
ДЕРЕХ АШЕМ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЗАПОВЕДИ

Описав в начале главы состояние человека в этом мире, Рамхаль продолжил: "Творец определил **границы и порядки**, в которых человек может пользоваться благами этого мира, и правильное намерение, которое он должен иметь. Когда человек будет пользоваться благами мира в тех границах и в соответствии с теми порядками и с тем намерением, о которых повелел Творец, то это телесное и физическое действие будет приводить к совершенству... Эти порядки и границы - и есть заповеди Всевышнего: повелевающие или запрещающие. Каждая из них направлена на приобретение человеком и усиление в нем одной из ступеней совершенства и устранение одного из аспектов тьмы и недостатков. Это происходит с помощью выполнения определенной предписывающей заповеди или воздержания от нарушения запрещающей заповеди... Каждая заповедь имеет свои условия и границы, необходимые для совершенствования человека".

Итак, каждая повелевающая заповедь направлена на приобретение одной из ступеней совершенства, а каждый запрет Торы - на устранение одного из недостатков. Чтобы лучше понять это положение, обратимся к словам раби Хаима Виталья в его книге "Шаарей кдуш":

"Всевышний создал тело, подобно футляру для души, так что своим строением оно напоминает структуру души человека. В нем различаются 248 органов (соответствующих 248 повелевающим заповедям) и 365 кровеносных сосудов (соответствующих 365 запретам), по которым кровь несет питательные вещества к органам тела. Создав тело, Творец "вдохнул" в него душу, обладающую 248 духовными "органами" и 365 "сосудами", которые как бы облачились в органы и сосуды тела; они служат инструментами для "органов" и "сосудов" души... Жизнедеятельность каждого из "органов" поддерживается мицвой, которая соответствует этому органу... Если человек воздерживается от нарушения 365 запретов, то духовная пища, вырабатываемая исполнением повелительной заповеди, достигает по "сосудам" до нужного "органа". Таким образом, 365 "сосудов" обеспечивают жизнедеятельность 248 "органов" души".

Итак, 248 повелительных заповедей представляют собой 248 аспектов совершенства души человека; каждая заповедь строит и развивает один из "органов" души, но воздействие заповеди на этот орган поступает по соответствующим каналам, в какой-то степени напоминающим кровеносные сосуды тела. Широко известно, что происходит, когда в кровеносном сосуде возникает тромб. Не получая кровоснабжения, орган, связанный с этим сосудом, атрофируется. А если тромб образуется в сосудах головного мозга, человек может умереть. Аналогично, нарушение одного из запретов Торы приводит к образованию своего рода "тромба" в духовном сосуде, что может привести к *דיווה*, т.е. к атрофии одного из аспектов души¹.

Каждая заповедь благодаря своим специфическим деталям воздействует на определенный "орган" или "сосуд". В детали этих воздействий Рамхаль не входит. Верный своему принципу, он сосредотачивается на общих правилах, а не на частностях. И здесь он выделяет "общий знаменатель" всех заповедей.

¹ На первый взгляд, позиции Рамхала и раби Хаима Виталья различны. Рамхаль писал, что "каждая из заповедей направлена на приобретение человеком и усиление в нем одной из ступеней совершенства". Иными словами, исполняя заповеди, человек строит и развивает свои "духовные органы", а по раби Хаиму Виталю получается, что соблюдение заповедей только обеспечивает духовную пищу для органов души, поддерживает их существование, но не строит их. Устранить противоречие можно, вспомнив, что писал Рамхаль в "Маамар аикарим": Всевышний наделил определенные поступки людей способностью пробуждать высшие корни действительности, от которых исходит в мир Его свет и повелел их исполнять. Таким образом, *мицвот* позволяют человеку приблизиться к Всевышнему и озариться Его светом. Этот свет - причина всего, что может быть названо совершенством: он и строит "духовные органы" человека, и развивает их, и дает им духовную пищу, поддерживающую их существование.

Корень всего служения - чтобы человек всегда обращался к Творцу, чтобы знал и понимал, что создан только для того, чтобы приблизиться к Нему, и пришел в этот мир только для того, чтобы перебороть свой *ецер-ара* (злое начало) силой разума, противостоящего похотям тела и его склонностям. Человек должен направлять все свои усилия на достижение этой цели, никуда не отклоняясь.

והנה שרש כל ענין העבודה הוא, היות האדם פונה תמיד לבוראו. והוא שידע ויבין שהוא לא נברא אלא להיות מתדבק בבוראו, ולא הושם בזה העולם אלא להיות כובש את יצרו ומשעבד עצמו לבוראו בכח השכל, הפך תאות החומר ונטייתו, ויהיה מנהיג את כל פעולותיו להשגת התכלית הזה ולא יטה ממנו:

"Корень всего служения - чтобы человек всегда обращался к Творцу". Если это корень всего служения, то с него надо было начинать главу, подобно тому, как начинает Рамхаль свою книгу Месилат Яшарим: "Основа благочестия и **корень цельного служения** – в том, чтобы человек уяснил себе его обязанности в мире..." Почему же и здесь он не начал с "корня"? Ответ может быть таким: в этом отрывке не только "общий знаменатель" всех заповедей. Дело в том, что выше Рамхаль писал: "Творец определил границы и порядки, в которых человек может пользоваться благами этого мира, и правильное намерение, которое он должен иметь". Затем он объяснил, что такое "границы и порядки", а теперь он поясняет, каким должно быть "правильное намерение" - чтобы человек всегда обращался к Творцу и т.д. - таково должно быть намерение человека, исполняющего заповеди.

Все, что человек делает, можно разделить на две категории. Первая - он исполняет то, что ему приказано Творцом; вторая - то, что делает в силу необходимости. Первая часть - это заповеди, а вторая - все использование человеком благ этого мира для удовлетворения своих потребностей.

Цель исполнения заповеди очевидна - выполнить заповедь Творца и исполнить Его волю. Человек выполняет волю Творца двумя путями, следующими один из другого. Во-первых, тем, что делает то, что Всевышний приказал ему сделать. Во-вторых, с помощью заповеди человек достигает определенной ступени совершенства, являющейся порождением данной заповеди. Ведь Творец хочет, чтобы человек достиг совершенства и наслаждался Его благом.

אך ההנהגה הזאת מתחלק לשני חלקים, הא', הוא במה שיעשה מפני שצוה בו, והב', במה שיעשה מפני שהוא מוכרח בו וצריך, פירוש - הא' הוא כלל מעשה המצות, והב' כלל מה שהאדם משתמש מן העולם לצורכו.

מעשה המצות, הנה תכלית בו לאדם שיעשהו מבוראו הוא, שהוא לקיים מצות בוראו ולעשות חפצו, והנה הוא מקיים חפצו ית' בזה, בשני דרכים נמשכים זה מזה, והיינו כי הוא מקיים חפצו במה שצוהו שיעשה המעשה ההוא והוא עושהו. והשנית, כי הנה במעשה ההוא הנה הוא משתלם באחת ממדרגות השלימות שהיא תולדת המצוה ההיא וכמ"ש, והנה מתקיים חפצו ית', שהוא חפץ שיהיה האדם משתלם ומגיע ליהנות בטובו ית'.

В каждой заповеди есть два аспекта: во-первых, подчинение воле Всевышнего, Который повелел ее исполнять, ценно само по себе, даже если бы никакого иного смысла в заповеданном действии не было. Во-вторых, каждая выполненная заповедь оказывает некоторое влияние на человека, генерирует определенную связь с Творцом, а все 613 заповедей способны привести человека к совершенству и, как следствие, - к наслаждению от приобщения к Творцу. На первом уровне нет различия между разными заповедями, на втором - есть, ибо каждая из них действует "на своем участке". В первом аспекте корень всех заповедей - воля Бога, во втором - Его мудрость².

В ежедневной молитве мы говорим: סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו. В грехе есть те же два аспекта: первый - это неподчинение Владыке мира и оскорбление Его чести, второй - это реальный вред, который наносит грех душе человека. Не всегда оба аспекта присутствуют. Например, согрешив по ошибке, мы не бунтуем против Царя и не оскорбляем Его чести, но нарушаем Его волю и отравляем свою душу.

² Известно, что некоторые мыслители полностью отрицали поиск смысла заповедей. Согласно их мнению, следует рассматривать заповеди как приказы, смысл которых в самом исполнении приказов, то есть в подчинении человека Творцу; поиск дополнительной пользы от соблюдения заповедей бесполезен и вреден. Именно так писал Тур: "Нет необходимости искать смысл заповедей, поскольку они – данные нам приказания Царя, (обязательные к исполнению), даже если мы не знаем их назначения". С другой стороны, Рамбам считал, что желательнее и позволительно искать смысл заповедей и заключенную в них мудрость Творца, чему посвятил несколько глав своей книги "Морэ Невухим". Рамхаль соединяет здесь оба подхода: "человек выполняет волю Творца двумя путями: во-первых, тем, что делает то, что Всевышний приказал ему сделать, во-вторых, с помощью заповеди человек достигает определенной ступени совершенства".

Возможна противоположная ситуация: человек захотел закусить свиной бужениной, но по ошибке отдал кашерной индюшатины: вреда себе он не нанес, но должен заслужить прощение того, Кто запретил есть свинину.

וַיִּשָּׂא מַחְלָה לְנוּ מִלִּכְנֹס כִּי פָשָׁעוּ – относится к первому аспекту; мы просим прощения (מחלה) у Царя, волю которого нарушили. Подходит сюда и слово פָּשָׁע, что означает умышленный проступок, сознательное неподчинение, когда человек знает, что некий поступок запрещен, но не может устоять перед соблазном.

וַיִּשָּׂא מַחְלָה לְנוּ מִלִּכְנֹס כִּי פָשָׁעוּ – это уже просьба о прощении самого греха; мы нарушили волю Отца и просим у Него прощения за вред, который нанесли грехом собственной душе. Здесь упомянуто слово וַיִּשָּׂא, что означает промах или грех по ошибке, чтобы подчеркнуть, что нужно просить прощения у Отца, даже если нарушили Его волю неумышленно.

"Человек выполняет волю Творца двумя путями, следующими один из другого". Первый путь: Творец повелел, а человек выполнил Его волю. Второй путь: исполнение заповеди благотворно влияет на человека. Это ясно. Но каким образом эти пути "следуют один из другого"? Дело в том, что, по утверждению Рамхала в Даат Твунот (160), воздействие заповеди на человека проистекает не из ее природных качеств, а из повеления Творца: "Только сила повеления и Высшая воля позволяют исполнению заповеди воздействовать и исправлять. И в силу этой воли служение окажет свое влияние [на то, что может повлиять], и будет излито благословение всеми путями, созданными для этого". Не стоит думать, что сами химические свойства мацы обеспечивают ее влияние на человека. С этой точки зрения нет никакой разницы между сбродившим тестом и не сбродившим. Только заповедь Всевышнего превратила мацу (всего на одну неделю) в мощное средство совершенствования человека, а хлеб из сбродившего теста - в смертельно опасный яд. Аналогично, в самом мясе нечистых животных нет ничего вредного для души человека, и только запрет Всевышнего превратил розовый свиной окорок в отвратительную и вредную для еврейской души еду. Вторая сторона медали состоит в том, что Творец повелел заповеди именно для того, чтобы человек самосовершенствовался с их помощью.

Что же касается использования благ этого мира, нужно, прежде всего, чтобы оно не выходило за границы воли Всевышнего, т.е., нельзя пользоваться тем, что Он запретил. Помимо этого, необходимо, чтобы человек пользовался только тем, что необходимо для здоровья и поддержания жизни наилучшим образом, а не тем, к чему стремится тело с его склонностью к излишествам. А намерением (потребления) должна быть готовность тела для того, чтобы душа воспользовалась им для служения Творцу, чтобы для нее не возникло препятствий из-за неподготовленности и слабости тела.

אכן מה שהאדם משתמש מן העולם לצרכו, הנה צריך תחלה שיהיה מוגבל בגבול רצונו ית', דהיינו שלא יהיה בו דבר ממה שמנעו ואסרו האל ית'. ושלא יהיה אלא הראוי לבריאות הגוף וקיום חיותו על הצד היותר טוב, ולא כפי נטית החומר ותשוקתו למותרות. ויהיה הכונה בו, להיות הגוף מוכן ומזומן לשתמש ממנו הנשמה לצורך עבודה בוראו, שלא תמצא לה עיכוב בהעדר הכנתו וחולשתו.

Выше говорилось, что заповеди совершенствуют человека и тем самым служат цели творения. Но при всем их многообразии, они не касаются всех поступков человека. Есть много поступков, которые мы не обязаны совершать, но, с другой стороны они не запрещены. Воровать нельзя, а зарабатывать честным трудом можно. Но сколько можно зарабатывать? Есть ли предел, за которым можно сказать, что дальнейшее обогащение - излишне? Свинину нельзя есть, а говядину можно, но сколько можно съесть? Есть ли предел чревоугодию? Как нужно относиться к этому пользованию благами жизни, которое никак не регламентировано заповедями?

Здравый смысл подсказывает, что нужно пользоваться благами в разумных пределах, не допуская излишеств. С едой все просто, но кто определит, какой уровень дохода жизненно необходим, а какой является излишеством?

Рамхаль пишет, что решая подобные вопросы, следует руководствоваться тремя правилами:

- использовать только то, что не запрещено законами Торы;
- целью потребления должно быть поддержание телесного и душевного здоровья;
- телесное здоровье нужно для того, чтобы дать душе "устройство", пригодное для служения Богу, ведь без помощи тела она не в состоянии выполнить ни одной заповеди;

Удовлетворение потребностей - не просто необходимость, от которой невозможно отказаться. Мудрейший из людей сказал (Мишлей 3): "На всех твоих путях познавай³ Его". На всех путях - т.е. на самом деле не должно остаться "нейтральных" поступков. В "Пиркей Авот" (гл. 2) сказано: "И пусть все твои поступки будут во имя Неба⁴;" - т.е. абсолютно все поступки должны подчиняться одной цели - служению Богу. Наиболее подробно развивает эту тему Рамбам в "Законах о нравах" (гл. 3). Вот, что он там пишет: "Когда человек торгует или работает ради заработка, его целью должно быть не обогащение, а возможность обеспечить себя всем необходимым для еды и питья, создания семьи и содержания дома. Когда человек ест или вступает в интимные отношения, он не должен делать это только ради удовольствия..., но должен думать о том, что ест для поддержания здоровья, поэтому следует питаться полезной пищей, невзирая на то, вкусна она или нет, и избегать вредной пищи, даже если она вкусна... Заботясь о своем здоровье нужно стремиться не просто к развитию физической силы и исправному функционированию органов, а к тому, чтобы тело было пригодно для служения Богу, ведь голодный или больной человек не может постигать мудрость... Тот, кто всю свою жизнь ведет себя таким образом, служит Богу всегда, даже в момент заключения торговой сделки, даже в момент совокупления, так как его мысль направлена только на удовлетворение потребностей тела, чтобы оно было способно служить Всевышнему."⁵

Развивая идею Рамбама, Рамхаль утверждает, что конечная цель творения должна охватывать все области жизни человека, не только изучение Торы и исполнение заповедей, но и удовлетворение потребностей. Конечная цель - одна: это приобщение к Всевышнему, и все, что может послужить средством для достижения этой цели - ценно и желательно. Все, что мешает достижению этой цели - нежелательно. То, что не служит цели, но и не противоречит ей, не имеет ни смысла, ни ценности, это пустое препровождение времени.

Средства, служащие для достижения конечной цели, можно разделить на прямые (непосредственные) и косвенные. Прямые средства - это заповеди. Они непосредственно связаны с целью творения. Исполнение повелительных заповедей обеспечивает приближение к Богу и духовный рост, а соблюдение запретов предохраняет человека от отдаления от Бога. Косвенные средства - это потребление благ. Цепочка косвенных средств может быть длинной, например: человек завтракает для того, чтобы отправиться на работу, а работать ему нужно, чтобы заработать деньги, и т.д. Если в итоге эта цепочка, какой бы длинной она ни была, соединяется с конечной целью, то каждое ее звено имеет смысл и ценность. Тот, кто отдыхает, потому что ему нужны силы для того, чтобы заработать на еду, необходимую для изучения Торы (ибо "голодное брюхо к ученью глухо"), - даже в момент отдыха на самом деле служит Богу. Такой человек, удовлетворяя свои потребности, приближается к совершенству.

Но бывает и так, что цепочка не соединяется с целью творения, а замыкается, образуя петлю. Люди работают ради денег, а деньги им нужны на пропитание, но если спросишь их, зачем им еда, они ответят, что едят для того, чтобы у них были силы работать... Другие скажут, что едят только здоровую пищу ради укрепления здоровья, а здоровье им нужно ради того, чтобы дольше жить, но если спросишь их, ради чего они хотят дольше жить, не получишь вразумительного ответа⁶ - не иначе как цель их жизни - сохранять здоровье, чтобы жить здоровой жизнью⁷... Получается замкнутый круг, такая жизнь лишена всякого смысла. Есть, чтобы жить, а жить, чтобы есть, - это трагедия абсурда, бессмыслица и суета сует...

Есть и другой вариант, когда промежуточное средство превращается в самоцель. Человек берет какое-то промежуточное звено цепочки и превращает его в высшую цель, а все остальное приносится в жертву этой цели. Например, он ест, спит и зарабатывает деньги для того, чтобы иметь возможность заниматься музыкой. Все во имя музыки, он жертвует ради нее всем: семьей, друзьями, духовным ростом. Как косвенное средство для человека, который хочет развеять грустные мысли, мешающие ему служить

³ "Познавай" - значит, приближайся, как сказано: "И познал Адам свою жену Хаву". То есть все пути должны быть использованы для приближения к Богу.

⁴ כתב הרמב"ם בשמנה פרקים: "וכבר כללו חכמינו, זכרונם לברכה, זה הענין כולו בקצרה במלות מועטות, מורה על זה הענין הוראה שלמה מאד עד כשאתה תבחן קוצר המלות איך ספרו זה הענין הגדול והעצום כולו אשר חברו בו הבורים ולא השלימוהו (כל חכמי אומות העולם). תדע שנאמר בכתב אלהי (ברוה"ק) בלא ספק, והוא אמרם בצואתיהם) אבות פרק ד' (וכל מעשיך יהיו לשם שמים", וזהו הענין אשר בארנהו בזה הפרק, וזהו שיעור מה שראינוהו ראוי לזכרו הנה לפי זאת ההקדמה:

⁵ В Торе сказано: "Авраам состарился, пришел **в днях**". Мудрецы объясняют это странное выражение так: Авраам пришел (в лучший мир) со всеми своими днями, т.е. каждый день его жизни был наполнен смыслом. Большую часть времени он был занят уходом за своими стадами, заботой о семье и т.д., но поскольку все его действия были направлены на одну конечную цель - исполнение воли Всевышнего, получается, что он не потерял ни одного из дней своей жизни.

⁶ На такой образ жизни намекал Рамбам: «заботясь о своем здоровье нужно стремиться не просто к развитию физической силы и исправному функционированию органов»...

⁷ В молодости люди тратят много здоровья для того, чтобы заработать денег на старость, - тогда можно будет позволить себе тратить много денег для того, чтобы обрести немного здоровья.

Богу, музыка - замечательная вещь. Как промежуточная цель, сама служащая средством для конечной цели, музыка великолепна! Но, превращаясь в самоцель, она становится объектом идолопоклонства. Известный дирижер прошлого века Герберт фон Караян так и сказал: "Мой Бог - музыка". Неудивительно, что ради своего божества он готов был вступить в нацистскую партию и остаться в фашистской Германии в то время, когда большинство приличных людей ее покинули, а после войны откровенно говорил, что для музыки сделал бы ещё и не такое... Конечно, искусство (превратившееся в идола) требует жертв!

Получается, что одно и то же физическое действие может быть и источником совершенства для человека, и бессмысленным времяпрепровождением и даже идолослужением. Все зависит от наших намерений⁸. Человек, который слушает музыку просто так, для удовольствия, проводит время попусту и растрчивает свою жизнь... Но тот, кто слушает музыку, потому что она поднимает настроение, помогает настроиться на молитву или на учебу, либо исполняет ее для того, чтобы доставить удовольствие людям, возвышается с каждой нотой. А для "служителей" музыки, типа Караяна, каждая нота - еще одна жертва идолу.

Теперь у нас есть практический критерий, по которому мы сможем различать между необходимыми вещами и излишествами. Все, что хоть как-то связывается с конечной целью - необходимо, все, что никак не связано с ней - излишество. (Понятно, что решение будет индивидуальным для каждого: для одних людей автомобиль - явное излишество, а для других - жизненная необходимость.) Таким образом, Тора расширяет сферу своего влияния, выходит за рамки формальных заповедей и указывает нам желательное и нежелательное буквально на каждом шагу.

Когда человек пользуется благами мира таким образом, само его потребление приводит к совершенству и возвышает его, подобно исполнению заповедей. Ибо это тоже заповедь - заботиться о нашем теле для того, чтобы с его помощью мы могли служить Творцу и пользоваться по мере необходимости благами мира именно с этой целью. Получается, что при помощи с помощью таких действий совершенствуется сам человек, и весь мир возвышается, будучи помощником человеку в служении Всевышнему.

וכשיהיה האדם משתמש מן העולם על הדרך הזה, הנה ימצא התשמיש ההוא בעצמו פועל השלימות כמ"ש, ויקנה בו מעלה אמיתית כמו שיקנה במעשה כל המצות כלן, כי גם זה מצוה עלינו, לשמור את גופנו בהכנה הגונה לשיוכל לעבוד בו את בוראנו, ונשתמש מהעולם לכונה זו ולתכלית זה כפי המצטרך לנו, ונמצינו אנחנו מתעלים במעשה הזה, והעולם עצמו מתעלה בזה בהיותו עוזר לאדם לשיעבוד את בוראו:

Здесь Рамхаль высказывает еще одну мысль: если человек использует блага мира для служения Богу, то весь мир возвышается вместе с ним⁹. У курицы нет свободы выбора, она не может посвятить себя какой-то высокой цели. Попав на стол к чревоугоднику, который сделал из нее сациви и съел ее ради удовольствия, курица пропала. Но, попав на стол человека, который ест, чтобы набраться сил для изучения Торы (или хотя бы в честь Субботы), курица обрела смысл своего существования. Это имеют в виду мудрецы, говоря, что сегодня, когда нет Храма, наш стол может послужить жертвенником. В жертвоприношении все части творения (животные, растения и минералы) возносились к Богу, но даже сейчас, после разрушения Храма, мы можем сделать нечто подобное в процессе самой обыкновенной еды¹⁰.

⁸ Здесь различие между прямыми и косвенными средствами. Прямые средства, т.е. заповеди, воздействуют на людей даже в том случае, когда их намерения далеки от идеала. Исполнение заповеди с корыстной целью тоже продвигает человека к совершенству, хоть немного, но продвигает. Но что касается косвенных средств, то все зависит от намерений.

⁹ Так же он писал в 1-ой главе Месилат яшарим: «Если посмотришь еще глубже, то увидишь, что мир создан для использования его человеком... Если человек тянется к этому миру и удаляется от Создателя, он разрушается сам и разрушает мир вместе с собой. Если же человек... пользуется миром только как средством для служения Ему, то он возвышается сам и мир возвышается вместе с ним. Ведь это огромное возвышение для всех созданий – служить совершенному человеку...»

¹⁰ Вот почему во время произнесения брахи на столе, как на жертвенном мясе, должна быть соль.