

Туров И. В.

РОЛЬ СИЛЫ ВООБРАЖЕНИЯ В ДУХОВНОЙ ПРАКТИКЕ РАННЕГО ХАСИДИЗМА

Введение

Согласно средневековой антропологии воображение относится к числу наиболее важных сил души, обеспечивающих связь человека с миром и Создателем. Суждения о силе воображения в произведениях еврейских философов этого периода рассмотрены в работе А. Акермана¹. Что же касается учения мистиков о воображении, то пр. Э. Вольфсон посвятил ему обстоятельное исследование, охватывающее период, начинающийся с эпохи Мишны и Талмуда и заканчивающийся концом 17 ст.² М. Идель в своем исследовании техники медитации каббалистов особое внимание уделил созерцанию воображаемых изображений сущностей божественной плеромы, мысленно раскрашенных подвижником в разнообразные цвета³. Все вышеуказанные труды ученых проясняют, как обстояло дело с данным вопросом в тех произведениях еврейских вероучителей, продолжателями которых являются хасиды. Что же касается самого хасидизма, то созданные его основоположниками тексты до сих пор не удостоились обстоятельного рассмотрения в выделенном нами аспекте. Исключением в данном случае является исследование Ц. Марка, посвятившего отдельную главу своей монографии о р. Нахмане из Брацлава теме роли силы воображения в учении этого цадика⁴. Но позиция р. Нахмана, человека в высшей степени оригинального и своеобразного, никоим образом не может быть показательной, с точки зрения прояснения воззрений по данному вопросу, доминирующих в кругах основоположников хасидизма. Анализу данного вопроса посвящается настоящая статья. Ее целью является выяв-

¹ Ackerman A. The Philosophic Seremons of R. Zerahia Halevi Saladin. A dissertation for the degree of doctor of philosophy submitted to the senate of the Hebrew University. Jerusalem, 2000. С. 99–115.

² Wolfson E. Through a Speculum That Shines. Princeton, 1994.

³ Idel M. Qabbalah: hebetim hadashim. Jerusalem ve-Tel-Aviv. 1993. С. 119–127.

⁴ Mark Ts. Mistika ve-shigaon be-ezirat r. Nahman mi-Braslav. Tel-Aviv, 2003. С. 86–115.

ление элемента новизны в учении хасидов о силе воображения, в сравнении с теми концепциями, которые преобладали в Средние века, а также определение места воображения в деле богослужения, с точки зрения хасидов.

Сила воображения в произведениях философов и мистиков Средних веков

Согласно воззрениям философов Средних веков, мышление человека представляет собой многосложный процесс взаимодействия воображения и разума. Связь между интеллектом и формами всех существующих вещей осуществляется благодаря образам-посредникам, которые поставляет сила воображения. Соответственно ошибки, возникающие при обдумывании чего бы то ни было, возникают вследствие задействования искаженного или не релевантного образа⁵. Такое положение вещей зачастую приводило к негативной оценке силы воображения в трудах мыслителей тех времен, не взирая на его функциональную необходимость. Величайший среди еврейских философов Средних веков Моисей Маймонид многократно сопоставлял в своих писаниях воображение и глупость⁶. Выдающийся мистик 18 ст. р. Моше Хаим Луцатто считал именно это свойство человеческой души первоисточником ложного самомнения. «Невозможно быть верным слугой Творцу все то время, когда человек пытается отстаивать собственное величие, ибо в любом случае, придется ему тем самым приуменьшить величие небес из-за глупости своей. Об этом говорил царь Давид, да пребудет с ним мир: “Я еще больше унижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих” (Цар. 2, 6:22). Величие истинное суть истинное знание Торы. Об этом говорили мудрецы наши: «Только тора является величием, как сказано: “Величие унаследуют мудрецы” (Пр. 3:35)»⁷. Кроме того, существует лишь воображаемое величие, ложь и суета, которые бесполезны»⁸.

⁵ Davidson H. Alfarabi, Avicenna, and Averoes, on Intellect: Their Cosmologies, Theories of the Active Intellect, and theories of human intellect. New-york, 1992. С. 95–103.

⁶ Ackerman A. The Philosophic Sermons of R. Zerachia Halevi Saladin. С. 106.

⁷ Mishna. Avot 6:3.

⁸ Luzzatto Moses Hayim. Mesilat yesharim. Jerusalem, 1964. С. 68.

Но при всем при этом в произведениях пророков неизменно обсуждалась тема, характеризующая воображение с положительной стороны. Оно причислялось к тем силам высшего порядка, которые необходимы для обретения человеком дара пророчества. Согласно воззрениям Маймонида, пророк первоначально приемлет божественное послание разумом, но затем образно излагает его с помощью воображения, необходимого посредника между мыслью и речью. Пророческая ступень обретается благодаря трем совершенствам: силе здравомыслия, отрешенности от суетных соблазнов мира сего и силе воображения. Примечательно, что здравомыслие может быть усовершенствовано посредством учебы, порочные страсти устранены благодаря работе над собой, и только сила воображения является исключительно врожденным качеством⁹.

В отличие от Маймонида, мыслитель 14 в. Исаак Пульгар считал, что восприятие пророчества осуществляется одной только силой воображения и не требует участия интеллекта, поскольку откровение само по себе лишено философского содержания. Его миссия заключается в наставлении народа на путь истинный и поддержании в обществе угодной Богу системы власти. Интеллектуал превыше этих игр и нуждается в них лишь постольку, поскольку он является частью определенного социума¹⁰. Согласно воззрениям р. Зерахии га-Леви, напротив, образное библейское повествование являет собой высшую истину, не постижимую для человеческого разума. Соответственно, пророческие видения, реализованные с помощью силы воображения, являются не аллегориями философских истин, истинный смысл которых предстоит выявить, а символическим выражением божественных истин высшего порядка. Воображение напрямую приемлет их от Бога и мира обособленных интеллектов, а земной разум лишь осмысливает по мере своих скудных сил¹¹.

Наиболее близкой позиции мистиков в философских кругах было учение р. Егуды га-Леви, утверждавшего, что пророк видит

⁹ Moshe ben Maymon. *More ha-Nevuhim*. Perek 36. Targum le-Ivrit Yosef David Kapah. Jerusalem, 1977. С. 248.

¹⁰ Ackerman A. *The Philosophic Sermons of R. Zerahia Halevi Saladin*. С. 109–111.

¹¹ Там же. С. 107–108, 110–111.

внутренними глазами, которые подобны воображению, материальные формы, соответствующие сущностям божественного мира. Изучая эти формы разума, он узнает нечто о потусторонней реальности¹². Воззрения р. Егуды во многом близки тем, которых придерживался р. Зерахия, но между ними наблюдается существенное различие. Зерахия га-Леви видит в воображении силу, связующую человека с миром не доступных ему совершенных идей. Соответствие между этими идеями и воображаемыми образами по своей сути не формально. Мы, скорее, имеем дело с неким педагогическим приемом, позволяющим выразить невыразимое. Что же касается р. Егуды, то он ведет речь о коммуникации с потусторонними сущностями, природа которых духовна, но не именно интеллектуальна. Между ними и образами пророческого видения существует некая аналогия¹³.

Сходных воззрений придерживались также каббалисты. В их кругах широко распространенным было мнение, что при созерцании сфирот (сущностей божественной плеромы) взору являются воображаемые образы, а не чувственные отображения увиденного¹⁴. Но при этом воображаемое и реальное таинственным образом связаны между собой, а также аналогичны по своей структуре.

Многие мистики 13–14 ст. считали, что образное виденье сущностей мира горнего возникает вследствие контактов верующих с Шехиной, сфирой, пребывающей на самой низкой ступени божественной иерархии. Явления, рождающиеся при этом в воображении подвижника, не универсальны. Они зависят от уровня и способностей того или иного человека. В Зогаре относительно опыта созерцания Шехины сказано следующее: “Является она в видении каждому в соответствии с его способностью смотреть, виденьем и воображением”¹⁵. Согласно Зогару, престол славы, описанный пророком Иезекиилем, пребывает на существах, у каждого из которых голова человека, орла, льва и быка, потому что в зависимости от совершенств созерцающего, Шехина является

¹² Yehuda ha-Levi. Kuzary. 4:3–5.

¹³ Ackerman A. The Philosophy Sermons of R. Zerachia Halevi Saladin. С. 111–114.

¹⁴ Wolfson E. Through a Speculum That Shines. С. 270–288.

¹⁵ Zohar 2:49b.

ему либо в образе человека, либо в образе одного из вышеупомянутых животных¹⁶. Наряду с воображаемыми картинами плеромы, в сотворении которых активную роль играют небеса, описано немало случаев, когда способ изображения зависит от самого подвижника. Они позволяют верующему определенным образом воздействовать на божество. Поэтому наставники требуют от своих последователей прибегать в данном деле лишь к проверенным средствам. «Сказал р. Давид: мы имеем право рисовать (в воображении) десять сфирот только в виде начал стихов молитвы, входящих в руку нашу, как например “Щит Авраама” для Хеседа или “Дарующий разумение” для Тиферет. Всегда окрашивай начала стихов этих в принадлежащие им цвета, каковые суть хашмаль¹⁷ соответствующей сфиры. Ибо хашмаль суть одеяние сфиры, окружающее ее. После этого низводи шефу в изображение, нарисованное тобой, из глубины реки в миры – вплоть до нас самих. И это суть “верен получающий (мекубаль) из уст в уста”»¹⁸. Описанный в приведенном отрывке порядок медитации требует от подвижника вообразить себе сфирот в виде соответствующих им слов молитвы, окруженных сиянием, цвет которого традиция приписывает той или иной сфире. Это деяние, осуществленное надлежащим образом, приведет к нисхождению благодатного потока предвечного света (шефы) в нижние слои плеромы и сотворенные миры. Важно отметить, что подвижник направляет шефу в созданный им воображаемый образ, но благодатное преобразование сущего происходит при этом на самом деле.

Подобно философам каббалисты уделяли существенное внимание теме роли воображения в деле обретения пророчества. Описывая это событие, они зачастую обращались к талмудическому повествованию о том, что все пророки, созерцая свои видения, смотрели в зеркало, которое не светится, и только Моисей смотрел в светящееся зеркало¹⁹. Согласно воззрениям мистиков, зеркалом не светящимся является Шехина. Она передает пророкам

¹⁶ Zohar 1:18b. См об этом также Wolfson E. *Through a Speculum That Shines*. С. 313–313.

¹⁷ Хашмаль – слово, обозначающее в пророчестве Иезекиила сияние божественной колесницы (Иез. 1:22).

¹⁸ Цит. согл. Idel M. *Qabbalah: hebetim hadashim*. С. 121.

¹⁹ В. Т. Yavamot 49b.

послание свыше, но не дает увидеть высшие сущности плеромы такими, какими они есть на самом деле. Поэтому пророки, подобно каббалистам будущих времен, вынуждены иметь дело с воображаемыми образами²⁰.

Следует отметить, что некоторые каббалисты допускали возможность вознесения чистой души, удостоившейся дара пророчества, в выси мира горнего, пребывающие по ту сторону Шехины. Но и в таком случае они чаще всего увязывали все то, что наблюдалось там, с силой воображения²¹. Наиболее основательным автором данной группы является р. Хаим Виталь, посвятивший вопросу о пророчестве специальный трактат. Способность человека пророчествовать он объясняет пребыванием корней человеческой души во всех тех слоях плеромы, которые она прошла, нисходя в тело²². Устремив все свои помыслы ввысь, подвижник может воссоединить ее со своими истоками и обрести истинное откровение. Но само вознесение на самом деле происходит лишь в его воображении. «И если обратит сила воображения все помыслы его в образ и картину вознесения его, как бы в миры высшие, к корням души его, пребывающих там и тут, – тогда картина воображения его высшего ее источника. И будут высечены формы всех светил (орот) в помыслах его так, как будто они нарисованы. Видит он их таким образом, каким сила воображения его рисует ему в сознании картины явлений этого мира»²³. Видение святящихся сущностей (сфирот) и всего того, что их окружает, создается исключительно воображением. Но при этом человек осознает увиденное так, как будто бы это было на самом деле²⁴. Работа воображения в данном случае, как и в примерах рассмотренных нами ранее, приводит к реальному просветлению души и нисхождению через нее шефы к материальным творениям божьим.

Завершив, таким образом, краткий обзор наиболее распространенных в еврейской средневековой мысли суждений о силе

²⁰ Wolfson E. *Through a Speculum That Shines*. С. 273–278.

²¹ Там же. С. 317–332.

²² Vital Hayim, *Shaarey Qdusha*. Bney Brak, 1967. С. 101.

²³ Там же. С. 102.

²⁴ Там же. См. об этом также: Werblowskiy Z. Yosef Karo. *Baal Galaha u Mekubal*. Jerusalem, 1996. С. 78–80.

воображения, обратимся к рассмотрению данной темы в поучениях хасидов.

Учение хасидов о силе воображения

1. Сила воображения – источник человеческого несовершенства

В проповедях хасидов второй половины 18 – начала 19 вв. воображение зачастую описывается как сила, противостоящая мудрости и разуму. Оно соблазняет человека преходящими земными благами и таким образом отвлекает его от дела истинного служения Создателю. “Усвой хорошо все обличения наставления великого, ибо способен всякий человек из народа Израиля усвоить этот урок, и отвратить свои помыслы от временных воображаемых сует, и прилепиться к любви Господа Благословенного, благословен Он, благословенно Его имя. Служить ему Торой, молитвой и добрыми делами посредством разума истинного и чистого. И основа практического разума человека суть хождение, говорение, слушанье, виденье, сидение, вставание и тому подобное. Во всяком деле будь облачен в него – разум истинный и чистый безо всяких примесей и шлаков, дабы служить Господу Благословенному”²⁵.

Сила воображения, как правило, определяет поступки человека в молодости, и только в старости разум подчиняет ее себе. “Различие между силой воображения и силой разума заключается в том, что сила воображения направляет чувства от дней юности до дней старости, ибо в дни юности воображение захватывает и утруждает разум, а в дни старости все наоборот... истинный праведник (цадик) называется живым, ибо господствует в нем сила разума и доброе начало. Глас его един потому, что разум его все тот же и в том же положении, как в дни юности его, так и в дни его старости. И цадик соединяет единство высшее в корне его, и потому глас его един. Не таков грешник, которого называют мертвым, ибо господствует в нем сила воображения и злое начало”²⁶.

Чрезвычайно опасны для всякого верующего почет и слава, порожденные воображением, отличные от истинного величия, исходящего от Торы. «И во всех книгах богобоязненных слава

²⁵ Avraham Eshoshua Geshel. Ohev Israel. Parashat va-Eze.

²⁶ Yaaqov Yosef mi-Polonoye. Toldot Yaaqov Yosef. Parashat va-Igash, от 5.

(кавод) называется славой воображаемой, ибо она ложная. Истинная слава суть “великолепие Израила в пути его” (Авот 6:3). Нет иной славы, кроме Торы – уразумей»²⁷.

“Необходимы обличающему пороки осторожность и быстрота, чтобы взглянул он на себя и понял, прилеплен ли он к Нему Благословенному в словах наставления своего, безо всякого препятствия и разделения, что возникают вследствие отступления от истины и славы воображаемой, упаси Боже”²⁸. Нетрудно заметить сходство данного поучения с тем, которое содержится в “Пути праведного” р. Моше Хаима Луцагто.

Воображение опасно не только для людей, склонных следовать соблазнам мира сего, но и тем, кто целиком посвятил себя изучению Торы и богоугодным делам. Оно развращает человека и посредством его нарушает гармонию божественной плеромы. “Человек, воображающий в душе своей, что его собственная сила и мощь руки его наделила его доблестью изучать, соблюдать, совершать и осуществлять всю Тору, – есть ненавистник Израила и является совершенным безбожником. Он бесспорно таков и ничтожнее и хуже всех злодеев, подобен расступившемуся морю. Он преумножает силу клипы более всех злодеев и опускается все ниже и ниже. Он величайший среди возмутителей, сеющих раздор, ибо он отделяет страх, который суть Шехина, от Живого, производящего всякую жизнь”²⁹.

В рассмотренных нами до сих пор примерах сила воображения рассматривается в качестве одного из факторов, определяющих несовершенство человека. Но в поучениях хасидов встречаются также и утверждения, в соответствии с которыми эта сила является главной и быть может единственной первопричиной всякого греха. “Все грехи осуществляются посредством воображения, ибо от него проистекает всякое вожеление”³⁰.

²⁷ Moshe Haym Efraim mi-Sudylkov. Degel mahane Efrayim. Parashat Pinhas.

²⁸ Yaaqov Yosef mi-Polonoye. Toldot Yaaqov Yosef. Parashat Mishpatim, от 6.

²⁹ Menahem Mendel mi-Vitebsk. Pri ha-arets. Parashat Shoftim.

³⁰ Nahman mi-Bratslav. Liquey Maharan, Кама 25,5. Jerusalem, 1965. С. 315. О роли воображения в учении р. Нахмана из Брацлава см. Mark Ts. Mistika ve-shigaon be-ezirat r. Nahman mi-Braslav. Tel-Aviv, 2003. С. 86–115.

Согласно воззрениям р. Менахема Нохума из Чернобыля, человек испытывает страдания, ниспосланные небесным судом, и становится смертным исключительно в силу того, что он подчиняется власти собственного воображения. «Когда человек возвращается к Господу, упраздняются приговоры небесного суда, касающиеся его, ибо прилепился он к Господу. И уходит он тогда от воображения материального и соблазнов. То же самое происходит и с ангелом смерти и преисподней (Дума), ибо он властвует над человеком, когда тот привязан к фантазиям воображения. Например, первооснова любви и страха суть любовь к Создателю и страх перед Ним. Но любовь к этому миру суть воображаемое подобие. Тем же является и страх наказания. Выходит, что когда человек следует за воображением и погружается в него, властвуют над ним суды и ангел преисподней. Об этом сказано: “Если бы не Господь был мне помощником, вскоре поселилась бы душа моя в преисподней” (Пс. 94:17)»³¹.

Достоинством внимания является тот факт, что в поучениях хасидов об опасностях, которые таит в себе сила воображения, существенное внимание уделяется теме ее негативной роли в деле прилепления верующего к Создателю (двекут). Не следует забывать, что Бешт и его последователи считали двекут первоосновой богослужения как в качестве цели, так и в качестве средства.

2. Возможность использования силы воображения во благо верующим

Рассуждая о свойствах силы воображения р. Менахем Нохум из Чернобыля в частности отмечает: «Наделенный разумом (маскиль) способен понять и с помощью воображения связать все воображаемое с Господом и проявленными качествами Его. И проясняется суть этого дела неоднократно. И об этом сказано: “Всякий живущий в земле Израиля подобен (доме) тому, у кого есть Бог”. “Всякий живущий в земле Израиля” означает, что все, причастное в нем к миру земного, является очищенным и вышло из-под власти материального. Потому даже земное у него суть Израиль. И, следовательно, “подобен (доме) тому, у кого есть

³¹ Menahem Nahum mi-Tshernobyl. Maor eynayim. Tehilim.

В приведенном фрагменте проповеди умело обыгрывается одинаковое написание слов “преисподняя” *дума* и “воображать, представлять” *доме*.

Бог” означает, что воображаемый образ (димйон) любого из качеств также помогает ему служить Господу, ибо знает он, что все от Него Благословенного, и божественность Его над всем господствует. Так и в воображении он тот “у кого есть Бог” – имеется в виду в том воображении»³². В данном высказывании р. Менахема Нохума не оспариваются поучения, представляющие силу воображения в качестве сосуда греха. Оно, скорее, соответствует общей идее вероучения хасидов о том, что всякое явление этого мира может быть продуктивно использовано в деле служения Творцу. Даже самое порочное из человеческих качеств имеет свой регион правильного применения. Не является исключением из данного правила и сила воображения. Но следует все-таки отметить, что воображение рассматривается чернобыльским ребе в качестве чрезвычайно важного инструмента исправления земной составляющей человеческого бытия. Именно с его помощью мирское освобождается от тлетворной составляющей материального и открывает истинно верующему свои благотворные качества.

Способность воображения являть верующему образ цадика в любых жизненных обстоятельствах была не маловажным фактором, определяющим позитивное отношение хасидов к нему. Характерным примером такого рода наставлений является рекомендация р. Якова Ицхака из Люблина хасидам в миг зачатия созерцать лик своего ребе, дабы душа новорожденного оказалась чистой и непорочной. Но в данном, как и во всех ему подобных случаях, воображение необходимо только лишь для установления связи. Ему не отводится роль самоценной организующей силы. Впрочем, в хасидских проповедях есть немало мест, где оно фигурирует именно в этом качестве.

“В праведности (бе-цедек) буду я созерцать лик Твой, буду насыщаться я наяву образом Твоим” (Пс. 17:15). Когда человек думает о себе, что он праведник (цадик), посредством этой мысли он падает со ступени своей. Но если человек, даже если он и цадик, полагает в помыслах своих, что он не исполнил обязанностей своих как следует, и он сам и сердце его подобны образу воображаемому, который не достиг еще корня своего и сути служения своего, тогда он сыт, и тучен, и силен в стоянии на ступени

³² Menahem Nahum mi-Tshernobyl. Meor eynayim. Lekutim. Jerusalem, 1983. С. 261.

своей... “буду насыщаться я наяву образом Твоим” – означает, что когда я в образе твоём в служении воображением, то “буду насыщаться я наяву”, ибо поддерживает меня справа праведность Твоя, и дабы насытить меня множеством благ Твоих, ступеней великих, все более высоких до самого *эйн-соф*»³³. “Люди, совершенные и богобоязненные в глазах своих и умные для самих себя, воображающие в душе своей, что они исполнили долг свой в служении Господу Благословенному, делают тем самым душу свою нечистой. Пребывают они в грязи прегрешений и проступков своих. Не понимающие ходят они во тьме. Но праведный (цадик), напротив, во всех делах и служении Господу Благословенному представляет себе, в душе своей, что не сделал вообще ничего. Всегда он находит в себе недостатки, из-за которых дела его не совершенны и никогда не сделаны как следует. Благодаря этому он становится все сильнее и сильнее в служении своем всякий день. Он не отдыхает от дел своих, и нет ему покоя. Он движется вперед без конца и предела”³⁴. В приведенных нами фрагментах проповедей р. Элимелиха из Лижайска воображение предстает перед нами, в качестве силы, искажающей истинное положение вещей и продуцирующей иллюзии. Но иллюзии эти оказываются благотворными. Осознание цадиком себя в мире собственной фантазии человеком слабым и грешным позволяет ему, достигая все большего и большего совершенства, совершить восхождение в мире божественной плеромы и достигнуть, в конце-концов, первоисточника всего сущего. Прозрение разумом истинного положения вещей, познание себя в предельной подлинности только помешало бы этому процессу. Именно воображение оказывается той силой, которая организует человека надлежащим образом и направляет его усилия в правильное русло. Все представленное им верующий переживает как бы на самом деле, потому оно важнее и значительнее обычного дидактического наставления. В воображении человек может пережить даже смерть во славу веры. «Тора осуществляется лишь в том, кто умертвил себя в скинии. То есть тех, кто напомнил себе обо всех смертях праведных и уподобил в воображении себя им, дабы укрепить в себе страх Божий и Тору... Сказано: “И говорил Господь Моисею” –

³³ Elimelekh mi-Lyzhansk. Noam Elimelekh. Parashat Noah.

³⁴ Там же. Hukat.

это разум; “после смерти двух сыновей Аарона” – после того как умертвил себя в шатре тем образом, как это было описано выше»³⁵. Во многих авторитетных наставлениях еврейских вероучителей превозносилась святая смерть, постигающая человека, приблизившегося к Создателю, благодаря которой правоверный навсегда остается в единении с Ним. Примером этого является смерть двух сыновей первосвященника Аарона в скинии собрания³⁶. Согласно мнению р. Менахема Мендела из Витебска, всякий может и должен пережить подобный опыт в собственном воображении. Это необходимая составляющая исполнения Торы. Она наделяет человека дарами просветленного разума столь важного в деле богослужения, в поучениях еврейских философов и мистиков³⁷. Таким образом воображаемая не подлинность оказывается принципиально незаменимой в деле истинного богослужения.

На ряду со столь возвышенно пафосными суждениями о пользе силы воображения, встречаются в поучениях хасидов и такие, которые, в сравнении с вышеприведенными, могут показаться циничной шуткой. «Все добрые дела его (цадика) забываются им, и кажется ему, как будто бы до сих пор не сделал ничего доброго во имя Благословенного. И вопиет от боли сердце его на самом деле. И это есть ступень боящегося Бога. Об этом сказано: “Если

³⁵ Menahem Mendel mi-Vitebsk Pri ha-arets. Parashat Aharay.

³⁶ В Торе приводится рассказ о смерти сыновей первосвященника Аарона Надава и Авиу в скинии собрания (Лев 16:1, Чис. 3:4). Согласно одной версии, это произошло из-за того, что они приблизились к Богу, согласно другой, – вследствие внесения ими в скинию чужого огня.

³⁷ Касательно воззрений хасидов относительно роли разума в богослужении см.: Idel M. Hasidism, Between Ecstasy and Magic. New York, 1995. С. 164–165. Idel M. Qabbalah: hebetim hadashim. Jerusalem ve-Tel-Aviv. 1993. С. 66, 86–87. Sack B. Iyun be-hashpaat r. Moshe Qordovero al ha-hasidut // Eshel Beer Sheva. 1986. №3. С. 229–246. Waks R. Ehad be-dibur ezel ha-Besht umamshikhey darko // Daat. 2006. №57–59. С. 147–150. Koyfman Z. Beyn emanaziya le hitnahagut datit: avoda be geshmiut bereshit ha-hasidut. Avoda le-shem qabalat tor Ph. D. Hebrew University of Jerusalem, 2004. С. 170–176.

Elior R. The paradoxical ascent to God: the kabbalistic theosophy of Habad Hasidism. New York, 1993. С. 143–175. Loewenthal N. Communicating the Infinite: The Emergence of the Habad School. Chicago, 1990. С. 64–100.

Scholem G. Ha-Bilti Muda u -Musag “kadmut ha-sehel” be-sifrut ha-hasidut // Dvarim be-go. Tel Aviv, 1975. С. 351–360.

возжелаешь меня как серебро” (Пр. 2:4), то есть если обратишь внимание на свойство богачей, которые постоянно желают денег и кладов, и сделаешь то же самое в сокровищнице заповедей и добрых дел, подобно обращению богатых с тем, что им принадлежит. Ибо из этого образа действия богачей поймешь ты страх Божий и образ действия при соблюдении заповедей и совершении добрых дел. И пребудешь в страхе Божьем все дни жизни своей подобно тому, как они собирают капитал и состояние. Познаешь ты благодаря этому меру цадиков святых, образ действия которых являет собою воображаемое подобие образа действия богачей, которые без покоя и отдыха, все дни жизни своей, собирают капитал и богатство великое»³⁸. Сказанное, конечно, возможно интерпретировать в качестве аллегорического морального наставления, но в свете материалов, рассмотренных выше, нам представляется оправданным усматривать в приведенном фрагменте описание реальной практики, осуществляемой посредством воображения. Человеку надлежит на самом деле представить себя богачом, наживающим капитал, берегущим каждую копейку, цепляющимся за любую возможность заработать. Подобный психологический опыт позволяет должным образом организовать его интеллектуальные и физические усилия. Правда, в сравнении с другими опытами воображения, как, например, ощущение себя кающимся грешником или подвижником, отдающим жизнь во имя обретения истинной веры, рекомендуемый нашим проповедником образ действия может показаться неприемлемым и вызывающим. Но не следует забывать, что речь идет лишь о некоей роли, которую верующему предстоит играть время от времени наряду с другими, куда более благородными и благочестивыми. Все опции конструктивного использования силы воображения для дела служения Создателю должны, согласно мнению основоположников хасидизма, быть реализованы как можно более полно. Ни бояться, ни стесняться тут нечего.

В материале, рассматриваемом нами ранее, миссия воображения, служащего благим целям, ограничивалась созданием либо негативных, либо трагических иллюзий. Но в проповедях хасидов содержатся немало примеров принципиально иного его использования. Так, в собрании поучений р. Исраэля Баал Шем

³⁸ Avraham Ehoshua Geshel. Ohev Israel. Likutey nun kaf.

Това в числе деяний, которые истинно верующие должны совершать ежедневно, говорится в частности: “Постоянно в душе своей воздвигать храм, к святилищу царя прилепляться постоянно, воображать пламя вокруг него, простирающееся из среды его”³⁹. С древнейших времен в еврейской литературе храм символизировал непосредственное общение с Творцом. Аналогичной была функция божественного сияния. В произведениях известных средневековых каббалистов видение его ниспосылалось тем подвижникам, которые достигли ступени пророка⁴⁰. Скрытый призыв к обретению хасидами совершенства пророков слышится и в приведенном поучении р. Исраэля. Решающая роль в осуществлении поставленной задачи отводится силе воображения. Схожую задачу ставит перед своими последователями р. Элимелех из Лижайска. “Надлежит, чтобы непрестанно помышлять о том, что ты как будто сегодня слушаешь откровение Торы и получаешь ее, и посредством этого можешь обрести изобилие блага... Выходит, что когда человек помышляет и воображает себе, что сегодня он слышит откровение Торы, тогда, в этот день как бы заново создается мир и смотрит Господь, дабы был он хорош. И всякий день цадик притягивает к себе все то хорошее”. Об этом сказано: “узрел Господь, что не следует злодеям пользоваться тем светом, и сокрыл его для праведников (цадикиков) грядущих времен”⁴¹. Уже первые учителя наши исследовали, дабы понять, в каком месте сокрыл Господь Благословенный этот свет. Ведь он простирался от одного края Вселенной до другого. Где же было возможно его сокрыть? Можно сказать о вещах, упомянутых выше, что Господь надзирал в видении Своем этого света, чтобы был он хорош. Но получалось, что и злодеи могут воспользоваться его благами. Что сделал Святой, да будет Он благословен? Сокрыл благо света этого для цадикиков будущих времен,

³⁹ Israel Baal Shem Tov Keter shem tov. New-York, 2004. С. 267.

⁴⁰ См.: Idel M. Ha-havaya ha-mistit etsel Avraham Abulafiya. Jerusalem, 1988. С. 59–66.

⁴¹ Согласно учению мудрецов Талмуда первозданный свет, упомянутый в описании первого дня творения, был сокрыт Господом от злодеев для праведников века грядущего см.: Midrash Bereshit Raba 3:6. Vfhadurat Teheodor – Albek Jerusalem, 1996. С. 21. Midrash Rut Raba, hakdama piskat 7.

то есть во всякое время, когда им понадобится, настанет для них это будущее и предуготованное для них благо. Ибо каждый день создает Он все новые и новые милости для них, благодаря помыслу их чистому, что они всякий день слушают Тору у Синая»⁴².

Благодаря воображению человек переносится к горе Синай и вновь и вновь участвует в акте великого откровения, дарования Торы, т.е. пребывает в ситуации, когда весь богоизбранный народ волею Создателя обращен в пророков. Праведные, ежедневно в помыслах своих пребывающие у Синая, как бы возвращаются в начало времен и обретают доступ к благам первозданного света, сокрытым от человечества. Такое положение вещей позволяет верующему реализовать себя как цадика, обладателя божественных даров. Вновь, как и в предыдущем примере, мы имеем дело с многозначительными намеками о возможности достичь ступени пророка и цадика посредством силы воображения. Наряду с поучениями такого рода в хасидских проповедях встречаются немало высказываний, где о связи силы воображения и пророчества говорится прямо. «Когда человек правильно понимает, то простирается понимание его и дает ему уверовать верой основополагающей, ибо смотрит он на каждую вещь, с той точки зрения, кто создал ее и тому подобное. Поэтому сказал Израиль: “сделаем и послушаем”. Как я уже объяснял, сказали они: “вначале сделаем опоры Торе” – каковая суть вера. Тогда сказал Святой, Благословен Он: “кто открыл тайну сию детям моим”. Это означает посредством ступени “кто”, каковая суть Бина (разумение), когда она простирается, открывается из нее вера. Каждый пророк достиг ступени своей сообразно вере своей. И простирается к нему воображение приходящее, ибо написано: “И рукой пророков уподоблю (эдаме)” (Ос.12:11). Язык тут указывает на воображение (димйон). Оно ниспосылается всякому сообразно его ступени. Только Моисей пророчествовал зеркалом светящегося, а не воображения. Но все прочие пророки только посредством видения воображаемого. Это подобно видению на стекле, которое показывает все виды и образы, потому что перекрытие с обратной стороны и не пропускает свет от одной своей стороны до другой.

⁴² Elimelekh mi-Lyzhansk. Noam Elimelekh. Parashat ki-Teze.

Но если нет перекрытия и экрана с другой стороны, не увидит он образа смотрящего, но будет видеть сквозь стекло и рассматривать то, что истинно есть. Поэтому пророки, которые получили пророчество их в видении воображения, таким же образом, как смотрящиеся в зеркало, наблюдают форму свою и образ свой. Таким же образом каждый из пророков, сообразно его способности видеть и связи с видимым образом Шехины, созерцает образ, истекающий из его собственного корня. Корень же пророков – ступень опор Торы. Потому сказано, что всякий живущий в земле Израиля подобен тому, у кого есть Бог. Речь тут идет о вере, ибо, как уже упоминалось, вера называется “земля опора ног Его”. Потому Израиль, привязанный к земле, подобен тому, у кого есть Бог. Это означает, являются ему воображаемые образы пророков. Ибо от них простирается пророчество. Но живущий вне земли Израиля наоборот. Поэтому не пребывает пророчество вне святой земли»⁴³. Всякий еврей может достигнуть ступени пророка, для этого ему необходимо придерживаться предписаний Торы наилучшим образом и обрести истинную веру. Наградой за это станет ниспослание той силы воображения, которой обладали пророки, и дар великих видений, обретаемых благодаря ней. Воображение показывает человеку образы, коренящиеся в нем самом, по этому только достигший надлежащего совершенства достоин пророческого воображения. Примечательно, что если в рассмотренных нами ранее фрагментах проповедей сила воображения рассматривалась исключительно как средство достижения чего-то существенного, то в нашем случае именно она является светлой целью. В отличии от Маймонида, наш автор допускает, что воображение не врожденное совершенство человека, но качество, которое возможно приобрести, помышляя о природе вещей надлежащим образом.

Наше рассмотрение учения хасидов о роли силы воображения в пророчестве было бы не полно, если бы мы не упомянули также и факт существования ее негативных оценок в данном контексте. «Горькое изгнание (галут) уподобляется сну, как написано “Были мы как во сне” (Пс. 126:1). Суть сказанного заключается в том, что как во время сна видит человек в сновидениях вещи

⁴³ Menahem Nahum mi-Tshernobyl. Maor eynayim. Shir ha-Shirim.

воображаемые, каковые суть ложь. Ибо по сути своей сновидение – вещь воображаемая и не истинная. Так же галут в целом подобен сну и сновидению, когда неведомо, что есть истина и смысл истинный, есть лишь вещи воображаемые. При этом каждому кажется, что это истина, и так следует служить Ему, да будет благословенно Его имя. Геула (избавление) же заключается в том, что Господь скинет пелену с глаз (просветит глаза), и все узрят, что есть истина совершенная, и уйдет галут, который суть ложь. То же самое происходит с каждым человеком в тайне сказанного “близко душе моей избавление (геула)” (Пс. 69:19), как и воображение сновидения. Когда человек, боже упаси, погружен в ложь, он в галуте, который подобен сну и сновидению. Когда же Господь Благословенный помогает ему, прочищая его помыслы чистотой и святостью, чтобы не обращались мысли ни к какому предмету, а только к Господу одному, дабы вошел он в пределы истины, тогда он удостоится ступени четырехбуквенного имени божьего, каковое суть зеркало, сияющее светом наичистейшим, без малой толики примесей. Тогда все сновидения истинны, и все, что он видит, истина. Тогда, благодаря тому, что он выходит из галута и лжи, все его деяния совершаются в истине. На это намекает стих писания “И пробудился Иаков от сна его” (Быт. 28:16). Когда Господь благословенный помог ему пробудиться от сна и лжи, тогда удостоился он ступени истины, как сказано: “Дай истину Иакову” (Мих.7:2). Тогда сказал он: “есть Господь в этом месте” (Быт. 28:16), ибо удостоился четырехбуквенного имени-зеркала сияющего»⁴⁴. В приведенных словах р. Эфраима Судилковского слышится отчетливый обертон мессианизма радикального толка. Ведь согласно доминирующим в еврейской средневековой философии и мистике воззрениям, видения божественной истины в святящемся зеркале удостоился один только Моисей. Таким образом, в нашем поучении речь идет ни много ни мало о том, что всякий еврей в момент избавления удостоится ступени Моисея. Правда, в учении школы Магида из Межирича присутствует положение о наличии у каждого верующего непосредственной связи с духовной сущностью Моисея. Р. Дов Бер говорит: “Моисей суть разум. Каждый человек обладает каче-

⁴⁴ Moshe Haym Efraim mi-Sudylkov. Degel mahane Efrayim. Parashat va-Eze.

ством Моисея и праотцев”⁴⁵. Его ученик р. Шнеур Залман из Ляд уточняет: “Во всякой душе дома Израилева есть нечто от качества Моисея, учителя нашего, да пребудет с ним мир. Ибо он в числе семи пастырей которые, притягивают жизненную силу и божественность ко всем душам евреев. Поэтому они называются пастырями. Моисей – учитель наш – всех их содержит в себе и называется пастырем верным, а именно: он притягивает качество разума (даат) ко всем душам евреев, дабы они познавали Бога, всякий сообразно способности своей души постигать и с ее корнем наверху, и с тем, насколько она черпает от корня души Моисея, учителя нашего, укорененной в высшем разумении (даат эльйон)”⁴⁶. Из приведенного высказывания явствует, что школа Магида усматривала в духовной сущности Моисея регион высшего разума, обеспечивающий коммуникацию между ним и верующими. Сама способность человека мыслить коренится в нем. Уровень этой коммуникации зависит от индивидуальных способностей и старания.

Данная концепция отображает глубинный смысл положения вещей, характерного для века нынешнего. Р. Эфраим, напротив, ведет речь о Божьем даре, который снизойдет на всех единовременно в будущем. Он подчеркивает, что предстоящее избавление произойдет в первую очередь в сфере интеллектуального устройства человека, а не в каком-либо ином метафизическом или историческом плане. Люди века грядущего обретут возможность созерцать истину непосредственно. В образной связи между созерцающим и созерцаемым, осуществляемом силой воображения, отпадет всякая необходимость. В свете этого она уже сейчас должна рассматриваться исключительно как средоточие зловерной лжи и заблуждения. Вполне соответствует духу рассуждений хасидов о мессианских временах и отступление о том, что некоторым из верующих подобный опыт доступен в наше время. Но столь радикальные апелляции к светлому будущему вполне мирно уживались у хасидов с почитанием сакрального прошлого, в котором обретение пророческого дара, необходимым компонентом которого являлась сила воображения, означало достижение одной

⁴⁵ Dov Ber mi-Mezhircz. *Lekutim Yekarim*. Jerusalem, 1998.

⁴⁶ Shneur Zalman mi-Lyady. *Liqutey amarim*: Tanya. Perk 42. Москва, 2005. С. 256.

из наивысших ступеней, доступных человеку, пребывающему на земле. Поэтому позитивная оценка воображения в рассуждениях, касающихся пророчества прошедших и нынешних дней, неизменно присутствует в проповеди последователей Бешта.

Заключение

Рассмотренные нами материалы позволяют заключить, что учение хасидов о роли воображения в деле богослужения существенным образом отличалось от того, которое доминировало в мистических и философских произведениях Средних веков. Согласно воззрениям, авторитетным в кругах каббалистов, связь с сущностями, образующими божественную плерому, недостижимыми для разума и чувства, осуществляется посредством силы воображения. Явления божества человек переживает в образах, созданных этой силой. Его восхождение в мир горний также требует визуализации всего того, с чем приходится иметь дело на этом пути, с помощью воображения. У хасидов же, напротив, воображение являет человеку, главным образом, картины и события мира дольного. В этом отношении они ближе философам, считающим, что чистые идеи активного интеллекта усваиваются человеческим разумом через посредство материальных образов воображения. Но в то время, как философы пребывали в непрерывном поиске наиболее совершенного соответствия идей и связующих образов, обеспечивающего безошибочность мышления, хасиды все то хорошее и плохое, что дает человеку воображение, находили в его способности исказить и извращать истинное положение вещей. Чрезвычайно опасно для верующего вообразить себя более праведным, чем он есть на самом деле. Благоотворно уверовать в собственное чрезмерно преувеличенное несовершенство. Во всяком случае, предметная подлинность в операциях, задействующих воображение, не требуется. Только чувства должны оставаться максимально искренними. Аналогичным образом и в пророчестве корень воображаемого видения кроется в своем отражении, далеко от истинного постижения Шехины. Благочестие требует мнить себя присутствующим при синайском откровении, хотя на самом деле, ничего подобного, разумеется, не происходит ежедневно. Роль расчетливого скряги также полезна, если подойти к делу правильно. Вообще, воображение ниспосылает нам все те блага, которые могут быть извлечены из лжи и

заблуждения, ибо всякое творение Божье, согласно воззрениям хасидов, таит в себе нечто доброе, для человека полезное. Оно способно наилучшим образом организовать и направить душевные силы ко благому результату. При этом, речь идет о своеобразной игре против себя самого. Игре, в которой чувствам надлежит одолеть разум.

Будучи ориентированной на земные реалии, сила воображения тяготеет к тому из описанных хасидами миропорядков, в соответствии с которым божество наполняет собою мир дольний и легко доступно всякому, кто уразумел эту истину. Парадокс, однако, заключается в том, что, как правило, суждения подобного рода ориентируют верующего на устранение всех возможных ложных представлений, навеянных природной установкой, и созерцание подлинности, ничем не искаженной. В случае с воображением ситуация совершенно обратная. Это касается как человеческих устремлений, так и того обстоятельства, что божество остается либо вовсе сокрытым, либо видимым в ложном образе. Тем не менее его реакция на всякое движение души, его непосредственное участие в каждом жизненном происшествии, в конечном счете, его доступность оказываются несколько не меньшими, чем в классической ситуации, релевантной данному миропорядку. Представляя дело таким образом, хасиды как бы ведут игру против ими же самими воспетого пути следования непреложной истине и подлинности.