

Что мешает измениться?

Царь Шломо, мудрейший из людей, пишет в книге Мишлей (10:20): «Отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивых ничтожно».

Чтобы объяснить, почему язык праведника уподоблен серебру, Виленский Гаон пишет, ссылаясь на стих из книги пророка Даниэля, что среди тех, кто наставляет еврейский народ, есть два вида мудрецов. Одни придают больше значения интеллекту людей – таких называют **просветителями**. А другие прежде всего зывают к сердцу, стараясь вдохновить и приблизить к Творцу. Они делают людей более праведными, потому и самих их называют **праведниками**.

Далее Виленский Гаон пишет, что каждому из этих двух видов мудрецов соответствует свой драгоценный металл – первым золото, вторым серебро.

Золото подходит только богатым людям, зато серебро и богатым, и небогатым, ведь и тем, и другим нужны не только дорогие вещи, но и такие, которые используются в обиходе и стоят не так уж дорого.

Итак, золоту уподоблены мудрецы, которые ориентируются на **интеллект** людей, ведь их уроки подходят не всем, а только интеллектуально продвинутым людям. Серебру же уподоблены те, кто обращается к **сердцу**, ведь их уроки подходят как «богатым», так и «бедным». Независимо от уровня интеллекта люди нуждаются в пробуждении сердца.

И это то, о чем говорит стих «Отборное серебро – язык праведного»: то есть бывает так, что тот, кто делает людей праведнее, говорит особенные речи и язык его подобен отборному серебру. Однако у этих прекрасных речей нет силы повлиять на грешников, ведь «сердце нечестивых ничтожно» – оно пробуждается лишь на короткое время, а затем возвращается в прежнее состояние.

Почему же?

В Пиркей Авот приводится изречение Гилеля: «Если не я для себя, то кто для меня?» Рабейну Йона в книге Врата Раскаяния поясняет это следующим образом:

«Никто не может повлиять на меня, изменить, привести к настоящему совершенству – только я сам. И даже если кто-то будет говорить мудро, безукоризненно, красноречиво, это не сможет изменить меня без того, чтобы мне самому не пришлось работать над собой».

Что же сделать, чтобы слова праведника возымели наконец действие?

Пишет Рабейну Йона: «Слушая праведника, прежде всего человек должен пробудить себя, свою душу, положить его слова себе на сердце, полностью их принять. А потом постоянно думать о них и добавлять к сказанному свои мысли. И пусть он почаще уединяется, снова и снова задумываясь над словами праведника, пока они не проникнут в его сердце настолько, что изменят человека к добру».