способ не впасть в отчаяние. Посмотрите внимательно на лица решаим.

С. Вы нас только что учили, что хахамим это запрещают.

Л. Вы правы, но намерение, которое я сейчас предложу, послужит защитой от возможной опасности. Лицо отражает внутренний мир. Лица решаим не выглядят привлекательными. На них не обнаруживается гармония, удовлетворенность. Внешне их жизнь выглядит благополучно, но завидовать нечему. Духовный мир разрушен, что неизбежно проявится в жизни внутренней, семейной - в том, что обычно скрыто от глаз посторонних. Да и тот внешний (временный) успех тоже не достигается с легкостью. Место под солнцем надо завоевывать и защищать от конкурентов. Человек живет в состоянии постоянного давления. И это тоже проступает в лице.

Лица цадиким - противоположность. Несмотря на страдания, в них ощущается внутренняя высота, свет. Это лица людей, на которых можно опереться, на них стоит мир.

Умеющий видеть не впадет в отчаяние, лишь утвердится в концепции высшей справедливости, ибо обнаружит ее конкретные проявления. Теория, подтвержденная практикой, значит гораздо больше.

С. По опыту, каждый раз, когда мишна дает наставление, в ней или в мишне рядом с ней в скрытой форме содержится указание, как его осуществить. Так и здесь?

Л. Эта мишна не исключение. Человек предпочитает, чтобы его действия были осмысленными. Посмотрим с этой точки зрения на начало мишны. Наставления: отдаляйся от плохого

соседа, не сближайся с рашей, заставят его задуматься: в чем минусы контакта с плохим? В результате, он откроет для себя негативное, разрушительное начало, которое несут в себе эти люди. Как следствие, зависть к их благополучию испарится, и вместе с тем улетучится отчаяние, вызванное их временным благоденствием.

Мы видим, что начало мишны действительно подводит человека к ее концу. Причем, дело не ограничивается пониманием. Мишна требует определенных действий, которые, возможно, сопряжены с жертвами. Может случиться, что для благоприятного соседства придется поселиться в не столь дешевом или богатом районе, или отказаться от сближения с человеком, от которого мог бы получить какую-то выгоду и т. п. Идея, подкрепленная действиями, весит больше. Этого веса окажется достаточно, чтобы чаша отчаяния не перетянула.

Вопросы

Главные характеристики хорошего соседа.

Кого считать хорошим человеком?

В чем вред отчаяния, в том числе описанного в мишне?

Мишна 8

Не помогай участнику суда

Йегуда бен Табай и Шимон бен Шетах приняли от них (учение Торы). Йегуда бен Табай говорил: «Не давай совет участнику суда. Пока истец и ответчик стоят перед тобою, пусть будут в твоих глазах как виновные, а когда уходят, будут в твоих глазах как оправданные, если подчинились решению суда».

Л. Как логически обосновать наставление мишны: «Не давай совет участнику суда»?

С. Если совершенно ясно, кто виновен, а кто нет, совет, скорее всего, бесполезен. Но если дело запутано, можно помочь виновному так построить показания, что его вина не будет доказана. В результате, судья будет введен в заблуждение и вынесет неверный вердикт. Видимо, это имеется в виду.

Л. Разумное рассуждение, но посмотрите, к кому обращена мишна: «Когда участники суда стоят перед тобою, пусть будут в твоих глазах как виновные, а когда уходят от тебя...». Конец мишны о позиции судьи, значит, и в начале наставление дается судье. А по Вашему объяснению выходит, что мишна учит судью не помогать одной из сторон, как перехитрить судью.

С. Согласен, звучит нелепо. Но в чем тогда смысл поучения: «не давай совет», если оно обращено к самому судье?

Л. Приведу комментарий Бартенуры. Человеку (в частности, судье) нельзя подготавливать участников тяжбы (истца и ответчика) к суду. «Запрещено говорить: «Скажи в суде так-то, чтобы ты выиграл», даже если ему (советчику) известно, что тот (кому он помогает), на самом деле прав».

С. Но, если принять это, мишна из более или менее понятной превращается в непонятную. Неужели человек не имеет права помочь другому, не сведущему в тонкостях судопроизводства, выиграть дело, когда правда на его стороне?! Назначение суда - восстановить справедливость, а мишна ставит барьер на этом пути.

Л. Понимаю Ваше искреннее недоумение, но попробуйте разобраться в причине странного запрета. Тогда не будете удивляться.

Вот, что пишет об этом Рамбам: «Судья не должен руководить участниками суда. Пусть говорят сами, как им кажется. Не может судья учить, с каким иском одному выступить против другого. И даже, когда тот (истец) приводит одного свидетеля, не должен судья останавливать его, говоря: «Показания одного свидетеля суд не принимает». Пусть он (истец) скажет ответчику: «Вот, есть свидетель против тебя», ибо (узнав это), возможно, тот сознается и скажет: «Правду говорит этот свидетель...» (Законы Сангедрина, 21:10).

Слова Рамбама открывают смысл этого закона. Никому, и судье в том числе, Тора не позволяет каким-либо образом направлять одну из сторон. Более того, судья не должен создавать никаких препятствий на пути судящегося, пусть придерживается той линии поведения, которая ему представляется правильной.

С. Мысль Рамбама интересная, ее хочется принять. Но меня все же беспокоит, почему в ситуации, когда очевидно, кто прав, а кто обманывает, не подсказать выигрышный ход не сведущему в законе? Ведь назначение судьи, в конечном счете, восстановление справедливости.

Л. Тора не считает, что для достижения справедливости можно использовать любые средства. Если запрет влиять в какой-либо форме на заинтересованные стороны вступает в противоречие со справедливым решением конфликта, увы, справедливость понесет урон.

С. Очень странный подход к ведению дел. На чем он основан?

Л. Представьте, двое цадиким показывают в суде, что Рувен обокрал Шимона. Естественно, ни у кого не вызывает сомнения, что так и было. Но, если эти цадиким братья, вина Рувена не считается доказанной, и Шимон, хоть и прав, остается в проигрыше. И все лишь потому, что в Торе есть закон: судья не имеет права опираться на показания родственников.

С. Проблема противоречий, возникающих между правилами Торы и судопроизводством, с которой мы столкнулись при изучении мишны, не решена. Вместо объяснения, найден еще один пример, когда правила в конфликте с истиной.

Л. В подавляющем большинстве случаев правила, предписанные Торой, ведут к восстановлению справедливости. Но крайне редко за счет этих правил выигрывает виновный. Вас беспокоит, почему нельзя, в качестве исключения, отступить от общих правил, которые даны Всевышним, и решить дело, не опираясь на Его предписания, а основываясь на

чем-то ином. Путь, согласитесь, довольно скользкий. Приведу одну из причин, почему на него не следует становиться.

Некоторые из мицвот не поддаются объяснениям, основанным на законах этого мира. Например, мицва цицит. Разве их ношение продиктовано каким-то законом природы? С другой стороны, есть много мицвот, по-человечески понятных. Скажем, мицва цдаки: помощь неимущему вполне естественна, эта черта заложена в природу доброго, отзывчивого человека. Посмотрим, как на эту мицву смотрят хахамим: «Увеличивающий цдаку, увеличивает шалом (мир, гармонию)» (Авот, 2:7). О каком шаломе идет речь? Мидраш дает неожиданное объяснение: помощь бедняку устанавливает шалом между Всевышним и бедняком. Не вдаваясь в причину такого комментария, воспользуемся его результатом. Оказывается, помощь имущего неимущему на земле затрагивает верхний мир, мир Творца.

Аризаль идет дальше: мицва цдаки способствует установлению шалома между верхним миром и нижним: вызывает дополнительный приток шефы из верхнего мира в нижний. Нам представляется, что идея цдаки - взаимовыручка, помощь нуждающемуся. Так оно, конечно, и есть, но это лишь внешняя, видимая сторона мицвы. Скрытый смысл мицвы - установление гармонии между верхним и нижним мирами.

Другой пример. Тора запрещает евреям одалживать друг другу деньги под процент, это называется рибит} Вроде бы, закон понятен: не строй благополучие, ущемляя другого. Р. Моше Хаим Луццато смотрит на мицву изнутри - когда евреи нарушают этот запрет, духовные ценности, чуждые Торе,

усиливаются, затопляют мир и, в конечном итоге, разъедают души самих евреев.

Согласитесь, естественными законами последствия рибит не объяснить. И так с каждой мицвой. Даже если она представляется нам естественной и закономерной, ее истинный смысл, на самом деле, выходит за рамки видимого. Законы судопроизводства, предписанные Торой, - не исключение.

В сефер Дерех Ашем р. Моше Хаим Луццато учит, что нижний мир - проекция верхнего. «Начало всех созданий -верхние силы. Все физические явления - их результат. Нет вещи малой или большой в физическом мире, чтобы у нее не было корня в верхних силах» (Дерех Ашем, 2:1:2). Отсюда следует, что все действия человека имеют «верхнее происхождение». Однако место мицвот особое. Причина в том, что именно их корням в верхнем мире отведена ключевая роль. Все творение и его функционирование стоит на корнях шестисот тринадцати мицвот. Отступление от правил, предписанных Торой, вызовет дисбаланс в верхних силах, что скажется на функционировании миров - верхних и нижних.

Теперь вернемся к Вашей идее. Вы предложили поступиться правилами судопроизводства, когда они препятствуют установлению истины. Посмотрим: на одной чаше весов интересы истца или ответчика, на другой - дисбаланс в творении. Сравнить можно с болезнью какого-то органа, скажем, пальца, с повреждением мозга. Болезнь пальца причиняет боль, отклонение в области мозга ведет к катастрофе, страдает весь организм.

С. Объяснение убедительное. Как в шахматах: для спасения патрии иногда приходится жертвовать пешку.

Л. В данном случае, не совсем так. Одно из качеств Всевышнего - справедливый суд, которого Он неукоснительно придерживается. Если в земном суде невинный проиграет, это не пройдет незамеченным. Сотворивший мир изыщет способ в той или иной форме восполнить потерянное. А тому, кто, вопреки истине, оказался на коне, будет предъявлен счет - либо при жизни, либо после смерти. Суд Творца не лимитирован этим рождением. С учетом этого, он абсолютно справедлив.

До вердикта - решаим

Л. Естественный вопрос: если участники тяжбы не зарекомендовали себя как решаим, почему судье следует рассматривать их как решаим? Предложу два объяснения.

Вот как комментирует эту часть мишны Бартенура: «Твое сердце не должно склоняться ни к одной из сторон, ибо ты можешь сказать: этот человек уважаемый, достойный, не станет он выдвигать ложный иск. Ведь если так скажешь (себе), не сумеешь увидеть его неправоту». Мишна, тем самым, учит: не будь предвзятым в суде из-за того, что у одного лучше послужной список, чем у другого. Утверждения участников суда рассматривай беспристрастно.

С. Некоторая проблема: текст мишны использует слово решаим, но в этом объяснении оно совсем не фигурирует.

Л. Попробую ответить. Раша - человек, не вызывающий доверия. Этому и учит мишна: обе стороны не должны вызывать доверие у судьи, даже если в жизни они люди достойные. Термин раша употреблен в данном случае, чтобы устранить заведомое и заслуженное доверие к судящимся.

Другое объяснение. В шестой мишне говорится: «суди любого человека благосклонно». Но комментаторы поясняют, что эта рекомендация не распространяется на решаим. С ними наоборот: если кажется, что раша поступил хорошо, не спеши ликовать. Попробуй истолковать это так, что его действие лишь выглядит хорошо, а замысел при этом, как всегда, коварный.

Наша мишна предписывает смотреть на ведущих тяжбу, будто они решаим. Это значит: если в процессе разбирательства чаша весов склоняется в пользу одного из участников, не спеши выносить вердикт. Пусть и тот, кто кажется правым, будет в твоих глазах, как раша. И пока его правота не будет доказана, не решай в его пользу. Как в математике, мало получить правильный результат, важно, чтобы он был строго доказан. Так и в суде: вердикт надо строго обосновать по всем правилам судопроизводства.

После вердикта - оправданы

Л. Странное наставление. Судье предлагается закрыть глаза на то, что в действительности произошло, на вынесенное им самим решение, и считать виновного невиновным. Видимо, существует веская причина для подобной трансформации. Какая? Виленский Гаон, комментируя эту часть мишны, приводит пасук: «...по правде суди ближнего твоего» (Ваикра, 19:15) и ссылается на объяснение, данное в Талмуде: «Суди ближнего благосклонно» (Швуос, 30а).

Чтобы понять комментарий, важно не запутаться в терминологии. Суд, о котором говорит пасук, не

судопроизводство, а суждение - лишь оценка поступка человека другим. Она должна быть благосклонной.

С. Разве «по правде» значит «благосклонно»? За благосклонностью слышится снисходительность.

Л. «По правде» в данном случае означает: не спеши осуждать, пока вина не доказана. В этом смысле, будь благосклонным. Согласно этому комментарию, наша мишна перекликается с шестой мишной из Пиркей авот, где тоже предлагается относиться к другому благосклонно.

С. По-моему, сравнение не совсем точно. Ведь в той мишне поступок человека можно было истолковать и в его пользу, и против него. Было сказано: даже если легче обвинить, все-таки истолкуй положительно. Здесь ситуация иная:

вина доказана, даже, как говорилось, строго доказана. Как после этого сказать: видимо, он не виноват? Черное нельзя превратить в белое.

Л. Безусловно, нельзя. Но можно изменить взгляд на черное. Поясню. При изучении той мишны отмечалось, что есть разница в оценке поступка и самого человека. Даже если человек совершил проступок, надо сниходительно к нему относиться. Может быть, это была лишь минутная слабость. Или ецер ара атаковал его с такой силой или хитростью, что устоять было невозможно. Возможно, он не подозревал, что совершает аверу. Или он уже раскаялся и сделал тшуву; может быть, украл, потому что нечем было кормить семью и т.д. и т.п.

Согласно Виленскому Гаону, мишна предписывает: пока идет суд, пусть будет в твоих глазах, как раша. Однако после

вынесения приговора измени взгляд, не переноси черный цвет проступка на самого человека. Но заметьте, только если он подчинился решению суда. Иначе отношения к нему не меняй.

С. Предположим, человек не украл. Его обвинили в воровстве и, приведя ложных свидетелей, «доказали» судье, что он вор. Нельзя требовать признания виновности от человека, знающего про себя, что он чист.

Л. Конечно, нельзя. Но посмотрите внимательно на слова мишны: «...когда они принимают решение суда». Не сказано «когда признал себя виновным». Это от человека не требуется. А что требуется? Признать справедливость вынесенного приговора - судья вел разбирательство правильно и принял решение в соответствии с предписаниями Торы.- Если же осужденный восстает против решения судей, то попадает в категорию решаим, и нет основания его выгораживать.

С. Когда мишна предлагала судье смотреть на конфликтующие стороны, будто они решаим, это было оправдано, ибо способствовало принятию абсолютно обоснованного решения. Но в чем смысл указания: смотри на них, как на невиновных? В чем практическое значение этого совета?

Л. Виленский Гаон для объяснения мишны привел пасук из Пятикнижия: «...по правде суди ближнего твоего». Выходит, судья, следующий указанию мишны, выполняет мицву, предписанную Торой. Если же отклонился от мишны - не выполнил мицву. В этом практический смысл наставления.

Можно посмотреть и под другим углом. Если судья вынес решение, и все же будет считать обвиняемого рашей, возникнет проблема с мицвой «люби другого, как себя».

Но и помимо мицвот неправильно испытывать негативное чувство к виновному. Это, наверняка, вызовет негативную реакцию. Судья потеряет уважение.

С. Все предыдущие мишны затрагивали каждого. Эта мишна обращена исключительно к судьям.

Л. Не совсем. Конечно, в первую очередь она рассчитана на судей. Но, в то же время, все три положения мишны затрагивают жизнь каждого.

Первое предписание - «не подготавливай участников тяжбы к суду» - распространяется на всех, не только на судей. Второе предписание: смотри на конфликтующие стороны, как на решаим. В свете приведенного объяснения, оно учит: будь объективен при оценке конфликта, не следуй личным симпатиям. Не взирай на лица и не спеши с заключением, пока досконально не разберешься. Третье предписание: после приговора виновный - уже невиновен. Даже если человек перед тобой провинился, скорректируй свое отношение к нему, изгладь из сердца негативный след, вызванный проступком.

Таким образом, мишна касается не только судей. Поразмыслите над каждым из перечисленных положений. Практика такова, что на каждом из них люди постоянно спотыкаются.

Вопросы

Почему в религиозном суде нет прокурора и адвоката?

Не вступает ли требование мишны «до вердикта - решаим» в конфликт с принципом презумпции невиновности?

В чем положительный аспект изменения взгляда на обвиняемого после вынесения приговора, помимо требования мишны?

Мишна 9

Подробно расспрашивай свидетелей

Шимон бен Шетах говорил: «Подробно расспрашивай свидетелей, но будь осторожен в своих словах, чтобы, пользуясь ими, они не научились лгать».

Л. Легко заметить, что здесь получила развитие линия, намеченная в предыдущей мишне. Там отмечалось: будь придирчив к участникам тяжбы, смотри на них как на решаим. Сейчас говорится об отношнении судьи к свидетелям. Оказывается, им тоже не следует доверять - «Подробно расспрашивай свидетелей», - хотя Тора предписывает полагаться на показания двух свидетелей. Выходит, полагаться следует с оглядкой. Сначала отнесись к ним с недоверием, досконально проверь и лишь после этого прими их свидетельство.

Это подсказывает не только здравый смысл. Виленский Гаон основывает такой подход на пасуке: «...ты исследуй и расспроси хорошо...» (Дварим, 3:15). Оказывается, совет мишны не просто рекомендация, но мицва, которую судья выполняет при расспросе свидетелей.

Будь осторожен в словах

Л. Эта часть мишны не так очевидна, как предыдущая. Каким образом судья может научить свидетелей лгать?

Обратимся к комментарию Бартенуры: «Не должен судья говорить: «Может быть, так-то и так-то было дело», или: «Если бы дело обстояло так, Реувен бы выиграл». И тогда из его слов свидетели смогут понять, как можно сказать то, чего на самом деле не было». Мы видим, что и эта часть мишны -не сама по себе, но как логическое продолжение ее начала - учит недоверчивому отношению к свидетелям. В ходе длительных расспросов судья может обмолвиться, что подтолкнет нечестных и пристрастных свидетелей к ложным показаниям.

Итог

В первой части сказано: не полагайся слепо на показания свидетелей, расспрашивай их подробно. Вторая часть мишны предупреждает: в подробном допросе кроется опасность, невольно можешь натолкнуть свидетелей на ловкий, выигрышный ход.

Мишна 10

Люби труд

Шмая и Автальон приняли [учение Торы] от них. Шмая говорил: «Люби труд и ненавидь высокие посты, не ищи популярности у власть имущих».

Л. Возникает вопрос: за что его любить? Если за то, что «труд превратил обезьяну в человека», так это «было» давно и к нам не относится. А если из-за денег, к чему наставления, их и так любят?

Приведу выдержку из Талмуда, ключ к пониманию мишны. «Р. Иегуда, когда шел в ешиву, брал скамеечку на плечо и говорил: Велика работа, ибо она создает кавод (почет, уважение, достоинство) человеку» (Недарим, 426). В ешиве были скамейки, но р. Йегуда почему-то предпочитал сидеть на своей.

С. Никогда бы не подумал, что, если человек носит на плече скамеечку, это вызывает к нему кавод (уважение). Казалось бы, наоборот, это унижает талмид хахама.

Л. Согласен, звучит непривычно. Попробуем понять.

Обычно значимость работы определяется оценкой общества или доходом, который она приносит. Поэтому ясно, что деньги - не все, а понятие престижности работы часто исходит из гайвы (гордыни). Посмотрим на это иначе. Будем придерживаться критерия: значимость работы определяется

ролью, отведенной ей при сотворении мира. Это ближе к истине.

Возникает вопрос: какая работа связана с сотворением мира? Виленский Гаон, объясняя нашу мишну, говорит неожиданную вещь: «Как Тора дана, как союз, так и работа дана, как союз». Смысл термина «союз» - двустороннее соглашение, в данном случае между Творцом и человеком. Что происходит между людьми, известно. Откуда приходит знание о договорах Творца? - От пророков. Вот что было открыто (Ирме-яу, 33:25): «Если бы не союз Мой днем и ночью, Я бы не установил законы неба и земли». Это союз Торы. А основа второй части идеи Гаона о работе из Пятикнижия: «Шесть дней работай... Ибо в шесть дней создал Ашем небо и землю...» (Шмот, 20:10).

С. Первая часть высказывания Виленского Гаона широко известна, со второй, о том, что работа - это союз, я сталкиваюсь впервые и, по-моему, она совсем не очевидна. Разве труд человека на земле связан с Его работой в шесть дней сотворения мира? И даже если связан, где союз между сторонами? И еще, мы работаем сейчас, а этот пасук относится к сотворению мира, которое давно завершено?

Л. Что же Виленский Гаон имеет в виду? Известно, что творение в целом, как и любая его часть, каждое создание или явление, - все имеет два аспекта: внутренний и внешний. Творец пожелал подключить Ам Исраэль к обеим сторонам, поэтому Его союз с нами затрагивает оба аспекта: внутренний -союз Торы, и внешний - союз работы.

Полноценное существование предполагает заботу о нешаме и гуфе, внутреннем и внешнем. Творение идентично человеку.

Для нормальной жизни ему тоже нужна забота о внутреннем и внешнем. Часть этой заботы Всевышний возложил на нас. Следуя законам Торы, мы поддерживаем обе стороны творения.

Уже отмечалось, что действия на земле имеют «высшее происхождение», ибо у всех предметов и явлений есть корни в верхнем мире. В силу этого, наши действия (речь не идет о выполнении мицвы) позитивно влияют на скрытые процессы творения. В этом наша сторона союза. Происходит это, правда, при одном условии: необходимо, чтобы действия на земле совершались в соответствии с предписаниями Торы. Например, нельзя засевать виноградник пшеницей, ездить на машине в Шаббат, варить мясное с молочным... Отклонения от законов также приводит к изменениям, но уже негативным.

Что касается Вашего недоумения: «Мы работаем сейчас, а мир давно создан», оно снимается так: хотя все сотворено, но каждый день происходит воссоздание созданного, как сказано: «...обновляешь каждый день, постоянно, творение». Это относится, конечно, не к видимому миру, деревьям, людям, птицам, а к корням и ветвям творения, процессам скрытым.

Получается, что любой вид деятельности имеет значение, ибо тем или иным способом вписывается в общую картину мира. Как именно, мы не разбираем, важно, что это так. Работающий человек совершает действия и этим вносит свою лепту в союз между нами и Всевышним. Теперь проясняется смысл слов р. Йегуды: «Велика работа - она создает кавод человеку». Участие в союзе с Творцом - кавод.

Посмотрим на это под другим углом. Всякому созданию отведено место в творении. И человек получает от рождения

качества, позволяющие ему вписаться в творение, его внутреннюю и внешнюю части.

Ключевой момент в этом - приобретение специальности. Всевышний пожелал, чтобы человек сам создал себе место в мире, и наделил его для этого необходимыми свойствами. В этом смысле, овладение специальностью отвечает Его желанию. А раз так, усилия в этом направлении имеют объективную значимость. Дело не в престиже, замешанном на гайве, а во взгляде на деятельность, как на способ заработать место в творении. В этом ее значимость. Об этом каводе сказал р. Йе-гуда: «Велика работа...».

Приведу выдержку из Талмуда о том, как важно приобрести специальность. Читаем в Коэлет (9:9): «Увидь жизнь с женою, которую любишь». Царь Шломо говорит удивительную вещь: чтобы увидеть (ощутить) жизнь, надо жениться, естественно, на той, которую любишь. (Имеется в виду, не только первое время). Выходит: нет семьи - нет жизни. Звучит, согласитесь, странно. Разве до женитьбы не было ощущения жизни? Талмуд предлагает еще более неожиданную интерпретацию: «Если [в пасуке речь, на самом деле] о жене, то так же, как обязан человек жениться, так обязан и приобрести специальность. Если [в пасуке под женой подразумевается] Тора, то так же, как обязан изучать Тору, обязан приобрести специальность» (Кидушин, 30б).

Согласно этому объяснению, чтобы жизнь стала действительно живой, а об этом и говорит пасук, не достаточно жениться, необходимо в дополнение к этому иметь специальность. Если ее нет, семья в каком-то смысле лишена

места в мире и, как следствие, жизненная сила семьи пойдет на убыль. Вдумайтесь: мысль далеко не тривиальна.

Вторая часть утверждения Талмуда удивляет еще больше. Каждый слышал, что Тора привносит жизнь, ее сравнивают с «живой водой». Но Талмуд вносит уточнение: если нет специальности, жизненная сила, идущая от изучения Торы, имеет изъян.

С. Это правило для всех людей?

Л. Для большинства.

Две стороны - жена и Тора - выбраны не случайно. Семейная жизнь, дети, в значительной степени, связаны с обязанностью человека перед внешней стороной творения. Изучение Торы затрагивает внутреннее в творении, хотя и к внешнему имеет отношение. Талмуд подчеркивает, что специальность - составная обоих аспектов: внутреннего и внешнего.

Вернемся к словам мишны «люби работу». Параметр «нравится - не нравится», хотя это тоже важно, здесь не рассматривается. Суть в ином: осознай место работы в твоей жизни. Она, во-первых, позволяет стоять в мире. Во-вторых, работа добавляет жизненную силу. Третье - твоя деятельность находит, пусть непонятным тебе образом, отклик наверху. Так ты в какой-то мере «помогаешь» Всевышнему осуществлять управление миром. Какой из трех аспектов важнее? Видимо, все-таки третий. Осознание этих аспектов меняет взгляд на работу. Повседневная деятельность обретает внутреннюю значимость, высоту. Наставление мишны «Люби труд» воспринимается теперь с готовностью.

С. Со специальностью понятно, но чем помогает скамеечка на плече? Как объяснить поведение р. Йегуды?

Л. Да, такое действие, на первый взгляд, не способствует обретению устойчивости в этом мире. Но посмотрим на вещи изнутри. Суть специальности в том, чтобы, используя данные от рождения руки и голову, самому зарабатывать на хлеб, не жить за счет других.

А теперь рассмотрим «бессмысленное» действие. Предположим, человек совершает то, что самостоятельного значения не имеет, лишь символизирует какую-то идею. К примеру, цицит. Назначение одежды греть, скрывать тело. Привязанные к ней веревочки не служат этой цели, но отвечают важной идее, отраженной в этой мицве. С этой точки зрения, ношение цицит, пожалуй, более осмысленно, чем ношение пиджака.

Р. Иегуда носил скамеечку в ешиву и назад. Цель - не пользоваться скамейками, стоящими в ешиве. Почему? Чтобы избежать услуг тех, кто принес скамейки в ешиву и, наводя порядок, расставляет их каждый день. Разве его поступок не отвечает цели работы - быть независимым от других? А если так, он становится значительным, хотя практического смысла не имеет (перекликается с ношением цицит).

Более того, обычное стремление людей заработать деньги не раскрывает сути их усилий, скорее, наоборот. Для чего нужна работа? - Чтобы быть независимым. Человек же, работая, полностью подчинен требованиям производственного процесса, являясь его рабом. Независимость возникает как следствие работы. Процесс работы отражает идею, противоположную ее цели. Не так со скамеечкой. Практическая выгода здесь

нулевая. Так зачем это нужно? Ответ ясен. В этом внешне странном действии отражена цель работы - приобретение независимости от других. Неся скамеечку, р. Йегуда не становился рабом производственного процесса, но подчеркивал свою самостоятельность.

Можно понять, почему он предпочитал после ешивы относить скамеечку домой. Если бы он оставлял ее в ешиве, на следующее утро он не смог бы совершать значимое, высокое действие, демонстрирующее истинное назначение работы.

Создание для себя места в мире - одна из задач пребывания на земле. На этом строилось предыдущее объяснение.

Сейчас посмотрим, как поступок р. Йегуды связан со вторым из отмеченных аспектов работы: «оживлением» жизни. Напомню, в трактате Кидушин отмечалась зависимость между жизненной силой и овладением специальностью. Связь неожиданная, понять ее механизм далеко не просто. Нам помогут в этом слова царя Шломо: «Ненавидящий подарки будет жить». Буквально это выглядит абсурдно. Для понимания смысла рассмотрим каждое из слов. Первое: «ненависть» -крайняя степень отталкивания. Второе слово: «подарок» -вещь, не обретенная собственным трудом. Третье слово: «жизнь». Живут все: принимающие подарки и отвергающие их. Пасук имеет в виду не просто существование, но жизнь, полную жизненных сил. Эти три слова составили одно предложение для выражения следующей мысли: человек, отвергающий даже незначительную услугу от другого (ненавидящий подарок), черпает из источника жизни дополнительную силу. Так р. Йегуда каждый день нес скамеечку, выражая этим отрицание малейших услуг

(подарков). Следствие такого поведения - подарок с неба - дополнительная жизненная сила.

Приведу выдержку из Талмуда, приоткрывающую новую грань в наставлении мишны «люби труд». «Кто живет за счет своего труда, превосходит того, кто имеет ират шамаим» (Брахот, 8а). Утверждение более чем неожиданное! В его подтверждение Талмуд ссылается на сефер Теилим: «О том, у кого есть ират шамаим, написано: Счастлив человек, боящийся Ашема» (Теилим, 112:1). А о том, кто живет за счет своего труда сказано: «Когда ешь ты от плодов труда твоих рук, счастлив ты, и тов (хорошо) тебе» (Теилим, 128:2). Логика ясна. Раз о работающем сказано больше: помимо счастья, у него есть и тов, значит, он получает что-то еще: хахамим поясняют - будущий мир. А о боящемся Всевышнего не сказано тов - значит, он не удостоится жизни в будущем мире? Но как к этому относиться? Трудно поверить, что боящийся небес не получит долю в грядущем мире только потому, что не работал в этом.

Комментаторы разделяют наше недоумение. Приведу одно из объяснений. «Трудно понять, о каком случае идет речь. Если и боящийся небес тоже трудится, преимущество [на стороне] двух [ират шамаим и труд] против одного [только труд]. А если трудится и не имеет ират шамаим, очевидно каждому, что боящийся небес его превосходит. Тогда мы должны сказать, что случай [в Талмуде] следующий: есть человек, постоянно изучающий Тору, не тратящий на работу даже минуты, а питается он за счет тех, кто его поддерживает; и есть другой человек, зарабатывающий на жизнь семьи, и не опирающийся на помощь других, но трудится он ровно столько, сколько

необходимо [для поддержания жизни], а все остальное время изучает Тору...» Согласно этому комментарию, такой человек превосходит первого.

С. Не все ясно в этом объяснении. Понятие ират шамаим заменено другим - талмид хахам - тем, кто постоянно изучает Тору. Разве это синонимы? Вторая проблема: разве человек не работающий, но постоянно изучающий Тору, будет счастлив только в этом мире, а тов грядущего обойдет его стороной?

Л. Разумеется, нет. Автор приведенного комментария так справляется с этой проблемой: человек, постоянно изучающий Тору, конечно же, получит место в будущем мире, однако, часть награды, которую он заслужил, живя на земле, перейдет к тем, кто его поддерживал.

С. Все равно непонятно. Ведь в Гемаре сказано однозначно: нет у него тов - совсем нет места в будущем мире, а, согласно этому комментарию, есть, но меньше, чем он заслужил своей учебой. И еще один момент в объяснении непонятен. Конечно, люди, поддерживающие тех, кто изучает Тору, заслуживают поощрения в будущем. Но разве у Всевышнего недостаток тов, чтобы дать его им, не отнимая при этом от тех, кто заработал тов своей учебой?

Л. Согласен, подобное перераспределение тов непонятно.

С. Еще одно возражение. Среди сыновей Яакова были двое: Иссахар и Звулун. Известно из Хумаша, что предназначение Иссахара изучать Тору, а Звулуна - поддерживать его

материально. Такое распределение обязанностей узаконено в Пятикнижии. Трудно согласиться, что оно в ущерб Иссахару.

Л. Это возражение тоже веское. Более того, в трактате Брахот (346) приведена точка зрения р. Шимона бен Йохая. Он считал, что самое лучшее для человека - изучать Тору днем и ночью, и пусть другие за него трудятся. Это явно не согласуется с концепцией перераспределения награды.

Приведу другое объяснение, опирающееся на знакомое нам высказывание Виленского Гаона: «Как Тора дана, как союз, так и работа дана, как союз». Напомню: союз подразумевает партнерство. Какое именно? Творение движется из начальной точки в конечную, и путь его - результирующая двух векторов: земного и небесного. Сказано: «Шамаим (небеса), шамаим - для Ашема, а землю Он отдал людям» (Теилим, 115:16). Может показаться, что царь Давид разделил творение на два разных «департамента». Небо в распоряжении Творца, а деятельность людей ограничивается земным «департаментом». Но это не так. Миры - верхний и нижний - взаимосвязаны, оба вектора действуют сообща. В пасуке выражена не идея разделения, а идея союза. Наша сторона - действия на земле, как сказано: «...землю Он отдал людям». Его участие в союзе со стороны верхнего мира: «Шамаим (небеса), шамаим - для Ашема».

Идея Виленского Гаона в том, что у союза, о котором идет речь, две стороны: внутренняя - Тора, и внешняя - работа. Усилия человека оплачиваются. Каждая из сторон, внутренняя и внешняя, приносит награду, но свою. Человек, наделенный ират шамаим, но не работающий, будет в определенном смысле обделен - ведь его участие во внешней стороне союза весьма ограниченно. Поэтому тов, который причитается за активность во внешнем аспекте союза, он, естественно, будет лишен. Но если человек работает, выполняя при этом предписания Торы,

он в союзе участвует, и вправе рассчитывать на награду. В этом смысле, тот, кто живет за счет своего труда, превосходит наделенного ират шамаим, который не вносит весомый вклад во внешний союз.

Углубим это объяснение на основе информации, которую передал р. Ицхак Лурье. Идея о том, что абсолютно все земное имеет корень в верхнем мире, не новая. Работа человека тоже имеет корень наверху. Р. Ицхак Лурье сообщает, что в часть верхнего мира, где нашли себе место «верхние работы», ра имеет прямой доступ. Для нас это оборачивается тем, что человек, работающий на земле, подвержен атаке со стороны темной силы. Формы вторжения разнообразны и многочисленны. Каждый, опираясь на свой опыт, может привести десятки примеров. Современная жизнь такова, что работающему человеку не просто поддерживать на желаемой высоте свой духовный уровень, тем более повышать его. Не удивительно, ведь его внутренний мир постоянно подвержен опасности, ибо ра - сопутствующий фактор его жизни. В противоположность этому, человек с ират шамаим, но оторванный от работы, в значительной степени освобожден от испытания, выпавшего на долю труженика. Поэтому тот, кто выдерживает испытание, в трудных условиях хранит верность союзу, конечно, заслуживает тов. Не участвовавший в испытании не вправе рассчитывать на награду.

С. Если все обстоит так, почему р. Шимон бен Йохай считал, что предпочтительнее изучать Тору днем и ночью? Ведь следующий его совету потеряет часть награды. Более разумным представляется не убегать от работы.

Л. Вы правы. Действительно, Талмуд учит, что не работающий в этом мире будет лишен определенного тов в будущем. Но посмотрим на это с другой стороны. В то время, как один зарабатывает на хлеб, другой не сидит сложа руки. Он также трудится, но в другой сфере: изучает Тору, выполняет мицвот, помогает людям. Причем, качество его действий высокое, ибо питаются они от ират шамаим. Для р. Шимона бен Йохая его действия получат более высокую оценку, чем достижения работающего человека.

С. Как же увязать точку зрения р. Шимона бен Йохая с мнением Талмуда, согласно которому зарабатывающий на хлеб заслуживает дополнительный тов?

Л. Никакого противоречия нет. Для общего исправления творения необходимы оба: и постоянно изучающий Тору, и работающий. Оба вида труда вносят в тикун свою лепту, ведь у союза два аспекта: внутренний и внешний. Что касается награды, каждый получит свою, в соответствии с тем, что делал.

Ненавидь власть

Л. Один из способов понять мишну - сопоставить ее части. Подумаем, есть ли связь между двумя наставлениями: «люби работу» и «ненавидь власть»?

С. Нас учат, к чему стремиться и чего сторониться. Мишна сопоставляет противоположности.

Л. Верно. Но сторониться можно многого. Почему работе противопоставлена именно власть?

С. Наверное, между ними есть связь...

Л. Действительно, у них есть общее, но это не бросается в глаза. Вспомним удивившие нас вначале слова р. Йегуды: «...работа дает кавод». Разве власть не обладает тем же свойством? Другой фактор: работа создает место в мире. То же с полным основанием относится к власти. Сходство работы с властью объясняет их соседство в мишне. Однако, отношение к ним противоположное. Любовь предполагает тесную связь. Ненависть - крайняя форма отталкивания. Любовь и ненависть - два полюса одной оси. Работа и власть также на одной оси - оба дают кавод и место в мире. Осталось выяснить, почему одно приветствуется, а другое отрицается.

Кавод, сопровождающий власть, исходит от людей. Кавод благодаря работе обусловлен замыслом Творца, согласно которому работающий человек - участник союза с Ним. В этом их противоположность. Власть приносит внешний кавод: так человек смотрится со стороны. Работа - внутренний, ибо связана с предназначением человека. Внешнее и внутреннее - два полюса одной оси.

С. Без власти общество не может функционировать. Значит, кто-то должен быть у власти. Наставление мишны - препятствие на пути к власти. Если все ему последуют, наступит развал.

Л. Ваше допущение, что каждый примет поучение близко к сердцу, далеко от реальности. Люди, как правило, любят власть. Именно поэтому мишна предостерегает: ненавидь власть.

С. А что предосудительного в каводе в глазах других или в том, чтобы занять место под солнцем?

Л. У Яакова было двенадцать сыновей. Йосеф прожил меньше, чем братья, «всего» 110 лет. Талмуд приводит одну из причин: «Из-за чего умер Йосеф раньше братьев? Потому что имел власть» (Брахот, 556). Жизнь в горах продлевает годы, а в городе - сокращает. Пример с Йосефом показывает: продолжительность жизни зависит не только от климата. Духовная среда играет не меньшую, а, скорее, большую роль. У человека, наделенного властью, всегда найдутся завистники. Тем самым он постоянно пребывает в негативной духовной среде, подрывающей его жизненную силу. Другой аспект: имеющий власть всегда обеспокоен тем, как ее сохранить, что, безусловно, создает внутреннее давление. Это не проходит бесследно, срок жизни сокращается. Но это еще не все. Человек, находящийся у власти, из-за своего положения внутренне оторван от других людей. Как следствие, он лишен нормального человеческого общения, которое питает нефеш. В этом смысле, жизненная сила не получает должного подкрепления.

До сих пор речь шла о продолжительности жизни. Однако, согласно взгляду Торы, главное в жизни не число прожитых лет, а как они прожиты. С этой точки зрения, обладание властью ставит человека в невыгодное положение. Власть создает благоприятную почву для расцвета таких негативных качеств, как гайва, гнев, пренебрежение к другим. Кроме того, находящийся у власти подвержен соблазну злоупотребления ею. В частности, может использовать свое положение для незаконного обогащения.

С. Почему в мишне употреблено слово «ненавидь», можно было бы сказать спокойнее: «избегай».

Л. Природа человека такова, что работу, если она, конечно, не доставляет ему удовольствие, он воспринимает как бремя, а к власти, наоборот, его влечет. Преодолеть природу нелегко. Одного понимания, что хорошо, что плохо, не достаточно. Успех в этом вопросе достигается, если мысль овладеет сердцем. Отсюда и термины мишны: «люби», «ненавидь». Слова эти описывают чувства, исходящие из сердца. Идея мишны: осознай плюсы работы и минусы власти так глубоко, что одно вызовет любовь, а другое - ненависть. Только тогда свяжешь себя с одним и отвергнешь другое.

Не ищи дружбы с власть имущими

Л. Цель сопоставления работы и власти в том, чтобы обратить внимание на их скрытую противоположность. Третья часть мишны развивает идею второй части.

Тень от наделенного властью падает на его приближенного. Он тоже получает кавод, ибо близок к избранному. Пусть он на второй ступеньке, все-таки у него свое (второе) место. Поэтому приближение к власть имущему чревато теми же последствиями, что и обладание властью. А раз так, все негативное, что было перечислено о власти, относится и к тому, кто возвышен за счет приближения к ней. С учетом этого, наставление «не ищи дружбы с власть имущими» становится очевидным.

Помимо вреда, сопутствующего самой власти, в приближении к ней возникает дополнительный аспект. Вот как

комментирует мишну Раши: «Они [власть имущие] приближают человека только для собственной необходимости». Отсюда следует, что кавод и место приближенного к власти - неустойчивы. В один день можно лишиться и того, и другого, ибо никакой истинной близости между этими людьми и власть имущими нет.

С. В природе власть имущих использовать других в своих целях, но внутренне с ними не сходиться, или это качество приобретенное?

Л. Еще негативный фактор (о котором мы не говорили) - власть меняет людей. Они чувствуют себя выделенными, отделенными от других. Положение отстраняет их от людей. А поскольку они за власть держатся, преданы ей всем сердцем, внутри себя они одиноки. Поэтому их «дружеским» чувствам доверять не стоит.

Окончание мишны помогает овладеть тем, о чем шла речь в начале. Когда мы разобрались в «преимуществах» близости с видными людьми, нам легче воспринять сказанное в начале: «люби работу». Получается так: не ищи опору в том, кто занял высокое место, а своим трудом создай себе место в творении. Оно даст тебе поддержку.

Вопросы

Почему сказано «люби труд», а не «цени труд»?

Почему трудно выполнить наставление мишны?

Чем объяснить то, что отвергающий подарок получает дополнительную жизненную силу?

Случается, что человек наделен властью, а живет долго. Как это объяснить?

На внешней оси - «труд - власть», на внутренней оси: Тора?

Мишна 11

Мишна

Автальон говорит: «Хахамим, будьте осторожны в словах своих, ибо может случиться, что подвергнетесь изгнанию в такое место, где вода плохая, и выпьют ее ученики, последователи ваши, и умрут, и окажется, что имя Б-га осквернено».

Л. В мишне многое непонятно. Первое: как неосторожные слова приводят к изгнанию? Второе: наивно предостережение о плохой воде понимать буквально, но что оно означает? Третье: вряд ли ученики будут пить из отравленного колодца, тогда откуда придет смерть? И, наконец, четвертое: неясно, почему смерть людей вызывает принижение высокого имени? Каждая часть мишны нуждается в разъяснении.

Комментируя начало, Раши ссылается на высказывание хахамим, живших задолго до него: «Осторожно, не учите [других] вещам, которые не есть даат Тора [не являются правильными], чтобы не заслужить этим изгнания...». Это поясняет, к какой осторожности в слове призывает мишна: будь предельно внимателен, прежде чем поделиться своим знанием с другими, убедись в его истинности.

Ошибиться в понимании Торы не так трудно. Талмуд предупреждает: «Будь осторожен, изучая [Гемору и Мишну], ибо ошибка засчитается тебе за преднамеренное преступление»

(Баба Меция, 336). Р. Хананэль подчеркивает серьезность проблемы: «Кто сможет оградить себя [от ошибки]?».

С. Если все настолько серьезно, стоит ли браться за изучение Торы?

Л. Не примеряйте сказанное к себе. Это относится к талмидей хахамим, они учат других. Их ошибки при передаче знания чреваты серьезными последствиями.

С. Талмид хахам не хотел вводить учеников в заблуждение. Странно расценивать его ошибку как преднамеренное действие.

Л. Ответ мы находим у р. Хананэля: «Кто может оградить себя...?». Дать неправильное объяснение в Торе легко. Тот, кто об этом осведомлен, но не предпринимает всех мер предосторожности, играет с огнем. В этом его вина. Вопрос: как уберечься? На одну из возможностей указывает Раши: «...вина в том, что не спросил своего рава». Кто знает об опасности и закрывает на нее глаза, расценивается как действующий преднамеренно.

С. Рав тоже человек из плоти и крови. Есть ли гарантия, что он не ошибся?

Л. Гарантии нет. Но, даже если предположить, что рав допустил просчет, вина ляжет на него самого, а не на ученика, который невольно передавал ошибочную месору (традицию). Ведь ученик сознавал, что возможна ошибка, и не положился на собственное понимание. Вряд ли будет засчитано, что он намеренно ввел в заблуждение других.

С. Но почему виновный в ошибке заслуживает изгнания?

Л. Посмотрим, за какие грехи человек попадает в изгнание. По закону Торы, человек, который случайно убил, мог найти спасение от мести родственников убитого в одном из шести специально выделенных городов. Пребывание там - это изгнание.

Другой пример. Каин, повинный в убийстве брата, был отправлен в изгнание, как сказано: «...изгнанником и скитальцем будешь ты на земле» (Берешит, 4:12).

Третий пример. Адам был изгнан из Сада Эдена. Мир, в котором он очутился, для него галут (изгнание). За что его постигла такая участь? Если вдуматься, он совершил убийство, убил себя самого (и более того, смертными стали все его потомки). Звучит странно, но понять не так трудно. Суть смерти - отделение нешамы от гуф. После аверы часть неша-мы Адама, причем высокая часть, отошла от него. Это ли не смерть? Как следствие, он опустился в знакомый нам материальный мир, который по сравнению с Ган Эден, без натяжки, приравнивается к могиле.

Вернемся к мишне: за распространение «ошибочной Торы» может последовать изгнание. Естественно предположить, что проступок талмид хахама приравнивается к убийству. Если так, проблема решается. Но предлагать столь смелое, хоть и логичное, объяснение у меня нет ни малейшего желания. Боюсь совершить ошибку и, согласно мишне, последовать в изгнание. Использую совет Раши и сошлюсь на авторитетный источник. Объяснение, которое сейчас приведу, основано на Зоаре.

Читаем в мишне: «...книга открыта, и рука пишет» (Авот, 3:20). Это значит, что мицва, выполненная на земле, находит

отклик наверху. В творении предусмотрен «механизм», переносящий действие физического мира в сферу духовную, расположенную выше материи. Также со словом. Хи-душ (открытие в понимании Торы), произнесенный вслух, достигает верхнего мира, вызывает в нем приток шефы, которая питает творение. В результате выигрывают все, не только автор хидуша.

С. Чтобы этот «механизм» работал, нужно «запустить» в него хидуш, который раньше никому не был известен или был открытием для самого автора?

Л. Когда выполняется мицва, происходит изменение в мире духовном, хотя эту мицву выполняли раньше другие люди. Мицва настоящего момента питает то, что уже существует в невидимом мире. Так и с хидушем. Он, подобно семени, попавшему в почву, дает росток - шефу, питающую мир.

Сказали хахамим: «Два «дерева» сотворил Всевышний, дерево тов и дерево ра...». Фраза загадочная, и вот ее смысл: они как близнецы. Каждой веточке на дереве тов соответствует ветка на дереве ра. Вот примеры: ум и глупость, щедрость и скупость, мягкость и черствость, мицва и авера.

Подумаем: что является антиподом хидуша?

С. Очевидно, нетворческое изучение Торы.

Л. Так можно рассудить, но, с другой стороны, пассивному изучению не сопутствует разрушение, поэтому оно не совсем антипод.

С. Тогда что?

Л. Звучит парадоксально, но диаметральной противоположностью хидушу служит сам хидуш.

С. ???

Л. Существенное уточнение: хидуш должен быть ошибочным. Разве не в этом предостережение мишны?

Объяснение того, что неправильный хидуш причиняет вред, находим в Зоаре. Общая идея такая: истинный хидуш, поднимаясь вверх и попадая на «дерево тов», вызывает приток кдуши, так и ложное открытие попадает в сферу духовную, с той лишь разницей, что место его назначения - «дерево ра». «И оттуда выходит [сила] и убивает много тысяч и десятки тысяч...» (Зоар, Берешит, 5а). Комментаторы поясняют, что эти слова значат: «[сила эта] вызывает дин (суд) над людьми, над грехами, которые они совершили. Начинается поражение и не различает [эта сила] между праведником и злодеем».

В качестве иллюстрации к этому, прямо скажем, неожиданному закону, приводится пасу к: «...многих повергла она умерщвленными» (Мишлей, 7:26). Читающему пасук не придет в голову, что механизм, вызвавший разрушение, приведен в действие неосторожным открытием. В простом прочтении речь идет о женщине легкого поведения: «И вот - навстречу ему женщина в одежде блудницы, с коварным сердцем...» (там же, 7:10).

Слово «многих» (рабим) в этом пасуке Виленский Гаон трактует не как количественную характеристику. Корень этого слова - рав, что имеет прямое отношение к изучению Торы. Схожую идею мы встретим у р. Ицхака Лурье в объяснении к мишне: «Не увеличивай (алъ тарбе) разговор с

женщиной...» (Авот, 1:5). Прямое значение слова «увеличивай» представляет собой количественную характеристику. Но поскольку корень у него - «рав», это позволяет прочесть мишну иначе: не возносись в молитве, держись скромно.

Зоар, и р. Ицхак Лурье, и Виленский Гаон видят здесь двойной смысл. Один внешний - количественная характеристика, другой внутренний - превосходство духовное, не числовое.

Силы верхних миров имеют свои имена. Интересно, что имя силы, действующей в верхнем мире и «поразившей тысячи и десятки тысяч», как сообщает Зоар, - блудница, как в Мишлей.

С. У меня вопрос по поводу комментария Зоара к словам: «выходит сила, убивающая тысячи и десятки тысяч». В нем говорится, что наказание идет за грехи людей, и в то же время сказано, что нет различия между праведником и злодеем. Как одно согласуется с другим?

Л. Грехи людей - истинная причина наказания. Ошибочное открытие лишь средство, оно приводит разрушающий механизм в действие. Возникающее при этом поражение распространяется на место в целом. Страдают все, кто в нем оказался, без разбора. Закон этот носит название «мака алъ маком» (удар по месту). Почему Творец в некоторых случаях действует так - загадка. Посвященный в скрытые разделы Торы имеет ключ к ее разрешению.

Сопоставим два результата. Первый: ошибочный хидуш, как выяснилось, может способствовать убийству. Второй: наказание за «случайное» убийство - изгнание. Теперь понятно, почему мишна связывает ошибку, допущенную при изучении Торы, с изгнанием.

Мишна продолжает: «...подвергнетесь изгнанию в такое место, где вода плохая». Чтобы понять это, надо знать символический язык хахамим. Рамбам поясняет: на языке хахамим, «плохая вода» - символ эпикорсим, людей, стремящихся опровергнуть учение Торы. Оценить сравнение нетрудно. Вода необходима для роста растений. Тора - источник духовного роста. Поэтому ее сравнивают с водой. Учение Торы питает не-шаму, которая оживляет человека. Отсюда сравнение Торы с живой водой. В противоположность этому, учение, направленное на опровержение Торы, уместно назвать «плохой водой».

С. Попасть в подобное место - одна из возможностей, или же тот, кто допустил просчет, наверняка станет жить в окружении эпикорсим?

Л. Произойти может всякое. Мишна указывает на вероятное последствие проступка.

С. Для этого есть своя причина?

Л. Конечно. Мишна знакомит с фундаментальной идеей, определяющей жизнь народа в целом и человека в отдельности. Общий закон гласит: если место духовно крепкое, ра не может к нему подступиться. Ложное открытие в Торе ведет к подрыву духовности изнутри. В этом его главная беда: становишься уязвимым для атаки извне. Учение эпикорсим - внешняя сила, направленная на отрыв человека от его корня. Ослабление Торы дает ей шанс. На это и указывает мишна: может быть, попадете в место, где вода плохая.

Читаем дальше: «...и выпьют ее ученики, последователи ваши, и умрут...». Мишна не ограничивается словом «ученики», но добавляет: «последователи ваши». В этом указание на то, что

ученики переймут у учителя его ложные открытия. Поэтому и сказано «последователи». Результат катастрофический - смерть - и нетрудно догадаться, из-за чего. Ложное знание подрывает духовность. Плохая вода в лице эпикорсим проникает внутрь, наступает отравление - духовная смерть.

Есть разница между человеком, который изначально был вне Торы, и тем, кто предал ее, перешел во враждебный ей лагерь. Мишна называет вещи своими именами: отступник превращается в мертвеца.

Аналогичная идея у царя Шломо: «...навстречу ему женщина в одежде блудницы, с коварным сердцем... Многих повергла она умерщвленными...» (Мишлей, 7:26). Эпикорсим - люди, изменившие учению предков. Измена и блуд - синонимы. Не случайно Талмуд сравнивает Тору с женой. Что можно противопоставить? Одно из средств - сосредоточить усилия на истинном, глубоком изучении Торы.

Мишна завершает: «...окажется, что имя Б-га осквернено». Корень слова «осквернено» (митхалал) - «халал». Одно из его значений - убитый, другое - полый, пустой. Объяснение на поверхности: гуф - сосуд, вмещающий нешаму. Если она его покидает, он остается пустым. Врачи констатируют смерть. Так и внутри: отход от Торы оставляет нешаму без духовного питания, человек внутренне умирает. Нешама без Торы подобна гуфу без нешамы. В обоих случаях образуется пустота, приравниваемая к смерти.

Эта идея отражена в гематрии. Числовое значение слова халал (убитый): 8+30+30=68, как и у слова хаим (жизнь): 8+10+10+40=68. Учение эпикорсим изменяет человека. Внешне он тот же (гематрии совпадают), но внутренне пустой

(другое значение слова халал). Произошедшая метаморфоза не только персональное несчастье. Мишна учит: имя Б-га осквернено.

Вопросы

Почему наказание за ошибку в Торе - изгнание?

Можно ли считать, что «плохая вода» не обязательно символизирует учение эпикорсим, а говорит о Торе, истолкованной неправильно? Найдите ответ в тексте мишны.

Какие последствия осквернения Имени, о которых говорит мишна?

Мишна 12

Шалом (мир)

Гиллель и Шамай приняли от них. Гиллель говорил: «Будь учеником Аарона, который любил мир и преследовал мир (стремился к миру), любил людей и приближал их к Торе».

Л. В наше время шалом - дефицит. Где его найти?

Интуитивно, идея шалома ясна. Суть ее - объединение элементов в систему, их гармония. Антипод - разделение, раздор (махлокет). Понятия шалом и махлокет - ключевые в жизни людей, поэтому важно проникнуть в их суть. Мы пойдем по пути абстрагирования от конкретных проявлений. Попробуем увидеть эти идеи в чистом виде. Для начала отыщем их корни в шести днях творения мира.

Хахамим учат, что махлокет была создана во второй день. Написано в Пятикнижии: «Сказал Элоким: Да будет небо в середине воды, и будет разделять между водой и водой» (Берешит, 1:6). Разделение, о котором говорит пасук, и есть корень, перешедший впоследствии в махлокет, ибо крайнее проявление разделения - раздор. Интересно, что в самом слове רקיע (ракиа - небосвод) содержится скрытый намек на махлокет. Дело в том, что его буквы в другой комбинации образуют слово קריע (криа - разрыв), дающее осязаемый образ махлокет.

Теперь попробуем определить корень шалома. Как Вам кажется, он был создан до махлокет или позже?

С. Скорее, после. Должно быть похоже на жизнь, когда шалом надо заработать, уйти от махлокет.

Л. Звучит логично, но история эту логику опровергает. Адам сначала находился в Саду Эден, месте намного более гармоничном, чем наш мир. Затем, из-за аверы, очутился в среде, где махлокет - норма жизни. Завершение движения - время Машиаха, когда люди, вернувшись к утраченной духовности, уйдут от махлокет. Подобно этому, нешама до соединения с гуф пребывала в сфере нематериальной, несравненно более высокой, чем земной мир. Затем упала на землю, но лишь на какое-то количество лет, после чего вернется к своему корню, месту, свободному от махлокет.

Мы видим, что движение наверх не начинается снизу. Отправная точка в каком-то смысле совпадает с местом назначения. Идея в общем виде выглядит так: корень - удаление -возвращение к корню. В нашем случае: шалом - махлокет -шалом. Раз махлокет возникла во второй день сотворения мира, остается предположить, что шалом создан в первый день. Вот как об этом сказано в Пятикнижии: «И увидел Элоким свет, что он тов, и отделил Элоким свет...» (Берешит, 1:4). Возникает вопрос: кому именно отделил? Мидраш поясняет: «Увидел свет, и вот, не подходит он, чтобы пользовались им решаим, и отделил его для цадиким будущего мира» (Мидраш раба, Берешит, 3:6). В грядущем мире воцарится гармония, шалом. Свет для него был приготовлен в самом начале творения, он и является корнем, от которого происходит шалом.

Первоначальное состояние земли - «пустота и хаос». Творение возникло, как преобразование «пустоты и хаоса» в стройную систему, о которой сказано: «И увидел Элоким все, что Он создал, и вот, хорошо очень» (Берешит, 1:31).

Можно ли считать, что созданный Творцом мир на тот момент был совершенным? Ответ находим в Хумаше: «И благословил Элоким день седьмой, и освятил его, ибо в этот день отдыхал от всей работы Своей, которую сотворил Элоким, чтобы делать» (Берешит, 2:3). Окончание пасука, согласитесь, звучит странно. Р. Моше Хаим Луццато объясняет: работа по созданию мира в первую неделю не завершилась. Была сделана определенная ее часть, но окончание процесса было доверено человеку, как написано: «чтобы делать».

«Создатель, безусловно, мог сотворить человека и все остальное вместе с ним абсолютно совершенным. Более того, это было бы естественно для Него, ведь Он обладает всеми видами совершенства, а значит, и дела Его должны быть абсолютно совершенны. Однако Он решил дать человеку возможность восполнить себя и создал его несовершенным» (Даат твунот, 26).

Адам по замыслу Творца, получил возможность завершить работу, привести себя и мир к совершенству, шалому. Поскольку эта задача оказалась ему не по плечу, выполнить ее должен кто-то другой. Авраам и его потомки заняли место первого человека. Мишна, которую мы начали изучать, открывает один из путей восстановления разрушенного, учит, ; как достигнуть шалом.

С. Мишна предлагает пример для подражания - Аарона, но не описывает конкретный путь.

Л. Так может показаться. Но, с другой стороны, Аарон - конкретный человек. Выбрав именно его, а не кого-то другого, мишна ориентирует нас на вполне определенное направление, j которое связано именно с ним, а не с кем-то другим. Задача изучающего - понять, какую идею несет образ Аарона и действовать по его примеру.

Проникнуть в содержание мишны поможет мидраш. Создавая мир, Творец позаботился о том, чтобы в творении не было зависти. Какой именно, об этом сейчас пойдет речь. В первый день возникли небо и земля. Небо - символ духовного (верхнего мира). Земля олицетворяет материю (нижний мир). Оба начала возникли в один день, поэтому ни у одного не было преимущества. Второй день - создание небосвода, атрибута верхнего мира. Появляется зависть низшего к высшему. На третий день равновесие было восстановлено, ведь растительность относится к нижнему миру. В четвертый день, с появлением светил, чаша весов вновь склонилась в пользу высокого. Пятый день снимает зависть, поскольку рыбы и птицы материальны. Но теперь перед шестым, заключительным, днем встала проблема: кого создавать? Если духовное, тогда материальное позавидует высокому. Создать материальное - высокое проникнется завистью к низкому. Чтобы избежать конфликта, Творец создал человека, включающего в себя оба начала: нешаму и гуф. Шалом первого дня, тем самым, был утвержден в заключительный шестой день.

Мидраш - не красивая сказка о сотворении мира. Он отражает далеко не тривиальную идею, играющую первостепенную роль

в жизни современного человека. Сначала попробуем уяснить, что стоит за завистью между верхним и нижним мирами.

Сражение за приоритет между духовным и материальным началами описано в Пятикнижии, когда говорится о бра-хе (благословении), ставшем предметом раздора между Эса-вом и Яаковом. Смысл брахи - в дополнительном притоке шефы. Осознав, что ею овладел Лаков, Эсав позавидовал ему, так остро, что решил убить брата. Яркий пример зависти низкого начала к высокому.

Там же в Пятикнижии сказано: ты, Эсав, брату своему будешь служить, «но, когда вознегодуешь, свергнешь иго его со своей шеи» (Берешит, 27:40). Пасук предсказывает, что при определенных обстоятельствах потомкам Эсава удастся превозмочь Исраэля. Раши объясняет: «Когда Исраэлъ преступит законы Торы, Эсав востребует браху, которую отнял у него [Яаков]». Значит, когда мы сами себя ослабим, часть шефы, причитающаяся нам, перейдет к Эсаву. Благодаря этому, он окрепнет так, что возвысится над нами.

Духовное начало борется с материальным началом, стремясь получить больше шефы за счет другого. Это ли не суть взаимной зависти, на которую указывает мидраш?

Для разрешения конфликта, как мы говорили, было создано существо, соединяющее оба начала. Простое толкование: нешама не завидует гуфу, и наоборот, ибо они части одного целого, соединенные крепче отца с сыном. Но идея мидраша, конечно, глубже.

Авода включает два аспекта. Например, мицва поднимать этрог в праздник Суккот включает действие с материальным

предметом - плодом дерева. В то же время, поднимает этрог человек, привнося в действие духовное начало. Чем совершеннее каждая из сторон - материальная и духовная, тем качественнее выполненная мицва. Таким образом, в аводе исключено соперничество. Наоборот, духовность заинтересована в совершенстве материальности, которая, в свою очередь, возвышается связью с духовностью.

Соединение духовного с материальным - условие аводы. Что о нем говорит мидраш? Следствие его - снятие противостояния высокого и низкого, уход от махлокет. Получается, что одно из назначений аводы - внесение шалома в творение. Результат неожиданный.

С. Концепция вроде понятная, но абстрактная. Как проявляется махлокет между высоким и низким?

Л. Смысл махлокет, о которой идет речь, в том, что высокое и низкое не действуют сообща, а смотрят в разные стороны, обращены друг к другу как бы затылками. Это значит, что материальному нет дела до духовного, его интересы замкнуты в нижнем мире. Высокое, видя, что материальное от него отвернулось, само теряет к нему интерес, поворачивается спиной.

В мидраше обозначено соревнование двух начал: высокого и низкого. Оба необходимы. Но если при сотворении мира одному отдать приоритет, тогда все последующие попытки людей достичь шалома, гармонии будут обречены на неудачу. Разделение (махлокет) между духовным и материальным будет необратимым.

Теперь идею мидраша приложим к человеку. Тогда тот, чьи интересы не выходят за рамки земных радостей и горестей, повернут к высокому спиной и далек от сосуда, который вмещает духовное питание. А если все его помыслы обращены наверх, и он не придает значения своей материальной основе - гуфу, тогда тоже трудно надеяться на гармоничное единство двух начал. Подумаем, на какое внимание гуф вправе рассчитывать? Забота о физическом - лишь первая ступень, еще не связанная с возвышением. Чтобы помочь «младшему брату» вырасти, создана система мицвот. Влияя на гуф, она делает его восприимчивым к кдуше. Отсутствие заботы о гуфе сводит на нет высокие устремления души.

Идея мидраша о махлокет и гармонии между высоким и нижним мирами имеет прямое отношение к нашей мишне, которая предписывает: «Будь учеником Аарона...». Роль первосвященника уникальна. Аарон был важным звеном в соединении земного с Творцом, ведь в этом суть аводы в Храме. Цель жертвоприношений - используя материальное, соединить миры, верхний и нижний, повернуть их лицом друг к другу. Как следствие, приходит шалом. Поэтому в качестве примера для подражания мишна выбирает именно Аарона, а не кого-то другого.

Хахамим учат, что для успешного соединения миров требуется определенная подготовка. Главное в ней - объединение элементов нижнего мира в единую систему. Жертвоприношения в Храме служат иллюстрацией. Дело в том, что животных, которых приносили на жертвенник, покупали на деньги всех людей. Так каждый человек

участвовал в аводе. Первосвященник, принося жертву, объединял весь народ в одно целое.

Преследуй шалом

Л. Начало мишны предписывает быть учеником Аарона. Пусть твоя линия жизни соответствует позиции первосвященника во времена Храма. По мере отпущенных сил, старайся соединить нижний мир с верхним.

С. Наставление хорошее, но как его осуществить?

Л, Пути разные. Мишна указывает на один из них: «преследуй шалом». Как канал связывает водохранилище с полем, так шефа соединяет верхний мир с нижним. Махлокет между людьми препятствует проникновению шефы. Объединение, наоборот, открывает для нее путь. Таким образом, забота о соединении миров диктует устранение раздоров в своей среде.

Мишна не говорит: «следуй дорогой шалома», сказано гораздо сильнее: «преследуй шалом». Оказывается, недостаточно не вступать в махлокет с другими. Позиция должна быть активной. Во-первых, там, где это только возможно, устраняй разногласия. Во-вторых, если их нет, но в то же время связь между людьми слабая, способствуй их сближению.

С. Людей с ярким проявлением такого качества мало. В каком направлении следует двигаться, чтобы придти к нему?

Л. За ответом далеко идти не надо, он в самой мишне. Аарон - первосвященник не только по назначению, но и по призванию. Его нешама отвечала занимаемому им месту. Аво-да в Храме была доверена человеку, имевшему доступ в верхние миры.

Именно оттуда приходит сила объединять разрозненное. Вот иллюстрация этой идеи. У человека есть голова, руки, ноги, печень, сердце и т.д. - целый набор осязаемых органов. Однако, объединяет их живая душа, создание иной природы - духовной. Чем сильнее человек связан с Небом, тем естественнее проявляется в нем сила к сближению людей. Аарон, как известно, обладал исключительной способностью привносить шалом. Понятно почему: ведь его душа была предана Небу.

В противоположность этому, низкие черты, заимствованные из владения ра, склоняют к раздору. Идея, окрашенная в черный цвет, вносит раскол даже в монолитную систему. Пример находим в Пятикнижии.

Вскоре после всемирного потопа произошло рассеяние, когда каждый из народов обрел свою землю и свой язык. Но до этого: «Был на всей земле один язык и слова одни... И сказали они: давайте построим себе город и башню, главою до небес; и сделаем себе имя» (Берешит, 11:1,4). Люди на тот момент были весьма дружны. Хумаш свидетельствует: «один язык». Это означает, что у них было прекрасное взаимопонимание, им легко было договориться, найти общий язык. «Слова одни» - указание на общее дело, объединявшее их. Но что они задумали? - построить башню главой до небес, возвеличить свое имя. Хахамим поясняют: возник у них план «дотянуться» до верхнего мира и устроить войну с Творцом. Желание, поселившееся в их сердцах, явно из владения ра. И вот к чему это привело: «И рассеял их Ашем оттуда по всей земле; и они перестали строить город» (Берешит, 11:8).

С Адамом произошло подобное. Вначале его нешама включала в себя все остальные души. Авера, совершенная им, положила

конец единству. Нешама Адама распалась на множество частей.

Устремление вверх, к Небу - хорошая предпосылка для подлинного духовного соединения, но лишь предпосылка. Необходимо желание и умение сблизиться здесь на земле. Человек, не проявляющий интереса к другим, равнодушный к их переживаниям, не преуспеет в устранении конфликтов. Аарон в этом смысле - образец для подражания.

Может показаться, что два вектора, вертикальный - тяга к высокому, и горизонтальный - стремление к гармонии на земле, независимы. Но это не так. Съевший яблоко получил витамин, содержащийся в нем. Душа, чувствительная к шефе верхнего мира, впитывает то, что свойственно шефе. На Небе - гармония. Получается, что человек, отведавший шефы, проникся стремлением к шалому. Следование мишне для него естественно, не связано с преодолением себя.

Люби людей

Л. Что труднее: устанавливать шалом или любить?

С. Любить членов семьи, друзей вполне естественно. Что касается любви к посторонним, о чем, вроде бы, говорит мишна, - это редкое качество. Не ссориться или поддерживать доброжелательные отношения - намного проще.

Л. Почему это труднее?

С. В другом человеке обнаруживаются малопривлекательные качества. Если это сын, его все равно любишь. А с посторонним не так. Да и любовь к сыну - в природе человека.

К другу - душевная близость создает особое чувство. Но внутренне приближаться к постороннему?..

Л. Все это логично, но как быть с мицвой: «Полюби другого еврея, как себя»?

С. Выглядит непосильной задачей. Нет у человека никого ближе себя самого. Полюбить, как себя, по-моему, нереально.

Л. Однако мицва в Торе дана для выполнения.

С. Да, Тора не ставит непреодолимых задач, но как ее решить?

Л. Ключ в тексте мишны. Сначала попробуем понять, почему шалом и любовь в ней соседствуют. Очевидно, у них есть пересечение. Какое? Нетрудно заметить, что оба требуют определенного настроя по отношению к людям. К шалому стремятся, когда есть потребность в равновесии. Эта внутренняя мотивация выходит наружу и реализуется в том, что человек привносит гармонию во все, с чем сталкивается. Любовь к другим предполагает заведомую близость к человеку, она тоже внутри и только ждет случая, чтобы проявиться.

Если оба качества есть от рождения - прекрасно. А если их нет, как к ним придти? О первом мы уже говорили. Усиление горизонтального вектора (шалом с людьми) зависит от активности вертикального вектора (связи с верхним миром).

Эффективный способ пробуждения вертикального вектора - изучать внутреннее (духовное) устройство мира, что равносильно постижению скрытого (верхнего) мира. Человек учится видеть, насколько все, расположенное за кадром, связано между собой. Единство, царящее наверху (внутри),

приводит в трепет. А шефа, которая спускается в этот момент, «заражает» человека, и ему хочется соответствовать мирозданию. Возникает глубокое желание подражать нематериальному здесь, на земле. Это ли не пробуждение горизонтального вектора, причем живого, выходящего из сердца? Наставление мишны «преследуй шалом» трансформируется в потребность.

Исходя из этого, становится понятным, почему мишна поставила шалом и любовь рядом. Связав шалом с Аароном, мишна ввела вертикальный вектор (первосвященник связывал землю и Небо). Шефа, спускающаяся сверху, устраняет махлокет, создает единство. Это ли не основа любви? Гематрия אהבה (агава - любовь): 1+5+2+5=13 такая же, как у слова אחד (эхад - один): 1+8+4=13, отражающего единство.

Поскольку любовь и шалом внутренне связаны, их приобретение идентично. Отсюда путь к любви и шалому пролегает через верхний мир. Буква ו иллюстрирует эту идею. Подтверждение этому: буква ו , связывая нижний мир с верхним (свойство шалом), указывает на вертикальный вектор. Если записать букву вав, как она произносится, ואו и подсчитать ее значение, придем к числу: 6+1+6=13 - гематрии слова «любовь». Вывод: в любви, как и в шаломе, вертикальный вектор играет существенную роль. От него зависит сила горизонтального вектора - отношение между людьми.

С. Если причина, вызывающая шалом и любовь одна, тогда каждый, кто преследует шалом, должен любить людей, и наоборот, каждый, любящий людей, будет устанавливать шалом. Это действительно так?

Л. Нет, и по двум причинам. Во-первых, к шалому и любви можно придти разными путями. Не обязательно идти в направлении, указанном мишной. И тогда может случиться, что человек обладает одним качеством в большей степени, чем другим. Во-вторых, даже если человек преследует шалом, черпая силу от высокого источника, это не автоматически прививает ему любовь к другим. Может помочь, но гарантии нет. Подумаем, почему?

Суть любви, как было отмечено, - сближение, единство. Есть ли для него достаточное основание в случае с человеком, не близким (родственником или другом)? А без него, без основания, связь будет шаткой. Чтобы разобраться, обратимся к мицве «полюби другого еврея, как себя». Какая в ней трудность?

С. Что значит «как себя»? Он же не я.

Л. Действительно, не Вы. А в чем отличие?

С. Отличий много. Я, например, математик, а он искусствовед.

Л. Математик, искусствовед, безусловно, характеристики важные. С другой стороны, если от них абстрагироваться, человек все равно останется, так ведь?

С. Согласен, мое бытие в мире не описывается тем, что я математик. Правильнее смотреть на себя, как на человека, который занимается математикой, а не как на математика, который заодно является человеком.

Л. Так с любым качеством. Человек глубже, чем его черты. Условно отметая от себя одно качество за другим, человек все равно не исчезнет. Всегда останется его суть. В ней нет

конкретных привычных свойств, которые в жизни могут разъединять. И хотя суть, о которой мы говорим, у каждого человека своя, в них есть общее: человек сотворен «по образу и подобию Б-га».

На этом высоком уровне обнаруживается прочное основание для объединения. Проблема, правда, в том, как на него выйти. Мишна помогает: подражай Аарону, открой в себе то, что связано с Небом. На этом пути ты доберешься до своей сути. Когда прочувствуешь ее в себе, сможешь разглядеть ее в другом. Последовательность именно такая: к другому - через себя, как и подчеркнуто в Хумаше: «Полюби другого, как себя». Обнаруженное сходство - подобие Творцу - надежное основание при выполнении этой мицвы.

Чтобы преследовать шалом, надо, как мы учили, подняться высоко. Но нет необходимости так сильно углубиться в себя, чтобы добраться до точки сходства с другим. Поэтому наставление мишны «люби людей» - следующая, более высокая ступень, чем установление шалома.

Посмотрим, как идея мишны прослеживается в Торе. Сказано: «Не враждуй на брата твоего (другого еврея) в сердце своем... Не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего, люби другого (еврея), как самого себя; Я Ашем, уставы Мои соблюдай...» (Ваикра,19:17-19). Легко заметить: вначале Хумаш говорит о поддержании шалома, а на следующей ступени о любви к другому человеку - та же последовательность, что в мишне.

Обратите внимание: призыв «люби другого, как себя» соседствует с предписанием соблюдать уставы. Чем это объяснить? Дело в том, что понятие хок (устав) хахамим

связывают со скрытой, нерациональной стороной мицвы. Получается, что Тора, говоря о мицве любви, подчеркивает ее скрытый смысл, учит: отойди от обычных человеческих представлений о том, как надо любить другого, загляни глубже. Доберись до хок (устава) этой мицвы. Как? - Один из способов: абстрагируйся от конкретных качеств, разгляди в себе и другом человеке «целем Элоким».

Мицва, выполненная исходя из этого, окажется качественной, отвечающей высокому стандарту Торы. Она поднимется высоко, затронет верхние миры. На это указывает сам пасук: «люби другого, как самого себя, Я (אני) Ашем». В Зоар открыто, что слово אני - Я является одним из имен Шхины, существования Всевышнего, которое теснее всего примыкает к творению. Имя Ашем относится к более отдаленному от нас, более высокому уровню Его бытия. Сочетание «Я Ашем» указывает, что шефа от имени Ашем спускается к Шхине и после этого переходит в творение. Это происходит в ответ на выполненную евреем мицву «люби другого, как самого себя».

Приближай к Торе

Л. Желание поделиться с тем, кого любишь, вполне естественно. Из всех вариантов, по какой-то причине, мишна выбрала один: приблизь его к Торе. Почему именно этот?

Первое, что приходит в голову, - выбор пал на то, что представляет наибольшую ценность. Минус этого ответа в том, что его связь с предшествующей частью мишны внешняя. Попробуем найти объяснение окончанию мишны, исходя из того, что мы прошли.

Основанием для любви может служить особый вид близости: он, как и ты, несет печать «целем Элоким». Сам по себе этот образ настолько ценен, что к нему, конечно, хочется приблизиться. Отсюда и к человеку, в котором он запечатлен, возникает особое отношение. В этом суть.

Трудность в том, как добраться до высокого образа. Путь к нему пролегает не через чувства, а через разум. Своего разума, каким бы крепким он ни был, не хватит, чтобы разобраться в устройстве творения, познать бытие Всевышнего, увидеть, как из Него «выросло» мироздание. А без этого знания до концепции «целем Элоким» не дорасти.

С. Тот, кто не понимает, что такое целем Элоким, не может любить другого еврея?

Л. Общность с другим евреем, конечно, можно почувствовать. Но любовь, основанная на целем, более высокая, духовная, лучше соответствует мицве «любви другого, как себя».

Как подобраться к устройству мироздания, чтобы дотянуться до целем? Хохма, с которой Творец создавал миры, раскрыта в Торе. Поэтому через нее и только через нее можно дорасти до концепции «по образу и подобию».

Интересно, что идея познания целем Элоким обнаруживается в написании слова חכמה (хохма). Его можно разделить на два: חכמה (коах - сила в потенциале) и מה (ма - что). Сила потенциала проявляется в его раскрытии, выходе наружу. Вторая часть слова хохма указывает на направление выявления потенциала. В хохме заложена тенденция к ответу на вопрос «что?», а это суть познания.

С. Математика - тоже познание. Как буквы слова хохма говорят о познании целем Элоким? Это непонятно.

Л. Первое предложение Пятикнижия «Вначале сотворил Элоким небо и землю», повествующее о создании мироздания, содержит 28 букв, что совпадает с гематрией слова כח (сила в потенциале, начало слова хохма): 20+8=28. Получается, что первое предложение есть корень, из которого, как из потенциала, выросло все Пятикнижие.

У этого корня обнаруживаются два аспекта: внешний и внутренний. Отсюда и выросшее из него творение предстает как видимое (внешнее) и скрытое (внутреннее). Каждое нуждается в исследовании. И это разделение между наукой и Торой. Наука познает внешнее, Тора - внутреннее.

К какому виду познания относится хохма? Обратимся к буквам этого слова, они подскажут ответ. Вторая часть слова хохма - самостоятельное слово па (ма - что) имеет гематрию 40+5=45, такую же, как у слова атк (человек): 1+4+40=45.

Видим, буквы слова хохма указывают не на математическое исследование, но на познание человека.

Причем речь идет не о физических или душевных качествах. Хохма раскрывает скрытую суть: как Творец создал человека по Своему «образу и подобию». Это, не преувеличивая, центральная идея Торы. Кто постиг ее, связывает себя с сутью Торы, становится к ней внутренне ближе. Мишна наставляет: приближай людей к Торе. Отнесемся к этому предписанию как к продолжению того, о чем говорилось до этого: открой перед ними в Торе то, чем овладел сам, благодаря чему осознаешь в другом целем Элоким. Это поможет не только новичку, но и

тому, кто изучает Тору не один год. Проникнув в эту область, он соприкоснется с сердцем Торы. Связь с сердцем человека по настоящему приближает к нему. Мишна учит: приближай к Торе.

С. Не всякому, кто изучает Тору, удается дойти до раскрытия концепции целем Элоким. Разве мишна рассчитана на избранных?

Л. Продвигаться в этом направлении - дано каждому. Достигаемый уровень, конечно, различен. Проблема в том, что обычно те, кто учат Тору, не находят времени для рассмотрения подобных вопросов. С учетом этого, наставление мишны «приблизь их к Торе» весьма актуально.

С. Считаете ли Вы, что призыв мишны сводится к постижению Торы, раскрывающей целем Элоким, или он шире и затрагивает любые разделы Торы?

Л. Конечно, шире.

С. Как тогда окончание мишны связано с тем, о чем говорилось перед этим?

Л. Даже если не заключать окончание мишны в рамки концепции «по образу и подобию», все равно это логическое завершение предыдущей части мишны. Объяснить можно так. Тора спустилась из нематериального мира. Хотя во многих разделах она исследует вопросы, связанные с практической жизнью людей, взгляд на эти вещи в ней внутренний, отражающий волю Творца в данном конкретном вопросе. В этом смысле, человеку, ее изучающему, прививается взгляд на вещи, не связанный рамками внешних форм. Тора по своей при роде нематериальна. Поэтому погружающийся в нее, по

замыслу, должен отрываться от тисков земного мира, земных представлений. И если его продвижение в этом направлении окажется успешным, вертикальный вектор его души, направленный от земного к Небу, окрепнет. Следующая ступень в служении Творцу - использование вертикальной силы для создания «высокого» горизонтального вектора, проявлениями которого явится привнесение в творение шалома и любви. В этом смысл мишны.

Вопросы

Что означает: при создании мира был достигнут шалом?

Если шалом «запрограммирован» при создании мира, почему его нет сейчас?

В чем суть двух путей приближения к шалому, и как один из них влияет на другой?

Что такое вертикальный вектор и как к нему придти? Есть ли другие способы? Какой более эффективен?

Как объяснить, что горизонтальный вектор - любовь к людям - зависит от вертикального вектора?

Почему в мишне сначала сказано о шаломе, затем о любви? Почему наставление «приближай к Торе» - последнее в мишне?

К кому относится это наставление: к тем, кто далек от Торы, или к тем, кто все равно учится? Почему?

Иногда говорят «хохма народов земли» - как это согласуется с тем, что хохма - наука о человеке?

Мишна 13

Кто возвеличивает имя - теряет имя

Он же говорил: «Стремящийся возвеличить имя теряет имя; не добавляющий кончается; не желающий учиться заслуживает смерти; использующий венец исчезнет».

Л. Предыдущая мишна закончилась пожеланием приближать людей к Торе. Эта описывает негативные моменты, которые могут возникнуть при изучении Торы.

Особенность мишны в смешанном языке: частично ла-шон акадош, частично арамейский язык. Это, конечно, не случайно и служит ключом к пониманию главной идеи. Мы говорили о сходстве этих языков и их отличии уровнем кдуши - арамейский более приземленный, чем иврит. Смешав языки в тексте, мишна указывает на опасность, возникающую, когда изучение Торы сталкивается с обыденностью. Мишна фокусирует внимание на четырех аспектах, связанных с этим.

Завоевание имени может идти в двух направлениях. Либо человек стремится занять позицию рава или судьи, хотя ей не соответствует. Либо добивается известности благодаря своим познаниям, но движет им в изучении Торы желание прославиться. Рассмотрим каждый вариант отдельно.

Если человек занял позицию, для которой его квалификации недостаточно, это обязательно выплывает наружу. Люди заметят, что уровень выдвиженца недостаточен для решения

возникающих проблем и, естественно, уважения в глазах других он не найдет. Более того, потеряет даже то, что имел раньше. Объяснение простое: находясь в тени, он успешно занимался тем, что соответствовало его уровню. Некомпетентность не проявлялась. А теперь изъян в знании открылся, получил огласку.

С. А в чем проблема со вторым случаем? Если человек обладает обширными и глубокими познаниями, это, естественно, вызовет уважение. Его будут хвалить.

Л. Поясним, почему и здесь мишна предсказывает потерю имени. Понять можно так. Неправильно лить вино в грязный бокал. Нешама человека не одевается в гуф животного. Так и для Торы: человек, постигающий высокое, должен быть на уровне. Если мотив изучения не чист, человек жаждет почета, то «наверху» это отметят. К истине не подпустят. В его изысканиях, наверняка, будут ошибки. Пусть не все их заметят, и человека будут хвалить, но обязательно найдутся те, которые разберутся. Для них его имя будет мало что значить.

А что произойдет потом, когда душа покинет тело и попадет на суд? Тогда, наверняка, учтут, как он изучал Тору на земле. Душа, зараженная честолюбием, не являлась подходящей одеждой для Торы. Из-за этого, несмотря на все старания и упорный труд, его Тора не поднималась в мир кдуши, не вызывала в нем позитивных преобразований. Напротив, питала силу зла (ра). И это ему засчитают в вину. Имя, которого добился на земле, при переходе в следующий мир он потеряет.

Слово авад (потерял), используемое мишной, точно описывает ситуацию. В Талмуде это слово встречается при описании потери вещи. Смысл в том, что пока вещь у хозяина, она для

него важна, а когда потеряна, лишается ценности. Так и доброе имя, которым обладал выдвиженец в прошлом, из-за несоответствия должности больше не принимается во внимание. Или во втором варианте: имя, котировавшееся на земле, при переходе в следующий мир обесценивается.

Не добавишь - конец

Л. Две вещи нуждаются в разъяснении: о каком добавлении и конце идет речь?

Вот три комментария:

Раши: «Не добавляет от ночи ко дню».

Махарал: «Не упорствует в изучении Торы».

Р. Ицхак: «Не повторяет».

На первый взгляд, они совсем разные. Но, если присмотреться, общее перекрывает различия. Все сходятся на том, что мишна, говоря о прибавлении, не имеет в виду увеличение числа прочитанных страниц. Речь не о количестве, а о том, как учить Тору. Необходим глубокий интерес к предмету изучения.

Если человек старается и проявляет упорство в изучении Торы (комментарий Махарала), это свидетельствует о том, что он с нею внутренне связан. Тора для него интереснее всего другого. Повторение (мнение р. Ицхака) не сводится к запоминанию - это изучение заново, причем на более глубоком уровне, чтобы удовлетворить жажду познания. Если человек сокращает сон ради Торы (объяснение Раши), значит, что духовная пища для

него имеет приоритет по сравнению с наслаждениями этого мира.

В предыдущей части мишны говорилось о человеке, который прибавляет в учебе, но намерение при этом не чистое: создать себе имя. Результат, как мы помним, печальный: имя потеряет. Сейчас наоборот: что произойдет с тем, кто не проявляет усердия в изучении Торы? Мишна отвечает: его ожидает конец. Естественный вопрос: что именно закончится?

Раши приводит выдержку из Талмуда: «Сказал р. Иосеф: его похоронит мать» (Таанит, 31а). Неожиданный комментарий. Согласитесь, слова Талмуда в данном случае не следует понимать буквально. Тогда, что они означают? Мать дает ребенку жизнь. Поэтому образ матери, хоронящей сына, символизирует разрыв между источником жизни и человеком. Вот конец, о котором предупреждает мишна. Оказывается, если человек не прибавляет к учебе, а именно, согласно комментариям, не погружен в нее с головой, его Тора потеряет жизнь.

С. Что это значит? Всем известно, что Тора - источник жизни.

Л. Так действительно принято считать. Но это не всегда так. Хахамим говорят, что иногда Тора - эликсир жизни, а иногда - эликсир смерти.

Идея нашей мишны отчасти перекликается с этой мыслью. Она говорит о частичном умирании, а именно: Тора перестает быть источником жизненной силы. Вас интересует, что за этим стоит?

Для поддержания гуфа надо питаться. Если еды недостаточно, начинается слабость. Истощенный человек вяло реагирует на

происходящее, не идет по жизни, а плетется. Нешама - внутреннее в человеке. Если ее посадить на голодный паек, внутренняя жизнь окажется слабенькой, реакция на высокое - слабая. Истинный смысл происходящего скрыт.

Изучение Торы само по себе не спасает. Мишна учит: человек, не отдающий себя ей, не получит от нее подкрепление своей внутренней силе. Питание он будет находить в ином месте, земном, лишенном истинной духовности. Источник жизненной силы, берущий начало на Небе, для него иссякнет. Это конец, на который указывает мишна.

Не учащийся заслуживает смерти

Л. Раши комментирует: «Чародеи и провидцы говорят о нем: смерть его близка».

С. Много людей не изучают Тору и дотягивают до преклонного возраста.

Л. Наблюдение верное. Поэтому ничего не остается, как отказаться от буквального понимания этих слов.

«Чародеи и провидцы» видят то, что стоит за кадром, утаенное от обычного взгляда. Им открыто, что человек, не изучающий Тору, подвержен опасности, он на пороге смерти. Не физической, разумеется.

Идея о том, что Адам умер дважды, для нас не нова. Вторая смерть пришла через 930 лет, а первая последовала непосредственно за аверой. Как тело покидает этот мир и переходит в землю, так и Адам оставил Сад Эден и «приземлился». В материальном мире каждая авера несет

частицу духовной смерти, погружает виновного в материальность. Об этой смерти говорит мишна.

Внутренний мир человека, оторванного от Торы, так ослаблен, что он не в состоянии противостоять соблазнам. Сердце и глаза смотрят в сторону удовольствий. Удовлетворение потребностей своей земной природы - животной души - у него на первом плане. Нешама, которой следовало бы вступить в сражение с гуфом, бессильна, ибо лишена питания. Расплата за отказ от Торы - внутренняя деградация. При подобной расстановке сил до аверы один шаг. И шаг этот несет в себе частичное умирание. В этом смысл комментария: «Чародеи и провидцы говорят про него: смерть его близка».

С. В чем разница между этой частью мишны и предыдущей? Там тоже терялась связь с источником жизни (мать хоронила).

Л. Различие принципиальное. В первом случае учеба идет, но без надлежащего усердия. Следствие - духовная слабость, не позволяющая видеть внутреннюю сторону событий, обрекающая на неудачу попытки духовного роста, духовная бедность. Во втором случае, когда человек оторван от Торы, последствия катастрофические. Теперь он - легкая добыча для силы зла (ра), стоит, можно сказать, на краю могилы.

Кто использует корону - исчезнет

Л. Четвертая часть мишны, как и первые три, предостерегает от неблагоприятного конца. В чем ее особенность? Следующий вопрос: какая корона имеется в виду?

Мишна посвящена тому, как не следует изучать Тору. Это наводит на мысль, что корона, о которой идет речь, как-то связана с Торой.

«Обычная» корона - символ отличия царя от под данных. В трактате Гитин талмидей хахамим названы царями (Гитин, 62а). Почему? Считается, что талмид хахам тоже имеет своего рода корону - венец Торы. Выясним, что стоит за этим термином.

На человека можно посмотреть как на совокупность разного рода сил, связывающих его с миром, в котором он живет. Одна из них - сила разума, которая позволяет выйти за пределы видимого, абстрагироваться от конкретности. Это общее между ученым и талмид хахамом. А в чем отличие?

Знаток Торы объясняет, исходя из законов, открытых Торой. До них не добраться материальными средствами. Ни телескоп, ни микроскоп не помогут. Также сила экстрасенса не приведет к пониманию, почему при вступлении в брак нужны именно два свидетеля, не дойдет до требований, которые к ним предъявляются. Тора сообщает законы трансцендентные, позволяющие увидеть события изнутри.

Поскольку объяснение процессов основано не на материальных законах, разум, погруженный в исследование такого типа, должен быть связан с нематериальным (духовным) источником. В этом принципиальное отличие талмид хахама от ученого. Разум знатока Торы, питаясь от высокого источника, отделяет его от материи, ставит над нею. Корона отличает царя от подданных. Тора талмид хахама - венец, поднимающий его над приземленным восприятием мира.

Казалось бы, все прекрасно. Но здесь таится опасность, на которую указывает мишна: «Использующий корону исчезнет». О каком использовании идет речь?

Разъяснение находим в трактате Недарим. «Сказал р. Йоханан: каждый, кто использует корону Торы, будет вырван из мира» (Недарим, 62а). В подтверждение р. Йоханан ссылается на историю царя Бальшацара, сына Вавилонского царя Навухаднецара, разрушившего первый Храм. Навухаднецар захватил священные сосуды Храма и переправил в Вавилон.

На одном из пиров «опьяненный вином Бальшацар приказал принести золотые и серебряные сосуды, вынесенные Навухаднецаром, отцом его, из Храма, что в Иерушалаиме, и пили из них царь, и сановники его, и жены его, и наложницы его» (Даниэль, 5:2). Выпивая из сосудов, заключавших в себя большую кдушу, вавилоняне «славили богов из золота, серебра, меди, железа, дерева и камня». Так они осквернили сосуды.

Кара не заставила себя ждать: «В ту же ночь был убит Бальшацар, царь Касдима» (там же, 5:30).

Р. Йоханан извлекает урок: «Что сделал Балынаццар? - Использовал сосуды кдуши, превратив их в сосуды обычные (пил из них вино), и был вырван из мира. Тем более, человек, использующий корону Торы, которая жизнь и основание мира, будет вырван из мира».

Венец Торы сопоставлен с сосудами Храма и сказано, что кдуша Торы выше. Поэтому хуже воспользоваться короной Торы в меркантильных целях, чем осквернить сосуды.

Это ответ на вопрос, о каком использовании Торы идет речь в мишне. По замыслу, Тора должна отрывать человека от материального начала, возвышать его. На деле обратное: накопленное знание служит для извлечения земных благ. Вместо задуманного возвышения материального происходит принижение высокого. Каково возмездие? Мишна учит: человек исчезнет. Раши поясняет: «исчезнет из мира», что, по существу, совпадает с оценкой, данной р. Йохананом: «будет вырван из мира».

С. Как это понять? Что именно с ним произойдет?

Л. Один из законов, на которых стоит Высшее Правосудие, гласит: «Мида кенэгед мида» - «мера за меру», или «как ты, так и тебе».

Использование венца Торы для своих нужд приземляет Тору, лишает ее кдуши. Знание осталось, но превратилось в выхолощенное, неживое. Вспомните, именно на этот аспект указывает р. Йоханан: «Тора, дающая жизнь и основание мирозданию...». Расплата последует согласно проступку. Верхний источник питания, включающий кдушу, иссякнет. Усилия по овладению знанием не прибавят жизненной силы. Духовный рентген, если бы такой существовал, выявил бы засыхание души.

С. Идея понятна. Но слова «исчезнет из мира», «вырван из мира» несут в себе что-то большее.

Л. Вы правы, концепция нуждается в доработке. Творец «подогнал» мироздание под человека. Мир создан так, что

предоставляет возможность выполнять аводу (в первую очередь) и удовлетворять земные потребности. Человек,

оторванный от аводы, использует лишь одну сторону мира, а другой, возвышенной, лишен. По аналогии, тот, кто использует кдушу для достижения земных благ, теряет ту часть мира, из которой произрастает высокое. Вдумайтесь, разве не в этом проявление принципа «как ты, так и тебе».

Такое несовершенное служение напоминает работу крестьянина, бросающего семена в землю, а колосья не вырастают. Обладание землей в таком случае мало что значит, можно сказать, что ее у него нет. В этом смысл комментария: «исчезнет из мира», «вырван из мира».

С. Бросание семян в землю, если я правильно понял, -аналог выполнения мицвот. Может ли «осквернение» Торы зачеркнуть всю аводу, что на языке комментаторов равносильно исчезновению из мира?

Л. Человек изможденный что-то производит, но его действия лишены жизни. Мицву, в которой нет кдуши, Виленский Гаон называет мертвой и сравнивает с погасшей свечой. Нельзя сказать, что ничего не осталось. Тело есть, но безжизненное, свеча в наличии, но не светит.

Слова «вырван из мира» требуют уточнения: вырван из живой, духовной части мира.

Было сказано, что мир имеет как бы два лица. Первое лицо смотрит в сторону всем известных чисто человеческих радостей и горестей. Ориентация определяется животной душой, которая есть в человеке. Второе лицо обращено к аводе. Назначение воды - миква; луны - обозначать срок начала месяца, еврейских праздников; вина - субботний кидуш\ пергамента - быть материалом для мезузы и т.д. У этого

второго лица обнаруживаются два выражения. Первое - приземленное, безжизненное. Второе - возвышенное, духовное. Тот, кто пользуется Торой для земного, вырван из мира, имеющего высокое лицо, но остался в мире приземленной аводы.

В сефер Зоар сказано: есть люди, находящиеся в спячке и в то же время бодрствующие, а на месте глаз у них отверстия (Зоар, 4а). Объяснение следующее: животная душа активна, бодрствует, а высокая спит. И это одновременно. Через глаза «душа выходит наружу». Высокая душа видит высокое. Сонный не чувствителен к духовной стороне мира. В этом смысле он лишен глаз, вместо них - отверстия. Вот образ человека, вырванного из мира.

Вопросы

Ведет ли к потере мира тщеславие, не связанное с изучением Торы?

Почему тот, кто учится без рвения, не заслуживает смерти? В чем разница: «заслуживает смерти» и «достиг конца»?

Всякий ли изучающий Тору имеет корону?

Что значит: изучает Тору, а кдуша не приходит? Каковы конкретные последствия?

Мишна 14

Если не я для себя, кто для меня?

Он же говорил: «Если не я для себя, кто для меня? И когда я для себя, кто я? И если не теперь, то когда»?

Если не я для себя, кто для меня?

Л. Мысль вроде простая: заботься о себе сам и не полагайся на других людей. Но возможны два варианта: забота о теле или о душе. Первый в подсказке не нуждается, значит, мишна не о нем. Понятно, сначала надо справиться с первостепенным. Что на первом плане? То, что перед глазами: забота о куске хлеба, о здоровье членов семьи, воспитание детей, помощь людям в беде и т.д. Поскольку душа не на поверхности, то и в списке она не обнаруживается.

Цель мишны - изменить акценты. Какое место в перечне подобает отвести душе? По-видимому, первое. Не так, как учили классики: материя первична, сознание вторично. До вторичного, на практике, руки не доходят. У хахамим другой взгляд: «Если не я для себя, кто для меня?» - собственная душа - она предмет заботы.

С. Ставить себя на первое место - признак эгоизма. Этому ли учит мишна?

Л. Нет, не этому. Два начала наличествуют в человеке: материальное и духовное. Ориентация на одно из них

автоматически ослабляет влияние другого. В природе гуфа - взять себе, не отдавать. Это ли не признак эгоизма? Нешама по своему происхождению не материальна, ей не свойственна погоня за земными благами, излишествами, привилегиями. И если у человека ярко выражена тяга к земному, значит, гуф говорит в нем в полный голос.

Гуф - преграда между нешамой и ее корнем в Небесах. Ослабление власти земного позволяет нешаме поднять голову, обратиться к своему корню. На этом пути нешама обретает истинную связь с Творцом и, оставаясь в рамках гуфа, учится служить Ему. Подчинение Его воле минимизирует глупое упрямство и своеволие, искореняет эгоизм. Призыв заботиться о себе подразумевает заботу о высоком в себе, оно противоположно эгоизму.

С. Опыт изучения Пиркей Авот подсказывает, что мишна не ограничивается общим предписанием, но включает в себя намек на конкретную реализацию. Заметить его, правда, трудно. Есть ли он в этой мишне?

Л. Слова «если не я для себя, кто для меня?» содержат подсказку. Попробуем отыскать, в каком аспекте другой человек, даже при желании, помочь не в состоянии. Пропитание может придти со стороны. В разрешении семейного конфликта допустимо вмешательство третьего лица. Справляться с трудным ребенком возможно, опираясь на опыт педагога или психолога. Но как насчет мицвы? Можно ли за другого человека съесть мацу или носить цицит?

Мишна подсказывает, какой тип заботы имеется в виду. Раши комментирует: «Если я не выполню мицву, кто выполнит ее за меня»?

С. Разве еда мацы или ношение цицит отрывают неьиа-му от материального и обращают к возвышенной жизни?

Л. Разговоры о здоровье не вылечивают. Так и нешаме мысли о высоких материях мало помогут. Необходимы конкретные действия.

С. Когда речь идет о теле - понятно: возьмешь таблетку - голове легче. Но разве конкретное действие, еда мацы, например, вылечивает душу?

Л. Иногда вылечивает, иногда нет, смотря, кто ел. Для нееврея и десять кусков мацы не помогут. На еврея и один кусок подействует. Из-за чего? У Синая Ам Исраэлъ был наделен силой служения. Благодаря ей действие еврея имеет шанс добраться до верхнего мира. И вне сомнения оно сказывается на нем самом, на его внутренней природе. Мицва или авера оставляют в ней след.

Исходя из этого, простой еврей, размышляющий о высоких материях, но следующий предписаниям, в плане духовном стоит выше, чем всемирно известный поэт (философ). Доказательство просто: Всевышний - источник духовности. Поэтому истинная духовность обнаруживается лишь через связь с ним. Где каналы связи? Тора обязывает совершать действия их открывающие. Выполнение мицвот, сознает это человек или нет, продвигает его в этом направлении. Поэт (философ) размышляет, говорит о высоком, но все это вне Торы. Действия, приводящего к тикуну, у него нет. Тем самым, его «духовность» лишена реальности, связи с Всевышним.

А у еврея? - Изучение Торы и выполнение мицвот производят тикун (исправление) в нешаме. По мере приближения к тикуну,

нешама в большей степени раскрывается к восприятию шефы верхнего мира. В этом ее истинное возвышение. По завершении тикуна она готова к жизни в грядущем мире (в олам аба), где материальность отсутствует, только духовность.

С. Сколько мицвот надо выполнить, чтобы достичь полного тикуна?.

Л. Все 248. Без этого в олам аба не попасть.

С. Мицвот, связанные с аводой в Храме, сейчас выполнить невозможно. Как быть тем, кто родился после разрушения Храма?

Л. Нешамы, живущие сейчас в этом мире, в подавляющем большинстве уже были здесь, и не один раз. Возможно, в одном из прежних рождений нешама уже выполнила такого рода мицвы, приносила в Храм жертвы. Другой вариант: будет построен Третий Храм, и тогда ей представится шанс осуществить возложенное на нее.

С. Как быть тому, кто живет в добром согласии с женой и не планирует разводиться? Одна из шестисот тринадцати мицвот - гет. Не выполнив ее, не попадешь в олам аба. Может быть, перед смертью целесообразно развестись?

Л. Звучит логично, но проблема в том, что дня смерти, как правило, не знаешь. Ответ такой. Не ищи выхода в разводе. Может статься, в одном из предыдущих рождений нешаме не посчастливилось, пришлось ей пройти через эту неприятную процедуру, и мицва, таким образом, была выполнена.

С. А как быть цадику? Одна из шестисот тринадцати мицвот - возвращение украденного. Не выполнив ее, не попадешь в олам

аба. Согласно предыдущему ответу, в одном из предшествующих рождений цадик был вором. Звучит странно.

Л. Возможен другой вариант. Душа цадика, никогда не замешанная в воровстве, для выполнения этой мицвы может «подселиться» на некоторое время в вора (подсоединиться к его душе), помочь ему вернуть украденное и тогда покинуть его тело. Так приобретается недостающая мицва. Похожий сценарий возможен и по отношению к гету.

С. Главная цель пребывания в мире - тикун своей души. Не противоречит ли это концепции бескорыстного служения?

Л. Этот вопрос мы уже разбирали. Все зависит от главного намерения. Правильно рассуждать так: Творец пожелал поделиться шефой с творением, в частности со мною. Сделаю для того все, зависящее от меня, и приду к тикуну. Такой подход абсолютно кошерный. Причем, понимание, что тикун мне самому на пользу, не исчезает, просто это не главное.

Другая идея: полезно учитывать, что каждая выполненная мицва нужна не только мне, в той или иной степени она поддерживает творение.

Возможен еще мотив, уводящий от эгоизма в аводе. Ха-хамим учат, что Машиах не придет, пока каждая еврейская душа не достигнет тикуна. С этой точки зрения, стремление к нему, как к средству приблизить время Машиаха, не корыстное. Более того, подобное отношение к аводе - одна из форм практического выполнения мицвы ожидания Машиаха.

Это, на первый взгляд, вступает в противоречие с концепцией, изложенной р. Моше Хаимом Луццато. Изначально Творец предусмотрел определенные моменты в историческом

развитии, когда Машиах мог придти. В каждый из них происходил суд, на котором решалось, заслуживает ли народ избавления на гот момент. Оказывалось, что нет. И вот, остался только один из предусмотренных сроков, который нельзя отодвинуть. Хотим мы этого или нет, Он подготовит народ к этому событию.

Но возникает проблема: если день прихода Машиаха назначен и неизменен, как его можно приблизить? Ответить можно так: исполнение мицвы, ведущее к тикуну, не приближает и приближает приход Машиаха. Суть в следующем. День его прихода, как учит р. Моше Хаим Луццато, не изменится -в этом смысле не приближает. С другой стороны, тикун делает человека готовым к приходу Машиаха. Следовательно, движение в этом направлении сокращает духовное расстояние между ним и назначенным днем. Аналогия: благодаря духовному росту расстояние между цадиком и Творцом меньше, чем у обычного человека. Так день становится ближе. Не по времени, ибо дата назначена, но по расстоянию - оно в наших руках.

С учетом этого, перед выполнением мицвы полезно сказать себе: «Сейчас совершу действие, которое приблизит меня ко дню избавления человечества».

Когда я для себя, кто я?

Л. Предположим, человек следует указанию мишны, встал на путь самосовершенствования. Сейчас он столкнется с проблемой, которую мог не заметить. На нее указывает вторая

часть мишны: «кто я?». Раши комментирует: «Даже когда я иду и делаю мицву, не делаю ее так, как обязан».

С. Интересно понять, что мешает.

Л. Виленский Гаон приводит пасук, открывающий причину: «И как человеку быть правым перед Б-гом, и как рожденному женщиной быть чистым?» (Иов, 25:4). Мицву выполняет человек, не робот. В ней участвует нешама. А гуф, как правило, тормозит. Соотношение нешамы и гуфа определяет качество аводы. Происхождение от женщины - намек на материальный фактор, препятствующий выполнению действия на уровне, отвечающем потенциалу нешамы. А у нешамы происхождение высокое. Удовлетворить ее стандарту крайне трудно, «как человеку быть правым перед Б-гом».

Заметьте, слову «человек» в лашон акадош соответствуют три разных слова: адам, иш и энош. Здесь сказано энош. Подумаем, почему? Каждое слово отражает определенный уровень духовного развития. Первое место занимает адам, потом иш, затем энош. Материальное начало (рожден женщиной) проявлено в нем в большей степени. Оно - преграда для качественной аводы. Поскольку пасук говорит об изъяне аводы, вызванном материальным началом, употребление слова энош в нем оправдано.

Подобную идею об аводе встречаем в мидраше. Одно из объяснений пасука: «Весь труд человека для себя» дает р. Леви. Выражение «для себя» он интерпретирует: «для себя, но не для души». Душа сравнивается с дочерью царя, а человек - с простолюдином, который взял ее в жены. Несмотря на все старания простолюдина, ему не удастся насытить жену, предоставить ей яства, к которым она привыкла. Образ

мидраша позволяет оценить, насколько велика разница между нешамой и человеком, который всего-навсего плоть и кровь. Дистанция определяется происхождением. Здесь ключ к решению проблемы: минимизируй материальное начало и укрепляй высокое. От этого зависит успех аводы. Мидраш предлагает общее решение, которое поможет в каждом конкретном случае, в каждой конкретной мицве.

Если не теперь, то когда?

Л. Эта часть мишны - логическое завершение предыдущего. Животной душе человека свойственна расторопность в достижении земных целей. В вопросах аводы поднимает голову гуф, инертный к духовности. Его мало беспокоит, что простолюдин не обеспечивает царскую дочь тем, в чем она остро нуждается. Человек - читай эношш - рассуждает: мицвы выполняю, пусть не как цадик, но не отстаю от большинства. Вот ширма, за которой можно укрыться. Мишна подобную позицию осуждает: покинь прикрытие, подумай, с чем подойдешь к финалу.

Раши комментирует: «Тот, кто трудится накануне шабата, ест в шабат, но кто не трудится, что он будет есть?» Седьмой день недели - прообраз седьмого тысячелетия. В момент сотворения мира Всевышний не пожелал завершить работу. На доработку мира до совершенства отведено 6 000 лет. Причем, Ам Исраэль Он сделал Своим партнером в построении олам аба. В создание будущего дома мы вносим посильную лепту. Подобно этому, каждой нешаме необходимо затрачивать усилия, чтобы придти к своему тикуну, построить свой дом в олам аба.

Строительство мира, тикун отдельной нешамы - вещи глубоко спрятанные, но достигаются они за счет изучения Торы, выполнения мицвот, совершения хороших поступков - того, что лежит на поверхности. Отмеченные действия и есть тот труд, который на нас возложен. Он - подготовка к шабату, к седьмому тысячелетию. И если человек работает спустя рукава, это скажется на его пище в шабат, на шефе, которая будет отпущена ему в седьмое тысячелетие.

Виленский Гаон в пояснение к мишне приводит слова царя Шломо: «Все, что находит твоя рука, делай сколько есть сил, ибо нет ни дела, ни замысла, ни знания, ни мудрости в преисподней, куда ты идешь» (Коэлет. 9:10). Идея в том, что возможности, заложенные в твою природу, должны быть использованы максимально. Помни, что назначение этого мира, - подготовка к тому, что по другую сторону реки.

И еще сказано в трактате Шабат (30б): «Живая собака лучше мертвого льва». Собака в терминологии хахамим олицетворяет ра, а лев - символ сильной аводы. Раша (злодей), пока жив, может сделать тшуву, служить Всевышнему, зарабатывать билет в олам аба. Праведник, ушедший из этого мира, такой возможности лишен, подобно мертвому льву.

Это общее правило, из которого, правда, есть исключения. Аризаль писал, что души некоторых праведников, покинувшие этот мир, подселяются к душам, живущим на земле, к тем, кто имеет особую заслугу перед Всевышним. Смысл подселения - помочь живущему в его аводе. В этом случае часть награды придется на душу подселившегося праведника. Таким образом, и после смерти есть возможность подготовки к шабату, к седьмому тысячелетию.

Вопросы

Может ли быть эгоизм в аводе? Значение в этом гуфа? Эгоизм и истинная духовность несовместимы?

Роль мысли в установлении связи с Творцом?

Как ослабить материальное начало в себе?

Чем конец мишны помогает выполнить ее начало?

Мишна 15

Изучай Тору постоянно

Шамай говорил: «Сделай изучение Торы своим постоянным занятием; говори мало, а делай много и принимай любого человека приветливо».

Л. Мишна 14 говорила о месте, которое заслуживает мицва, а эту также заботит тикун человека, не локальный, в результате исполнения отдельной мицвы, а общий.

Изучай Тору постоянно.

Л. Рамбам пишет: первое, о чем спросят человек на суде после смерти, - как он изучал Тору. Не сколько страниц он проработал, а какое место она занимала в его жизни.

Почему это так важно? Качество аводы, выполнение мицвы, как объяснялось в предыдущей мишне, определяется соотношением между нешамой и гуфом. Вопрос, какую роль Тора играла в жизни, проясняет это соотношение. Преданность Торе - показатель духовности. Уступка этому миру - свидетельство приземленности. Мишна учит: приподнимись над заботами, сделай изучение Торы постоянным.

Именно так комментирует Раши: «Не устанавливай для нее отдельное время, но весь день отдай ей».

Подобно этому учит и Виленский Гаон. В Шма, Исраэль сказано: «и повторяй их (слова Торы) детям своим и говори в

них, сидя в доме своем, находясь в дороге, ложась и вставая...» (Дварим, 6:7). Выражение «говори в них» звучит странно. Слышится: твой разговор не должен выходить за рамки Торы. Талмуд разъясняет: «Сделай Тору постоянной, а не временной» (Йома, 19б).

А вот как понимает мишну Бартанура: «Пусть главным в твоей деятельности днем и ночью будет изучение Торы, и, когда устанешь от учебы, займись работой. И не будет главным в твоей деятельности работа, а, когда освободишься от нее, займешься Торой».

С. Комментаторы единодушны в объяснении мишны. Проблема в том, что выполнить предписание нереально. Работа забирает значительную часть дня, без нее не прожить.

Л. Действительно, современная жизнь большинства людей не оставляет им шанса выполнить наставление. Как быть? Предложу два ответа. Первый: попробуй попасть в меньшинство. Есть такие, и их не так мало, кто изучает Тору днем и ночью. Второй: время, свободное от работы, отдай Торе. Иными словами, насколько позволяют обстоятельства, приблизься к идеалу, предлагаемому мишной. Второй вариант нуждается в уточнении. Пусть Тора будет для тебя главной, все время отдавай ей. Но обстоятельства вынуждают отрываться от нее. Какие? Еда, сон, работа. Однако принципиально важна позиция, отношение к делу: не время, свободное от работы, - для Торы, а работа - вынужденное отвлечение от Торы. Работа - перерыв в изучении Торы. Кончился вынужденный перерыв - возвращаешься к основному занятию.

И все же предпочтительнее следовать первому варианту, попасть в то меньшинство, которое изучает Тору постоянно.

Преимущество в том, что это создает самые благоприятные условия духовного роста. Тем, кому удается придти к тикуну нешамы посредством изучения Торы, будет, что ответить на первый вопрос при переходе в следующий мир. Их тикун отличается высоким качеством, ибо он освещен светом усвоенной Торы.

Говори мало, а делай много

Л. Раши поясняет: «Цадиким поступают, как в истории с Авраамом. Как он принимал гостей: «Я возьму кусок хлеба, и подкрепите сердце ваше, а потом уйдете». «И поспешил Авраам в шатер к Саре, и сказал: поторопись, три меры лучшей муки замеси и сделай лепешки. И к скоту побежал Авраам, и взял теленка, нежного и хорошего. И взял масла и молока, и теленка, которого приготовил, и поставил перед ними» (Берешит, 18:5-8).

Если человек несет хорошее людям, но при этом не скрывает намерения, делает свои действия достоянием гласности, тогда, согласно мишне, его нельзя причислить к категории праведников. Из-за чего? В хорошем присутствует личное начало, ему хочется, чтобы люди отметили его праведность. Тот, кто говорит о себе мало, но делает много, устранил из действия эгоизм. Он лишь орудие Всевышнего, выполняет то, что ценно в Его глазах. Мишна раскрывает критерий истинной праведности.

Будь приветлив к каждому

Л. Приветливость с каждым встречным - редкое качество. Почему?

Слово паним (лицо) пишется так же, как «нутро». Объяснение очевидное: лицо отражает то, что у человека внутри. Это касается всей жизни. По лицу человека в старости можно догадаться, какой жизненный путь он прошел. Лица цадиким в преклонном возрасте выглядят просветленными. Лица решаим - отталкивающие, на них проступают пороки, за которыми те послушно следовали в течение многих лет. Лица талмидей хахамим не только просветленные, в них отражается Тора, которая поселилась в их сердцах.

И, конечно, лицо отражает настроение человека: может быть пасмурным или веселым, оживленным или изможденным. Обычно человек сосредоточен на самом себе, поэтому и других встречает с тем, что у него внутри.

Мишна учит: пусть лицо твое будет приветливо, доброжелательно по отношению к другому. Для этого придется отстраниться от своего сиюминутного состояния, обратить внимание на другого человека. Далеко не все на это способны. Не просто - забыть о себе и увидеть другого. Чтобы это происходило естественно, перестань воспринимать себя центром вселенной. Всевышний в центре, не ты. Перед тобою человек, Его создание - будь с ним изначально приветлив.

Заслуживает ли он этого? Пусть это тебя не беспокоит. Твоя задача - смягчать отношения между людьми. Творец обладает качеством хесед, подражай Ему. Этому учит мишна.

Заключение

Мишна состоит из трех частей. Что их объединяет? Человек, избравший изучение Торы своим постоянным занятием, погружен в изучение того, в чем состоит воля Всевышнего. В Торе, и только в Торе Он открыл Себя, сформулировал, что Он от нас хочет. Изучение Торы способствует устранению собственного желания, его замене на то, что хочет Он.

Вторая часть мишны учит позиции цадиким: говори мало, делай много. Суть: не выставлять себя на первое место в хороших поступках, избегать привнесения своей персоны в то хорошее, что удается сделать. В заключение мишна приводит ту же идею: забудь о себе, своем состоянии, ориентируйся на другого.

Идея устранения себя, своего эго - красная нить мишны - прослеживается на трех уровнях. Первый - Тора. Здесь затронут разум человека, его сердце, то, что им управляет. Следующий уровень, внешний, затрагивает действия. Через них происходит выход внутреннего наружу. Если на этой ступени у человека на первом плане он сам, ясно, что так и внутри. Хотя Тора - основное у него в распорядке дня, с проблемой собственной воли он не справился. Третье звено дополняет предыдущее. Мало не выставлять себя на показ. Устранение личного должно достигнуть такой степени, когда снаружи не заметно твое внимание к себе, выступает лишь внутренняя расположенность к другому.

Логика мишны такова. Первое звено: отдай время и сердце Торе, она - средство, позволяющее справиться с собственным эго. Используя его, ты можешь присоединить к первому звену два других - придти к тикуну высокого качества. В то же время, второе и третье звенья мишны служат критерием,

насколько ты успешен в первом, в изучении Торы. Их слабость свидетельствует о том, что Торе были отданы время и силы, но до сердца она не дошла.

Вопросы

Если тикун зависит от мицвот, зачем постоянно учить Тору - работай и выполняй мицвот!?

Как согласовать наставление мишны с идеей Рава и Шмуэля о сочетании учебы и работы?

Если человек делает много и говорит об этом, есть ли изъян в самих действиях? Почему?

Если встречаешь людей приветливо, каковы позитивные последствия?

Мишна 16

Сделай себе рава

Рабан Гамлиэль говорил: «Сделай себе рава и избежишь сомнений, и не отделяй десятину точно».

Л. Эта мысль, если помните, уже встречалась в шестой мишне. Разница в том, что здесь отмечена особая причина, по которой необходимо иметь рава: нехорошо пребывать в сомнениях, от них следует избавляться.

С. Я встречал людей ни в чем не сомневающихся. Они всегда самоуверенны, навязывают другим свое мнение.

Л. Мишна не говорит: будь в ряду тех, кто никогда не сомневается. Наоборот, обращена она к человеку, имеющему сомнения. Естественно быть тем, кому не все ясно. Мишна наставляет: стремись к ясности.

Жизнь сложна, постоянно возникают ситуации, в которых непонятно, как поступать. С изучением Торы та же проблема. Либо имеешь дело со случаем, который сам по себе не ясен. Например, на площади найден кусок мяса. Вокруг кошерные и некошерные магазины. Откуда оно? Другой вариант: хахамим предлагают различные решения спорного вопроса, какое предпочесть? В математике это недопустимо. Биссектрисы всегда пересекаются в одной точке, доказательство либо истинно, либо ложно.

Когда смотришь на человека, все на своем месте: голова наверху, на ней уши, глаза, нос и рот, ноги внизу. Какое строение у нефеш? Не ясно. Сколько уровней у нешамы? Чем глубже погружаешься, тем больше сомнений.

Что затрудняет правильное видение? Общая причина сомнений неожиданным образом связана с аверой первого человека. Ее следствием явилось смешение тов и ра. Ра проникло внутрь человека, поселилось в каждом его органе, вошло в его жизнь. Ра - антипод света. Там, где оно проступает, нет ясного видения, отсутствует четкое понимание.

При изучении Торы это находит выражение в логическом противоречии (кушья), которое требуется преодолеть. Интересно, что корень слова кушья - каш - «солома». В соломе нет зерен. Хахамим отождествляют ее с ра, которое тоже не несет в себе позитивных плодов. Слово קש (солома) однокоренное со словом קשה (каше - твердый, упрямый). Твердость и упрямство - атрибуты ра. Так в языке прослеживается связь между кушьей и ра.

Аризаль советовал: каждый раз, когда при изучении Торы удается преодолеть кушъю, отдавай отчет, что определенное затемнение внутри тебя устранено. На этот раз ра потерпело поражение. Такой подход, по его мнению, повышает эффективность изучения Торы. Виленский Гаон отмечал: в конце времен, когда ра исчезнет, понимание Торы принципиально изменится. Обычный человек, читая ее, обнаружит вещи, высказанные в форме намеков, которые в настоящее время многие из талмидей хахамим не могут разглядеть.

С. Мишна советует избавляться от сомнений. Отсюда следует, что пребывать в них неправильно. Чем это плохо?

Л. Если неясность вызвана каким-либо практическим вопросом (есть мясо или не есть), ответ очевиден. С законом требуется быть предельно аккуратным, ибо любое его нарушение влечет за собою внутреннее разрушение. Поэтому, если не ясно, как поступить, спроси у того, кто в этом разбирается.

Бывает, сомнение проистекает от изъяна в понимании вещей. Сказал царь Шломо: «И увидел, что есть преимущество у мудрости перед глупостью - [оно] как преимущество света перед тьмою» (Коэлет, 2:13). Двигаться осмысленно в темноте невозможно. В духовной сфере так же. Свет Торы создает предпосылки для достижения намеченной цели. Отсюда совет: приблизься к месту, где тебе помогут избавиться от сомнений, сделай себе рава.

Идея в том, чтобы связать свой разум с разумом более высоким, с тем, кто проник в законы творения, понимает человеческую природу. Разум такого человека р. Моше Хаим Луццато (Дерех Ашем, Введение) сравнивает с ухоженным садом, в котором прочерчены большие и маленькие дорожки, тропинки, есть клумбы и фонтаны - все имеет четкую завершенную форму. В таком саду знакомый с его планировкой без труда и с удовольствием перемещается в нужную ему точку. Разум неразвитый сопоставим с диким лесом, в котором очень трудно двигаться. Усилия расходуются на преодоление всякого рода препятствий, и, когда выбираешься на тропинку, неясно, куда она тебя заведет.

Мишна рекомендует: доверься тому, кто поможет тебе выбраться из леса и расхаживать по красивому, разумно распланированному саду.

Не увеличивай точность при отделении десятины

Л. Одна из шестисот тринадцати мицвот состоит в отделении десятины. Урожай запрещен в пищу, пока от него не будет отделена десятая часть. Мишна учит: не выверяй десятину точно. Раши поясняет: «Не отделяй десятину точно, потому что иногда можешь ошибиться». Если окажется, что отложил меньше, чем полагается, урожаем все равно нельзя воспользоваться. Как поступить? Отдели больше, это исключит вероятную ошибку.

Подумаем, какая связь между первой и второй частями мишны.

С. Начало мишны - об уходе от сомнений. Окончание - один из примеров действия, спасающего от сомнения. Измерил точно - ешь, ошибся - есть нельзя. Сомнение: можно или нет? Избавься от сомнения - отдели больше.

Л. То, что Вы отметили, безусловно, верно. Попробуем углубить понимание мишны. Известно, каждая мицва отражает то, что происходит в верхнем, невидимом для нас мире. Как это будет в нашем случае?

Всевышний - источник творения. Есть в Нем аспект абсолютно непостижимый, и есть бытие, через которое Он пожелал открыть Себя творению. Это отчасти познаваемое бытие, как учат хахамим, имеет десять уровней. Его изначальное бытие, абсолютно скрытое, - источник всех созданных миров. Шефа,

исходящая от Него, проходит десять ступеней, пока не доберется до творения. Десятая ступень последняя, после нее шефа достается тому, что Он создал. Поступающая в творение шефа - «пища» для него, аналог урожая. На первой ступени она настолько мощная, что творение не в состоянии ее вместить. Чтобы она стала пригодной «в пищу», необходимо снизить ее интенсивность. Это происходит в 10 этапов. Условно можно считать, что уровень кдуши, достающийся творению, - десятина.

Десятину от Своего урожая Он отделил нам в пищу. Поэтому и мы отделяем десятую часть нашего урожая. Непосредственно Ему мы ее передать не можем, поэтому, по Его воле, отдаем левитам. Как шефа непригодна для творения, пока не отделена ее десятая часть, так и наш урожай запрещен в пищу до отделения десятины.

Весы Творца точны. Он безошибочно отделяет творению ровно столько, сколько ему положено. Казалось бы, выполняя мицву отделять десятину, мы должны подражать Ему, точно выверить одну десятую часть и отделить. Однако людям свойственно ошибаться. В такой ситуации предпочтительнее несколько «смазать» качество мицвы, но не допустить ошибку, влекущую за собой аверу.

В чем природа неясностей? Мы уже говорили. После аверы Адама тов и ра смешались. Каждая авера человека - до некоторой степени повторение события давно минувших дней. Отступление от воли Творца запутывает жизнь.

Так и в изучении Торы. Ра создает благоприятную среду для сомнений. Если человек не ушел от них (в жизни или в Торе), его движение (в жизни или в изучении Торы) чревато

ошибками. В своем сознании он не сможет правильно провести черту между тов и ра. И тогда ра, замаскированное под тов, потащит его в ложном направлении. Поэтому необходимо очистить разум и для этого быть связанным с человеком, который прояснит сомнения. Об этом начало мишны.

Отделенная десятина на языке хахамим называется кодеш (посвященная), а оставшийся урожай - холь (обыденный). До отделения кодеш и холь смешаны, подобно тов и ра. Проведи раздел таким образом, чтобы твоя пища была свободна от примеси ра. Этому учит окончание мишны.

Таким образом, «охвачен» весь человек: его разум -начало мишны, и его тело - завершение мишны.

А теперь подумаем: разве ра проникает в человека, когда он ошибся в отделении десятины? При всякой авере ра проникает в гуф и как бы «съедается». Не случайно, первая авера, корень всех последующих, совершенная Адамом, была связана с едой. Оказывается, выбрав закон о десятине, нас учат общему правилу: будь осторожен, защитись от проникновения ра.

Продолжим мысль: отделение десятины евреем служит аналогом происходящего наверху. Всевышний выделяет десятую часть Своего «урожая» творению. Шефа, поступающая сверху, является пищей для всего многообразия сил, действующих в мире. Каждая сила, с которой человек соприкасается, может быть задействована им для тов или ра. С этой точки зрения, выбрав мицву десятины, мишна в замаскированной форме указывает на возможность совершения аверы при использовании любой силы творения.

Жизнь сложна, ра проявляет изобретательность, маскируется под тов. В этом и есть на практике смешение тов и ра. Возникают сомнения. Как быть? - прибегни к помощи разума, который укажет выход. Об этом начало мишны: «сделай себе рава»...

Первое наставление мишны: сделай себе рава поможет различить тов и ра. Вторая часть мишны проводит ту же идею: отделяй кодеш от холь так, чтобы не оставалось и тени сомнения.

Вопросы

Что увеличивает сомнения и запутывает человека?

Почему авера Адама связана с едой?

Как ошибка в отделении десятины указывает на другие аверот?

Мишна 17

Классификация речи

Р. Шимон бен Гамлиэль, его сын, говорит: «Я вырос среди хахамим и не нашел ничего лучше для тела, чем молчание; не учение главное, а действие; многословие приводит к греху».

Классификация речи

Л. Мишна учит роли слова. Рамбам делит речь на четыре категории, согласно последствиям:

Первая. Слова, несущие вред без пользы.

Вторая. Слова, и полезные и вредные. Например, похвала или порицание: полезно и злит. Их следует избегать.

Третья. Слова без пользы и без вреда. Обычный разговор: обсуждают люди, какую стену построил знакомый.

Четвертая. Слова, только полезные: слова хохмы о хороших качествах или вещах, необходимых в жизни.

Рамбам пишет: «Человек должен каждый момент прислушиваться, к какой категории относится его речь. Если к четвертой - можно говорить, а если к другим - замолчать».

Вот классификация Рамбама, согласно аводе.

Первая. Речь - мицвсг. чтение Торы, Талмуда. [И молитвы, брахот, чтение мегилот, агады в Песах].

Вторая. Речь, запрещенная законом: ложные показания в суде, обман, сплетни, лашон ара...

Третья. Речь без пользы и аверы. Например, какие обычаи у царя во дворце, или как разбогател какой-то человек. Это пустые разговоры.

Четвертая. Речь, в которой хвала разуму, восхваление или осуждение разных качеств. Она обращена непосредственно к человеку, стимулируя в нем эти положительные свойства или пробуждая его душу, чтобы он отошел от негативных вещей. Другой вариант - речь к людям, чтобы научить их, как поступать или чего следует сторониться.

Пятая. Речь о вещах жизненно необходимых: работа, пища, одежда и т. д.

Молчание и многословие

С. Надо ли понимать мишну буквально: слова вредят здоровью, или здесь скрыто что-то другое?

Л. Мишна говорит о здоровье, физическом и духовном. Зависимость тела и слова не тривиальная и нуждается в разъяснении. Нам поможет известное высказывание хахамим: «Человек - малый мир». Это значит, что строение человека и происходящие в нем процессы (физические и духовные) сходны с устройством мироздания. Начнем с творения. Посмотрим сначала, как в нем связаны слово и гуф, а потом, как найденная там закономерность отражается в человеке.

Из первой главы Пятикнижия узнаем, что все создано по слову Всевышнего: «Сказал Элоким: да будет свет... Сказал Элоким:

явится суша...». Что было до слова? Мир еще не возник, но была Его мысль. Как у человека есть мысль, слово, действие, так и наверху: мысль Творца, Его слово, и после этого - действие. Какое? - Сотворение мира.

Мысль Творца порождает определенный вид шефы. Она переходит в другой тип, производный от Его слова, тот преобразуется в шефу, производную от Его действия, породившего творение. Четвертая ступень - само творение, оно также возникло из шефы, но принципиально отличной от предыдущей. Чем? - Уровнем кдуши. Аналогично, в человеке гуф принципиально отличается от нешамы, он материален по сравнению с ней. Так и шефа творения материальна относительно бытия Всевышнего (Его мысли, слов и действий). В этом смысле, можно условно считать, что мироздание подобно гуфу для Его бытия.

Слово, сотворившее этот гуф, по сей день влияет на него. Шефа слова продолжает действовать, направляет изменения, постоянно возникающие в творении. И если в верхнем мире слово воздействует на гуф, то, согласно принципу «человек - малый мир», и с ним (человеком) будет происходить подобное. Приходим к выводу, что между словом и телом существует определенная связь.

РаМХаЛь указывает на неожиданный закон. Многим известно, что авера губительно влияет на внутренний мир человека. Ра входит в «преступника» и вершит в нем свое черное дело. Но мало кто знает, что до тех пор, пока человек не начал произносить слова, ра не способно проникнуть внутрь.

В общей модели мира это выглядит так. Когда Исраэль делает аверу, Всевышний в определенном смысле скрывает от нас

Свое лицо. Значит, шефа, производимая, в частности, Его словом, теряет интенсивность, кдушу, становится беднее. Это, в свою очередь, сказывается на творении. Не получив необходимого питания, оно ослабевает. Ситуация становится благоприятной для вторжения ра. Так человек, ослабленный недоеданием, становится легкой добычей разного рода болезней, эпидемий. В рамках творения - это наводнения, засухи, войны, падение нравов, засилье лжи...

Проследим цепочку. Сначала авера, затем уменьшение шефы, являющейся производной слова, затем ослабление творения, потом вторжение ра и разрушение. Не на это ли указывает р. Моше Хаим Луццато? Сначала авера, потом слово, и только тогда ра проникает внутрь и разрушает. Как в верхнем мире страдает гуф (творение), так у человека разрушению подвержен его гуф.

В творении различимы два аспекта: видимый (внешний) и скрытый (внутренний). Дисбаланс, порождаемый аве-рой, затрагивает оба. И так же у человека.

С. Разве у гуфа есть внутренний и внешний уровни?

Л. Конечно. Что это, и какое соотношение между ними - вопрос интересный, но мы его сейчас подробно не разбираем, потому что это уведет далеко в сторону.

Вкратце это выглядит так. Всякая вещь, любое явление имеет два аспекта: внутренний и внешний. Первый условно считается душой, второй - телом. И человек состоит из скрытой нешамы и видимого гуфа. Нешама делится на внутреннюю и внешнюю. И так же гуф. Авера приводит к дисбалансу обоих аспектов, внутреннего и внешнего, в нешаме и гуфе.

Увидеть глазами внутреннюю сторону гуфа, «духовный гуф» - невозможно. Но суть в том, что часть высокой нешамы входит в низкий гуф, причем в своего рода оболочке, одна из функций которой связать высокое с низким. Оболочка - это двекут между высоким и низким. С гуфом соприкасается животная душа человека. У нее своя оболочка, которая сливается с самой «возвышенной» частью гуфа. Возникает место двекут между гуфом и душой. Здесь гуф проявляется самым высоким для себя образом. Это проявление можно условно считать духовным гуфом, его собственной душой.

Авера может привести к повреждению животной души, духовного гуфа и физического гуфа. Вот краткое пояснение того, что происходит.

Теперь вернемся к мишне. Вначале сказано, что молчание полезно для тела, а в конце, что многословие приближает грех. Начнем с первого.

Талмуд объясняет одну из причин, почему Йосеф жил меньше, чем братья, «всего» 110 лет. «Сказал р. Йоханан: Почему Йосеф умер раньше братьев? - Потому что имел власть» {Сота, 13б).

Случается, человек стремится к власти. Не ведает, что она ему во вред. Почему? Тот, кто у власти, испытывает постоянное давление. Во-первых, всегда есть желающие прибрать место к рукам. Внутренняя сила расходуется на их подавление. И для проведения декретов надо превозмочь сопротивление тех, кто в них не заинтересован. На это также тратится отпущенная при рождении сила. И атмосфера, окружающая людей у власти, для них неблагоприятна. Приходится сталкиваться с лестью, а она подкармливает гордыню. Полно завистников,

продуцирующих негативные волны. Постоянное давление в совокупности с нездоровым климатом влияет, в частности, на гуф, укорачивает срок жизни.

С. Известно много случаев, когда люди, стоящие у власти, дотягивали до весьма преклонного возраста.

Л. Отвечу так. Известно много случаев, когда курильщики доживали до глубокой старости. Тем не менее, курение сокращает, как известно, срок жизни.

Зададимся вопросом: свободен ли человек, не обремененный властью, от перечисленных негативных факторов? Как правило, нет. Пусть не в такой степени, но он также испытывает на себе давление со стороны других, негативные флюиды не обходят его стороной.

Чем больше он в контакте с другими, тем явственнее их влияние на него. Речь - один из главных каналов коммуникации с внешним миром. Уберечь его от «загрязнения» крайне трудно. И вот почему. Хахамим отмечают: если человека внутренне задевает негативная черта другого, значит, он сам от нее не свободен. Выходит, общение с носителем негативного заряда пробуждает внутреннюю струну, настроенную на ту же волну. Речь, сопровождающая общение, явится проводником вредной энергии. Будут говорить неправильные слова, и сам голос станет носителем отрицательного заряда.

Как предотвратить отрицательное воздействие? Один из рецептов: сократи разговоры, уменьши каналы коммуникации с негативной средой. Этому учит мишна.

С. Конечно, когда ты в окружении людей низких. Будет ли это правило распространяться на обычную среду?

Л. Обычный человек, увы, далек от праведности. Неминуемо в беседе двух «обычных» людей возникнут повороты, отражающие их изъяны. Сами они, конечно, этого не заметят. Но ра почует пищу и возьмется за дело.

С. В мишне говорится о талмидей хахамим, но указано на пользу молчания. Чем это объяснить?

Л. Споры о Торе ведут люди. Не всегда их разногласия обусловлены чистым стремлением к истине. Иногда к дискуссии примешиваются личная заинтересованность, желание отстоять свою точку зрения или другие негативные моменты, свойственные человеческой природе. Ограничение речи послужит преградой. Гуф при этом выиграет.

Эти идеи объясняют не только начало мишны о пользе молчания, но и проливают свет на ее заключение: «всякий, кто умножает слова, приближает грех». Корень многословия, как нетрудно догадаться, в материальной природе. Человека искренне занимает, что происходит вокруг, с ним и посторонними, об этом он и говорит. Это еще больше погружает его в «земную» жизнь. В материальности ра чувствует себя, как рыба в воде. Поэтому никчемные разговоры не так безобидны, как кажется со стороны. Они способствуют проникновению ра. Пробравшись внутрь, ра делает человека уязвимым. Приземленной природе не хватает света, сопротивление авере автоматически снижается. Учитывая это, мишна формулирует далеко не очевидный закон: «всякий, кто умножает слова, приближает грех».

Действие важнее учебы

С. Слова мишны звучат очень странно. По общему мнению, главная из мицвот - изучение Торы. Об этом, кстати, прямо сказано: «изучение Торы равносильно всем мицвот вместе взятым».

Л. Факт, что учеба - главная из шестисот тринадцати мицвот, в мишне не оспаривается.

С. Разве он не противоречит тексту мишны?

Л. Попробуем понять, что мишна имеет в виду.

В чем смысл жизни? Вопрос не из трудных, и ответ на него давно известен: тикун. У человека, как учат хахамим, 248 органов. Их надо исправить, довести до состояния законченности, совершенства. Суть же в том, чтобы преобразовать их в «сосуды», беспрепятственно впускающие в себя шефу. Это тикун. В физическом мире, чтобы добраться до места назначения, нужно средство передвижения, например, самолет. А к тикуну, как неоднократно отмечалось, человек приходит с помощью мицвот.

Мишна говорит о ценности действий вообще, в том числе не относящихся к мицвот. Они тоже могут вести к совершенству, но другого типа, которое больше зависит от качеств характера. Если они стали соответствовать стандартам Торы, значит, он и в этом плане пришел к своему тикуну. Или, по крайней мере, находится на пути к нему. Естественный вопрос: как выйти на уровень стандартов Торы? Хахамим учат: в своих качествах подражать Творцу.

С. Нельзя ли пояснить?

Л. Сказано в Пятикнижии: «И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы дошел к Б-гу. И услышал Элоким стенание их, и вспомнил Элоким союз Свой с Авраамом, Ицхаком и Яаковом» (Шмот, 22:23-24). Из этой цитаты видно, что Всевышний неравнодушен к страданиям людей, вызволяет их из беды. Значит, и тебе надлежит действовать подобным образом: будь чуток к другому, помоги ему. Но не ошибись, в своих поступках следуй Его поведению. В нашем примере сказано «вспомнил Элоким союз Свой с Авраамом, Ицхаком и Лаковом». Подражай Ему в этом.

Тот, кто следует наставлению Авот, исправляет черты характера.

С. Поскольку мицва или хороший (правильный) поступок ведут к тикуну, то идея мишны - действие превосходит изучение Торы - становится понятной.

Л. Не будем спешить. Разве учеба не мицва, приближающая тикун, причем самая главная?

С. Тогда почему сказано: действие важнее учебы?

Л. Человек сложен. В Торе сказано, что в нем 248 органов (частей) и 365 связующих каналов. Вместе 248+365=613 компонентов, по числу мицвот. Поскольку главное в жизни - общий тикун, выполнение мицвот имеет приоритет над учебой. Это говорит мишна.

С. Изучение Торы - одна из мицвот. С ее помощью достигается только один компонент в общем тикуне. 1 меньше, чем 612, следовательно, учеба уступает действию. Так говорит мишна?

Л. Нет, идея здесь более глубокая. Дело в том, что тикун, приобретаемый при изучении Торы, отличается от тикуна остальных мицвот.

В трактате Кидушин (406) приведена дискуссия р. Тарфона и р. Акивы о том, что важнее - действие или изучение. Р. Тарфон считает, что действие, а р. Акива полагает, что учеба. В итоге, все сошлись на том, что изучение Торы важнее, поскольку приводит к выполнению действия.

Проанализируем заключительное высказывание: учеба превосходит действие, поскольку ведет к нему. Наивно полагать, что в Талмуде подразумевается человек, не знающий, какие мицвы от него требуются, и по мере изучения Торы это ему постепенно приоткрывается. Тот, кто вырос в религиозной среде, с детства осведомлен о своих обязанностях. О чем тогда речь? О качестве выполнения мицвы. Изучение Торы ведет к действию - качественному действию, которое измеряется шефой, поступающей в ответ на выполненную мицву. Лучшее действие притянет больше шефы.

Качество мицвы определяется, как учат хахамим, двумя параметрами. Первое: результат мицвы зависит от правильности и совершенства ее исполнения. Просто посмотреть, как мицву делают другие, и начать делать так же - недостаточно. Можешь что-то не увидеть и совершишь ошибку. Необходимо досконально ознакомиться с вопросом. Причем, надо знать, как выполнить мицву в необычных ситуациях, которые в жизни возникают сплошь и рядом. Такой уровень выполнения мицвы предполагает глубокое изучение предмета.

И мало того, необходимо знать не только все подробности, изложенные в своде законов. Чтобы хорошо выполнить мицву, нужно изучить раздел Талмуда, в котором она разбирается.

Вот что в связи с этим писал Виленский Гаон: «Человек, вкушающий разного рода сладости, хоть они и хороши, все-таки не подкрепит ими сердце, пока не поест хлеба, как сказано: Хлеб сердце человека укрепит (Теилим, 104:15). Так и Тора называется хлебом, она постоянно нужна человеку как хлеб, а мицвы служат хорошим десертом» (Орот Тора, 2:22).

Последователи школы Виленского Гаона поступают так: изучают мицву в Талмуде, потом знакомятся с комментариями, с тем, как она представлена в Шулхан арухе (Своде законов), и затем выполняют ее. Заметьте, изученная мицва должна быть исполнена. Человек, таким образом, должен уметь обрезать сына, сделать шхиту животному, суметь прочесть свиток Торы, когда он вызван в синагоге к брахе, и т. д.

Этот подход прямо соответствует словам Талмуда. Изучение Торы ведет к действию. Если человек все выучил, но не умеет это делать, он не вполне соответствует требованию, изложенному в трактате Кидушин (406). Его Тора, в каком-то смысле, лишена законченности.

Теперь остановимся на втором параметре, влияющем на выполнение мицвы. Действие зависит от того, кто его осуществляет. Вспомним, что писал в связи с этим р. Моше Хаим Луццато. Сила действия человека необразованного в Торе не такая, как у талмид хахама. А из них она больше у такого, который полон кдуши. Эффективность действия определяет духовная высота человека. Учеба в соединении с ират шамаим - оптимальное условие выполнения любой мицвы.

Очевидно, и действие, не входящее в категорию шестисот тринадцати мицвот, будет высоким, если исполнитель высок.

Заметьте, мы говорим сейчас не о выяснении деталей конкретной мицвы, чтобы ее правильно осуществить. Речь идет об учебе в целом. Знание разделов, не касающихся данной мицвы, все равно повлияет на ее исполнение. Главное -идти по мосту, соединяющему Небо с землей. Идущий по нему поднимается вверх, духовно растет. Качество его мицвы будет высоким.

Как нешама дает жизнь гуфу, так изучение Торы оживляет мицву. Виленский Гаон сравнивал Тору с маслом, а мицву со свечой. Без масла свеча меркнет. Этот образ позволяет лучше понять идею Талмуда. Масло влияет на свечу, но свеча не влияет на качество масла. Именно так и сказано: изучение выше действия, ибо приводит к действию, делает его более эффективным. А обратное в большинстве случаев неверно. Выполненная мицва, например, цицит, не прибавляет качества изучению Торы. В этом преимущество учебы перед действием.

С мыслью о том, что учеба выше действия, поскольку ведет к нему, согласны и р. Акива, и р. Тарфон, и хахамим. И все-таки р. Тарфон ставит действие выше учебы. Разве это не противоречие? Ответить можно так. Если смотреть, что на что влияет, учеба - выше. Но существует параметр, по которому

действие важнее учебы. Его имеет в виду р. Тарфон. Подумаем, какой.

В сотворении мира создание человека - завершающее звено, а все предшествующие ступени - вспомогательные. Ясно, что результат превзошел подготовительную работу. По аналогии:

изучение Торы приводит к действию. Мицва завершает процесс. Раз учеба - подготовка к ней, мицва выше.

Не будем забывать, главная цель жизни - тикун. Его достигают, исполняя мицвот. Тогда изучение Торы следует ориентировать на мицву. Что изучать, как, насколько глубоко

- хоть и необходимо для учебы, но второстепенно, ибо действие должно определять процесс учебы. Изучение следует подстраивать под мицву. Это точка зрения р. Тарфона.

Р. Акива считает, что на первом месте учеба. И не потому, что тикун вторичен. Конечно, нет. По мнению р. Акивы, если изучение Торы поставить во главу угла, человек духовно вырастет. Тогда и его тикун будет более основательным.

Идею влияния изучения на действие развивает трактат Брахот (17а). «Сказал Рава: цель хохмы - тшува и хорошие дела. Не подобает, чтобы человек изучал Тору и пренебрежительно относился к отцу, матери или ребе, или к тому, кто превосходит его в хохме, как сказано: Начало хохмы - боязнь перед Творцом. Разум тов для всех исполняющих их [мицвы], слава Его пребудет вовеки» (Теилим, 111:10)».

Аризаль советовал, выполняя мицву изучения Торы, иметь в виду, что цель учебы - способствовать достижению тикуна дерева кдуши, которое находится в человеке. Отсюда видно, что изучение Торы не самоцель. Такой же взгляд у Рава: «Цель хохмы - тшува и хорошие дела». Если изучение не ведет к тикуну качеств (человек по-прежнему проявляет неуважение к отцу, матери или ребе), цель учебы не достигнута. Знакомая идея: учеба - вспомогательное средство для достижения тикуна.

Наряду с этим, изучение - главная мицва, ибо никакое средство не сравнится с ним для осуществлении тикуна. И вот почему. Нешама, попав в гуф, отдаляется от своего корня. Ее связь с кдушей существенно слабее. Тшува всей жизни в том,

чтобы, оставаясь в рамках материального гуфа, суметь двигаться в направлении своего духовного корня. Возвращение к нему и есть тшува. Как ее осуществить? Изучение Торы соединяет с Небом. Идя по этому мосту, приближаешься к корню, совершаешь тшуву. В этом твой тикун.

Не следует ожидать, что тшува (возвращение к корню) придет сама собой вместе с учебой. Смысл тшувы в том, чтобы, живя в материальном мире, суметь научиться «ходить по небу» - в действиях, словах, мыслях. По плечу это лишь высокому. Чтобы стать высоким, необходима «высокая пища». В сочетании с кдушей изучение Торы эту пищу предоставляет.

Вот как эту мысль раскрывает пасук, который привел Рава: «Начало хохмы - боязнь перед Творцом. Разум тов для всех исполняющих их (мицвот), слава Его пребудет вовеки».

Это линия, ведущая к славе Творца. Тора - отправная точка. Но не всякая, а лишь та Тора, в которой есть ират шамаим. Только она, как подчеркнул царь Давид, меняет разум, превращает его в разум тов. Пасук продолжает: если человек дорос до «разум тов», это скажется на его действиях, они изменятся, приобретут иное качество. В них, как отмечено в конце фразы, отыщет себе место слава Ашема.

Слава Ашема (кавод Ашем), как мы выяснили, открыта в части верхнего мира, называемой кисэ акавод (Трон Славы). Человек, прославляющий Творца своими действиями, добрался

до шефы, излучаемой кисэ акавод. Тем самым, он вернулся в той степени, в какой это позволено в земном рождении, к своему корню. Тшува сделана. Чтобы придти к ней, одной учебы, как мы видим из пасука, недостаточно. Царь Давид указал четыре ступени, на которые необходимо подняться, чтобы совершить полную тшуву.

С. Начало и конец мишны - о пользе молчания, но середина - о значимости действия. Естественнее было бы закончить тему о молчании и затем переходить к другой.

Л. Вопрос интересный. Можно задать еще один: как связана середина мишны с ее началом и концом. Вопросы поставлены, попробуем ответить.

Начало и конец мишны говорят о молчании, но есть разница. Слова «не нашел ничего лучшего для гуфа» отражают позитивное приобретение. Какое? Мишна косвенным образом подсказывает ответ. Почему рекомендации о немногословии предпослано воспоминание «я вырос среди хахамим...»! Р. Шимон бен Гамлиэль не стремится поделиться фактом биографии. Идея другая: среда хахамим - духовная. Цель молчания - помочь гуфу стать восприимчивым к духовному. Перечитаем наставление мишны: «Не нашел ничего лучшего для тела, чем молчание». Оказывается, мишна в завуалированной форме учит, что для впитывания кдуши Торы необходимо подготовить гуф. При этом указан один из способов, довольно неожиданный: больше молчи. Существуют, конечно, и другие средства воздействия на тело, но Р. Шимон бен Гамлиэль остановился именно на этом, полагая, видимо, что для самого гуфа оно оптимальное.

Конец мишны «многословие приводит к греху», в отличие от начала, не связан с позитивным достижением, но предупреждает об опасности, учит способу отодвинуться от ра. Заметьте, идея мишны вписывается в формулу царя Давида: «Отодвигайся от ра и делай тов». Наставление о действии вклинилось между вторым и первым аспектами молчания. Это наводит на мысль, что оно имеет отношение к каждому из них. Понять, какое именно, поможет другая мишна: «Тот, чья хохма превосходит его дела, чему он подобен? Дереву, у которого много ветвей, а корней мало. Налетает ветер и вырывает его с корнями и валит наземь...» (Авот, 3:22).

Мишна сравнивает человека с деревом. Ветер, который может погубить, - символ ра. Но если действия превышают хохму (изученную Тору), опасность обойдет стороной. Стало понятно, почему в нашей мишне соседствуют наставления о действии и немногословии. Мишна открывает два способа защиты от аверы. Один - посредством мицвот и правильных действий, другой - за счет ограничения разговоров.

Осталось уяснить связь между действием и началом мишны. Обратимся к Пиркей Авот (3:12): «У кого дела превышают его хохму, хохма устойчива». Слова «Тора устойчива» не означают, что изучающий запомнит много из того, что учил. Действительность не оставляет места сомнению: люди, преуспевшие в исполнении мицвот, Тору, тем не менее, забывают. Что же имеется в виду? Если изучаемая Тора приводит к внутренним изменениям - человек думает, говорит и действует не как раньше - значит, Тора в нем действительно поселилась, она устойчива. Как придти к этому? Мишна отвечает: «Действия должны превосходить хохму». Идея в

том, что мицвы приводят к тикуну, в результате человек не только способен понять концепции Торы, но и воспринять ее кдушу. Не об этом ли говорит начало нашей мишны?

В словах р. Шимона бен Гамлиэля есть нюанс, подтверждающий заключение, к которому мы пришли. Обратите внимание, он говорит, что вырос среди хахамим. Детство -период жизни, когда человек наиболее восприимчив к информации извне. Находясь в среде хахамим, он, в силу своей природы, будет сосудом, впитывающим Тору. Это как раз то, чему учит начало мишны.

Мишна начинается с наставления: хочешь вместить в себя Тору, позаботься о своей природе. Хоть ты уже не столь молод, есть способ повлиять на тело - меньше разговаривать. И сразу вслед за этим указан другой способ, приближающий к тому же результату: «Не учение главное, а действия». Высокие действия способствуют тикуну, а он меняет природу, делая ее более восприимчивой к кдуше Торы. Человек «молодеет». Начало мишны и ее середина указывают на два способа достижения одного и то же.

Вопросы

На какие «части» человека воздействует слово? От чего зависит позитивное воздействие?

Изучение Торы - одна из 613 мицвот, причем основная. Почему рав Тарфон говорит, что мицва важнее изучения?

На каком основании р. Акива ставит Тору выше действия?

Мишна 18

Суд (дин)

Л. Есть абсолютно непостижимое бытие Творца. Там разуму не позволено разглядеть никакие качества. Если представить, что у Него есть, например, разум, доброта, справедливость и другие, то обнаружить какое-либо из них означало бы начало постижения.

Творец пожелал открыть Себя. Для этого вместо Своего непостижимого бытия Он явил иное, доступное для понимания, разумеется, частично. В этом, втором бытии, различимы Его качества: хесед (доброта), дин (суд), щедрость, хохма и многие другие. Попробуем увидеть, какая роль в Его втором бытии, а также творении отведена качеству дин.

При описании системы прибегают к начальным понятиям, через которые потом объясняют целое. Эти понятия точно трудно определить, их воспринимают интуитивно. Конечно, для специалиста они намного яснее. Примеры из математики: точка, прямая, число, функция. Одно из первичных понятий в Торе - свет. Отнести его к первому бытию Творца можно весьма условно, ибо оно непостижимо, а за концепцией света стоит какая-то идея, что свидетельствует о постижении. Точнее будет сказать, что первое бытие не сам свет, но его скрытый корень. Эта фраза, правда, тоже содержит изъян, ибо понятие «корень» отражает определенную концепцию, но

никакая концепция неприложима к Его непознаваемому бытию.

Второе бытие Творца, отчасти постижимое, есть свет. Так мы говорим. Качества Всевышнего, различимые в этом существовании, - формы света. Одно из них дин. Суть дин - сужение. Чем оно больше, тем жестче дин. На каком-то этапе свет почти неразличим. Эта ступень - корень ра. Так черная сила возникает как производная качества дин.

Заметьте, переход от первого бытия Творца ко второму - сужение. Получается, что корень дин - первое сужение - проявился в самом начале возникновения второго бытия Творца. Отсюда следует, что во втором существовании у дин ключевая роль. Переход от второго бытия к творению также произошел посредством сужения света. Значит, и в творении дин играет главную роль.

Эта мысль выражена в первом предложении Пятикнижия: «Вначале сотворил Элоким небо и землю». Посмотрим отдельно на первые три слова пасука: «Вначале сотворил Элоким». Можно прочесть так: вначале сотворено имя Элоким. Оно, как известно, одно из проявлений качества дин. Первое слово пасука «вначале» в данном контексте означает предшествование. Получается, что возникновению мира предшествовало сотворение качества дин.

Теперь прочтем пасук по-другому: «...сотворил Элоким небо и землю». Смысл такой: качество дин, возникшее вначале, создало мироздание - небо и землю. Так дин является корнем мироздания.

Проследим эту идею в гематрии. Окружающий мир поражает многообразием: множество внешних форм, но еще больше скрытого. Все вместе образует теву (природу), которая не ограничивается полями, деревьями, реками - видимым миром. В ней и всевозможные силы, определяющие функционирование творения. У природы есть разные уровни. Самый нижний из них, доступный исследованию, - поле деятельности ученых. Корни, из которых возник окружающий нас мир, представляют верхний этаж творения. Он также тева, но в ее высшей форме. Гематрия слова טבע, тева: 9+2+70=81 обнаруживает связь с качеством дин. Действительно, гематрия имени אלהי-м равняется 1+30+5+10+40=86. Это имя состоит из пяти букв. Из них выросло мироздание. Если (81) טבע объединить с корнем (5), придем к числу (86), отвечающему качеству дин.

Качество дин, как выяснилось, стоит у истока второго существования Всевышнего, и также творения. Попробуем ответить на вопрос: почему так?

Неоднократно приходилось слышать, что Ицхак, сын Авраама, воплотил в себе дин, а Авраам представлял на земле хесед. Переведем это на язык качеств. Ицхак родился от Авраама. Значит, дин вырос из хесед, является его сужением. Событие, произошедшее на земле, зарождение Ам Исраэль, отразило изменение качеств Всевышнего, переход от хесед к дин.

Цель отдельного человека и народа в целом - придти к свету. Время Машиаха отличается от нашего, в первую очередь, тем, что мир наполнится светом. Кдуша конца времен превзойдет кдушу Первого Храма. Но это не все: свет олам аба перекроет тот, что будет при Машиахе. Все движется, в конечном счете,

к совершенству. Свет, ожидающий нас в конце пути, совершенен.

Гематрия имени יצחק- Ицхак, символизирующего дин, 10+90+8+100=208. Она близка к числовому значению слова אור (свет): 1+6+200=207. Число 208 (дин) больше, чем 207 (свет). Может показаться, что в дине больше совершенства, чем в свете. Но это не так. Переход от света (207) к дину (208) сопряжен с прибавлением единицы. Если к совершенству хочется что-то добавить, это говорит не в пользу прибавляющего. Наоборот, свидетельствует, что он не осознает полноты. Ему мало совершенства, неуютно в нем, он хочет еще чего-то. Поэтому прибавление единицы в данном случае означает уход от полноты, потерю совершенства. Звучит парадоксально, но внешнее прибавление приводит к внутреннему уменьшению.

Вывод, к которому подвела гематрия: качеству дин свойственно отсутствие законченности, полноты. Это ответ на возникший ранее вопрос: почему дин играет столь существенную роль в верхнем и нижнем мирах? Мироздание изначально было задумано как незавершенное и поэтому несовершенное. Оно возникло, как выяснилось, из качества дин. Корень соответствует плоду, он также не должен обладать законченностью.

Сопоставление дин со светом приводит к еще одному важному результату. Свет - символ единства. Прибавление единицы - шаг в сторону множественности, уход от единства, вызванный стремлением получить больше. Если вдуматься, отказ от единства ради множества - признак материального начала.

Например, душа едина, а у материального тела множество частей.

Идея, которой мы сейчас коснулись, основополагающая. Она, естественно, отражена на страницах Пятикнижия. По возвращении от Лавана, Яакова ожидала неприятная встреча с братом. Эсав, собрав 400 человек, выступил навстречу, чтобы рассчитаться с Лаковом за похищенное у него благословение. Яаков пробует смягчить сердце Эсава подарками. А тот отвечает: «Есть у меня много, брат мой; пусть у тебя будет то, что твое» (Берешит, 33:9). Яаков настаивает: «Прими же мой дар, который поднесен тебе, потому что Элоким даровал мне, и есть у меня всё».

Хахамим обращают внимание на разницу в выборе слов. Каждый из братьев сообщает о своем достатке, но по-разному. «Есть у меня много» подчеркивает множественность. «Много» допускает дальнейшее увеличение. Слова Яакова принципиально иные: «Есть у меня всё». «Всё» - полнота без изъяна, поэтому нет нужды в добавлении. Различие в речи легко объяснимо. Яаков близок к Всевышнему, единство органично для его природы. Сердце Эсава отдано материальности, и его слова отражают его внутренний мир, суть которого связана с множественностью.

Подведем итог. Единство и материальность - антиподы. Уход от единства в сторону множества свидетельствует о крене в материальную сторону. Тогда прибавление к свету (207) единицы говорит о начале этого процесса. А поскольку полученное число 208 отвечает качеству дин, мы вправе считать дин корнем, из которого возникает материальность. С другой стороны, как было выяснено, суть дин -

несовершенство. Вывод напрашивается сам собой: где довлеет материальное начало, не может быть гармонии, законченности, совершенства.

Р. Моше Хаим Луццато отмечает, что корень материального гуфа - качество дин, а нешамы - хесед.

Итак, несовершенное творение выросло из качества дин, материальность и ра - его производные. В чем функция дин после сотворения мира - вот вопрос, на который интересно получить ответ. Общее правило гласит: «Ничего нет нового под солнцем». Те силы, которые участвовали в сотворении мира, действуют до сего дня. Вначале дину была отведена ключевая роль, поэтому и в последующие времена она за ним сохраняется. Посмотрим, в чем его функция.

Творение, возникшее из дин, в нынешнем виде далеко от идеала. Цель развития - придти к тикуну, исправлению. Отсюда следует, что цель дин - уход от изъяна, достижение единства, совершенства. В этом его главная функция. Остановимся на этом подробнее.

Аризаль указывал, что цель сотворения мироздания - осуществить желание Всевышнего вывести скрытое наружу. Так из Его первого, абсолютно непостижимого бытия, возникло второе, отчасти познаваемое. А из него, в свою очередь, выросли миры, в которых качества Всевышнего получили свое отражение. Наш мир, последний из созданных, устроен так: глядя на происходящее вокруг, мы можем составить представление о том, что за кадром.

Одна из материализаций качества дин в видимом мире, как известно, огонь. Наблюдение за ним приоткрывает скрытую

функцию этого качества. Что видят глаза? Первое: огонь уничтожает. Второе: он всегда устремлен вверх. Так и дин. Один из его атрибутов - наказание, которое зачастую сводится к разрушению. Это ли не аналог огня? Но наказание не самоцель, его истинное назначение - привести к исправлению, тикуну. В физическом мире расставание с больным зубом, хоть и болезненно, но ведет к выздоровлению. Духовное выздоровление - основа духовного роста, внутреннего движения вверх. Качество дин, заставляя пройти через боль, приподнимает человека. Зрительный образ дин - огонь, он уничтожает, но устремлен вверх.

Разные пути ведут наверх, каждый имеет свою особенность. Подходящее название дороги, по которой ведет дин, - исправление себя. Попробуем понять, что это.

Говорилось, что ра - производная от дин. Р. Моше Хаим Луццато указывает, что качество, способное исправить ра, является разновидностью дин и называется гвура (сила). Другие качества лишь способствуют тикуну (исправлению ра), но главная роль отведена гвуре.

С. Звучит почти как «клин клином», но так ли это? Разве хесед не может преодолеть зло?

Л. Хесед по природе инертен. Только в сочетании с гву-рой он может привести к изменению. В символике хахамим, хеседу соответствует вода. Ей свойственно подчиняться, принимать форму сосуда.

С. Известны случаи, когда праведник направлял на грешника безграничный хесед, и ра отступало.

Л. Каждый праведник неколебим в своей праведности. Его праведная гвура на порядок выше гвуры грешника. Хесед его сердца силен и обязательно обращен вверх, что свойственно огню, и свидетельствует о присутствии в нем гвуры.

Теперь посмотрим с той стороны, на которую направлен хесед. Тшуву грешник совершает сам. Подталкивает к ней хесед праведника. Но искоренение ра - работа самого грешника. Тшува сама по себе не происходит, ее сделать трудно, ибо необходимо исправить свою природу. Без гвуры здесь не обойтись.

Смысл тшувы - возвращение к корню. Закон этот допускает обобщение: любой тикун в духовной сфере состоит в слиянии со своим корнем. В связи с этим, вспомним, как возникло ра. Суть дин - сужение света. Каждое сужение уменьшает свет. На последней ступени властвует тьма (света там совсем мало). Из нее вырастает ра. Но начальный корень ра - первое сужение.

Р. Моше Хаим Луццато учит, что исправление ра, его тикун - в подчинении ра своему корню, качеству дин. Общая идея такова: ра, возникшее из дин, исправляется гвурой, разновидностью качества дин. Идея исправления - в подчинении ра своему корню, той ступени дин, которая включает в себя свет. Свет этой ступени, воздействуя на затемнение, растворяет мрак. Это и есть тикун. Получается, что высокая ступень в дин преодолевает низкую ступень этого же качества. Дин -система, которая сама себя исправляет.

Хахамим учат, что сужение света происходит в результате его «завертывания» в определенную оболочку, своего рода одежду. Так, свет, идущий от хесед, «закутался» в дин и через него,

через эту одежду, поражает ра, подчиняет его себе. Вот пояснение того, как хесед и гвура действуют сообща.

Эта основополагающая концепция раскрыта в Пятикнижии в следующем эпизоде. «И вновь раскопал Ицхак колодцы воды, которые выкопали в дни Авраама, отца его, и закопали плиштим после смерти Авраама» (Берешит, 26:18).

Возникает недоумение: плиштим, засыпав колодцы, поступили неразумно. Практичнее отобрать колодцы и пользоваться водой. Но посмотрим на пасук, используя символику Торы. Тогда проблема исчезнет.

Слово באר (колодец) состоит из тех же букв, что и слово ברא (сотворил). Значит, в верхнем мире «колодец» - одна из ступеней в создании творения. А вода в нижнем колодце - символ шефы, питающей мир. Если ра на земле подняло голову, это верный признак того, что наверху произошло существенное сужение света, шефа поступает в мир скупо.

Плиштим - носители ра. Авраам, олицетворяющий хесед, - источник света. В дни Авраама мир был наполнен светом, против которого ра (плиштим) было бессильно. Уходу Авраама из жизни сопутствовало уменьшение света. Как следствие, плиштим подняли голову, ра набрало силу, что, в свою очередь, нашло отклик наверху: поток шефы сократился. Верхние колодцы с водой были засыпаны. В пасуке эта идея выражена так: «...засыпали плиштим (колодцы с водой) после смерти Авраама». Но вслед за разрушением приходит тикун. Вопрос, связанный с неразумным поведением плиштим: «Зачем засыпать колодцы, пользуйтесь водой в свое удовольствие?» - получил ответ. Пасук говорит о колодцах верхнего мира, раз так, ничего странного. Для ра (плиштим) естественно

противостоять распространению света. Колодцы были засыпаны.

Кто его осуществил? - Ицхак, олицетворяющий гвуру (дин). Его место в творении рядом с Авраамом, его отцом. Он тот дин, который близок к свету. Свет Авраама (хесед) вошел в Ицхака (дин), как в одежду, и через него поразил ра, расчистил колодцы.

Эмет (истина)

Л. Идею мишны о том, что мир стоит на эмет, принять нелегко. Мы живем в обстановке, когда ложь проникает абсолютно во все. Эпоху, начало которой положило римское владычество и продолжающуюся по сей день, хахамим называют царством Эдома (Эсава). Одна из отличительных ее характеристик - ложь. Как согласуется текст мишны с тем, что происходит на самом деле?

Для начала, уясним, что такое эмет. Попробуем подобраться к этому понятию через его антипод: ложь. Суть лжи - искажение. У него две основные формы: открытый обман или искреннее заблуждение. Чем вызвано последнее? Видимо, ошибочной оценкой расстановки сил. В жизненных ситуациях всегда действуют несколько факторов. Один может вырисовываться в сознании как доминирующий, хотя это не так. Человек последует за ним и уйдет далеко в сторону. Свойство эмет - точно оценить ситуацию и найти в ней верное продолжение. Ориентироваться в выборе следует не на желания своего сердца, а на волю Всевышнего. Идущий по дороге эмет осознанно приближается к своему тикуну.

С. Обычный среднестатистический человек, как я, например, видит вещи не так глубоко, чтобы считаться знающим эмет. А было упомянуто, что Машиах не придет, пока все не-шамот не достигнут тикуна. Отсюда следует, что к тикуну все равно придешь, даже если не знаешь эмет. В чем же выгода?

Л. Разница в том, что прокладывающий дорогу, опираясь на эмет, приближается к конечной точке осознанно. Его дорога прямая, по ней легче идти. Поэтому и уйдет он дальше. Это значит, что качество его тикуна будет высоким.

Буквы слова אמת отражают эту идею, א, первая в алфавите, указывает на начало пути, ת, последняя в алфавите, относится к окончанию движения. А מ, средняя в алфавите, символизирует переход от начала к концу. Буквы слова эмет охватывают весь алфавит, как бы всю дорогу от начала до конечного пункта. Не так в слове шекер (ложь). Буквы этого слова расположены рядом, одна перед другой, что интерпретируется как признак недальновидности, неумения заглянуть вперед.

Зоар, опираясь на написание слова שקר (шекер - ложь), открывает составляющие лжи. Буква ש (шин) в нем соотнесена с Шхиной. А буквы ק (куф) и ר (рейш) связаны с проявлением ра. Не то, что в световых потоках, обозначением которых служат эти буквы, присутствует затемнение. Конечно, нет! Но из них на некоторой ступени возникает ра. Оказывается, что в слове шекер представлены два аспекта: позитивный (буква шин) и негативный (буквы куф и рейш). Если бы во лжи не обнаруживалось нечто положительное, мало кто на нее поддался бы. Нечто привлекательное в ней сбивает с толку. В этом суть заблуждения. Но за буквой шин

(первой в слове) прячутся буквы куф и рейш. Сначала они в тени, но когда человек сбивается, клюет на удочку обмана, они выходят из прикрытия и принимаются за него, заводят далеко в сторону. Тот, кто стоит на эмет, разберется в истинной расстановке сил и выберет правильное продолжение.

Сделаем следующий шаг в понимании эмет. Буквы этого слова, как было отмечено, указывают на движение от начала к концу. В конце работы человека ожидает награда, которая есть проявление хесед. Получается, что два качества эмет и хесед связаны между собой, как предыдущее и последующее.

Интересно, что на страницах Пятикнижия в нескольких местах эти два слова соседствуют. Вот например: «И прошел Ашем перед лицом его, и возгласил он: Ашем, Ашем, Б-г милосердный, долготерпеливый и великий в хесед и эмет...» (.Шмот, 34:6). Талмуд видит в этом сочетании проблему: «Илфа спрашивает: написано «великий хесед» и «эмет». Как это возможно (одновременно)?» (Рош ашана, 17б). В самом деле, это два принципиально разных качества. Хесед - всепрощение, абсолютная доброта, а эмет - справедливость, далекая от поблажек. Илфа разрешает противоречие так: «Вначале эмет, а в конце великий хесед». Та же идея, к которой мы только что пришли: эмет ведет к хесед.

С. Не совсем ясно: в пасуке вначале стоит хесед, а за ним эмет. Порядок слов не соответствует комментарию Илфа. Что чему предшествует?

Л. Наблюдение интересное. Коротко не ответишь.

Читаем у пророка: «Я - первый и Я - последний, и кроме Меня нет Элокима» (Йешаягу, 44:6). Пасук открывает, что бытие

Всевышнего неизменно. Вначале сотворения мира Он такой же, как в конце. И даже в промежутке, когда может показаться, что Его имя Элоким, на самом деле, это заблуждение, ибо Он неизменен: в середине такой же, как в начале и в конце.

Пасук трудно понять. Имя Элоким соответствует качеству дин, на котором стоит творение. Как его можно подменить другим качеством, которое есть в начале и в конце?

Воспользуемся основополагающей идеей, изложенной р. Моше Хаимом Луццато в Даат твунот (49): «Два качества установил Святой, благословен Он, для управления миром. Одно - качество правосудия, другое - качество абсолютной власти Его». Качество правосудия - одно из проявлений качества дин. Суть второго качества - Его абсолютной власти - в том, что нет в мире силы, которая смогла бы Ему успешно противостоять. Р. Моше Хаим Луццато разъясняет каждое из них. «Качество правосудия - это качество, включающее тов и ра (не следует полагать, что само Его качество содержит ра, р. Луццато дальше поясняет, что это значит), от которого происходит добро и зло (посредством сужения света, как говорилось раньше), и все их порождения, и источник этого качества -сокрытие Его тов (сужение света) и отстранение совершенства. Качество Его абсолютной власти - это способ влияния, когда Он исправляет (ведет к тикуну) все создания своей силой, несмотря на то, что они, со своей стороны, этого недостойны.

Это качество действует скрыто, но оно постоянно во всех путях самого правосудия, чтобы привести все к полному

совершенству... Качество правосудия открыто и видимо, а качество власти - отстранено и скрыто в глубине».

Два типа управления миром не независимы, они влияют друг на друга. Похоже на нешаму и гуф. Гуф функционирует согласно своим законам, у нешамы свои правила. В идеале, нешама главенствует, а гуф за ней следует. В то же время нешама в своем движении к тикуну ориентируется на состояние гуфа и во многом подстраивается под него. Качество правосудия (дин) - на поверхности, в этом смысле, подобно гуфу. Как гуф подчинен нешаме (в идеале), так оно на службе у качества власти, которое скрыто глубоко внутри, как нешама.

Имя Элоким - атрибут правосудия. Слова пророка «...кроме Меня нет Элоким», вызвавшие недоумение, следует понимать так. Поскольку тов и ра на поверхности, можно впасть в заблуждение, полагая, что качество правосудия, и только оно, правит миром. Но это не так. Не правосудие, а качество власти ведет творение к совершенству, к тикуну. В конце времен тайное станет явным. Власть Творца станет очевидной, и будет показано, что она абсолютна в начале, в конце и в середине. Об этом и поведал пророк: «Я - первый и Я -последний». Это сказано о его власти в начале (при создании мира) и в конце (после тикуна). Слова «кроме Меня нет Элоким» указывают, что и сейчас, в промежутке, качество власти главенствует, а правосудие - лишь его проявление, форма выхода скрытого качества на поверхность. В этом смысле Эло-кима нет, Он - лишь способ проявления «Я» - качества власти.

В конце времен как предсказано в Торе, ра исчезнет. Сейчас это трудно представить, может показаться утопией.

Действительно, куда денутся грешники? Но если вдуматься, «духовная революция» легко осуществима.

Как уже говорилось, ра - производная качества дин. В конце времен, качество правосудия уйдет со сцены. А поскольку дерево без корня существовать не может, для ра в творении не останется места. Что случится с дин? Вспомним, как он возник: как сужение света - дин как бы вырос из хесед. Так было вначале. Но в конце времен мир духовно поднимется, и дин растворится в своем корне, в качестве хесед. Без ра качество правосудия полностью потеряет свое значение. Но тов, праведники останутся. Качество хесед, обращенное к ним, возьмет управление творением в свои руки.

А что сейчас? Кто на деле правит миром, дин или хесед? Как будто дин, но это не так: «кроме Меня нет Элоким». Р. Моше Хаим Луццато пишет: «...в будущем Святой, благословен Он, откроет свои пути перед лицом всего Исраэля и покажет, как даже наказания и притеснения вели к добру и готовили благословение. Потому что Святой, благословен Он, хочет только исправления созданий, и не отталкивает злодеев двумя руками, напротив, очищает в корне, чтобы исправить их, и сделать чистыми от всякой скверны» (Даат твунот, 54).

Отсюда следует, что любое наказание продиктовано не стремлением Творца - покарать нарушителя закона Торы, а Его желанием подвести виноватого перед Ним к тикуну. С этой точки зрения, само наказание продиктовано качеством хесед. На поверхности дин, правосудие, а внутри скрыт хесед.

Сейчас мы подошли к ответу на вопрос: почему в пасуке хесед предшествует эмет, хотя в историческом развитии последовательность иная. Раньше было установлено, что эмет

ведет к тикуну. Это означает, что эмет - одна из форм скрытого хесед. Поэтому в пасуке эти два качества соседствуют, причем хесед предшествует, ибо он корень, принявший форму эмет.

С. Нельзя ли подробнее это объяснить?

Л. Идея, действительно, не простая. Яснее понять соотношение между хесед и эмет нам поможет пророчество Ирмеягу (10:10): «Ашем Элоким - эмет. Он Элоким живой... От гнева Его содрогается земля, и не могут народы снести ярости Его».

Пророку в видении было открыто, в чем суть качества эмет. И он поведал о соединении двух имен - Ашем и Элоким. Один из атрибутов имени Ашем - качество хесед. Элоким, как известно, представляет дин. Смысл соединения этих имен в том, что Ашем предстает в одежде Элоким или, можно сказать, хесед - в оболочке дин. Такое сочетание, согласно пророку, приводит к качеству эмет.

Имя Ашем скрыто, подобно нешаме в человеке, а имя Элоким на поверхности, как гуф. Таким образом, эмет - выход вовне. Нельзя правильно понять происходящее с человеком, опираясь лишь на симптомы его гуфа. Истинная картина откроется тому, кто сумеет заглянуть внутрь. Чем глубже, тем вернее диагноз. Суть эмет в умении разрешить ситуацию, исходя не из внешних факторов, которые могут показаться доминирующими, а опираясь на внутренние процессы, увидеть, как они выходят на поверхность.

Пророчество Ирмеягу обнаруживает две стороны эмет. Одна дает жизнь, как сказано: «Он Элоким живой», а вторая несет смерть: «...от гнева Его содрогается земля, и не могут народы

снести ярости Его». Если всмотреться в написание слова אמת - эмет, оба аспекта в нем обозначены. Первые две буквы образуют слово אם (мать) - символ жизни. Вторые две буквы - מת (умерший).

В чем смысл жизни и смерти в аспекте эмет? Вопрос трудный. Пасук на него отвечает. Гуф живой, когда внутри обитает нешама. Качество Ашем - как нешама для качества Элоким. Если два имени соединены, это приводит к жизни. Имя Элоким, подобно гуфу, оживает. Так и говорит пасук: «Элоким живой». Но если между двумя именами разрыв, гуф остается без нешамы - верный признак смерти.

С. Возвращаясь к себе, человеку, не постигшему эмет. До сих пор я не считал себя мертвым, но, может, настало время склониться перед авторитетом пророка и по-другому оценить свое бытие: физически жив, но духовно, увы...

Л. Вижу на вас кипу и цицит. Полагаю, что и остальным мицвот следуете. Законы Торы - это эмет, который был отдан в наши руки на Синае. Следуя им, человек достигает тикуна, идет по пути эмет. Обратите внимание на слова пророка: «...не могут снести народы ярости Его. Для народов, оторванных от Торы, имя Элоким оторвано от имени Ашем. Эмет их губит.

А как у нас? Предписания Торы приближают к эмет. Однако степени приближения различны. Чем больше человек погружен в аводу, тем весомее присутствие эмет в его жизни. Постижение Торы играет свою роль: воздействуя на разум, придает движению элемент осмысленности. Приближение к внутренней части Торы открывает доступ к шефе, излучаемой именем Ашем, эмет усиливается. В какой степени? Это зависит от того, насколько изученная Тора сказывается в

действиях. Если ее участие в мицве подобно маслу, пропитывающему фитиль горящей свечи, в выполненном действии отразилось соединение двух имен, Ашем и Элоким. Мицва - по слову пророка «Он Элоким живой» - обрела жизнь.

Посмотрим, как мысль пророка отражена в Пятикнижии. «Познай же сегодня и положи на сердце твое, что Ашем Он Элоким» (Дварим, 4:39). Разве не об эмет говорит пасук! Прочтем, что написано вслед за ним: «И храни уставы (хуким Его) и мицвот его, которые я заповедую тебе сегодня, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты долго жил на земле, которую Ашем Элоким дает тебе на все времена».

О чем говорит последовательность псуким? Соединение имен «Ашем Он Элоким» поставлено в зависимость от аводы: «храни уставы (хуким) и мицвот». Тора учит: основание для эмет - авода} Придерживающийся этого пути будет живым, что подчеркнуто текстом «долго жил на земле», а также у пророка: «Он Элоким живой», читай: дающий тебе жизнь.

В Даат твунот Рамхаль указывает, что приведенный пасук «познай же сегодня и положи на сердце твое, что Ашем Он Элоким» является одной из 613 мицвот. И подчеркивает, что еврей обязан изучать те разделы Торы, в которых раскрывается концепция соединения двух имен. Слова «познай сегодня» надо воспринять буквально: изучай, причем так, чтобы дошло до сердца («положи на сердце твое»). Иначе мицву не выполнишь.

Мы помним, что каждую мицву можно отыскать в начале Пятикнижия, где она представлена в форме намека. Зоар указывает на место мицвы - «Ашем Он Элоким»: «И сказал

Элоким, да будут светила на небосводе, чтобы отличить день от ночи» (Берешит, 1:14).

Главное назначение звезд, светил - привносить шефу (свет) в творение (Дерех Ашем). Имена Всевышнего - проводники шефы, выступающей из непостижимого Его бытия. Два светила, о которых говорит пасук, это два имени, Ашем и Элоким. Солнце символизирует имя Ашем, а луна - Элоким. Луна сама не светит, а лишь благодаря солнцу. Так и Элоким является лишь одеждой имени Ашем, как гуф для нешамы.

Зоар поясняет: в пасуке нет отдельных слов для этих светил, но оба соединены в одном слове «светила». В этом суть мицвы, имена не существуют сами по себе: Ашем - Он Элоким.

Затем Зоар обращает внимание на написание слова «светила» - מאורות. Его средняя часть - слово אור (свет), а буквы по краям образуют מות - «смерть». Середина слова отвечает имени Ашем, а оставшаяся часть - имени Элоким. Если оба имени соединены, мицва «Ашем Он Элоким» выполнена, в творение идет свет, шефа, по смыслу слова «светило». А когда Ашем скрывает Свое лицо, אור (свет) - середина слова - покидает свое место, и остается מות (смерть) - самое «жесткое» из проявлений имени Элоким.

Вспомним, написание слова אמת (эмет) также указывает на жизнь и смерть. Немудрено, ведь соединение двух имен, отраженное словом «светила», служит корнем для эмет. Заложенное в корне обязательно скажется на ветви. Суть нашего мира - подготовка к олам аба. Подготовка - вещь временная, поэтому жизнь и смерть - неотъемлемые черты нашего существования. Причем не только в физическом смысле. От соединения или разъединения имен Ашем и Элоким

зависит, каким лицом эмет повернется к творению: несущим духовное начало (жизнь) или бездуховность (смерть).

Так создано, так мы живем. Мишна учит: наш временный мир стоит на эмет. Будущий? - Царство хесед, мир жизни.

Шалом (мир)

Л. Слово шалом означает мир, благополучие. Что в действительности? Войны не редкость. В мирное время отношения между народами далеко не мирные. Происходящее между людьми, семейная жизнь - все это зачастую далеко от совершенства. Мысль мишны о том, что мир зиждется на гармонии и благополучии, явно не согласуется с реальностью. Между истинным учением и действительностью не должно быть ножниц. Тогда в чем смысл мишны? Вникнем в суть привычного для нас термина шалом.

Одно из имен Всевышнего - Шалом. Ему оно подходит, ибо Он источник совершенства и полноты. У Него множество имен (аспектов), каждое из которых несет конкретную смысловую нагрузку и продуцирует особую шефу. А для собирания всех видов шефы вместе Всевышний образовал отдельное качество - Шалом. Оно отражает совершенство, полноту, ведь его суть в объединении шефы всех качеств.

Второе свойство шалома - передача собранной шефы Шхине, а та уже распределяет шефу по всем частям творения.

Устройство верхних миров, смысл имен Творца пришли к нам от пророков. Сказано у Йешаягу (32:17): «И будет действием цдаки шалом, и действие цдаки - (даст) покой, безопасность

вовеки». Радак поясняет: «Благодаря тому, что будут давать цдаку, будет им шалом».

Цдака - передача денег от имущего к неимущему. Отдать деньги в состоянии тот, кто их накопил. Таким образом, цдака включает два аспекта: накопление денег и их передачу. А теперь обратимся к используемому неоднократно принципу: мида кенегед мида - как ты, так и тебе. В соответствии с ним, вознаграждение за цдаку должно соответствовать тому, что его вызвало, а именно: цдаке. Иешаягу в пророческом видении было показано, что награда за цдаку - шалом, об этом он и сообщил. Тогда, по правилу «как ты, так и тебе», шалом должен обладать свойствами цдаки: накопление и передача. А мы уже знаем, что Шалом собирает всевозможные виды шефы и передает накопленное в место, которому она необходима.

С. Неясно, как сказанное устраняет противоречие между идеей мишны о том, что мир стоит на шаломе, и реальностью. Согласно пророчеству, цдака приводит к шалому, покою и безопасности. Действительность далека от этого.

Л. Посмотрим внимательнее: «И будет действием цдаки шалом, и действие цдаки - (даст) покой, безопасность вовеки». Здесь сообщено о позитивных последствиях цдаки: шалом, покой, безопасность. Однако, вместо того, чтобы перечислить все подряд, пасук, по какой-то причине, разбит на две части. Вначале указано на связь цдаки с шаломом, а затем предсказано, что цдака приведет к покою и безопасности.

Разбиение на две части объясняется тем, что пророк указывает на два временных аспекта. Начало пасука сообщает о настоящем, а окончание относится к концу времен, как и сказано: «...покой и безопасность вовеки». Таким образом,

шалом теперешний (первая часть пасука) отделен от покоя и благополучия. Шалом нынешний - проявление качества Всевышнего, имя которому Шалом. На нем, как учит мишна, стоит мир сейчас. Проявление этого же качества в конце времен будет иным, потом только воцарятся покой и благополучие.

С. А как имя Шалом действует сейчас? В чем его назначение, если оно не приносит покоя и безопасности?

Л. Каждый еврей может быть связанным с этим качеством через молитву три раза в день. Она состоит из девятнадцати брахот, последняя из которых обращена к качеству Шалом.

В чем назначение молитвы? Ответить нетрудно, если знать, чего достигает браха, ведь вся молитва - из брахот.

Сказано в Пятикнижии: «И сеял Ицхак в земле той и получил в тот год во сто крат: так благословил его Ашем» (Берешит, 26:13). В этом пасуке обнаруживается связь между урожаем и брахой. Количество и качество урожая определяются шефой, поступающей сверху. В этом и заключена суть брахи: вызвать шефу из верхнего мира в нижний. Шефа определяет не только плодородие земли. Все разнообразие видимого и невидимого миров поддерживается ею. На каждый вид поступает предназначенная этому виду шефа.

Основное назначение молитвы, целиком состоящей из брахот, - вызвать приток шефы в мир. Подобно тому, как животное идет на водопой, а затем возвращается к своим обязанностям, так и творение поднимается вверх, получает там шефу, после чего опускается в прежнее место. Сравнение творений с животным, предлагаемое хахамим, не случайно. Даже верхний этаж

творения, далекий от материальности, по сравнению с «местом водопоя», местом кдуши Всевышнего, подобен приземленному животному. Тем не менее, на земле обнаруживается сила, способная поднять творение в столь высокую точку - молитва Ам Исраэль.

Качество Всевышнего, отвечающее на молитву, - Шалом, ибо в его компетенцию входит сбор шефы и ее передача. Это обстоятельство нашло отражение в самой молитве. У каждого благословения своя специфика, обращенная к конкретному качеству Создателя, вызывая необходимую шефу. Последняя браха итоговая. Ее назначение - собрать выделенную шефу воедино и переправить творению. Закономерно, что слова этой брахи обращены к качеству Шалом. Получается, это качество - ключевое в «питании» творения. Без пищи существовать невозможно. Мишна учит: мир стоит на качестве Шалом.

С. Ежедневная молитва пробуждает к действию качество Шалом. В шабат текст молитвы отличается, в ней отсутствуют просьбы, вызывающие приток шефы, а последняя браха по-прежнему о шаломе, собирающем шефу. Получается несоответствие.

Л. Молитва в шабат отличается от молитвы будних дней, ибо шабат от них отличается. Читаем в Пятикнижии: «И закончил Элоким в день седьмой свою работу, которую Он делал, и отдыхал в день седьмой» (Берешит, 2:2). Это выглядит странно: сначала Творец завершил работу первых шести дней, а затем отдохнул. Человеку после работы необходима передышка, Создатель в ней не нуждается.

Снять противоречие поможет комментарий Раши, где объясняется, что именно было сделано в седьмой день. «Чего в

мире не доставало (после шестого дня)? Покоя. Пришел шабат - пришел покой, закончилась и завершилась работа». Отдых седьмого дня не продиктован усталостью от работы первых шести дней. Он означает создание специального типа шефы, название которой - отдых, покой.

В чем специфика этой шефы? Аризаль указывает, что суть работы первых шести дней - в отделении тов от ра. В седьмой день творение поднимается настолько, что становится вне досягаемости ра. В этом месте нет нужды их разделять, ибо здесь ра просто отсутствует. Работа, таким образом, неуместна. Об это и сообщено в пасуке: «...отдыхал в день седьмой». С другой стороны сказано: «Закончил Элоким в день седьмой свою работу». Закончил - значит работал. Противоречие только кажущееся. Работа седьмого дня принципиально отличается от предыдущей работы. Суть ее не в размежевании тов и ра, а в создании нового типа шефы, название которой покой, отдых. А поскольку она возникла в месте, приподнятом над ра, она отличается от шефы предыдущих шести дней уровнем кдуши. В отсутствии ра, как мы знаем, кдуша увеличивается.

Молитва шабата особая. Тринадцать промежуточных брахот ежедневной молитвы в шабат заменены одной, сориентированной на шефу шабата. Итоговое благословение обращено к качеству шалом, собирающему шефу повышенной кдуши этого дня и передающему ее Шхине. Качество шалом в этот день, по сути, то же самое, но работает в ином режиме, в нем больше кдуши.

Человек, соединивший себя с шефой шабата, приобщается к кдуше. Нешама етера (дополнительная душа, приходящая в

шабат) - производная этой шефы. Спускаясь в еврея, она привносит отдых, покой, гармонию - отблеск грядущего мира. Без него в этом мире не устоять, есть опасность задохнуться. Качеству шалом в шабат мы обязаны духовным выживанием. Мишна учит: мир стоит на шалом.

Вопросы

Как Ицхак {цадик) и раша Эсав, оба принадлежат к одному дереву - дин?

Может ли дин оборачиваться к людям, живущим в одно время, по-разному? От чего это зависит?

Ложь и эмет - два полюса одной оси, как это объяснить?

Что значит: эмет несет жизнь? Смерть? Приведите конкретные примеры.

Какое качество в творении и человеке противоположно шалому?

Как объяснить слова мишны «мир стоит на шаломе» в настоящее время, когда нет шалома?

Словарь

Авера (от)- нарушение предписания Торы, грех (грехи)

А вода - служение Творцу

Агада - обычно негалахическая часть Устного Учения Адам - первый человек Ам Исраэль - еврейский народ

Ама (от) - локоть, мера длины (примерно, пол метра)

Аризаль - р. Ицхак Лурье (выдающийся учитель Кабалы 16 века) Ашем - имя Творца

Бейт дин - религиозный еврейский суд Бина - аспект разума, понимание Бокер - утро Брит - союз

Брит мила - обрезание крайней плоти, символ союза Авраама Творцом

Гаава (гайва) - гордыня Галаха - еврейский закон Галут - изгнание Гвура - сила Геином - ад, чистилище Гемара - Талмуд

Гематрия - числовое значение слов Гет - разводное письмо Гуф - тело

Даат - аспект разума (осознание)

Даат хахамим - точка зрения хахамим Двекут - тесное соединение Дин - суд, закон

Ират шамаим - страх перед Небесами Йецер ара - побуждение к злу Йецер тов - побуждение к добру Кабала - тайное учение

Торы Кавана - намерение, установка Кавод - почет, уважение, достоинство Каров - близкий

Кдуша - антипод материальности, святость

Кетер - корона

Коах - сила в потенциале

Кадош - выделенный, святой

Корбан - жертвоприношение

Лашон акадош (акодеш) - святой язык Торы Лашон ара - злословие

Лулав - пальмовая ветвь или четыре вида, которые заповедано поднимать в праздник Суккот Мекубалим (.мекубаль) - знатоки Кабалы Месора - еврейская традиция

Микве (миква) - водоем, годный для ритуального очищения Миньян - группа, необходимая для общественной молитвы (не менее десяти мужчин)

Мицва (от) - повеление (я), предписание Торы Мишна - собрание учений мудрецов в законодательном своде, составленном р. Йегудой аНаси во 2 веке в Израиле Невуа - пророчество, пророческое видение Нефеш - вообще душа или ее нижняя часть Нешама - душа вообще или ее высокая часть Нида - женщина в период ритуальной нечистоты Пасук - предложение из Танаха Олам аба - грядущий мир Ра - зло, сила зла

Рамхаль - раби Моше Хаим Луццато

Рахамим - милосердие

Раша - злодей

Ребе - рав, учитель

Решаим - злодеи

Рибит - ссуда под проценты

Руах - средняя часть души человека

Сефер - книга

Талмид хахам - знаток Торы (мн. талмидей хахамим)

Танах - Тора (Хумаш), Невиим (Пророки), Ктувим (Писания)

Тева - природа и ее нематериальные корни Тикун - исправление, усовершенствование Тов - хорошо, хорошее

Трефа - то, что стало негодным, согласно закону Тума - религиозная нечистота Тфила - молитва

Тшува - духовное возвращение к Творцу

Хава - первая женщина

Хахам (им) - еврейский мудрец (мудрецы)

Хесед - доброта, добрые дела Хидуш - новая идея в изучении Торы

Хохма - мудрость, еврейская мудрость

Хохма, бина, даат - аспекты разума

Хумаш - Пятикнижие Моисея

Цдака - благотворительность Целем

Элоким - образ Творца

Цицит - кисти на углах четырехугольной одежды, которую полагается надевать мужчинам

Шефа - поток духовной энергии, идущий от Творца

Шхита - убой скота и птицы по еврейскому закону

Эвед - раб, слуга

Элоким - имя Творца

Эмет - истина