

глава 1***О ТОМ, ЧТО У КАЖДОГО ЕВРЕЯ ВНУТРИ
ЕСТЬ СИЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ СЛУЖИТЬ АШЕМУ,
БЛАГОСЛОВЕН ОН.***

1. У каждого еврея глубоко внутри есть желание приблизиться к Ашему благословенному. Есть такие, у кого это чувство появляется чаще, а есть такие, что это чувство появляется реже. Но внутренние корни этого явления неизбежно присутствуют, в той или иной степени, у всех евреев.

2. В книге «Мидраш раба» в конце главы Толдот приведен рассказ мудрецов о том, что во время разрушения Храма захотели гои, чтобы первым вошёл в Храм еврей-вор и выкрал из него что-нибудь. Очевидно, что им это было нужно, чтобы ещё больше унижить евреев. Они нашли такого еврея по имени Йосиф, согласного взять на себя это дело – войти в Храм и вынести оттуда золотой Светильник. Он вошёл в храм и сделал

это. Но, когда гои потребовали, чтобы он снова вошёл в Храм и вынёс ещё какую-то вещь, он ¹наотрез отказался, сказав: «Вам мало, что я рассердил Ашема один раз! Вы хотите, чтобы я повторил это ещё раз? Не стану этого делать». Стали гои соблазнять его большими деньгами, высокими и важными должностями. Потом стали угрожать ему пытками и мучительной смертью и другими подобными вещами, но не смогли добиться его согласия. В конце концов они подвергли его пыткам и мучили его пока он не умер. Во время пыток он кричал, но не от боли. Он кричал: «Горе мне! Я рассердил Ашема! О, горе мне! Я рассердил Ашема!!!».

3. Возникает вопрос, откуда взялись у этого еврей силы для противостояния в таких тяжёлых обстоятельствах, как эти. Ведь он буквально накануне был согласен войти в Храм и украсть, и было это для него очень простое дело. В то время, как еврейский народ переживал разрушение Храма, многие погибли, многие были уведены в плен, было много раненых, еврей

голодали и терпели другие лишения. И в это время предать их и войти в Святое для еврейского народа место для кражи, а через короткое время измениться, и достичь высочайше ступени в служении Ашему: умереть освящая Его великое Имя, более того, умирая страдать не от боли, а от того, что рассердил своего Создателя – это всё показывает насколько могущество Ашема проникновенно и притягательно. Конечно, нужно сказать оно таково для всего мира, созданного Творцом, однако еврейская душа чувствует эти обстоятельства с большей прямоотой и восприимчивостью.

4. Вернёмся к объяснению высказывания о том, что Ашем и еврейский народ едины. Суть этого утверждения в том, что еврейские души это основа горения духовности в мире. На языке мудрецов каббалы основа духовности хорошо передаётся словами «горение» или «свет», и одно из объяснений такого использования слов – из-за действительного положения.

В материальном мире ближе всего подходит к понятию «духовность» - свет, так как он несет

добро, и лучше всего остального показывает глубину этого явления, как было сказано об этом выше. Спуская изобилие в этот мир, Ашем питает в нём корни духовности, воспламеняет души одну от другой. Поэтому можно утверждать, что Ашем благословенный и еврейский народ единое целое, так как корни его духовности питаются из Источника источников.

5. Служение каждого еврея – это работа над собой, потому что доля святости внутри него требует, чтобы все его дела и все его обычаи были направлены на служение Ашему.

Ведь среди всех путей у человека нет работы более важной, чем эта, из-за двух вещей: первая – это та, что человек узнаёт, как развить добро, которое спрятано у него внутри, как увеличить свою силу для достижения высоких ступеней в служении Ашему ; вторая – это та, что человек узнаёт, что благодаря большим усилиям, которые он прикладывает для исполнения добрых дел, или для разговора, или для стараний, или для размышлений, или для исполнения Его воли, - все это приводит человека к добру.

6. Каждый еврей должен знать, что признав наличие в мире двух великих сил, о которых упомянуто выше, он этим уже обеспечит себе возможность пользоваться ими для того, чтобы устоять во всех испытаниях, и он сумеет служить ими своему Создателю днями и ночами. И, пожалуй, не сможет он пройти этот мир не спотыкаясь о препятствия, если ничего не узнает об этих силах.

глава 2.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ ПОНЯТИЯ: «АШЕМ, ТОРА И ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД ЕДИНЫ» И «СУЩНОСТЬ ЕВРЕЙСКОЙ ДУШИ».

1. Рабейну Мойше-Хаим Луцатто (Рамхаль) в своих книгах «Адир бэмаром» и «Нефеш ахаим» и во многих других своих книгах приводит высказывания святого Зоги: «Ашем, Тора и еврейский народ – единое целое». Правда, уже отмечалось, что эти слова непосредственно в книге «Зога» не находят, тем не менее, нечто похожее там присутствует.

Эти слова нужно как следует объяснить. Потому что, как можно сказать про Ашема, у которого нет материального тела и образа, и про святую Тору при том, что она книга, и про еврейский народ при том, что это люди с материальными телами, – что они все одно целое.

2. Прежде всего нужно уяснить такую вещь, что в человеке были смешаны вместе душа и тело. При этом все понимают и чувствуют, что такое тело. Но душа, несмотря на то, что каждый человек знает, что есть в нём душа и отличает живое от мёртвого, от него понятие «сущность души» скрыто и до конца остаётся тяжёлым в понимании. Чтобы немного разобраться в этом обратимся к сравнению с солнечными лучами, их сущность и назначение питать и продлевать жизнь. Если отгородиться от солнца, например доской, солнечные лучи не пройдут сквозь неё, речь идёт о той части их, которые не могут пройти через доску, а то, что прошло через неё, обычно, невидимо для глаза (тепловая часть). Разве не похоже это на еврейскую душу, которую вложил в еврея Создатель. Конечно, это сравнение далеко

от совершенства, как далеки сущность души от сущности Ашема, который не имеет ни меры, ни образа, так же далеки сущность Солнца от сущности его лучей, которые намного меньше его. Сравнивая их, видно сходство сущностей только в назначении: питать и продлевать жизнь. Понятно, что весь мир питается и продлевается Создателем, как объяснено было выше, однако в душе еврея это обстоятельство видно наиболее очевидно.

3. Вернёмся к разъяснению понятия, что Ашем и еврейский народ одно целое. Утверждение этого базируется на том, что еврейские души являются видимой частью духовного изобилия. На языке мудрецов каббалы духовное изобилие добра совместимо со словами «освещение» или «свет», и одна из причин использования этих слов в том, что, действительно, ближе всего к понятию духовного в материальном мире – это свет, несущий добро в этот мир. Есть много объяснений, ещё более глубоких, причин использования такого языка. Поскольку изобилие в этот мир спускается от Ашема благословенного

и Он – источник света, и в этом ключе надо рассматривать понятие, что Ашем и еврейский народ – единое целое, и что в этом выражен источник изобилия и Источник источников.

4. Ещё утверждение, что Святая Тора и Ашем, и еврейский народ – единое целое. Для разъяснения этого необходимо обратиться к источникам, в которых мудрецы, вечной памяти, обсуждают отрывок «душа труженница из труженниц» (Сангедрин, 99:Б). Его объясняют мудрецы, исходя из того, что в этом отрывке (Мишлей) слово «труженница» упомянуто дважды, она трудится в мире этом и Тора утруждает её в мире другом. Раши объясняет, что когда человек утруждает себя учением Торы, Тора обращается с просьбой к Ашему, чтобы Он помог человеку подготовиться к миру другому. Здесь мы видим, что Тора – это не только книга, которая есть у нас в этом мире, но и что действительно есть её духовный прообраз в верхних мирах, и она может там обратиться с просьбами к Ашему.

5. Теперь становится понятным выражение упомянутое выше, что также Тора и Ашем – единое целое, и еврейский народ в этой связке. Отсюда понятия: свои создания создавал Ашем по своему подобию; изобилие, которое приходит от Него в виде еврейских душ, изливается духовно Торой, которая создаёт это духовное изобилие в еврейских душах. Видим, что изобилие от Ашема проходит в этот мир через святую Тору. Становятся больше понятными слова Рамхаля из книги «Адир бэмаром», и хотя частность вопроса раскрыта недостаточно, но общие положения и побуждения понятны.

6. Есть ещё дополнительная вещь в этом, если усилить ещё больше свою внутреннюю связь, которая есть в душе человека, с корнями и получить ещё больше изобилия, укрепив таким образом свою душу, то можно сказать он заслужил, потому что прибавил в учении Торы. (Таким образом, прибавив в учении, он упрочил существование Торы).

7. Одновременно с упрочением существования Торы, упрочилось всё служение Ашему. Углубив в

себе Тору, мы тем самым укрепляемся в исполнении заповедей и отдаляемся от нарушений, как в делах отношений между человеком и Ашемом, так и в делах отношений человека и его ближнего, и также в отношении молитвы. Всё это благодаря Торе, которая прибавила нам изобилие). Поспособствовав приходу изобилия из верхнего мира, мы тем самым усилили в себе свет Торы.

8. Когда человек усвоит все эти вещи, он должен пробудить в своём сердце большое стремление учить Тору и исполнять остальные дела угодные Создателю. С помощью этого он приблизит ещё больше свою душу к её корням и усилит в ней свет. Такая душа своим страстным желанием истинно служить Ашему приближается по своим свойствам к прообразу души, которая находится в верхних мирах.

глава 3.***АШЕМ ОЖИВЛЯЕТ В КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ
ВРЕМЕНИ ВСЁ СВОЁ ТВОРЕНИЕ,
И ЭТО ПОДДЕРЖИВАЕТ СТРЕМЛЕНИЕ
СЛУЖИТЬ АШЕМУ.***

1. Написано: «В начале сотворил ... небо и землю...». Есть принципиальные различия между творением мира Ашемом и работой человека, создающего вещь. Этих отличий два. Первое: Ашем сотворил мир из ничего, - человек создаёт вещь, делая её из того, что есть, с помощью сборки, соединения и разделения. Второе: человек создаёт вещь в тот момент, когда заканчивает её, и вещь существует независимо от него, но Ашем оживляет своё творение всё время, как оживлял его в момент создания мира. Если вещь исчезла из мира, не обязательно нужно будет обновлять её, достаточно будет прекратить использование. Продолжение этой темы можно найти в книге «Нефеш ахаим», разделы 1 и 3.

2. Написано в этой книге раздел 1, глава 3, (здесь приведен только общий смысл), поведение человека не такое, как поведение Ашема. Когда человек хочет построить дом, например из дерева, он не начинает строить пока не найдёт подходящие деревья и не получит их, и пока не выберет и не согласует тип строения, который никакими силами невозможно будет сломать или удалить, в этом случае строение будет стоять. Но Ашем подобно тому, как он создавал весь мир, творя действительность, продолжает без усилий и без цели, по собственному желанию, каждый день и каждое мгновение осуществлять, устраивать и сохранять весь мир, зависящий от изобилия, которое Он по своей воле спускает к нему. Ашем спускает в мир свой оживляющий свет, и мир превратится в пустоту и хаос, если будет лишён этого изобилия, хотя бы на одно мгновение. В разделе 3, глава 11 написано, что эти понятия – главная основа веры и что должен каждый еврей поместить в своём сердце чувство, что только Ашем – владеет истинной силой,

хозяин души и жизни, Он основа корней человека и всех созданий, всех сил и всех миров.

3. В разделе 3, глава 11 сказано ещё о том, что всё творение создано повелениями Ашема, как написано в главе Берешит, что про каждое творение Ашем говорил «Да будет...». Будучи полностью духовной, речь Ашема выполняла со всей силой работу по созданию мира. Объяснено там же, что реальность духовности тоже создана словом Ашема, Создателя всего остального. Мир, созданный Им, стоит и не исчезает. Реальность как в дни создания, так и в нашей действительности стоит, оживляется и исполняется вместе со всем, что есть в мире, и она, как живая душа, во всём, что наполняет мир.

4. Ещё написано там же, что в книге Ишайягу (40:5) сказано: «... и увидит всякая плоть одновременно, что изрекли уста Ашеиа...», смысл этих слов в том, что в будущем человек удостоится увидеть воочию, как распространяются слова Ашема, одно слово за другим, и как они будут оживлять мир, о чём уже было сказано выше.

5. Ещё написано там, что уже был достигнут этот уровень. Когда? Во время, когда стоял народ у горы Синай, и ему была дарована Тора. В главе Итро (20:18): «...и весь народ видел голоса...», простое объяснение этого явления в том, что голос был особый и выходил он из горы Синай, и происходило это в то время. Но мудрецы объясняют, что есть много лиц у Торы. Каждый пасук Торы, данный на горе Синай содержит в себе простое объяснение, намёк и секрет Торы. Многие объясняют этот пасук так: весь народ видел голоса открывающие секреты Торы, они видели тот же Голос Ашема, что и во время творения мира, и что при даровании Торы была удостоенность увидеть воочию, как Его Голос наделял душами все творение, оживлял каждое создание. Ещё можно прочесть много объяснений на эту главу рассказывающую о том, как стояли евреи у горы Синай во время дарования Торы.

6. Знание этих вещей прибавляет человеку большие силы для постоянного чувства близости к Ашему. Зная и понимая их, человек увидит

руку Ашема, которая каждое мгновение спускает изобилие в мир и окружает им человека с тем, чтобы он не прекращал изучение этих вещей. Каждый, кто повторяет внутри себя эти знания и приучает себя постоянно думать о них, он увеличивает уверенность, в том, что приведёт себя к чувству близости Ашема.

глава 4.

**О ТОМ, ЧТО ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ И
СОБЛЮДЕНИЯ ЗАПОВЕДЕЙ ИСПРАВЛЯЮТ
ВЕРХНИЕ МИРЫ,
И ЧТО ДОЛЖЕН ЧЕЛОВЕК ПРОБУДИТЬ СЕБЯ
ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ АШЕМУ И ДЛЯ ПОМОЩИ
ВСЕМУ ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ.**

1.Объяснено в святом Зогаре и в других каббалистических книгах, что порядок установленный Ашемом в мире, распространен не только на наш мир, но на тысячи тысяч других верхних миров и сил, духовных и материальных, которым нет счёта. С помощью исполнения заповедей и своими хорошими делами евреи

укрепляют и исправляют эти миры, и привносят в них мощное изобилие добра как духовного, так и материального, как для всеобщей пользы, так и для всего еврейского народа в этом мире. И не хочется упоминать об ином: что произойдёт, если пренебрегут евреи учением Торы и станут грешить, этим они перевернут все миры, спаси Ашем и помилуй нас.

2. То, что существуют высшие миры и что обстоятельства в нашем мире и обстоятельства в высших мирах зависят один от другого, является основой основ учения каббалы,. Поступки еврейского народа в этом мире управляют ситуацией в высших мирах, а в соответствии с ситуацией в высших мирах усранавливается ситуация в этом мире.

3. Объяснено в книге «Нефеш ахаим» (раздел 1, глава 4) о разрушении Храма, что своим неправильным поведением еврейский народ разрушил Духовный Храм высших миров. Поскольку верхний Храм был разрушен из-за грехов, смогли властители других народов

овладеть нижним Храмом на Храмовой горе и разрушить его.

4. Также относительно Галута, что евреи были изгнаны в другие земли, а Эрэц Исраэль был передан в руки других народов. Также и это связано с грехами евреев, которыми они испортили высшие определения и намерения относительно святости Эрэц Исраэль. Только после такого ущерба, она могла быть передана другим народам.

5. Написано в «Нефеш ахаим» (раздел 1, глава 4) мудрецы учат человека тому, что никакой еврей не должен говорить в своём сердце, что «я и сила моя совершили эти дела», хотя у него действительно нет ничего подобного ни в понимании, ни в знании, ни в устремлениях его мыслей и сердца. Во всех его делах, словах и мыслях всё время и каждое мгновение у него нет места идолопоклонству, и его добрые дела увеличиваются, растут и поднимают его. Каждый поднимается в соответствии с затраченными на это трудами к высотам миров и к чистому свету высших миров. Тем более нужно человеку

обеспечивать своё сердце силами слов учения Торы и исполнениями заповедей, поскольку КАЖДАЯ исполненная заповедь производит большую работу ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ всех миров.

6. Ещё написано в «Нефеш ахаим», что с другой стороны, когда человек мудрец и действительно понимает в сердце, что он воин внутри себя, он воюет и дрожит перед оценкой своего сердца в делах не хороших, которые даже лёгким грехом приводят к порче и разрушению.

7. Я слышал притчу про человека, который находился на боевом посту у пульта управления ракетами. Нажав кнопку он сделал так, что сработало пусковое устройство и ракета взорвалась у врагов и убила их, спасая этим его землю, нажав другую кнопку, он сделал так, чтобы ракета не попала и не убила никого. Придут и похвалят его за хорошее дело или, наоборот, упрекнут его за плохо сделанное дело. Он будет оправдываться: «Что я сделал, всего лишь нажал на кнопку? Тогда объяснят ему, что это не просто кнопки, что они связаны с

устройствами и созданы, изначально, таким образом, чтобы произведя очень малую работу можно было добиться огромного и страшного результата.

8. Мы можем выучить отсюда, что во время занятия Торой, человек помогает всему еврейскому народу. Своим учением он исправляет высшие миры, увеличивает приход в мир изобилия, благословения и удачи для всех евреев. Часто бывает, что учится час и заканчивает учить, и чувствует, что сделал недостаточно за это время. Действительно, он не может узнать, какие спасения он принёс еврейскому народу за время своей учёбы, может быть он спас нескольких евреев от смерти, может излечились некоторые от болезней в его заслугу . И это происходит не только из-за учения Торы, но и за исполнение им заповедей, которые он исполнил. Но, всё-таки особенно большие силы появляются у человека изучающего Тору, как сказано мудрецами в мишне, в трактате «Пэа»: «...но учение Торы превыше всего.». Хотя не только изучение Торы и исполнение заповедей

приводит к этому, но и стремление уменьшить количество своих промахов помогает еврейскому народу. Смотри об этом в книге «Нэфэш ахаим» раздел 4, глава 11 и до конца раздела, там много объяснений по этому вопросу, а также в первых главах раздела 1.

9. У каждого еврея есть чувство милосердия, он старается и стремиться помочь евреям. Об этом сказано в талмуде, в трактате «Явомот», что милосердие и безвозмездная помощь отличительные черты еврейского народа. Ещё написано там, когда человек выбирает чем ему занять час времени: заняться Торой или обратиться к какому-либо способу «убить время», и даже, если его учение не будет безупречным, он своим стремлением обеспечит себе исполнение заповеди - «учение Торы». В любом случае, нужно ему ещё раз попробовать заставить себя учить Тору как можно лучше, желая этим помочь со всей силой еврейскому народу, так как его учение принесёт пользу нам всем. Даже, если не будет достаточно сил у такого учения помочь евреям наилучшей

помощью, мудрецы утверждают, что несомненно, помощь еврейскому народу от такого учения придёт.

глава 5

ПРО ТО КАК ПРОИСХОДИЛО ДАРОВАНИЕ ТОРЫ У ГОРЫ СИНАЙ.

***ПРО ТО КАКОЙ УДЕЛ ПОЛУЧИЛИ ТАМ ЕВРЕИ
И КАК ЭТО ДЕЙСТВУЕТ ВО ВРЕМЯ***

***УЧЕНИЯ СВЯТОЙ ТОРЫ НА ЕВРЕЯ, В ВИДЕ
ОЩУЩЕНИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К АШЕМУ.***

***И ЕЩЁ ОБЪЯСНЕНО В ЭТОЙ ГЛАВЕ, ЧТО ЭТО
ПРОИСХОДИТ ДАЖЕ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ
ВЕРЕ.***

Часть 1.

1. Вот сцены дарования Торы во время синайского откровения. Их описания взяты из главы Итро, и более подробно об этом нужно смотреть там. Здесь же приведено одно из событий, объяснение которого взято из святых книг про синайское откровение. Тому, кто будет учить это отсюда, будет зачтено это, как

исполнение заповеди учения Торы и служение Ашему.

2. Несмотря на то, что цель этой книги не в том, чтобы рассматривать вопросы веры, а только объяснить пути приближения к Ашему, тем не менее, в главе о синайском откровении есть немного и об этом, потому что невозможно говорить о горе Синай, не затрагивая вопросы веры. Есть коренные отличия еврейской веры от других верований. Обоснованиями рассказов об откровениях других верований являются свидетельства одного человека или группы людей. Даже, если они опираются на веру людей правдивых, те, кто знаком с этими рассказами, не может не обратить внимания на расхождения в свидетельствах, приводящих к существованию различных версий событий прошлого. Трудно здесь углубить понятия, так как в этих рассказах приводятся краткие выдержки странных, иногда устрашающих событий. Но еврейская вера основана на синайском откровении и, как сказано в Торе эти события видели миллионы глаз. Написано в Торе, что это видели 600 000 мужчин

в возрасте двадцати лет и старше, а если прибавить сюда женщин, то это будет уже около 1200000, и если прибавить к ним молодых людей младше двадцати – это уже больше 2000000. Кроме евреев, там было какое-то количество неевреев, пришедших с ними, которые не дали бы исказить события. Вот, например, пришёл человек и сказал, что видел необыкновенного зверя, о котором никто до сих пор не слышал, тот кто захочет поверить поверит в это, а кто не захочет – не поверит. Но, если придёт некто и скажет, что это видели ещё миллионы человек, и он расскажет слушателям, откуда взялись эти миллионы, и эти миллионы подтвердят, что действительно видели его, странно было бы подумать, что миллионы могут сказать слова неправды, особенно, если они приняли на себя ярмо Торы и заповедей.

3. В этом также причина, почему существующие большие религии построены на синайском откровении и, значит, на еврейской религии. Правда, некоторые вещи у них поменялись на противоположные, а еврейская религия

превратилась у них в религии, содержащие внутри себя ложь, которую они не могли получить от еврейской веры. Ведь еврейская вера была построена из чистого света еврейских матерей, а в этом свете тотчас же стало видна нечистота их веры. Если согласиться, что изначально еврейская религия была истинной, как объяснить, что в их религиях нет той ясности, которая присутствует в еврейской религии? Только тем, что своими изменениями они превратили одну религию в другую. Это также главный возбудитель враждебной ненависти их религий к еврейскому народу, потому что само его существование вызывает противоречия во всех религиях, где попытались подменить логику событий. Причина же того, что были построены их религии на основах еврейской религии в том, что им была необходима, как минимум, та высота обоснованной логики принуждающая к принятию учения евреев, которая была открыта в синайском откровении. Нужно было свидетельство миллионов, которое отрицало возможность

обмана, чтобы свидетельство одиночки, хотя бы в начале, опиралось на истину.

4. Нет сомнений в необходимости для их веры, чтобы была в ней часть от вечной мудрости. А то, что они не согласны с еврейским учением там и сям, легко можно представить себе. Ведь и сейчас мы видим, что находятся такие люди, которые исповедуют отрицание катастрофы. Отрицают, против всякой логики, несмотря на то, что есть люди потерпевшие от неё лично. Можно сказать, во имя науки, вещи, противоречащие логике; иногда происходит, что причина касается лично данного человека и он говорит не то, что думает, а иногда происходят изменения в его мыслях. Много случаев, когда этим людям тяжело вспоминать перенесенное так, как оно происходило. Есть другие случаи, о которых здесь не место распространяться, подобно тому, как сказано в Торе, что взятка затемняет глаза мудрецов и искажает речи праведников. Замечено, похожее у Агро, что проливает свет на смысл этих слов. Можно понять из двойного написания про одно и тоже дело, что в начале

написано «...затемняет глаза мудрецов», а затем возвращается к написанному «...и искажает речи праведников.». Почему меняется язык написанного: в первом случае о затемнении глаз, во втором – об искажении слов? Потому что в первом случае, речь идёт о мудрецах, а во втором случае – о праведниках. Такое похожее толкование, есть у Агро, что когда есть преуспевающий суд, судьи устанавливают закон истинными словами, опираясь на две вещи: первая – хорошее понимание происшедшего события, вторая – выбор подходящего к этому событию установления (алахического решения). В рассматриваемом отрывке сказано, что взятка меняет две вещи – взгляд на событие и, отсюда, появляются слова «затемняет глаза», и дальше «мудрецов», это не касается всё-таки уровня знания Торы; и ещё одно изменение – взятка отражается на понимании установлений Торы, касающихся этого события, и это выражено словами «искажает речи» и дальше слово «праведников», которые знают про Тору – она праведна. Именно в этих вопросах происходят

изменения логики: той, которая касается взгляда на происшедшее, и той, что касается выводов, которые нужно сделать на основании происшедшего.

5. Вообще-то существует знание во всех областях жизни. Их преподают в местах концентрации мировых знаний. Есть две разновидности знаний, одно направление их – это наука теорий, она включает в себя философию и т. п., второе – точные науки, сюда включены физика и т. п. Теоритическая наука сосредоточена в университетах. В одном университете можно найти нескольких профессоров, один обучает одной вере, другой профессор – другой вере. Один обучает неверию по такому направлению, другой обучает неверию в направлении другом. Если присмотреться, то трудно что-либо понять, кроме того, что только еврейское учение истинно, а все их слова – пустота, даже те слова, которые вырвались поневоле, и эти слова значимее других, все равно они не могут быть правильными. Остальные их слова просто полностью ошибочны. Если так, то как может

быть, что все эти профессора-теоретики занимают такое важное положение в обществе, конечно не за истинность их учения, а за форму изложения своего учения, форму интересную и привлекательную, заставляющую многократно обращаться к их словам, они хороши и неординарны. Кроме этого, существуют смешанные науки, в которых часть от теорий и часть от точных наук. В них частично опираются на факты и частично на допущения. Большинство вопросов связанных со здоровьем решаются в пределах таких наук. Но вопросами достоверности занимается наиболее значимая часть теоретиков. У них нет согласия в вопросах капиталовложений. Что правильнее, создавать новые производства, затрачивая необычайно большие капиталы на сомнительную по значимости продукцию, или только вкладывать деньги наверняка, где станки будут производить требуемые приборы. Последние из разряда смешанных наук, и они, опираясь от начала до конца на силу фактов, заставляют общество согласиться на капиталовложения.

6. Есть ещё многое, что можно рассказать о вере в Ашема из нескольких источников, но здесь не хватит места для этого. Возможно Ашем поможет нам расширить это больше в другом месте. Здесь же мы затронули этот вопрос только для объяснения одной частности, которая есть в учении, это служение Ашему и синайское откровение.

Часть 2.

1. Вернёмся к вопросу, почему если рассмотреть учение Торы о служении Ашему, то мы узнаем, в частности, о вещах относящихся к синайскому откровению. Написал Рамхаль в книге «Дерех Ашем», что глава Итро полностью посвящена синайскому откровению, всё содержание этой главы предназначено объяснить его. Ещё одна вещь конкретно показана Ашемом там, всё что есть в мире благородного и вечного исходит от Создателя. Ни одна вещь в мире не может устоять сама по себе без того, чтобы каждое мгновение она была бы воссоздана, продолжена и облагорожена Ашемом. Об этом также

написано в книге «Нефеш ахаим» (часть 3, глава 11), там есть намёк на это в комментариях на текст отрывка, о котором мы уже говорили.

2. Можно попробовать объяснить эти положения с помощью примера. Реувен будет утверждать перед Шимоном, что так он выяснил это у их компаньона Леви, что только робот, сделанный для шпионажа в другой стране, но не человек, может утверждать подобное. Шимон же будет приводить сотни доказательств, что такой вещи не может быть при теперешнем уровне знаний и т.д. Впрочем, если придёт Роувен и скажет Шимону от имени его самого, что он это так объяснял Роувену, что только робот, сделанный для шпионажа в другой стране, но не человек, может утверждать подобное, не нужны будут Шимону никакие доказательства, поскольку он со всем этим уже знаком, и знает сущность вопроса, что у человека есть душа и т.д. и т.п. Точно также в синайском откровении каждый человек прочувствовал и узнал наглядно и зримо, как это происходит, что вся действительность и сущность остаются устойчивой и зависит от Создателя,

благословенно Его имя, и неуместно судить Его. Это – закон и суть веры.

3. Действительно, что, если бы человек даже во время синайского откровения не удостоился познать свою душу, тем более он бы не смог узнать, как создал его Создатель и как продлил его существование. (И не только его душу, но и все вещи мира, только говорить о душе в этом плане более удобно.)

4. Есть очень много людей, которые обладают этим чувством совершенства или по крайней мере, даже, свойствами совершенства. Счастлив тот, кто заслужил это чувство, ведь оно может привести человека к состоянию контакта с Ашемом. Большая правда состоит в том, что даже тот, кто не заслужил это, может достичь высоких ступеней и освятиться контактом с Ашемом. (Правда, также есть такие, которые утверждают, что нет у них этого чувства. У многих из них есть совершенные свойства почувствовать Его, только нет у них достаточного уровня, чтобы усилить своё желание чувства контакта, и они ощущают недостаток этой вещи у

себя). Весь дело о том, что не каждый человек ощущает свою душу сильно и безусловно, и это связано с вопросом сокрытия, которое есть у каждого существа, оно не ощущает свою душу внутри тела. К сожалению, здесь нет возможности расширить этот вопрос.

5. Но даже те, кто не удостоился ощущения своей души, есть у них несколько путей помочь себе. Один из этих путей – учение Святой Торы. Есть несколько объяснений того, что учение Торы способствует этому и является одним из путей достижения этой цели. (Положения, которые продолжают эту мысль объяснены в книге «Сефер хидушей» раби Шмуеля Розовского, в трактате Макот в конце «Мэгадора гахадаша»). Итак, мы объяснили выше значимость этих ощущений у всего еврейского народа целиком, возникших при синайском откровении. Об этом же написано в книге «Нефеш ахаим» (часть 4, глава 14) в вопросе об изучении Торы (здесь с незначительными изменениями). «Всё время, которое человек занимается Торой, и постоянно поглощён ею в радости, это как-будто он

получает Их на Синае. Как сказано в Зогар в начале главы Хукат (таргум) тот, кто старается в учении Торы, как-будто стоит каждый день на горе Синай и получает Тору и т.д.

(вчитайся хорошо в язык написанного, и ты заметишь слова: «каждый кто старается в Торе». Они намекают на то, что даже если не было успешного учения, как хотелось бы, но, всё-таки было и учение и старание). Смысл слов «как-будто» означает «что во время» стояния Ашем контактировал, понимаем, что во время стояния произошёл непосредственный контакт при помощи слов Благословенного. Также во время, когда человек занят Торой и старается в ней, он с помощью слов учения входит в контакт с Ашемом непосредственно, как на Синае при помощи слов обращённых Ашемом к Моше. И это же происходит, даже когда маленький ученик спрашивает у своего учителя и т.п. То же самое происходит сейчас, когда человек занимается Торой, каждое написанное её слово, как слово Всевышнего, ударяет и зажигает огонь устами, как Он это умеет делать и т.д. (какой смысл здесь

упоминать о материальном огне, только чтобы сказать про духовный, святой огонь; также написано «устаами Ашема», и это надо понимать как язык притчи). Считается как полученное на Синае от Ашема, сказанное мудрецами. Неоднократно было сказано: радуемся, как полученному на Синае, когда спустил и продлил изобилие света и благословил из верхнего корневого источника все миры, и также земля получила почёт и благословения, пришло много добра и благословенного изобилия в мир» (до этого места из «Нефеш ахаим»). Дальнейшее изложение, освещающее то, что происходило во время дарования Торы, вернёт нас к моменту, когда еврей занимается Торой. Как видим, что эта ступень ниже, чем уровень момента дарования Торы, но это уменьшение из того сорта, которое всегда возникает, когда человек удостоивается за своё учение Торы определённого внутреннего чувства. Как об этом уже было сказано выше, о душе, которая истинно ощутила свою общность с Создателем мира.

6. Выводы из изложенного здесь (с некоторыми добавлениями):

(1) Существует ступень контакта с Ашемом, когда душа удостоена узнать внутренним познанием сущность истины. Она – духовное изобилие, способствующее объединению с Ашемом, и после этого душа чувствует истинную связь с Создателем.

(2) Во время дарования Торы была заслуга у всего еврейского народа полностью подняться на эту ступень.

(3) Однако не многие во время дарования Торы удостоились этого. А только те, кто наполнил свою душу чувством причастности к приходящему.

(4) Но те у кого не осталось это чувство в душе (или осталость немного, по сравнению с другими) может приобрести его, постаравшись увеличить своё занятие Торой.

(5) Даже, если нет за душой никакого внутреннего чувства, нужно верить в Ашема полной верой и служить Ему сильно и великолепно. Каждый

служитель Ашема может найти своё назначение, которое определил ему Создатель.

(6) Знай, что в тех святых книгах, где пишут о вопросах простой веры, есть стремление пробудить память о внутреннем чувстве веры. И здесь нет затруднений, можно спокойно почувствовать сущность души, которая протянулась от Создателя. Но как почувствовать душу со стороны её зависимости от еврейского учения, и какая связь между этими чувствами? Нетрудно понять то, что уже было объяснено выше в главе 2, где сказано, что еврейские души передают изобилие от Создателя с помощью света Торы. Поэтому силу души можно было бы почувствовать, если бы не было факторов сокрытия Ашема.

глава 6

К ВОПРОСУ О ТОМ, ЧТО УСТОЙЧИВОСТЬ МИРА ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСИТ ОТ ТОРЫ.

1. В трактате Шаббат (89:а) учат из Торы, что Ашем, рассказывая о сотворении мира сказал своим творениям, что если евреи получают Тору

вы останетесь, а если нет – вернётесь все в первоначальное состояние хаоса.

2. Написано в книге «Сефер ахаим» (раздел 4, глава 11) глубокие разъяснения по этому вопросу. В частности о том, что Тора, имеется ввиду свиток Торы, который находится в наших руках здесь в этом мире, является сущностью духовного света верхних миров, которых так называет Тора, и они укореняются Торой, которая здесь, в наших руках. Создание мира были сделано до времени дарования Торы в синайском откровении. Вся устойчивость этого мира и всех других миров основана на духовности Торы. Верхние миры обустроены Создателем так, что Он обеспечивает их изобилием в зависимости от изобилия Торы в мире.

3. Впрочем, со времени синайского откровения и дальше было недостаточно света Торы для устойчивости верхних миров. Тора могла поддержать эту устойчивость при условии, что еврейский народ будет учить Её, и благодаря этой учёбе, здесь, в этом мире будет усилен свет для верхних миров. Только из-за этого усиления

после дарования Торы будет обеспечено достаточно изобилия для устойчивости миров.

4. Написано в книге «Нефеш ахаим» и у мудрецов прошлого, это истинное правило, вне всяких сомнений, что были бы все миры от края до края вселенной уничтожены, и превратились бы в пустоту и хаос, если бы хотя бы на одно мгновение оказался весь мир свободным от наших занятий и созерцания Торы.

5. Даже мы уже служим Ашему, и нет у нас никогда полного освобождения, тем не менее повсеместно наблюдаются увеличение или уменьшение изобилия. Всё зависит от меры и усилий в занятиях Торой, и, если мы увеличиваем занятия Торой со всей силой и постоянством, мы э наполняем источники жизни передавая их от корней, находящихся наверху среди миров, всем мирам, прибавляем им святость, благословение и большой свет, а также большими исправлениями отстраиваем разрушенное.

6. Приходят мудрецы, которые говорят про своих учеников, что на них стоит мир, что про них сказано, если не будете соблюдать мой союз с

вами дни и ночи, Я не буду отслеживать законы неба и земли. Ещё сказал Строитель Дома, сказал Ашем, если бы человек заслужил возможность учить Тору и усвоил из неё Мою мудрость, он смог бы создать небо и землю, и, подобно Мне, установить все миры. Ещё сказали мудрецы, сказал Ашем: «Евреи, мои сыновья, занимайтесь Торой днём и ночью, а Я возвышу вас, поскольку вы удерживаете все миры». Так приведены в книге «Нефеш ахаим» в нескольких местах слова мудрецов: устойчивость всего мироздания целиком зависит от учения Торы еврейским народом.

7. Нужно человеку поместить в своё сердце эти слова и повторять их. При желании можно повторить их много раз из книги «Нефеш ахаим», раздел 4, главы 11...14. Тогда они распространятся на каждое мгновение учения Торы, а это учение станет ещё более сильным, и так занимаясь Торой в этом мире, мы увидим, как люди занимаются большими делами. Как уже было об этом написано в разделе про Тору, что дорога она для человека своей внутренней

сущностью, и ничто не может сравниться в этом с Ней.

глава 7

К ВОПРОСАМ НАГРАДЫ В РАЮ И НАКАЗАНИЯ В АДУ.

1. Из мишны трактата Авот: «Лучше один час жизни в мире грядущем, чем вся жизнь мира этого». Объясняют про это так, что даже если собрать все удовольствия мира этого, которые были у всех людей мира, начиная со дня творения и до конца дней, это не перевесит даже одного мгновения наслаждения души в мире грядущем.

2. С другой стороны, объяснено в святых книгах, что даже 70 лет бедствий, как у Йова, в мире этом не перевесят бедствий, которые испытывает душа в течении часа пребывания в аду.

3. Объясняя вопросы наслаждений и мучений в мире грядущем, нужно сказать, что они сами по себе гораздо больше, чем в мире этом. Приведём некоторые объяснения этого. Основой для них

послужат слова Рамбана из книги «Торат гаадам» в разделе Гагмуль (Кара). Во всех вопросах, которые касаются удовольствия и мучения в этом мире нужно различать удовольствия и мучения души и тела. Если говорить только о теле, то получится, что речь идёт о мёртвом теле, которое покинула душа, и какое у него удовольствие и мучение, в какой форме? Тоже самое, если сказать, что только душа испытывает удовольствия и мучения, тогда будет непонятны удовольствия и мучения тела во время еды или побоев. Объясним это, ответив так, что удовольствия и мучения испытывает душа, только при условии, что она одета в тело. Отсюда понятно, что свои удовольствия и мучения она получает от материальных работ своей одежды, т.е. от тела.

4. И хотя в мире грядущем наслаждения имеют другой характер, тем не менее эти наслаждения более прямые для души, не облачённой в тело. С другой стороны, в вопросе мучений они также другие и ранят душу более сильными мучениями

напрямую. Все что влияет непосредственно вызывает более сильные ощущения.

5. На что это похоже, на человека, который провинился перед царём, и тот установил ему наказание ударами молотка по руке. И предоставил ему выбор или 5 сильных ударов по руке как она есть, или 50 по руке одетой в толстую перчатку, через которую почти не ощущаешь удары. Очевидно, он предпочтёт 50 ударов по руке защищённой, чем 5 по руке незащищённой. Такое же положение и в нашем вопросе.

6. Видим у Рамбана в книге «Торат гаадам» в разделе Гагмуль (стр.286,287) продолжение этой темы, здесь же только отдельные фрагменты оттуда. Написано, подобно как в мире этом существует огонь сжигающий тело, в мире грядущем также есть духовное действие, которое называют «огонь», и он является корневым для огня в этом мире. Этот «огонь» имеет силу сжигать души. В аду также находится, конечно, другой сорт «огня», чем в мире этом.

7. Вот было объяснено про размеры платы в раю по сравнению с наслаждениями мира этого. Есть другой, ещё большой аспект, что райская плата длится вечно. И пишет Рамхаль, что понятие платы мира грядущего не как понятие платы, когда один платит другому в мире этом за купленную у него вещь. Уплатив всю плату, он освобождён от дальнейших выплат. Но в мире грядущем, получив плату за какое-то количество исполненных заповедей, человек продолжает получать за это плату вечную во веки веков, не переставая. Больше этого, чем дальше плата от начала, тем сильнее её увеличение, поскольку таково свойство духовной платы, она чем дальше, тем чище становится её святость и тем больше становятся её размеры.

8. Даже, если основа высокой ступени человека в исполнении заповедей и предупреждении грехов, проистекает из любви к Ашему и трепета перед Его возвышенностью, а не из-за страха наказания, тем не менее, общеизвестно, что каждому человеку нужно иметь это чувство страха перед наказанием. Понятна большая

плата за исполнение заповедей, которая открывает большие возможности для спасения от соvrщений дурного начала (ецер ра) и от вещей, о которых уже было написано. Однако есть у страха перед наказанием большое предназначение в деле, когда человек иногда не исполняет заповедь или делает грех, и нет у него от этого никакой прибыли из всех прибылей этого мира, с другой стороны, за это нет у него никакой платы в мире грядущем, тогда его останавливает от этих плохих деяний страх перед наказанием.

глава 8

**К ВОПРОСУ О ТОМ, ЧТО МНОГИЕ
ОТЧАИВАЮТСЯ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ
УЧЕНИЮ ТОРЫ, ОНИ ОПАСАЮТСЯ, ЧТО
ДАЖЕ, ЕСЛИ ОНИ ПЕРЕСИЛЯТ СЕБЯ, НЕ
БУДЕТ УЧЕНИЕ УСПЕШНЫМ ИЗ-ЗА
НЕДОСТАТКА СПОСОБНОСТЕЙ ИЛИ ИЗ-ЗА
НЕДОСТАТКА ЖЕЛАНИЯ ОТДАВАТЬ МНОГО
ВРЕМЕНИ УЧЕНИЮ.
ОНИ НАХОДИТ НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ОТЧАЯТСЯ В ЭТОМ. НО ВСЁ ЭТО ОШИБКА И,
ПРИ БОЛЬШОМ ЖЕЛАНИИ, УСПЕХ
В УЧЕНИИ ТОРЫ ОБЕСПЕЧЕН.**

1. Есть многие, которые, по сути вещей, очень хотят посвятить себя учению святой Торы, но не позволяют себе заняться этим, потому что им кажется, что у них не будет большого успеха в знаниях и в понимании Торы. Они отчаиваются при мысли, что даже, приложив большие усилия для изучения Торы, не получат той пользы, которая соответствовала бы затраченным усилиям.
2. Также есть такие, кто, как сказано выше, хотят посвятить себя учению, но опасаются, что у них не хватит сил долго находится в этом положении.

Этот страх не позволяет им обратиться к учению, так как им кажется бесполезным заниматься этим короткий период.

3. Правда заключается в том, что все эти опасения ошибочны во всех смыслах. Один из них приводит Талмуд Сангедрин (99) на слова «...душа должна трудом трудиться...», объясняют это в Талмуде, она трудится в мире этом, а Тора трудится ради неё в мире грядущем. Как видим, объяснение основано на двойном написании слова «труд». Комментирует Раши там, что Тора идёт к Ашему и просит у Него, чтобы Он открыл ему смысл Торы. (Разъяснение этого толкования видно в главе 2). Из этого ясно, если Тора просит наверху успеха от себя обычным путём, успех приходит обычным путём, и нет необходимости в молитве. Также нужно сказать, что подобно тому, как она просит, чтобы пришло понимание Торы, она просит, чтобы пришло желание усилиться в настойчивости изучать Тору, поскольку от этих двух вещей зависит получение света Торы, освещающего душу человека. И также обстоит дело с проблемой его отчаяния при изучении

Торы. Потому что, согласно логике, не видно, что желание преуспеть в учении ошибочно, и даже, если в его силах оценить уровень успеха в других случаях жизни. Здесь, когда он трудится в Торе и успех приходит к нему естественным путём, он не может уже оценить насколько преуспел в этом.

4. Есть ещё дополнительная причина, почему понижение самооценки человеком уровня своего желания ошибочно. Об этом написано в книге «Зогар», и подробно объяснено у Аризаля, и так объясняет «Нефеш ахаим» (раздел 4). Есть очень веские основания сказать, что есть много видов душ. Есть души поднявшиеся на большой уровень и меньший, есть множество оттенков в этих обстоятельствах, но здесь нет места расширить обсуждение всего этого. Разве только о том, что есть множество видов душ, поднявшихся на большой уровень, у которых эта высота является причиной желать очень многого, и они падают в учении Торы. Об этом написано в «Зогаре», и у Аризаля, и в книге «Нефеш ахаим». С помощью учения святой Торы, человек может

заслужить прибавление к душе, появляется у него ещё одна душа очень святая и благородная, находящаяся в очень высоком месте. С её помощью можно изменить в лучшую сторону всю свою духовную сущность от начала до конца. Таким образом, когда человек измеряет свои силы, любое измерение неправильно, так как предполагает, что будет в будущем, и ошибается при этом. Ведь он опирается на возможности своей души такой, какая она у него сейчас, и он не может учесть получение прибавки к душе, которая изменит всё его состояние.

5. Ещё одну вещь про это объясняет Маграхив (морейну рабейну рабби Хаим Витал) со слов Аризаля к вопросу о похвале. Бывает, что наступает, так называемое, привыкание к учению Торы, и фактически, уже не ощущаются похвалы за выученное, и не чувствуют зависимость похвал от уровня учения. Написано у Маграхива от имени Аризаля, что было бы ошибкой считать, что в будущем человек вспомнит всё, выученное. Здесь отобраны слова только о двух типах жизни, приводящих к привыканию по отношению к

похвале. (1) Его хвалят повсюду, и эта похвала со временем становится как бы вечной и независимой от уровня учения. В будущем это поможет ему всё вспомнить. (2) Объяснены там же вопросы связанные с тем, что в будущем придёт к нему память, и это не просто в виде платы и подарка, положенного по закону за те часы, что человек изучал слова Торы. Свет этого учения соединился со светом его души, и такое соединение остаётся навсегда. И это тоже является причиной того, что память о выученном остаётся навечно. Однако есть нечистые оболочки, которые закрывают свет и не пропускают к нам память об этом, но в мире грядущем эти оболочки исчезнут. Поэтому понятно, что даже в мире этом, когда учишь и не запоминаешь выученное, есть большая польза от учения Торы. Уже сейчас от этого учения получаешь больше света высшей духовности для своей души, а это приводит к значительному подъёму на более высокую духовную ступень.

6. Итак, о том, что написано выше (в разделах 3 и 4) про успехи в изучении Торы, приходящие к

человеку сверху, предполагают такую вещь, и практика доказала её во всех поколениях, что многие из великих людей в начале не имели способностей к изучению Торы. Часть из них из-за малой одарённости, и часть из них из-за недостатка постоянной мотивации. Поскольку вообще таких случаев много, то удаётся их найти и среди великих Исраэля также. Конечно, те из них, у кого присутствовала высокая одарённость или постоянная мотивация от рождения, и тем более оба качества вместе, они безусловно больше преуспевали в Торе; и, не дай Б-г, если бы они пренебрегли этими способностями. Но и те, у кого уровень не так высок, могут преуспеть много, как сказано в мишне в трактате Авот, что каждый изучающий Тору в бедности, в конце будет учить её в богатстве. Сказал об этом Магарил Дискин: «... идущий, не только, если нет денег (разбогатеет), но также, если нет таланта, усилится...». Также, занимающийся Торой заслужит богатство одарённости, но, как сказали мудрецы, не дай Б-г, если он пренебрежёт своими большими способностями. Те, кто

заслужил большую одарённость, должен больше стараться преуспеть в Торе. Как известно про самого Магариля Дискина, буквально с молодых лет заслужил одарённость гения, и всё это благодаря огромной работе и большому постоянству в изучении Торы. Необычайно трудно подняться в знаниях и достичь уровня гения, возвысившись над своей природой, что неоднократно подтверждено множеством фактов.

глава 9

ИЗ КНИГИ БАХА «ОРАХ ХАИМ» (глава 47) ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАПОВЕДЕЙ УЧЕНИЯ ТОРЫ.

1. В Талмуде трактат Недарим сказал рав Егуда со слов Рава: «Почему написано: кто этот мудрец и знаток этого и когда говорит уста Ашема у него, и он поведает, за что пропала эта земля». О словах этих спросили у мудрецов и у пророков, и у ангелов-служителей, и не объяснили, пока не объяснил сам Святой, благословен Он, сказал Ашем: «Не оставляйте мою Тору, которую Я дал вам. И не слушайте Моего голоса, и не идите по нему». Что в них (как понимать эти слова)? Не

слушайте Моего голоса и не идите по Нему, сказал раби Егуда от имени Рав: «потому что не благословились Торой изначально».

2. У Баха в книге «Орах хаим» (глава 47) написано про это (немного изменено): «...и есть определенная трудность в том, почему выходит в этом перед ними с наказаниями, в наказании большом и возвышенном, за то что не благословились Торой изначально, а это, на первый взгляд, лёгкое упущение».

3. Ответ видится из намерения Ашема сделать так, чтобы занималась Торой, и усиливали наши души силой духовности и святости из источника, находящегося в Торе. Поэтому Ашем дал истину Торы Исраэлю в подарок, чтобы мы не забывали о ней и укрепляли связь с ней наших душ и наших тел, 248 органов и 365 сухожилий, 248 заповедей «делай» и 365 заповедей «не делай», которые находятся в Торе. Если заниматься Торой, помня об этом, будет нам слышен шум Б-жественной колесницы и будет нам доступен дворец Б-жественного присутствия (Шехины). Будет мы наполнены буквально Шехиной, так как будет

внутри нас буквально дворец Ашема. Шехина будет постоянно проживать с нами, и вся земля будет освещена Её достоинствами. И будет неразрывная связь между Б-жественными ангелами наверху и людьми из свиты Царя внизу, и будет место их проживания (Мишкан) едино.

4. Но теперь, когда не обращают внимания на этот закон, и не занимаются Торой, и законами интересуются только ради вещей материальных, необходимых для торговли, и интересуются мудростью только для видимой пользы. И нет намерений усилиться и присоединиться к святости и духовности Торы, притягивая Шехину вниз, на землю, чтобы поднять души на высшую ступень после смерти. Именно из-за этого произошёл разлад, удалилась Шехина с земли, и поднялась наверх, и оставила землю в её материальности, без святости; это стало причиной разрушений и потерь.

4. Он сказал им, «кто человек-мудрец» и закончил «почему пропала земля», и ещё «и сказал Ашем: не покидайте Мою Тору, которую Я дал вам» и закончил словами: «Моя Тора – учение истинное,

которое Я дал в подарок, которое будут они учить и не будут забывать. Также Я им объяснил смысл всех слов и толкований, и это Я разложил пред ними, как накрытый стол...». Объяснил мудрец этот отрывок: «Ради этих законы, которые положили перед ними, и намерений, которыми они освятились силой святости Моей Торы – учения истины, Шехина будет рядом с ними, в их среде. Они не покинут Мою Тору и не уйдут от неё», изначально истолковано, что «идуший с духовностью Торы со ступени на ступень, чтобы приблизить душу к святости Торы». Не идём к ней, т.е. не идём к ней во имя её, а приходим к ней, как минимум, для занятия Торой и, чтобы благословиться ею перед Ашемом и поблагодарить Его за то, что дал Тору еврейскому народу, когда они были приближены к святости и благословлены Его Шехиной. Он стремился благословить народ, выбрав нас для пребывания Своего в нашей среде, перед горой Синай, и дал нам Свою святую Тору – сосуд, содержащий Его качества. Чтобы наши души тешились ею все дни и присоединяли к ней её

силу в святости и духовности. Спустилась Шехина к нам, в нашу среду, а не мы пошли за ней, занимались словами Торы во имя её. Так как это может быть, чтобы нас за это наказали тем, что удалится от них Шехина, и тогда будет потеряна земля, её бутон, станет необработанной как пустыня? Как сказано, она будет разрушена и останется от неё только материя, без признаков святости Шехины, потому что окончательно покинет Шехина землю, и поднимется наверх ...». До сих пор слова Баха.

7. Хорошо можно понять смысл, заключённые в словах Баха, если обратиться к сказанному выше в главе 2. Там объяснялось, что Ашем, Тор и Израэль – едины, можно посмотреть об этом там. Все высказывания на этот счёт изложены в духе толкований Баха. Вопрос исполнения заповеди «учения Торы» трактуется там так, что это учение приводит к слиянию света души со светом святой Торы, и благодаря этому душа обогащается изобилием света от Создателя, благословен Он.

7. В словах о намерениях у Баха нет дополнительной информации, какую часть

исполнения заповеди «учения Торы» прибавляет толкование. Только сказано, что исполнение этой заповеди основа содержания её, что она приводит человека к близости с Ашемом, и освещения светом от Ашема души человека. И как сказал Бах, (более полно в его словах), что это основа намерения даровать Тору Исраэлю. И земля разрушилась бы, если бы этого события не произошло, отсюда открывается истина, что долг каждого тщательно исполнять заповедь «учения Торы».

8. Очень важно, чтобы человек приучил себя к мысли об этом, и запечатлел это в своей душе, чтобы каждый его приход к занятиям Торы был таким, как-будто он сейчас идёт и привязывает себя к Создателю, и объединяется с ним, и обогащает себя мощным духовным изобилием, получает святость от Создателя.

глава 10

К ВОПРОСУ О ТОМ НА СКОЛЬКО ЭТАЖЕЙ ОБЯЗАН ПОДНЯТЬСЯ КАЖДЫЙ УЧАЩИЙ ТОРУ И ИСПОЛНЯЮЩИЙ ЭТУ ЗАПОВЕДЬ, ЧТОБЫ ЕГО ДУША ОБЪЕДИНИЛИСЬ С АШЕМОМ, И ПРИВЕЛА ДУХОВНОЕ ИЗОБИЛИЕ СВЯТОСТИ НА ЧЕЛОВЕКА ОТ АШЕМА. А ПОСКОЛЬКУ ЕСТЬ УТВЕРЖДАЮЩИЕ, ЧТО НЕ ЧУВСТВУЮТ ЭТОГО, ОТВЕТ НА ЭТИ УТВЕРЖДЕНИЯ.

1. Во многих местах этого сочинения уже было объяснено, что человек, даже за небольшое учение Торы и за каждое исполнение даже одной заповеди, получает от Ашема духовное изобилие для своей души, и благословляется близостью с Ним. Трудно представить себе, что произошло, если бы человек поступал не так, а наоборот.
2. Есть утверждающие, что они этого совершенно не чувствуют, или что никто этого не чувствует. Их могут ожидать большие беды и, в частности, те, о которых рассказано в кратком учении про Йова.
3. Но действительность такова, что за каждое учение и каждое исполнение заповеди усиливается поступление изобилия. Только Ашем

установил для своих созданий такой порядок в мире, что Он скрыл душу от тела как-бы завесой, и тело чувствует только изменения, происходящие в ней. Эта завеса не одинакова для всех людей. Есть одни, у которых это сокрытие больше, и есть другие, у которых оно меньше. Но здесь нет места для того, чтобы дать полное объяснения этого. Суть же этого обстоятельства в том, что этот мир – мир испытаний, как написано об этом в книге «Месилат яшарим»(часть 1). Когда появляется чувство изменения состояния изобилия в душе? Тогда, когда заповеди и нарушения в состоянии рассмотрения, и их как-будто не существует, или это общий порядок для состояния испытания.

4. И только после 120 исчезает завеса души, и тогда человек будет напуган ощущениями того, как каждое мгновение учения Торы и каждое исполнение заповеди увеличивает силу света в его душе. И не только тогда, во время прихода света непосредственно нападает на него страх, но уже в процессе учения и исполнения заповеди в этом мире он страшится, и это приводит к тому,

что появляются у него силы от этого света, которые помогают ему во многих делах этого мира. Однако пока была перед ним завеса, он не видел это. Много раз было хорошо от прихода конкретного чувства уже в этом мире, только не было уверенности связано ли оно с учением, которым он занимался, и с заповедями, которые он исполнял.

5. На что эти вещи похожи. Человеку предлагают сделать операцию под местным наркозом, и врач спрашивает его в конце операции может ли он порезать его просто так, без необходимости. Если он глупец, то согласится, ведь он всё равно сейчас не чувствует ничего, если же он умный, то скажет себе, это не важно что я сейчас не чувствую ничего, он знает, что он почувствует, когда его тело очнётся от наркоза. Тогда все дополнительные порезы будут очень болеть, и, если место операции, которое было под местным наркозом, не болело сейчас, когда он очнулся, он почувствует эту боль, как-будто его режут в данное мгновение. Так обстоит дело с проступками с одной стороны, и так же обстоит

дело с заповедями с другой стороны. В самом деле, много раз бывает в этом мире человек почувствует подъём духа в заслугу от выполненной заповеди. Но бывает и так, что это не достигает уровня чувства неподдельного удовлетворения, которое появляется у человека, сделавшего очень важное дело, как он думает. (Можно ещё увидеть про это в книге «Хаей олам» из сборника «Кэгилот Яаков». Сейчас же нет возможности продлить этот разговор.).

глава 11

ПРО ЗАПОВЕДИ, В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И ЕГО БЛИЖНИМ.

1. Вот одна из основ еврейства – заповеди, который еврей обязан исполнять при общении со своим ближним. Нужно ему постараться сделать добро другому и остерегаться быть причиной страдания другого. Как сказано об этом в Талмуде, в трактате Йевамот, что главные из свойств Исраэля – милосердие и безкорыстная

помощь. Можно посмотреть там слова, уточняющие этот вопрос.

2. Бывает даже, что знает каждый еврей, что он должен желать добра другому, и не должен быть причиной его страданий. Тем не менее существует в этом деле две ошибки. Мого раз бывает, что человек старается сделать вещь хорошую для другого, но ему не удаётся это, и тогда он считает, что как-будто растратил силы впустую. Это как бы ослабляет его намерение продолжать дело.

3. Поступая так, он совершает большую ошибку. Мы видим на примере поступка нашего праотца Авраама, который старался изо всех сил накормить ангелов, как написано в начале главы Ваера. Объясняет Талмуд Бава Мэция (часть 7), что в заслугу этого, потомки сыновей Исраэля получали в течение своего сорокалетнего пребывания в пустыне еду в виде манны небесной, которая спускалась с небес. Ещё написано там, что потомки Авраама получили за эти его дела огромную плату. Миллионы людей были обеспечены, благодаря чуду манны

небесной, ежедневным пропитанием на протяжении 40 лет. И это была ещё не вся плата. Кроме неё были ещё воздаяния, но рассказать о них здесь нет места. И вот, когда Авраам накормил ангелов, оказалось, что им не требовалась пища, однако он не знал об этом вначале. Так же, как не знал о том, что они ангелы в человеческом обличье. Благодаря его намерению накормить и благодаря стремлению сделать это хорошо, появилась у него такая большая заслуга, и плата за неё стала такой огромной.

4. Спрашивается, почему за попытку сделать добро, которая не привела к успеху, такая большая плата. Её можно объяснить, только тем, и все будут с этим согласны, что он желал добра и находился внутри этого желания добра. Но Хафец Хаим пишет, что здесь присутствует ещё одно дело, по своему значению, даже больше, чем это. Кстати о нём мы уже упоминали выше. Порядок Творения таков, что работа в этом мире отражается в более высоких мирах, и возвращаясь становится результатом в мире

этом. Объясняет Хафец Хаим, что в то время, когда еврей находится в этом мире и старается делать милость, независимо от того, получается это у него или нет, этим он пробуждает свойство милости в высших мирах. Благодаря такому порядку, большие премии есть у всего еврейского народа. Находим, согласно этому положению, что даже в случае, когда человек старается сделать милость, и это оказывается ему не по силам, тем не менее всегда, когда он старается сделать милость, он этим пробуждает свойство милости в высших мирах.

5. Там же приводит Хафец Хаим понятие, что если действия приводят к успешному исполнению заповеди, плата за неё многократно возрастает.

6. Вторая вещь, которая приводит к ошибке в деле желания добра ближнему и отмены страдания, что она как-будто касается только вещей больших, но не малых. Например, есть люди, которые очень стараются не участвовать в создании для другого больших бед, но участие в создании маленькой неприятности их не смущает. В действительности же необходимо

остерегаться и не причинять никаких бед ближнему. Написано у Хафец Хаима в «Кобец Агадот», что мучения от разговора, даже мучения не большие, даже на короткое время, запрещены строгим запретом Торы. А ведь это вещь, от которой очень трудно уберечься, и нужно к этому вопросу относиться очень серьёзно. И есть большая обязанность у человека постараться в этом. Счастлив тот, кто заслужит возможность прелостеречься от этого обстоятельства полностью.

7. Итак, у тебя есть возможность улучшить своё положение не только, когда в твоих силах сделать большое добро и тем выполнить заповедь, но тоже самое можно сделать даже вещью маленькой.

8. Познакомимся ещё с одним очень важным правилом в этих вопросах: имея дело с человеком, который находится в состоянии душевной стесненности по какой-либо причине, принёсшей беду в его жизнь, нужно быть очень осторожным. Он с этим положением уже смирился, и по внешнему виду, чаще всего,

ничего не заметишь. Но внутри у него сердце разбито вдребезги, и человек, который наносит ему ущерб, даже лёгкий, в действительности приносит ему очень большое притеснение. Потому что его действия накладываются на то, что у него уже есть, и приносит ему ощущения большой беды, и это ты стираешь свои заслуги, даже маленьким ущербом, который ты ему причинил. Добавка незначительная чувствуется им, как очень большое изменение.

9. Подобная история есть у Хазон Иша. Был человек, который обращался к нему за советом по различным вопросам жизни в этом мире. Даже с вопросами крошечной важности, так как было трудно для этого человека определить преимущество одного перед другим, и разрешать сомнения были для него ещё трудней. Хазон Иш был согласен помогать ему во всех его делах. Однажды этот человек обратился к Хазон Ишу и получилось так, что он отвлек его от решения вопроса очень большой важности, для своего дела крошечной важности. Заметил ему Хазон Иш, что сейчас действительно пришли к нему за

советом по очень большому, жизненно важному делу, кажется, покупка квартиры или что-то подобное этому. Как он поступил с ними? Не то, чтобы он не помог им. Но сначала он занялся вопросом по разрешению сомнений для этого человека. Ведь это было основой помощи для него. Как не успокоить его – и не дать ему совет? Если это так, то нет разницы между теми у кого крупный и важный вопрос, и между этим человеком, спрашивающим, чтобы избавиться от сомнений, даже если этот вопрос касается дел крошечных. Отметим, что из этого факта можно выучить большое правило: выполнить заповедь «делать добро и удалять страдания» можно даже на вещах незначительных. Ещё есть здесь урок тем, кто не обращает внимания на вещи маленькие, а предпочитает им вещи более значимые, не принимая во внимание, что решение этих вопросов избавит кого-то от беды или принесёт кому-то радость.

10. Известно, что заповеди отношений между человеком и его приятелем также находятся иногда в разряде духовных. Большая заслуга

помочь тому, кто нуждается в духовной помощи. Например, известно о приятеле, что он не достаточно хорошо понимает отрывок из Талмуда и необходимо помочь ему. Большая заслуга будет у того, кто поможет ему. Объясняют мудрецы: прибавляются ему заслуги за помощь к заслугам за учение.

11. Кроме этого, есть в том, что сказано, ещё нечто, о чём уже говорили выше. Каждый раз, когда еврей учит Тору, исполняя этим заповедь, он помогает всему еврейскому народу. Из-за его учения и исполнения заповедей исправляются верхние миры, и он спускает изобилие и благословение духовное и материальное всему еврейскому народу. Особенно в случае, когда человеку трудно учиться и как бы есть у него, с его точки зрения, причина прекратить учение. Но чаще всего он пересиливает себя и продолжает дальше, потому что есть у него сострадание к евреям и желание помочь им своим учением. Отсюда видно, как велика заповедь, которая исполняется в отношениях между человеком и его ближним. Итак, продолжив эту мысль, можно

сказать, что все заповеди, которые установлены в отношениях между человеком и его ближним, конечно же они также заповеди, которые установлены в отношениях между человеком и Ашемом. Тем более, что и те и другие даны нам Святым, благословен Он.

глава 12

ПО ВОПРОСУ О ВЫСОКИХ УРОВНЯХ, КОТОРЫХ МОЖНО ДОСТИЧЬ УЧЕНИЕМ ТОРЫ

часть 1. О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ БОЛЬШАЯ СТУПЕНЬ В ЗАПОВЕДИ УЧЕНИЯ ТОРЫ, КОГДА КАЖДОЕ СЛОВО УЧЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЗАПОВЕДЬ «ДЕЛАЙ» И ЗАСЛУЖИВАЕТ ОСОБО ВЫСОКОЙ ПЛАТЫ.

1. В книге «Шанот Элиягу» Агро дано толкование Мишны, и в конце книги напечатана та её часть, которая относилась к поколению Мишны; в трактате Пэа (часть 1, мишна 1) написано: «Нужно человеку очень любить Тору. Каждое слово, которое изучается им заповедано ему непосредственно...». Если так, то, к примеру, один лист Талмуда содержит несколько сот заповедей, как сказано выше, приведенные здесь слова Хафец Хаима взяты из книги «Шэм олам»

часть «Гахазака гаТора» (глава 9, стр.11, строка 4).

2. Ещё написано там же Хафец Хаимом по этому поводу: «...каждое слово выученное человеком порождает ангела, назначение которого приводить ему добро ...».

3. В Талмуде Иерушалми (лист 4:а), Талмуд Тора, рабби Баркия и рабби Хийя из Кфар Хумина (рабби Хийя действительно был из местечка под названием Кфар Хумин), один сказал: «Даже весь мир целиком не равен одному слову Торы». Если предложат человеку выбрать: пойти и получить всё серебро и золото, и хорошие вещи, и лучшие должности, которые существуют в мире, или отказаться от всего этого и вместо этого выучить только одно слово из Торы, стоит ему выбрать одно слово из Торы. Так как, выбрав учение одного слова Торы, он получит грядущий мир, удовольствия которого стоят ТЫСЯЧИ ТЫСЯЧ из всех дел этого мира. Те же, у кого уровень более высокий, также высок уровень исполнения желаний Ашема и уровень приближения к Нему. Его учение Торы равно делу еще большему, чем

ВСЕ дела этого мира. Вот слова из Талмуда Иерушалми: «...они даже одну вещь учат в Торе по многу раз...». Во время же, которое посвящает человек учению Торы, он выучивает оттуда множество вещей.

4. Видим здесь несколько явлений происходящих при изучении Торы. Одно – это когда человек установит для себя закон «постоянства на будущее», он узнает какой огромный выигрыш есть в «постоянстве на будущее» для учения Торы. Другое – это когда человек даже всегда занимается Торой или, с другой стороны, когда обстановка не позволяет ему делать это всегда, и он каждую свободную минуту, которая появляется у него, решил использовать со всей силой для изучения Торы. Таким образом он стремится использовать любое, даже самое короткое время, для исполнения заповеди «делай». И каждое из этих проявлений обладает величию и силой. Было уже объяснено выше в нескольких местах, как возрастает ступень каждого, кто исполняет заповеди «делай» через учение Торы.

часть 2. К ВОПРОСУ О ТОМ, ЧТО УЧЕНИЕ ТОРЫ ЕВРЕЙСКИМ НАРОДОМ – ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ МИРОЗДАНИЯ.

1. В своей книге «Шэм олам» Хафец Хаим (гл. «Гахизкат гаТора», часть9) написал (немного изменено): «Это известно, что учение Торы - повеление «делай» из Торы. Написано «...вы будете учить её и исполнять...», человек был создан в основном только, чтобы он утруждал себя Торой. Как сказано в Талмуде Сангедрин (99): «...человек создан для труда, как сказано: человек для труда родился. Что это за труд – Тора. Как сказано: да не удалится книга Торы этой от его уст...».

2. Ещё об этом же в книге «Сефер ахаим» (раздел 4, гл.13), где этот вопрос раскрыт больше.

3. Желание еврея – сделать приятное своему Создателю. Многие больше чем согласны с тем, что учение Торы – главная цель Творения. Тем не менее силой своего желания сделать приятное своему Создателю возвеличивается учение Торы.

4. Если в его желании основано на приближении к Ашему или на воздаянии Раем, но при этом он знает, что учение Торы – главная цель Творения, вне всяких сомнений, что его учение приведёт его к большому сближению с Ашемом, и эта близость – исполнение его желания – приведёт его к ещё большому воздаянию.

5. Учение Торы – безусловно главная цель Творения, а именно, изучать её и исполнять её заповеди. Поэтому очень большое заблуждение, попытаться сбросить ярмо учения Торы и сказать, что он этим якобы отменил главную цель Творения. Об этом можно прочесть в книге «Ана авда» сочинение автора Хазуа. Сказано там, главная цель в жизни человека – находиться в состоянии святости и в занятиях по совершенствованию своих свойств, на этот путь он придёт с помощью учения Торы. И нет здесь противоречий между словами, и всё это в самом деле нужно знать. Чтобы если, не дай Бг, найдётся человек, который упал духом настолько, что не собирается из-за этого заниматься учением Торой, тогда, наоборот, зная написанное

выше, он приложит максимум усилий для изучения Торы, это поможет ему избавиться от подобной беды, поможет быстро приблизиться реально к Ашему, благословен Он.

часть 3. ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ С СУЩОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА ИЗ-ЗА УЧЕНИЯ ТОРЫ.

1. В введении к книге «Зогар» (лист 12) и в «Нефеш ахаим» (раздел 4, часть 15, в переводе) находим: «Заповедь – заниматься учением Торы и стараться в этом учении каждый день. Тем более, что человек учащий Тору улучшает свою душу, приближая её святость к святости Ангела.» Конечно же, в этом деле человек должен проявить большую силу и настойчивость, и все свои усилия направить на увеличение учения Торы, тем более, что каждый еврей желает подняться и приблизиться к Ашему, благословенному, стать более духовным и более достойным заслуг, изменить свою сущность, прибавив к ней больше святости. Когда известен путь, идя которым можно уверенно достичь этих заслуг, он будет готов вкладывать в это очень

много. И если это и остальное, упомянутое здесь в начале параграфа, будет воспринято им, он увидит, что наиболее верный путь для своих достижений это увеличении учения святой Торы. Учение Торы освежит его душу, поднимет на ступени приближения к Ашему, где он по настоящему очистится и возвысится.

2. Однако, есть люди, которым трудно пробудиться от привычного, потому что невозможно увидеть глазами изменения, происходящими с человеком из-за учения Торы. На глаз не отличишь изменение положения, когда человек уже вложил нечто в Тору, от положения перед этим.

3. Однако, нужно человеку научиться понимать свое положение в жизни, так как настоящее состояние духовности видится совсем не таким. Об этом написано в книге Хазон Иш «Эмуна вабетяхон», что может человек быть на ступени близкой к ангельской, а окружающие люди не будут видеть разницы между ним и собой. Ведь разница между ними только внутренняя. Об этом говорят все ришоним, о ступени пророчества, что

эта ступень настолько трепетная, что нам невозможно её увидеть. Про это написано в книге Малахим (Цари) словами Шунамит про Элишу, она сказала: «...вот я вижу, что он человек...святой для нас». Спросили про это в Талмуде: откуда она узнала, и ответили, что она ни разу не видела, что бы к нему прилетела муха и села на него. Видим, что без этого признака, она бы не смогла узкать о нём, что он святой человек, и что он находится на такой грозной ступени.

4. Нет у нас намерения сказать, что человек обязан скрывать свои дела в этом случае, чтобы не увидел никто другой ничего из его высокой ступени. Хотя скромность сама по себе вещь довольно хорошая, но вот в книге «Ховат галевавот» сказано, что есть в этом определённая опасность для человека, который взял за правило стесняться своей высокой духовности. Он этим как-будто уменьшает службу Ашему, как таковую. Например, начинает укорачивать свою молитву, хочет молиться не так выразительно, и остальное подобно этому.

Об этой ошибке написано в «Хавот алевавот», что подобное поведение может привести к падению со всех ступеней, и поэтому нужно остерегаться, чтобы своё утаивание духовности не сделать правилом. Впрочем, здесь говорится больше о том, что много случаев, когда человек какое-то время кажется себе более возвышенным. Считая, что если он будет продолжать так дальше или изначально будет стремиться сохранять в себе этот образ возвышенности, и из-за сомнений правильно ли он поступает решит так, чтобы не видно было его трудов в возвышении себя, и не стоит, чтобы были видны большие изменения в нём. Дальше сказано, что по-настоящему заметны изменения в человеке только, когда он действительно поднимется на тысячную ступень, а до этого его возвышенность остаётся недоступной для постороннего взгляда.

5. Есть ещё одна проблема, больше чем те, о которых сказано выше. Много раз человеку мешает пробудиться для изучения Торы не столько сила вещей этих, что он не хочет, чтобы

на глазах других происходили его изменения от учения Торы, сколько из-за чувств в сердце, он не хочет ощущать изменений своей сущности.

6. Несмотря на это, нужно знать истину, что каждый посвящающий себя учению Торы, невольно изменяет свою сущность. Его сущность становится более святой и чистой, и он не чувствует этого только из-за наличия звесы между душой и телом, которая мешает ему это ощутить. И уже было объяснено это выше в главе 10 достаточно подробно, и нет необходимости продолжать эту тему больше.

часть 4. ЕЩЁ ПРО ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫМ ПОДВЕРГАЕТСЯ СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕК ИЗ-ЗА УЧЕНИЯ ТОРЫ.

1. У Хафец Хаима написано, если человек возьмёт кожу мёртвого животного, которая, конечно же, есть вещь обыденная, без никакой святости, обработает её во имя святости Торы, и напишет на ней свиток Торы, кожа эта делается святой и будет обладать святостью, вызывающей трепет. Подобно святости свитка Торы приобретают святостью и буквы написанные в

ней. Она же распространяется на человека, который обладает такими способностями мозга, что может взять свиток Торы и учить из него слова Торы. И вот освящается его мозг и весь он великой святостью свитка Торы. Тору пишут только на поверхности пергамента, и вот как бы мудрость Торы переливается в его внутренности, в его мозг. И есть отличие между одним человеком учащим Тору, и другим человеком учащим Тору, как разница между простой кожей и свитком Торы, святость которой вызывает трепет.

2. Правда состоит в том, что каждый еврей даже не изучающий Тору обладает большой святостью только потому, что он еврей. Однако, по мнению Хафец Хаима в этом вопросе есть разделение между святостью одного еврея, изучающего Тору и святостью другого, изучающего Тору. Это различие сильное, как разница между просто кожей и свитком Торы.

3. Согласно этому мнению человек, который наполнен знанием Торы, отличается от человека, который сейчас изучает её ещё дополнительное время. Этим он меняет одну сущность на другую,

обладающую большей святостью. И одна отличается от другой, как просто кожа отличается от свитка Торы, святость которого неизмеримо выше.

часть 5. ПО ВОПРОСУ О ТОМ, ЧТО ЗАНЯТИЯ ТОРОЙ ПРИВОДИТ К ЗАСЛУГГАМ В ПОМОЩИ НЕБЕС СВЕРХЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЁМ.

1. В книге «Нефеш ахаим» (часть 4, глава18) написано: «Принявший на себя ярмо святой Торы истинно во имя исполнения заповеди ...» подобно тому, как это было объяснено выше. Разъяснение понятия «во имя» в том, что оно поднимется над всеми делами этого мира, и будет наблюдаться Самим благословенным. Он будет осуществлять личный надзор сверхъестественным образом над всеми учениями ... все намерения будут направлены на соединение с Торой и Ашемом, насколько это возможно, на освящение высшей святостью святой Торы, которая выше всех и нет лучше её во всех мирах. Она даёт оживление и укрепление всему, и все природные силы оживлены, укреплены и вознесены теми, кто

занимается Торой. Как Ашем управляет мирами с помощью естественных сил написано выше.

2. Видим мы, что занятый Торой во имя заповеди приобретает в заслугу помощь Небес в делах сверхъестественным путём. Он даже может не почувствовать этого вокруг себя, потому что сверхъестественные вещи часто приходят скрытно. Наблюдающий может ошибиться и подумать про всё это, что это путь естественный. Но когда мир наполняется чудесами личного наблюдения, которым Небеса помогают прийти к человеку, счастлив, заслуживший их! Показано в книге «Нефеш ахаим», что не только за успешное учение приходит сверхъестественная помощь с Небес, но также за другие дела. Про влияние высших миров на успех в учении, приходящее сверхъестественным путём, можно ещё прочесть здесь в главе 8.

3. Из-за того что здесь говорится только про учение «во имя», и не про всё учение Торы, не должно ослабляться стремление человека изучать Тору. Потому что написано про это: «...подобно тому, как объяснено выше толкование

«во имя»». Смысл написанного там в части 4, глава 3 в том, что толкование слов «Тора во имя» не имеет ввиду сильное приближение к Ашему и высокие ступени святости, что многим трудно это заслужить, но «во имя» понимания святой Торы, но не «во имя» целей дел материальных, например, получить за это почёт, или разозлить кого-то и др. Поэтому многим удаётся заработать заслуги учением Торы, что основа их намерений в учении достаточно простая: знать Тору и понимать её, и это уже «Тора во имя». Даже если эти заслуги не постоянны, но все согласны, что эта часть заслуг очень велика, тем более, что она дана за учение с простыми намерениями: знать и понимать Тору.

4. Вот объяснение из книги «Нефеш ахаим» что означает понятие «Тора во имя». Но из многих местах известно, что некоторые из людей намереваются в учении Торы найти нечто большее – создать душевный покой, и, более того, учить с чувством приближения к Ашему. Конечно же это ступень более высокая. Но и то учение, о котором сказано выше, тоже ступень

очень высокая, и, несмотря на то, что написано в «Нефеш ахаим» (часть 3): сближение с Торой это сближение с Ашемом, поскольку Тора – это подарок от Ашема благословенного. Так или иначе, существует множество ступеней приближения к Ашему, как уточнено это в книге «Нефеш ахаим», непосредственно в части 3, где это объяснение расширено несколькими видами толкований сути служения Ашему и приближения к Нему. Там же в главе 14, отнесено к более высокому, чем понятие «вид присоединения», понятие «заслужить истинный страх перед Ашемом», постараться установить его, как минимум, во время молитвы, или, по крайней мере, иногда в молитве. Там же в главе 14 ближе к концу написано, что также во время занятия Торой очень важно иметь такое настроение. Относительно же вопроса заслуг за все те вещи, которыми удостоиваются за «Тору во имя», сказано например в вопросе о «помнить, что заслуга помощи небес сверхъестественным путём». В «Нефеш ахаим» написано, что для этого не обязательно нужна высокая ступень,

достаточно и ступени простой «во имя», как упомянуто выше. Нет более важной цели в различных делах этого мира, чем цель достичь того, чтобы люди знали и понимали Тору.

5. Если просуммировать простые намерения «во имя», это – намерения святые, и нет у них понижения, только возвышение. Например, намерение «достичь душевного покоя с Ашемом», или с помощью этого «увеличить заслуги для еврейского народа для будущего освобождения его», или ,чтобы обучать других, (намерение обучать – это желание хорошее при условии, что в нём нет намерения возгордиться), или намерения узнать, как исполнять заповеди. Безусловно хорошие намерения прибавляют и не уменьшают, как это объяснено в мишне трактата Авот, что изучающий для обучения или для исполнения заповеди «делай» - отдаётся большее предпочтение учению простому.

глава 13***К ВОПРОСУ О ПРЕДАННОСТИ УЧЕНИЮ ТОРЫ
И ОБ ОТКАЗЕ ОТ ВЕЩЕЙ, ОТМЕНЯЮЩИХ
УСЕРДИЕ В УЧЕНИИ ТОРЫ.***

1. В Талмуде трактат Брахот (61:б) учат мудрецы: «Однажды вышло постановление злодейского царства запретить в учении Торы главу Бо, и рабби Акива собрал большую общину и занимался Торой... не прошло много дней после этого, схватили рабби Акиву и заключили его в тюрьму...ко времени, когда вывели рабби Акиву на смерть, пришло чтение Шма и стёсывали ему плоть железным гребнем, а он принял на себя ярмо Небесного Царства. Сказали ему его ученики: «До каких пор...» сказал им: «Все мои дни я сожалел, что не понимаю «вэколь нафшеха», даже отдавал душу свою. Говорил я себе: «Когда же придёт ко мне и я исполню эту заповедь, а сейчас состоялось, что пришла (эта возможность) и я не исполню эту заповедь? ...».
2. В Талмуде трактат Сангедрин (13:б и 14:а) сказал рав Йегуда, сказал Рав висока память этого человека в добре, и его имя рабби Йегуда

бен Бава. Благодаря ему не были отменены законы о штрафах Исраэле (потому что для законов о штрафах нужны судьи со смихой, а был гойский запрет на выдачу смихы, как объяснено дальше). Однажды был выпущен запрет злодейским царством. Запрет на Исраэль: каждый давший смиху подлежит смерти, каждый получивший смиху подлежит смерти... Что сделал рабби Йегуда бен Бава... дал смиху... пятерым мудрецам и вот они: рабби Меир, рабби Йегуда (бар Элои), рабби Йоси (бен Халафта), рабби Элиезер бен Шамоа. Рав Авья прибавил также рабби Нехемья. Узнали про них их враги, сказал им: (рабби Йегуда бен Бава своим ученикам, когда они сказали ему: «Рабби, что будет с тобой?» сказал им: «Вот я стану для них, как камень, который не перевернуть»). Сказали ему (гои): «Подвиньте его отсюда до, пока воткнуться в него 300 железных дротики». Сделали ему это как похоронили (отсюда видно, что он умер мучительной смертью).

3. В Талмуде Авода зара (18:а) объяснено там, что во время гойского запрета, чтобы не обучали

Торе, был рабби Ханина бен Традьён и занимался Торой, собирая большие общины для изучения Торы. Вложили ему за пазуху свиток Торы, и убили его, сожгли (на костре).

4. Вот видно, что опасность для жизни обычно освобождает от большинства заповеданных дел так или иначе, но во времена преследований этот закон меняется. Посмотри внимательно в «Юра дэа» (симан 157) в частности по вопросу, когда опасность для жизни освобождает, а когда нет.

5. Мы видим из всех приведенных примеров, что наши мудрецы, Танаим жертвовали собой ради заповеди изучения Торы в общине. Отсюда видна огромная важности учения Торы. Ещё для исполнения некоторых заповедей согласен человек отказаться от очень многих вещей, чтобы не занимаются ими за счёт учения Торы. Если великие мира отказались от своих жизней ради учения Торы, безусловно нужно нам отказываться ради этого от многих других вещей.

6. В Талмуде Шаббат (83:б) сказал Рейш Лакиш не устояли бы слова Торы, если бы не те, кто умерли за них, как сказано «...вот учение (тора)

про человека, который умер в шатре...». В этом конечно, нет стремления, чтобы человек умирал за них, но чтобы учил Тору. Если умрёт, как он будет учить её? И также заповедь «пикуах нефеш» (спасение от смерти) более важна, чем заповедь «учить Тору». Но события, о которых упомянуто выше, происходили во-время гонений на Тору. Намерения же Талмуда сообщить, что есть много вещей, которые для человека очень дороги. Например, человек очень сильно склонен к какой-то известной профессии или желает очень сильно разбогатеть и чувствует в своём сердце, что ему трудно отказаться от этого желания. Про вещи, ради которых человек готов на всё, даже как бы умереть, про них, говорит здесь Талмуд, отказаться от этих вещей ради учения Торы в этом путь достижения истинны у человека. В этом путь приобретения Торы, и примеры, которые приведены выше, служат для того, чтобы повлиять на человека и изменить его будущее. Теперь относительно вещей более мелких, например, когда человек сомневается, чем заняться в ближайшее время – или учением

Торы, или пойти побеседовать на какую-то тему о событиях очень интересующих его, или другие моменты, отвлекающие от учения. Человек чувствует внутри себя, что ему будет очень тяжело отказаться от этих вещей. Здесь ему на помощь приходит Талмуд и призывает к исполнению заповеди – отменить свои желания и пойти учить Тору, против самого себя, а это уже частичное состояние смерти, поскольку человек умертвил все свои другие желания. Этим приобретается Тора.

7. Ещё о друних больших намерениях говорится в Талмуде. Когда обстоятельства такие, что необходимость в учении Торы заставляет отказаться даже от желаний, присущих человеку. И отказываются от них, как написано в мишне из трактата Авот: «Таков путь Торы: хлеб с солью ешь, по мерке пей, спи на земле и усердствуй в Торе. Если так поступишь, ты станешь счастливым и будет тебе хорошо. Счастлив будешь в этом мире, и хорошо тебе будет в мире грядущем». Только сегодня, в обычной жизни не требуется обязательно отказываться от

насущных вещей для учения Торы. Так себя ограничивали при других обстоятельствах, более строгих, чем сегодня. О них также упомянуто в Талмуде. Действительно, необходимо человеку знать, что если он попадет в обстоятельства, которые станут для него испытанием. Произойдёт так, не дай Б-г, что для нужд учения Торы понадобится отказаться также от вещей насущных, о которых сказано в мишне трактата Авот (см. выше), он должен устоять как несокрушимая скала, и как железный столб. Укрепиться, и не оставить Тору, и как говорят мудрецы: «Один (прошедший) мучения лучше, чем сто без мучений».

8. И ещё в Талмуде Шабат (93:б) сказал рабби Йонатан: не покинет человек сам по себе дом учения и слова Торы даже на пороге смерти, как сказано «Вот учение (тора) человека, который умер в шалаше...», даже на пороге смерти он занимался Торой. Если так, то разве является испытанием для человека учение Торы не на пороге смерти? Даже в другое время действительны слова Талмуда связанные со

смертью человека. Из них нужно учить мораль. Как мы видим, ум человек много часов далёк от занятий Торой, и далёк от прихода в дом Учения, иногда причиной является исполнение других заповедей, иногда жизненные обстоятельства. Говорит Талмуд: есть учение необязательное, и есть такое, что приходится на пороге смерти заниматься им. Говорит Талмуд человеку: если не хочешь последнего, пусть не допускает, чтобы не прийти в дом учения и заняться Торой в один из многих свободных часов, в которые без помех можно было бы учить Тору, и без помех подняться на более высокую ступень с более низкой.

глава 14.

О МОЛИТВЕ.

Часть 1. ПРОБУЖДЕНИЕ ВАЖНОСТЬЮ МОЛИТВЫ, И, КРОМЕ ЭТОГО, О ЧАСТЯХ МОЛИТВЫ.

1. В Талмуде Брахот (6:б): «Сказал от имени мудрецов рав Биби бар Авей. Сказал так рав Биби раву Нахману: «Что рав Ицхак (считал) о том, как вознесены низкие из людей». (Здесь

напоминают нам, что так написано Тегилиме 12 и спрашивают, как объяснить его). Скажи так: только те вещи стоят, поднимая мир и людей из низости их... Что это значит? Вещи, предназначенные поднимать мир, например, молитва, которая поднимет поднимаясь...». Объяснение это относится к особой молитве, в которой обычно только некоторые из людей удаётся поместить свою веру. Их намного меньше, чем людей достойных обладать истиной. Поэтому люди проявляют старание подняться внутри себя за счёт молитвы, приблизить важность молитвы к себе, как можно больше. Один из путей старания – это учение о сущности молитвы, занятие этим объяснено здесь, а также про помощь Ашема и Его Торы в этом деле.

2. Несколько вопросов нужно рассмотреть в заповедях о молитве. Со стороны действия различают молитву восхваления, просьб и благодарения. Как сказано в Талмуде Брахот (34:а) про молитву Шмоне эсре. Сказал рабби Ханина первые (здесь первые благословения в Шмоне эсре) похожи на раба, возносящего хвалу

своему Господину, средние – похожи на раба просящего премию от своего Господина, последние – похожи на раба, который получил премию от своего Господина, умер и ушёл к Нему.

3. Со стороны работы сердца в молитве различают следующие виды. Вид, когда есть чувство присоединения к Ашему, вид, когда просят помиловать Его создания, чтобы Он дал им хорошие вещи, которые просили у Него, к их добру. Ещё вид просьб, когда человек просит помочь его вере чувствами и пониманием всего, что приходит к нему от Ашема, и нет ничего другого более важного, чего он хотел достигнуть с Его помощью. Я не видел мест, где были бы дополнения к этому в вопросах о молитве, и я написал только эти положения в виде важных правил.

Часть 2. К ВОПРОСУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МЫСЛЕЙ К АШЕМУ БЛАГОСЛОВЕННОМУ ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ И В ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

1. Небольшие разъяснения к вопросу о присоединении мыслей к Ашему. Вот суть этого вопроса. Сосредоточение мыслей на Ашеме – это исполнение очень большой заповеди. Об этом есть много объяснений мудрецов разных поколений. Хотя в основе исполнения этой заповеди нет ничего особенного, всё таки необходимо во время молитвы тем, кто находится на высокой ступени, присоединять свои мысли к Ашему в течении всей молитвы. Об этом много пишут мудрецы во всех поколениях, смотри об этом в книге «Нефеш ахаим» (раздел 3, части 13 и 14) в том месте, где написано о святых Отцах и о Моше-рабейну. Они присоединяли свои мысли к Создателю все их дни, без перерыва даже на одно мгновение. Смотри в книге «Нефеш ахаим» и ты найдёшь там много частных про это.

2. В самом деле, известно, что в заслугу исполнения этой заповеди каждое мгновение,

человек поднимается на ступень очень высокую. Но даже те, у кого это не получается, может постараться сделать все, что в его силах. У многих людей молитва – это наиболее благоприятное время для исполнения этой заповеди. Если его старания не приводят к идеальному исполнению этой заповеди, а это во многом зависит от корней его души, и, в частности, от обстоятельств, которые определяют уровень его достижений в этом, тем не менее даже те, кто не в силах сразу достичь такого положения, не должен отчаиваться. Даже без этого можно заслужить высокую ступень в служении Ашему и еще большее приближение к Нему. Тем более, что если сегодня он еще не может, придёт другое время, когда он сможет достичь этого. Общее правило для всех дел служения Ашему – всегда при всех обстоятельствах, которые посылают человеку Небеса, он должен приложить все усилия, чтобы служить своему Создателю большим и чудесным служением, даже если видится ему, что

обстоятельства очень сложные для служения Творцу.

3. В отношении вопроса присоединения заблуждаются те, кто думает, что это только ощущение в сердце и больше ничего. Это далеко не так. Хотя в рассматриваемых обстоятельствах это выражается ощущается сердцем, как приближение к Ашему, но по настоящему здесь есть много больше этого, как объясняли нам мудрецы прошлого и настоящего. Можно прочитать об этом в книге рабейну Хаим Витал «Шаарей кдуш» (часть 3, раздел 5 и дальше). С помощью сосредоточения мыслей на Творце можно действительно привнести по настоящему в склуществующую действительность конкретную связь души с Творцом, и этим усилить состав и обеспечить спуск дополнительного избытка света от Ашема, на соединившего себя с Творцом.

4. Трудно продолжить объяснения частных вопросов, потому что оно связано с множеством понятий в каббале. Но общая связь между вещами объяснена мудрецами, как-будто речь

идет о объединении двух материальных вещей в этом мире с помощью определённых работ. Например, две доски соединяют с помощью гвоздей вбитых в них молотком. Также душе даётся определённый соединитель для соединения с Творцом благословенным. Работа называется определённой, потому что в ней соединяют соединителем – то, что человек присоединяется своими мыслями к своему Творцу, и даже когда нет у нас совершенно никакого восприятия сущности Творца, тем не менее, мы акцентируем понятие – Ашем, благодаря присоединению к Нему, обеспечивает духовным изобилием святости душу человека присоединившего свои мысли к Ашему. Находим согласно этому, что дело присоединения мыслей к Ашему и воспламенение мыслей от Него – это не только дело мыслей и ощущений, но и вопрос состояния действительности, которая во время этого деяния становится по настоящему более связанной с Создателем духовной связью, больше, чем с настоящей действительностью.

5. Несмотря на то, что это присоединение только духовное, тем не менее оно определяет действительность и не только чувственную. Например, говорят про ангелов, что они духовные и не осязаемые, однако безусловно, что они действительно существуют.

6. Известно, и это вещь простая и ясная, что даже без этого присоединения, так или иначе, души всех евреев соединены с Творцом и получают от Него свет ... И всё , что написано здесь это не выдумка человека о своём Творце, а действительно вещь, которая укрепляет его и прибавляет ему сил.

7. Это правда – все заповеди и всё учение Торы увеличивает присоединения души с Творцом, как уже объяснялось выше. То, что иногда человек не чувствует этого, объяснено более подробно в главе 10. Мысленные присоединения , о которых рассказано здесь, это вид особого присоединения, в котром есть место чувству и есть в нём распознавание высшей духовности, которую не чувствуют и не преклоняются перед ней, как перед вещью очень важной, а только

видят в этом дело и заповедь служения Ашему, на особой высокой ступени духовности.

Часть 3. ЕЩЁ К ВОПРОСУ О МЫСЛЕННОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ К АШЕМУ БЛАГОСЛОВЕН ОН.

1. Что нужно знать по вопросу о мысленном присоединении к Ашему, указанному выше? То что относительно понимания этого вопроса много больших трудностей. Потому что ищущий присоединения находит его, только с помощью простой молитвой, т.е. он должен понять значение слов, они приведут его к присоединению. Во всяком случае, важно знать размер степени присоединения, чтобы укрепиться в намерении больше объяснять слова молитвы, это поможет ему приблизиться к присоединению, и в заслугу за старания присоединиться, он получит возможность не растерять достигнутого.

2. Объясняет рабби Хаим Витал в книге «Адир бэмаром» что присоединение искупает грехи.

Присоединяя душу к Творцу, мы очищаем её от замутнённости грехами. Здесь нет намерения освободиться от заповеди раскаяния (от тшувы) или сделать меньше страх совершать грехи для тех, кто приучен к присоединению. А, наоборот, только усилить осторожность, и при всех падениях раскаиваться постоянно. Ещё много исправлений и возможностей поддержки несёт в себе присоединение к Ашему.

3. Пусть знает человек, заповедь присоединения очень дорогая, даже если ему удаётся исполнять её только раз в месяц, или даже в отдаленном будущем, она усилит его, и тогда он будет способен выполнить её с ещё большей силой. С каждым разом ему будет легче выполнить присоединение, и он сможет удостоиться это несколько раз в день во время молитв или вне молитв, если очень постарается в этом.

4. В книге «Нефеш ахаим» (часть 4) даются расширенные объяснения о том, что во время учения Торы нет необходимости в мысленном присоединении к Творцу. Поскольку он присоединён учением Торы, наполненной

мыслями о присоединении к Ашему благословенному, и ещё потому, что Тора – это трибуна Ашема. Всё творение, в каждом месте благодарит Ашема, даже и нет у них повеления делать так. Однако, существует ещё более высокая ступень, когда удостоивается человек приложить к своему учению присоединённость мыслей к Творцу. Можно увидеть это в части 3 глава 14 ближе к концу в выводах и здесь выше в главе 12, часть 5, абзац 4 и нет здесь места сказать больше. Есть как-будто у нас возможность сказать больше о том, как достигается присоединение при помощи учения святой Торы, которая поднимает наши души и приближает к Творцу, благословен Он.

5. Посмотри ещё, что написано выше в части 2, абзац 2 по вопросу о том, что бывает очень тяжело достичь присоединения мыслей к Творцу.

Часть 3. ПО ВОПРОСУ ПРОСЬБ В МОЛИТВЕ И ПРОСЬБ ОТДЕЛЬНО ОТ НЕЁ.

1. Вот кое-что из основ, касающихся молитвы. Известно, что Святой, благословен Он,

милосерден и милостив, и, когда просят Его, Он слушает просьбы и помогает человеку. В святых книгах объяснено, что нет никакой молитвы, которая вернулась к нам без последствий, и все еврейские просьбы к Творцу приводят в действие механизм спасения. Только иногда Ашем исполняет наши просьбы, посылая другое спасение, ещё большее, чем в нашей молитве. Но мы обязаны знать и верить, что спасение поднимается многократно на одну просьбу человека, именно она по настоящему приводит в действие механизм спасения.

2. Нужно человеку проникнуться сильной верой в то, что каждую проблему, от которой он хочет избавиться и об этом просит, решение её зависит только от Ашема. Написано, что это неотемлемая часть заповеди «просить в молитве», учит нас, что нет другой подобной вещи, которая бы настолько зависела от Творца, и, кроме того, в этом заключалось бы большое служение Ашему. Только благодаря просьбам в молитвах, по настоящему, исполняют служение и получают просимое.

3. Очень важно человеку научиться просить словами, предназначенными для просьб, и в нескольких молитвах увеличивать силу мольбы всё больше и больше, пока не получит просимое. Кстати, если удостоишься просить со слезами, то проси так, как учит Талмуд, где сказано, что ворота слёз не закрывают на ключ, и нечто похожее написано в «Кобец Агадот» Агро. Там упомянут совет говорить молитву об успехах в учении Торы со слезами для того, чтобы при больших бедах его защитили заслуги в Торе, и чтобы эти беды не усиливались и привели его к слезам от всего сердца.

4. Намного легче прийти к просьбам через чувство, чем когда сформулировал свою просьбу в виде обращения речью, разрешённой и установленной еврейским законом (алахой). Можно будет прибавить эту просьбу в конце «Шмонэ эсрэ» (молитва «Амида»), чтобы она была последним пожеланием. Также может человек обращаться к Ашему с просьбами и не во время молитвы, любым способом, подходящим для него. Нужно только остерегаться просить

плохого для другого еврея, даже если тот мучает его. Такая молитва строго запрещена, сказано «молись только о хорошем».

5. Мудрецы во многих местах объясняют о разных вещи, которых нет в действительности у еврейского народа. Они хотят сказать, что всё добро должно появиться в заслугу еврейской молитвы, сила которой очень велика. В книге «Кобэц игрот» Хазуа, как известно, есть слова о том, что «... молитва внизу имеет силу в руках человека изменить всю действительность в мире.». Объясним, что человек, находящийся в положении униженном положении, может изменить это положение на более высокое с помощью того, что будет умолять про это Творца в своей молитве, и таким образом он сможет поднять всю действительность на большую духовную и материальную высоту .

глава 15.***ПРО БОЛЬШУЮ ОБЯЗАННОСТЬ, КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЗАНИМАТЬСЯ СВЯТОЙ ТОРОЙ.***

1. Написано в книге «Нефеш ахаим» (часть 4, глава 15), что повелено нам из уст Ашема очень строгое предостережение: «не убирай книгу Торы от твоих уст, и размышляй о ней днём и ночью...» (из книги Егошуа (1:8)). Как сказано в Введении к Зогар (перевод): «...в ней и увидишь, как она сильна силой Торы и как она возвышается над всем...». Значит, существует требование Ашема к человеку прилагать максимум старания к изучению Торы днём и ночью, не расставаясь с ней, и это то, что написано «размышляй о ней днём и ночью», а если удручён и оставил Тору, смотри толкование в «Эйлан ахаим».

2. У таны рабби Элиагу в книге «Сэдер Элиагу зута» (глава 13) сказано: «...и старается человек для себя в словах Торы, потому что слова Торы сравнимы с хлебом и водой...». Учим отсюда, что как не может человек существовать без хлеба и без воды, так он не может существовать без

Торы. Как сказано «...не покинет книга Торы твоих уст...» и ещё сказано в «Танхума» глава Таво «...и будет, если прислушаетесь...» и в главе Гаазину, и в толковании Тегилим (1).

3. Говорят о написанном в Мишлей (3:18): «Дерево жизни она для поддерживающих её...», что должен человек установить в своём сердце и утвердить в своих знаниях, как-будто тонул в потоке друг и увидел перед собой крепкое дерево, тотчас появилась сила ухватиться и прикрепить себя к нему со всей силой, и не ослабевали его руки от этого ни на мгновение. Когда только от этого зависит теперь вся его жизнь, какой глупец не поймёт, что если хочешь спастись, нельзя ослабевать и отпускать руки даже на одно мгновение от. Сразу утонешь!!!

4. Святая Тора названа здесь деревом жизни. То время, когда человек с любовью держится за неё, занимается ею и **учит** её с постоянством, тогда только он живёт истинной и высокой жизнью, связанный и присоединённый полностью к вечной жизни **Ашема, потому что Ашем и Тора едины.**

5. И ещё там же, в главе 34 (с небольшими изменениями): «...во время разрушения святого Храма и изгнания его сыновей из Святой земли своих отцов, Божественное присутствие славы Ашема стало полностью скиталицей, и нет ей приюта, осталась только Тора. Когда святой еврейский народ занимается Торой, как следует, это напоминают ей немного шум в Храме. Она прихорашивается и поднимается, строки Торы расправляют её крылья как могут, наступает небольшой отдых в её одиночестве. Как сказали мудрецы в первой главе Брахот (9:а): «Со дня разрушения Храма нет у Ашема в мире только четыре амы (~2м) согласно алахе».

6. Ещё сказали там мудрецы про счёт: «Что даже над одним, который сидит и занимается Торой, витает Шехина в любом месте, где он вспомнит...». В «Мишлей рабта» в конце главы 8: «...у кого удалась жизнь, сказал Ашем, у того, кто нашёл себя в словах Торы. Также Я нахожу её во всех местах, где говорят так, у кого удалась жизнь...».

7. Образованный видит и понимает дорогу святости, он держится за неё, понимая, что она связана с хранением и с занятиями святой Торой все дни его жизни. Общась с любым творением находясь в любом мире, надо человеку быть врагом зла и приятелем добра. Полностью быть в состоянии согласия с Его созданиями и с самим Создателем, благословен Он.

глава 16

О «МЭСИЛАТ ЯШАРИМ», ГЛАВА 25.

1. В книге «Мэсилат яшарим» (гл. 25) пишут о путях приобретения высокой степени страха перед Ашемом: «Таков путь приобретения этого страха. Он построен на двух основах: первая – это то, что Шехина находится в любом месте мира. Он, благословенный, наблюдает за всем, будь эти вещи маленькие или большие, и ничто не скрыто от Его глаз ни великое, ни ничтожное. При этом вещь большая или вещь маленькая, презренная или достойная Ему видна и понятна без объяснений.

2. Об этом сказано в Писании (Йешая 6:3): «...наполнена вся земля Его славой...» и сказано (Ирмия 22:24): «...вот небеса и землю Я наполнил...», сказано (Тегилим 113:5-6): «Кто, как Ашем Всесильный наш, восседающий высоко! Снижаю Себя – увидеть в небе и на земле». Ещё сказано (там же, 138:6): «...ведь возвышен Ашем, но униженного видит, и высокого издалека узнаёт». (Два первых отрывка приведенных в «Месилат яшарим» указывают на первую основу доказательства, Шехина находится во всех местах мира. Два последних отрывка – указывают на вторую основу того, что Ашем управляет всем миром).

3. Когда человеку станет ясно, что всюду, в любом месте он находится перед Его Шехиной, тогда сами придут к нему боязнь и страх, как бы не нарушить алаху своими поступками, чтобы они всегда были достойны величия и славы Ашема. Об этом сказано в Авот (2:1): «Знай, что над тобой, - глаз всевидящий и ухо слышащее, и все твои дела записываются в книгу». Поскольку наблюдает Ашема всякую вещь, Он всё видит и

всё-всё слышит, то, конечно, все дела человека и все его слова оставляют свой след, и все они записываются в книгу заслуг или нарушений.

4. Однако, представление об этих вещах недостаточно чётко видится, человеческим мозгом должен постоянно размышлять над ними и внимательно рассматривать их. Ведь подобные вещи далеки от наших чувств, и наш разум не может вообразить их без глубокого изучения, но даже после этого их образ, запечатлённый нашим мозгом, легко исчезает без постоянного, непрерывного обновления.

5. Вот повеление, которое дал Ашем еврейскому царю (Дварим 17:19): «И будет с ним (Тора), и будет читать её все дни своей жизни, чтобы научиться бояться своего Ашема...». Отсюда видно, что боязнь приобретает только постоянным чтением (Торы). Следует обратить внимание, что сказано «ради того, чтобы научиться бояться», но не сказано «ради того, чтобы бояться», - потому что эта боязнь не постигается естественным путём, наоборот, она далека от человеческой природы из-за

материальности наших ощущений, и приобретается только с помощью учёбы. Невозможно научиться боязни, без большой и постоянной работы в изучении Торы и в непрерывного исследования её путей.

6. Это при условии, что будет человек размышлять и интересоваться этими вещами постоянно: когда сидит у себя дома, или идёт по своим делам, лёжит или стоит – до тех пор, пока не утвердится в его сознании истинность одной вещи. Какой? Истинность присутствия Его Шехины во всех местах, и то, что мы постоянно стоим перед Ним, буквально всё время и каждый час. Тогда будет страх перед Ним настоящим, и это то, о чём молился царь Давид, говоря в Тегилим (86:11): «Укажи мне Ашем твой путь, я пойду дорогой Твоей истины! Объединись с моим сердцем, боящегося имени Твоего». Здесь приведены слова «Месилат яшарим».

7. В словах «Месилат яшарим» из главы 25, приведённых выше, видим, что человеку по силам вывести себя на более высокую и более мощную ступень. Счастлив будет тот, кто сможет

приучить себя без обетов и без обязательств изучать эту главу из «Месилат яшарим» каждый день. Если он хорошо поймёт направление мыслей в этой главе, это безусловно поможет ему измениться и сделать успешным свой жизненный путь. Посмотри в книге «Шульхан Арух», Юра дза (гл. 214) наставление, как воспитать в себе привычку стремиться к добру. Сказали «в начале всё без обетов, «языком добра». Шульхан Арух объясняет: «при условии, что он говорит «без обета», также ещё добавляет «не обязывая себя в этом»». Изучи там внимательно каждое слово, и пусть смысл их будет для тебя законом. Тоже свное встречаем у Лавуша, и в книге «Арух Шульхан», видим продолжение в Недарим (лист 15), но нет здесь места для расширения этой темы.

8. Приведём здесь краткое объяснение слов из «Месилат яшарим». Во-первых о двух основах: 1) всегда человек стоит перед своим Творцом; 2) всякая частность его дел и занятий, каждое мгновение наблюдается Его Творцом: как ведёт себя человек – хорошо или, не дай Б-г, наоборот,

все достижения и нарушения записываются на его счёт. Во-вторых : 1)когда две эти мысли утвердятся в сознании человека, они очень надёжно будут охранять его от совершения проступков; 2)когда человек будет постоянно сравнивать эти две основы со своими занятиями, он захочет изменить свое поведение, и будет тщательно обдумывать его. Отсюда совет, чтобы хорошо понять написанное выше, и то, как оно помогает человеку, удостоенному изучать эту главу из «Месилат яшарим" каждый день, необходимо сейчас посмотреть ещё раз, что написано про это там.

глава 17

ВОПРОСЫ СВЯТОСТИ И СКРОМНОСТИ. И О КОЛОССАЛЬНОЙ ПОЛЬЗЕ ИХ ДЛЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА ОТ ОСТОРОЖНОСТИ КАЖДОГО В ЭТИХ ДЕЛАХ.

Часть 1.

1. Вопросы святости и скромности со всеми частностями еврейских законов уже подробно объяснены в алахических книгах и книгах по еврейской морали (мусар), со многими

предостережениями не нарушать их, и не ошибаться при соблюдении запретов, имеющих там. Также там написано о больших заслугах и воздаяниях остерегающимся всего этого; про видящих свою обязанность – это отдельная тема и здесь нет места развить её. Можно посмотреть об этом в конце книги, в сборнике вопросов; здесь же рассмотрена только частность, которая касается пользы для еврейской общины от каждого, кто остерегается нарушений в этих делах.

2. Написано в Тегилим о разделении моря Ям-Суф «море увидело и побежало» и объясняют мудрецы про то, что увидело море и почему побежало – увидело гроб Йосефа, и дальше объясняют методом «гзира шава» (суждение, основанное на подобии слов) от слова «ниса» (побежало), как бежал Йосеф от греха, и от слова «ваинес» (убежит) сказанного здесь, объясняют, что в заслугу Йосефа насильственно было разделено море Ям-Суф, так как Йосеф не подпустил себя к греху. Ещё больше объяснено словами в «Тикуней Зогар», толкованием, что,

если бы он не устоял в этом испытании, еврейский народ утонул бы в Ям-Суф (название моря). Есть смотрящие на это из «обещаний Аврааму-авину», и есть ещё несколько мнений по этому вопросу, о которых мы не будем здесь упоминать.

3. В заслугу Йосефа, который не допустил прегрешений в своих делах, несмотря на то, что у него, у молодого человека, было тяжёлым испытанием то, что его украли из родного дома, но главным испытанием была для него не продажа и не изгнание, а то, (как объясняют мудрецы, вечной памяти), что он был постоянно в ужасе каждый день своей жизни от того, что он допустит ошибку и его посадят в тюрьму. Когда же его действительно посадили в тюрьму, и он пробыл там 12 лет, лежало на нём тяжёлым грузом сознание, что выйти на волю оттуда естественным путём у него не будет никогда никакой возможности. И у тех, кто привел его к этому положению был предопределено, что он все оставшиеся дни его будет одинок и безроден, и умрёт одиноким в тюрьме, без семьи.

И если бы причина его неудачи была естественной, мы бы увидели, что никакой человек никогда не смог найти выход из этого положения. Промелькнуло несколько секунд, и он уже продолжает плодотворно и обеспеченно жить в качестве главного министра, и может позволить себе все радости жизни. Всё происходящее накрепко связано со страхом перед Ашемом, этот страх придал ему силы не поддаваться греховным побуждениям. Силой этого события еврейский народ сумел спастись, они перешли Ям-Суф и не утонули.

4. И вот в конце событий произошла чудо: за свои заслуги он стал царём, а потом вернулся к жизни со своим отцом и т.д. И всё-таки, главным образом, это произошло из-за того, что он бежал от греха, поэтому он встретился с виночерпием фараона и разгадал его сон, а виночерпий рассказал об этом фараону. И вот отказ от греха привёл его к колоссальному успеху, о котором нельзя было даже предположить, что будущее изменит все на противоположное.

5. Объяснено здесь, что за заслугу осторожности одного еврея, сумевшего оттолкнуть от себя грех, преуспел весь еврейский народ. Здесь говорится про опасность безусловного греха, однако, в делах даже не больших связанных со святостью и скромностью мы найдём, что применение особых усилий в соблюдении этого, приводит весь еврейский народ к благословенному изобилию. Как будет рассказано об этом дальше в части 2, о делах Кимхит.

6. Здесь о событиях с Йосефом говорят нам мудрецы, что его заслугу привели еврейский народ к общему успеху, о котором сказано выше. Но в комментариях на эти события содержится ещё учение о том, что многие евреи, во всех поколениях, оберегая себя в этих делах, этим спасали и освобождали множество людей из еврейского народа.

7. Можно увидеть ещё, и это описано в части 3, объяснения вещей, касающихся особой силы, которая появляется у оберегающих в себе святость и скромность, что она сумеет увеличить

благословение, что приведёт к освобождению всей общины еврейского народа.

Часть 2.

1. Ещё находим подобное этому в словах мудрецов о деле Кимхит, где написано, как предостереглась одна женщина в делах скромности, и от этих усилий пришло изобилие всему еврейскому народу. В Талмуде Йома (47:а) написано: «Семь сыновей было у неё, у Кимхит, и все становились Первосвященниками. Спросили её мудрецы: «Что ты сделала, заслужив такое?». Ответила она им: «Все дни мои не видели балки моего дома перевязи моих волос». Сказали ей: «Многие поступают так. И не помогло им.»» Кроме этого, есть ещё во многих местах ссылки на слова мудрецов об этом.

2. В Талмуде Иерушалми также есть несколько мест про это же. В трактатах Йома (5:а), Мегила (глава 1, алаха 10), Орайот (глава 3, алаха 2) объясняют же не совсем так, как в Талмуде Бавли. Мудрецы услышали её слова «...что из-за

предосторожности этой заслужила это...» и подтвердили их отрывком из Торы.

3. Нужно сказать, что в Талмуде Бавли мудрецы не спорят с мудрецами в Талмуде Иерушалми. Все согласны в том, что заслуга эта привела к заслуге другой. Целью упоминания этого случая в Талмуде Бавли была выразить мысль, что одной этой заслуги недостаточно должна была быть какая-то особая заслуга или заслуги отцов, которые помогли в этом. Но в мире этом основная заслуга является причиной заслуги другой, и может быть правильно, что она перевешивает мнение мудрецов из талмуда Бавли, чтобы удалить махлокет (спор). В частности, если действительно существует такое спорное мнение, на первый взгляд. оно как бы взято из жизни. Посмотрим в трактате Рош Ашана на одну из частей, как в ней упоминаются другие случаи, когда многие другие делали ту же самую вещь, но не достигли того же результата. Также эти слова пригодны для того, чтобы Талмуд мог прибавить ещё причины для заслуг (см. там). Далее, можно утверждать, что её слова,

приведенные в Талмуде, напоминают разговор при покупке-продаже, и затруднение касается только тех, кто сделал это, но не заслужил. Конечно, есть возможность объяснить слова женщины мнением из Талмуда Иерушалми, однако можно сказать и так, что слова её были приняты мудрецами.

4. Это требует дополнительных разъяснений, насколько это важно, чтобы балки дома не видели волос её головы. Если речь идёт о намерении не оголять голову перед мужчинами, то это точное следование еврейскому закону (алаха) и так поступают, конечно, все. Но ведь не было сказано, что в заслугу этого она заслужила, только у неё было намерение сказать, что она не оголяла голову никогда в мире, и не мог её упрекнуть в этом ни один человек. Можно быть осторожным в этом обычным путём, но сделать так, чтобы этого не случилось ни разу, вещь очень сложная, и поэтому поняла зависимость между самоотверженностью в выполнении заповеди скромности и большими заслугами за это. Такого обновлённого толкования нет в

Талмуде, поскольку эта вещь маленькая для толкования языком Талмуда слов, сказанных Кимхит: «Никогда не видели балки моего дома волос на моей голове».

5. Отсюда видно, как вырастает из заслуги матери заслуга для сына Первосвященника, в частности для семи сыновей, которые становились Первосвященниками. Невозможно представить себе такое, чтобы Первосвященник, исполняющий особую работу для еврейского народа, искупая его грехи в Йом Кипур, самостоятельно, по своему решению, взошёл на самое святое место в мире, в самый святой день, работая там для искупления всего еврейского народа. Это похоже на то, как если бы во все остальные дни года он исполнял эту особую работу в соответствии с Торой для всего еврейского народа так, как сказано выше. Он бы заслужил за эти дела не заслуги, а проклятия для всего еврейского народа.

6. Согласно логике даже то, что упомянуто в Талмуде, обычно определяют как скромность, за которую получает заслуги в любом случае. Что

же нам предлагают выучить отсюда? Выучить насколько важна скромность, потому что исходят все алахические постановления и все святые дела, как скромность в отношениях между мужчинами, так и между женщинами. В Талмуде Иерушалми ещё упоминаются дополнительные обычаи и приведены отрывки из Торы, доказывающие, что дела скромности относятся ко всеобъемлющим.

7. Ещё о служении Кимхит. Эта вещь рассматривается с точки зрения, что таков путь приобретения заслуг для всего еврейского народа, когда её сыновья становились Первосвященниками, и мудрецы объясняют связь между этой наградой и её скромностью. Действительно из этого объяснения мы можем выучить, что много поколений еврейских женщины остерегались нарушать законы скромности, спасая и облегчая этим положение еврейской общины.

Часть 3.

1. Здесь объясним сказанное выше в частях 1 и 2 про силу, которой обладает осторожность даже одного человека в вопросах святости и скромности, этим была заработано изобилие спасение и облегчение участи для всего еврейского народа. Разъяснено там, в чём причина особой силы, возникающей при увеличении святости и скромности. Истинное объяснение этого вопроса подробно рассказано выше, а его основы находим в главе 4, где сказано, что каждое исполнение заповеди отстранения от греха, которое совершает даже один, работает на спасение всего еврейского народа, потому что увеличивается изобилие, спускаемое для блага высших миров. Об этом сказано выше в частях 1 и 2. До сих пор вещи, о которых упоминалось, на первый взгляд видятся, будто они касаются только вопросов святости и скромности проявленных даже одним человеком, что это уже обеспечивает весь еврейский народ, хотя значение этих вещей гораздо больше, и нужно объяснить, в чём это заключено.

2. Объясним здесь, в чём секрет вещей, представленных выше. Сложно рассказывать о вещах связанных с секретами Торы. Но здесь мы обязаны объяснить, с помощью Б-га, одно мнение, которое приведено в каббалистических книгах. Говориться об этом в книге «Адир бэмаром» Рамхаля, в рассказе «Ехуд хаган» языком повествования более лёгким и понятным, чем в других источниках. Напомним, что в письме от Гагароша из Амцислава, ученика Гаона рабби Хаима Воложина (он сам по себе был из великих знатоков Торы; мнения Гагароша приведены в книге «Мишна брура»), свидетельство от имени Гаона рабби Хаима со слов Виленского Гаона о колоссальной величии Рамхаля в Каббале. Также написано в письме, что Гагарош сообщает рабби Хаиму Воложину о книге «Адир бэмаром» Рамхаля, что все его, вызывающие трепет, открытия получены им из высших миров. В частности, из сказанного «Ехуд хаган»: что нет конца трепетным чудесам в делах святости и скромности. И, возвращаясь к ним, сказал рабби Хаим Воложин, что видел он там, и наши

вопросы, которые объяснены в упомянутых выше книге и рассказе.

3. Уже объяснялось ранее о порядке, который установил Создатель миров. Что исполнение заповедей и добрые дела еврейского народа в этом мире исправляют многое в верхних мирах, и в силу этого спускается в этот мир духовное и материальное изобилие добра для еврейского народа. В связи с этим возникает проблема в вопросе необходимости сохранения статуса добра, так как изобилие может прийти только от него, и его никогда не получают от нечистых действий или от нечистых верхних сил. Объяснено у Рамхаля, что действительно существует очень большая проблема. Основа проблемы в том, что спускается на землю только часть изобилия, а остальная, довольно большая её часть остаётся в верхних мирах для того, чтобы был у еврейского народа постоянный стимул для тщательного сохранения своих заслуг. Так как будущем не будет иного пути, только путь сохранения достигнутого. Смотри об этом у Рамхаля, который отвечая на вопрос, чем

заниматься? Даёт совет – сохранять изобилие. В этом огромная заслуга, благодаря которой может прийти для еврейского народа в этот мир колоссальное духовное и материальное изобилие. Речь не идёт о недостатке изобилия в будущем, наоборот оно будет спускаться в этот мир в дополнительных размерах. Спуск его еще больше, так как будет поддержан возросшими заслугами. Стоит внимательно изучить эти вопросы, из текстов написанных словами Рамхаля.

4. Теперь надлежит нам прояснить есть ли в наших руках совет, как увеличить сохранность достигнутого, благодаря чему мы бы смогли увеличить спуск изобилия для еврейского народа? Для этого нужно внимательно изучить написанное в учение Каббалы, постараться увидеть, есть ли там на этот вопрос ясный ответ. И окажется, что он там существует: вот он – это путь строгого исполнения еврейских законов (алахот) святости и скромности. Нужно очень стараться в их охране и установить её как в среди сыновей, так и среди дочерей еврейского

народа. И любой вид предоосторожностей в этом вопросе приведёт евреев к колоссальному и трепетному увеличению сил в создании надёжной охраны святости и стыдливости. Смысл этого в том, что именно соблюдение заповедей исключительной скромности требует особенно трудной охране. Здесь мы входим в частности очень обширные и объёмные, и это понуждает нас здесь сократить их объяснение. Тот кто знаком с каббалистическими идеями поймёт эти вещи. Итак, основа сохранности зависит от сохранности в небесных сферах, и опирается на высшие сферы, все прикосновения к этой силе, и все подобное ей называются «Нахаш гаКадмон». Конечно, здесь речь идёт о делах связанных со стыдливостью.

5. Понятно, что относительно предоосторожности в этом, всё зависит от исполнения законов еврейским народом. Поскольку это исполнение законов требует очень большой работы по изучению Торы и выполнению заповедей, как заповедей между человеком и Ашемом, так и между человеком и его ближним, и многих

молитв, и различных дел, связанных со служением Ашему, то реализуя всё это, получаем колоссальное изобилие, сила которого создаёт грандиозную помощь всему еврейскому народу во всех его делах. Часть из этого изобилия задерживается от спуска, чтобы страх перед силами зла у еврейского народа служим ему на благо в этом мире. Для этого нужно беречь это изобилие для будущего, и, будучи осторожным в делах сохранения святости и скромности, благодаря этому сохранить его, приготовив его для всех дел по служению Ашему на все времена, даже когда этот мир закончит своё существование и будет низвергнут. Следовательно, можно сказать, что не нужно создавать новое изобилие для всего еврейского народа, поскольку оно уже сделано. Нужна только дать возможность привести это изобилие для евреев, и приложить усилия на путях его сохранения.

7. Вот дела, для которых были необходимы такие заслуги: переход через разделение моря Ям-Суф; успехи в службах Первосвященников, и то и

другое спасло еврейский народ. Силы евреев настолько плодотворны, что они обеспечивали и продолжают обеспечивать еврейский народ духовным и материальным изобилием добра и благословений в этом мире.

Часть 4.

1. Из всего сказанного нужно сделать для себя вывод: необходима большая предосторожность в делах святости и скромности как со стороны исполнения этих заповедей, так и, не дай Б-г, с другой стороны. Во всех случаях исполнения этих заповедей или наоборот происходит прямое воздействие на весь еврейский народ, как об этом было сказано в главе 4.

2. С одной стороны, чтобы привести изобилие спасения для всего еврейского народа, нужно человеку приложить большие силы в делах соблюдения святости и стыдливости,. С другой стороны, существует большое желание сделать приятное своему Создателю. Конечно же это желание вещь грандиозная и очень цениться Ашемом. Ашем помогает каждому человеку и

всему еврейскому народу в духовном и материальном, как в спасении общем, так и в спасении частном, на которое многие хотят надеяться. И ещё одна вещь простая, о которой надо сказать: заслуга человека во многом зависит от пользы принесенной общине, и награда с небес ему за это становится огромной и вечной.

3. Вот найдены объяснения у Раши в трактате Авода Зара по вопросу о предосторожностях общины от совершения грехов. Есть два вида предосторожностей. Одна – во время дела, которое иногда требует личной осторожности, чтобы не провалить его; вторая осторожность, изначально необходимая, в процессе исполнения заповеди в обстоятельствах, когда успех будет несколько больший, если пройти испытания. Хотя во многих делах это так, но более правильно было бы в делах святости и стыдливости избежать испытаний, грозящих испортить его и уменьшить в нём святость и чистоту. Бывают обстоятельства, что человеку недостаточно простых усилий, а требуется от вся его святость и

чистота без остатка, тогда ему необходимо, решать дело так, чтобы не рисковать ими. Порядок дел в этих обстоятельствах нужно построить так, чтобы он не приводил в состояние и в положение, вызывающее ошибки. Иногда бывает трудно справиться с этой задачей самостоятельно, но об общем случае можно посоветовать, что для большинства людей постараться заниматься таким делом тогда, когда находишься в доме молитвы или в доме учения. Эти места более охраняемые от плохих дел, так как там занимаются Святой Торой, которая способна защитить от провала.

4. Когда у человека возникают сомнения, как ему удалось это дело, и не только по окончании его, но и постоянно в будущем, несомненно нужно ему быть на страже своей святости и скромности. Например, в деле ответственности за жизнь другого человека. Если он опасается соблюдает ли этот человек предписанный режим, он должен, по возможности, больше находиться в доме молитвы или в доме учения и заниматься там Торой.

5. Есть и другие места, где человек сможет, если захочет, предостеречься в вопросах святости и скромности. Бывает иногда, что за исполнения этой алахи (еврейского закона), он подвергается высмеиванию. Не должен человек бояться этих насмешек. Как объяснено в «Шульхан Арухе» в начале «Орах Хаим»: «Знай, что наша истина находится только в понятиях нашей святой Торы, и в будущем она войдёт в судьбу всех его насмешников, и они узнают, что истинный путь – это путь охраны Торы. Что Тора была дана ему для его предостережения, и в этом его защита и охрана от них». Как было уже упомянуто выше, осторожность в этих вещах очень помогает всей еврейской общине.

6. В редких случаях, когда какие-то смеющиеся над ним находятся в том же городе или в той же общине, хорошо бы ему поменять место жительства или общину, в которой находятся осмеивающие его, чтобы не попасть в трудное положение и не поскользнуться по этой причине. Однако это иногда трудно сделать, потому что бывают причины другие, по которые мешают ему

поменять место жительства. Однако их не нужно принимать в расчёт, если есть опасность, что насмешка может стать причиной капитуляции и понижения уровня в заповедях святости и скромности. Трудно принять правильное решение в общем случае без изучения частных вопросов и реальной обстановки.

глава 18

ПРО ЗАПРЕТ ГОРДОСТИ.

1. В книге «Нефеш ахаим» в дополнительных главах между частями 3 и 4 написано (с небольшими изменениями): «Ты сможешь узнать отсюда твой путь по тропам истины. Тебе укажут путь, по которому ты пойдёшь с уверенностью, и сможешь понемногу привести себя к ступеням святости...». Твой путь будет зависеть от степени чистоты твоего сердца и величины твоих ошибок в самооценке. Ты сможешь узнать, что ожидает тебя на этом пути, в зависимости от того, насколько приучены твои глаза видеть всё, в чём ты преуспел, повышая

свой духовный уровень. Если ты занимаешься Торой и исполнением заповедей, боишься и любишь Его благословенного, Ашем прибавит в твоём сердце чистоту к чистоте, которая уже была там,.

2. Поэтому храни и оберегай себя, чтобы ты не возгордился и не вознёсся в своём сердце, чтобы ты служил твоему Создателю с чистотой в мыслях и в сердце. Главное не чувствовать в своём сердце никакой гордыни от этого служения, для этого тебе нужно тщательно проверять и следить за этим. Написано однозначно (Мишлей, 16): «Мерзость перед Ашемом всякий высокомерный». Даже если не видна гордость в поведении человека, только в мыслях сердца, в Его глазах она мерзость перед Благословенным. Как известно, гордость – корень и движущая сила всех плохих свойств человека,

3. Сказано в Талмуде: «...что тот, кто гордится как-будто строит возвышение, и Шехина протяжно плачет над ним...». Сказано в Талмуде Псахим (66:а): «Каждый гордец если он мудрец, мудрость покидает его.

4. Каждый, боящийся Ашема, пребывающего в его сердце, будет рвать волосы на своей голове и проливать слёзы, лежащие оковами на его сердце. Отсюда учат мудрецы, благословенные памятью о них,: «Тем прославится старик, что он знает и распространяет эти слова». Отрицающие скромность и приниженность, как достоинства в человеке, если даже это произошло случайно, один раз, по небольшому вопросу, сразу стало видно начала чванства в их мировоззрении. Тотчас назначается небесами духовное наказание, согласно размеру духовной ступени, (на которой он находился), так как была проигнорирована алаха» (Псахим 66). Что бы мы не говорили и что бы не рассказывали, мы должны тщательно проверять и поддерживать исполнение этой алахи всё время пока жива наша душа.

5. Смотри более расширенные и подробные комментарии о запрете гордости в Талмуде и в книгах по этике. Здесь нет возможности пространно говорить об этом, только прибавим коротко, для пробуждения души, человек

усиливаясь в служению Ашему, не должен приближался к Нему с гордостью.

глава 19.

О ЗАПРЕТЕ ГНЕВА.

1. О запрете гнева очень много пишет Талмуд и Зога́р, смотри об этом в трактатах Недарим (22) и в Псахим (66), и ещё приведено в «Шаарей кдушa» (глава 2, часть 4) со слов книги «Зога́р», но сейчас мы не будем останавливаться на них.

2. Написал в книге «Шаар руах акадош» (10:б) Рабби Хаим Витал со слов Аризаля (с небольшими изменениями): «Свойство гнева, в чём его особенность, гневный неизбежно допускает ошибки. Подобное находим в отрывке Торы «...и разгневался Моше на Елиазара и на Итамара...», и у Аризаля «...каждый разгневанный человек, если он пророк – пророчество покидает его, и если мудрец – мудрость уходит от него.». Смотри об этом Псахим (66:б).

3. «Тем более и ещё хуже, если он (разгневанный) говорит запоминающееся», так

объясняет и учит мой учитель (Аризаль). Он устрожал в вопросах гнева больше, чем в остальных грехах, даже в гневе для заповеди и в деле Моше, как упомянуто выше. Сказал, что если все остальные грехи не наносят общего вреда, только каждый грех портит один орган, то гнев портит все души вместе, и переворачивает их полностью. Дело в том, что когда человек гневаётся его святая душа покидает его полностью и уходит на «место для душ», подальше от плевел тумы. Это большой секрет, о котором сказали, написав: «...терзает свою душу гневом...» (Ийов, 18), что действительно терзается святая душа и становится растерзанной, и умирает на время гнева и злости, как объяснено в Зогаре, глава Тэцавэ 182:б, (см. там). Настолько важен вопрос гнева, что говорят некоторые: народ опасается гнева, как боятся идолопоклонства, (см. там же).

4. Даже если человек делает исправления в своей душе, и полностью раскаивается во всех грехах, исполняет множество больших заповедей – всё, увы, теряется у него полностью. Святая

душа, которая сделала множество хороших дел, становится затумлённой, и закон её оставаться тумной служанкой, которую выгнала хозяйка. И нужно ей снова и снова возвращаться к исправлению себя всеми способами, какие применялись первый раз, вначале, и так из раза в раз, потому что её хозяин продолжает гневается, и нет никакого исправления у гневливого – он, как собака, постоянно возвращается к своей блевотине.

5. Это также причиняет вред ему самому, когда он исполняет большую заповедь, которая способствует святости души для какого-нибудь праведника, для своего первого помощника. Теперь же из-за того, что он гневается, его покидает и его святая душа и его праведник. Всё это относится к вопросу о терзаниях его души.

6. В таком состоянии гневливый человека неизбежно допускает ошибки. Даже если он будет прав во всех остальных делах, он как-будто постоянно строит и разрушает то, что он построил. Всё время пока он в гнев, другие грехи не терзают и укорачивают душу

непосредственно. Впрочем, она остаётся присоединённой к нему, только она испорчена обстоятельствами, в которых она допустила грех. Когда же он исправляет эту порчу, он исправляет окончательно также свою душу. С гневом не так, гнев приходится исправлять множеством больших исправлений, многократно возвращаться, чтобы вернуть свою растерзанную душу обратно. Всё это упомянуто в книге «Зогар» в главе Тэцавэ, что согласно типу и сущности гнева, его наличие иногда не возможно установить вообще. Даже более того, когда я учил моего праведного и прямого брата-еврея, и он не понимал так, как хотелось бы мне. Мой учитель, наверняка, упрекнул бы меня за то, что через некоторое время, я становился возбуждённым в отношениях с моим товарищем, которого обучал.

7. Запрета гнева строже всех запретов Торы, потому что удаляется душа, и вначале было намерение устрожить этот запрет ещё больше. Но оказалось, что при некоторых обстоятельствах есть грехи более строгие, чем гнев. Это легко

объяснить на примере. Когда человек стоит перед выбором или допустить пренебрежение субботой, или разозлиться, он обязан выбрать возможность разозлиться, а не пренебрежение субботы. Ясно, что это касается не только вопроса пренебрежения субботой, что устрожено больше всего, но и остальных запретов, не разрешается их нарушение, если есть возможность пресечь это с помощью гнева. Даже если есть особая строгость на гнев, говорят об этом только для поддержания этого запрета. Но ведь есть и другая сторона в этом деле, когда нет никакого другого способа преодолеть нарушение запрета, кроме как разрешить применить гнев.

8. Есть ещё один вопрос, сильно снижающий строгость гнева, когда только с его помощью можно предотвратить очень строгое нарушение. Даже в этих обстоятельствах, когда человек находится в состоянии сильного гнева и он способен притеснить двумя вещами, и он должен очень остерегаться этого, потому что есть запрет из Торы – оскорблять, смотри как написано об этом выше в главе 11.

глава 20***О ВОПРОСАХ УЧЕНИЯ ТОРЫ И СЛУЖЕНИЯ АШЕМУ С РАДОСТЬЮ И ВООДУШЕВЛЕНИЕМ.***

1. Написал рабби Хаим Воложин в письме, напечатанном в некоторых изданиях в конце книги «Нефеш ахаим» (426): «Из-за того, что учение Торы – вещь необходимая в деле укрепления, без закрепощения себя, и форсировать скорость, чтобы облегчить учение Торы с расторопностью и большим усердием, чтобы каждый, кто лениться учиться весь день, мог выучить быстро тоже самое за несколько часов в день.

2. ... Мысли твоего сердца пусть будут всегда о словах Торы. Как во время еды, так и в своей постели, твои размышления пусть будут про слова Торы, твоё учение пусть будет словами Торы, и слова Торы будут повторять твои уста ...», (см. дальше там).

3. В книге «Шаар руах гакодеш» Гаона рабби Хаим Витал (10:б) написано со слов Аризаля:

«Нужно человеку во время исполнения заповедей или во время занятий Торой, или молитвой быть радостным и счастливым ещё больше, чем когда выиграет или найдёт миллионы золотых динаров...». Дальше там говорится о словах и намерениях, что ими формируется истинное служение Ашему в радости, которая очень важна в этом деле. Впрочем, здесь нет намерения сказать, что если нет возможности создать радостную обстановку то разрешено ослабить служение Ашему. Пусть всегда человек делает то, что в его силах.

4. На самом деле, учение Торы, само по себе, создаёт большую радость, тоже самое и исполнения остальных заповедей. Так написал рабби Хаим Витал и прибавил к этому, что учение должно быть с большим желанием и радостью. Действительно, это обычно они очень помогает успешному учению. Об этом также написано в письме, о котором упомянуто выше в разделе 1.

5. Безусловно, что в делах воодушевления и радости при изучении Торы, и также в остальных делах служения Ашему, человек освящает и

очищает свою душу сразу из нескольких источников. Один из них заключается в следующем. Поскольку душа человека состоит из многих уровней, и человек, раб своего Создателя, в большинстве эпизодов усиливает своё служение Ему только частью из уровней души, то остальные уровни освобождены от содействия в этом. Но в учении Торы или в остальных служениях Ашему, с воодушевлением и страстью, происходит подключение большего числа уровней души, и, следовательно, увеличивается глубина и степень очищения её.