

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «КИ ТИСА» 125 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТИСА	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	9
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	15
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	22
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	24
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	25
НАШИ МУДРЕЦЫ	26
КНИЖНАЯ ПОЛКА	26
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	34
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	35

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

в память рава Ицхака Йосефа, сына рава Бенциона, и Гиты Леи, дочери Биньямина Ицхака
в память Шломо, сына Элазара, и Доры, дочери Шломо

Всевышний предписывает Моше определить число сынов Израиля («Когда будешь вести счет...») с помощью полушекеля, который внесет каждый из них на строительство Мишкана (переносного Храма). В такой форме евреям была дана заповедь приносить пожертвование на нужды Храма размером в полушекель. С этого приношения началось строительство Мишкана.

В отсутствие Моше (он, как вы помните, сорок дней и ночей находился на горе Синай) евреи изготовили золотого тельца, поклонились ему и принесли жертвы. Моше спускается с горы с двумя скрижалями, видит это и разбивает скрижали. Сорок дней молится Моше, чтобы евреи не были истреблены в пустыне за этот грех. Б-г прощает евреев.

Недельная глава Ки тиса 22-23 февраля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:55	6:09
Хайфа	5:01	6:09
Москва	5:30	6:46
Ст. Петербург	5:49	7:13
Одесса	5:14	6:19
Киев	5:08	6:18
Рига	5:21	6:40
Берлин	5:13	6:25
Сидней	7:22	8:18
Нью Йорк	5:20	6:22
Атланта	6:09	7:07
Бостон	5:07	6:09
Торонто	5:38	6:42
Лондон	5:12	6:20

СИУМ МАСЕХЕТА В КОЛЕЛЕ ТОЛДОТ ЙЕШУРУН -САНЕДРИЯ

Вечерний колель Толдот Йешурун -Санедрия приглашает принять участие 14 адара а (18 февраля) в праздновании окончания масехета, в честь и на возвышения души **Эфраима Юры сына Йцхака-Боруха**, йорцайт (годовщина ухода из Этого Мира) которого, выпадает в этот день.

Где: Улица Санедрия Мурхевет 114, Иерусалим
Когда: Понедельник, 18 февраля в 21:00

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТИСА

ЗАПОВЕДЬ О ПОЛУШЕКЕЛЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Ки тиса» («Когда будешь вести счет») начинается с заповеди, предписывающей каждому еврею в возрасте от двадцати лет и выше, приносить пожертвование во имя Б-га размером строго в полшекеля: богатый должен дать не больше, и бедный — не меньше, чем полшекеля (30:14—15). С этого приношения и началось строительство Мишкана.

Слово «трума» — «пожертвование» (если вы помните, так называлась одна из предыдущих глав) происходит от слова «леарим» — «поднять, отделить». Пожертвование — это то, что человек отделяет от своей собственности на святое дело. В первых трех стихах главы «Трума» (25:1—3) слово «трума» повторяется трижды, что указывает на три жертвоприношения.

В первый раз евреи дали по полшекелю, когда их считали. Из этих полшекелей, принесенных 603 550 людьми, были изготовлены серебряные подножия, в которые вставлялись бревна для стен Мишкана и столбы для разделяющей завесы. Во второй раз каждый еврей дал по полшекеля на приобретение жертвоприношений и всего остального, необходимого для службы в Храме.

В третий раз каждый давал собственно на строительство Мишкана, и здесь участие не было одинаковым; каждый давал, что имел: кто — голубую шерсть, кто — лен, кто — золото, кто — серебро.

Заповедь о полшекеле — одна из 613 заповедей Торы. Каждый мужчина, начиная с двадцатилетнего возраста, обязан был, пока существовал Храм, приносить полшекеля на годовые расходы Храма (мы упоминали об этом в главе «Тцаве», говоря о равной доле каждого еврея в священной службе).

Первого адара объявлялось начало сбора полшекелей, которое завершалось к нисану. Первого нисана в Храме начинался новый финансовый год, т.е. с первого нисана в Храме приносили жертвы, приобретенные на средства, собранные для этого года.

Собранные по всей стране полшекели хранились в специальном помещении. Когда надо было взять оттуда деньги, посылали за ними кофена. Процедура извлечения денег была продумана до мелочей.

Всякое дело надо стараться выполнить так, чтобы не дать никакой пищи для толков и подозрений. Поэтому тот, кто выносил полшекели из комнаты, входил в нее в одежде без карманов и подкладки, босой — без обуви и без носков, даже борода у него должна была быть редкая, чтобы в ней ничего нельзя было спрятать. А если ему вздумается положить в рот монету-другую?! Требовалось, чтобы, входя и выходя, он непрерывно говорил: «вот я беру, вот я выношу...» Зачем все это нужно? Ведь выбирали для этой цели честнейшего из честных? Но в жизни человеческой случается разное. Скажем, человек разбогатеет. Начнутся разговоры: понятное, мол, дело, у жирного горшка потрешься — разжире-

ешь. А обеднеет кохен, выносивший корзину с полушекелями, — тоже повод для пересудов: краденое впрок не пойдет — Б-га не обманешь! Воровать нельзя вообще, а у Храма — тем паче! Итак, все евреи имели одинаковую долю в службе в Мишкане, никто не мог похвастаться, что вложил в нее больше другого. И так же обстояло дело в Храме. Когда царь Давид должен был внести плату за участок земли для Храма, он разделил требуемую сумму на двенадцать частей, так что каждое колено внесло по пятьдесят шекелей. Что стоило царю самому уплатить эти шестьсот шекелей? Но он хотел, чтобы весь народ участвовал в покупке. Так беднейший нищий и самый благополучный богач оказывались равными участниками в обеспечении службы и приобретении места для Храма (см. Шмуэль II, 24:24; Диврей ha-ямим, 21:26).

А в чем смысл полушекеля? Было бы логично дать этой монете собственное название, а не обозначать ее как часть чего-то.

Раби Шломо ha-Леви Алкабец (автор «Леха, доди, ликрат кала» — молитвы, которую мы читаем в пятницу вечером) говорит: «Каждый еврей, как бы праведен он ни был, — это только часть. Выполнение всех заповедей Торы (мы уже говорили об этом при разборе главы “Итро”. — И.З.) невозможно в одиночку. Все евреи вместе — одно целое, каждый в отдельности — только часть».

В праздник Пурим (он приходится на месяц адар) существует обычай перед чтением Свитка Эстер давать пожертвование — половину основной монеты страны — в память о полушекеле времен Храма (некоторые люди дают три половинки — в память о том, что слово «трума» сказано трижды).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ, КАК БЫТЬ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Грех золотого тельца можно рассматривать с двух точек зрения. Предварительно только примем во внимание, что эпизод с золотым тельцом не означает, что весь еврейский народ спустя совсем немного времени после получения Торы, когда евреям непосредственно, со всей возможной ясностью, открылось существование Всевышнего, что в такое время весь народ занялся идолопоклонством. Евреи нарушили требования Торы, но прямым идолопоклонством это не было. И то, что в наказание за грех погибли три тысячи человек — полпроцента от числа взрослых мужчин, вышедших из Египта, указывает, что проявление идолопоклонства (там, где оно все-таки было) не было массовым.

Рав Иеуда a-Леви видит причину нарушения в том, что евреи привыкли к духовному служению через осязаемое, через видимое. Они выросли и сформировались в Египте, среди идолов и изваяний, и эти впечатления сохранились в строе их чувств. Но Тора

запрещает опосредованный путь служения, служение через изображение.

Рамбан причиной греха называет растерянность евреев в незнакомой и непонятной ситуации. Они привыкли к тому, что у них есть вождь, который ведет их по пути, предписанному Всевышним, — Моше. Моше не вернулся к сроку, к которому они его (ошибочно) ждали. Значит, его нет в живых. Кто же их поведет? И они сделали тельца, чтобы он их вел.

Во всяком движении есть центральная линия и крайние полосы, это справедливо и для того времени, и для наших дней. В описываемой истории люди, стоявшие на крайних позициях, сочли тельца идолом.

Среди заповедей Торы, которые мы относим к категории «хуким», т.е. не объяснимых рационально, с позиций человеческого разума, есть заповедь о красной корове. Кратко ее содержание можно описать так. Коэны приобретают для Храма рыжую корову без изъянов, в шкуре которой нет во-

лосков какого-то другого цвета, режут ее и полностью сжигают. Пепел красной коровы в предписанных пропорциях смешивают с водой. Окропление этой смесью очищает от ритуальной нечистоты, вызванной прикосновением к мертвецу. Без такого очищения евреям запрещено принести пасхальной жертвы.

Подготовка пепла красной коровы должна производиться с тщательностью, сравнимой, как говорят мудрецы, только с подготовкой первосвященника к службе в Храме в Йом-Кипур. При этом человек, готовящий пепел, сам становится нечистым.

Наши мудрецы говорят, что выполнение заповеди о красной корове служит исправлению греха золотого тельца.

О том, каким образом происходит это исправление, сказано немало. Мы же рассмотрим только один из аспектов этого исправляющего влияния заповеди.

Спросим себя еще раз: в чем корень греха золотого тельца? И ответим: в растерянности. А чем была вызвана растерянность? Непониманием ситуации. Евреи не понимали, что происходит, почему исчез Моше,

что делать дальше и за кем идти. Непонимание привело их к растерянности, в которой они уже не продумывали своих действий, а ухватились за первое, что показалось им спасительным, — изготовление золотого тельца.

Для искупления этого греха Всевышний велел евреям выполнять заповедь, в которой непонятно все. Даже с точки зрения здравого смысла заповедь содержит явные противоречия: смесь воды с пеплом красной коровы очищает того, кого ею окропляют, и делает нечистым того, кто участвует в приготовлении пепла.

Совершенно непонятно. Что делать? Теряться и метаться? Нет, конечно. Выполнять заповедь.

Оттого, что тебе в этом мире что-то непонятно, мир не рухнет. Всегда есть что-то, что либо непонятно, либо неизвестно. И в Торе, и в жизни. Ну и что? Не надо воспринимать это как катастрофу. Но и закрывать глаза на это не надо. Непонятное надо так для себя и обозначить — как до поры до времени непонятное. И продолжать жить. По законам Торы.

О ЕВРЕЙСКОЙ ТЯГЕ К РЕЛИГИИ

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Повеление о переписи населения: «И даст каждый выкуп за свою душу ради Всевышнего, когда их будут переписывать: и не будет им вреда от того, что их будут переписывать. Вот что даст каждый человек переписчику: половину шекеля».

Уникальные элементы переносного Храма: масло, благовония, утварь; архитектор Храма Бецалель бен Ури, помощник Олиав бен Ахисамах. Новое напоминание о святости Шаббата.

В отсутствие Моше народ воздвигает золотого тельца; Моше противостоит гневу Всевышнего на народ, но сам ломает скрижали Закона.

Наказание виновных в сооружении тельца. «Может, Ты простишь их грех? А если

нет — сотри меня, прошу Тебя, из книги, которую Ты написал!»

Шатёр Завета (оэль моэд) и видение Моше: Спереди Меня увидеть ты не смо-

жешь: ведь не увидит Меня человек и останется в живых... ты увидишь Меня сзади, но спереди Меня видно не будет».

Моше создаёт новые скрижали. И увидели сыны Израиля лицо Моше, и кожа его лица лучилась светом.

Моше опаздывает на сутки, и народ Израиля выбирает себе нового лидера: «Вот Б-г твой, Израиль, который поднял тебя из земли Египетской» (Шмот 32:4). Народ Израиля не может оставаться без божества даже на одну минуту.

Народ Израиля — это народ, жаждущий исправления мира (тикун олам) и постоянно находящийся в поисках программы и лидера, способных привести их к желанной цели.

Оказавшись отчуждёнными от религии своих предков, евреи всегда пытались найти мессианские религии и псевдорелигии. Многие евреи, принявшие участие в установлении коммунистического режима в России, делали это в надежде, что коммунизм сможет избавить их и весь мир от расизма и антисемитизма. Евреи эти, движимые отчаянной надеждой на коммунистическую утопию, посвятили всю свою жизнь новой религии, но, в конце концов, были убиты во время сталинских репрессий в конце тридцатых.

Ни для кого не секрет, что синагоги закрывали именно сотрудники евсекций — еврейских отделений партии большевиков. Они несут ответственность также и за высылку раввинов в Сибирь, закрытие микв и еврейских школ. Они сделали всё возможное, чтобы евреи забыли своего Творца и «Скалу, из которой были высечены» (см. Йешаяу 51:1).

Рав Шмарьяу-Йеуда-Лейб Медалье, занимавший пост главного раввина Москвы в сталинское время, мужественно воевал за то, чтобы тлеющий уголёк еврейства не погас в городе, еврейское население которого насчитывало в то время около полумиллиона человек.

В 1936 (5697) году Йом-Кипур выпал на субботу, и коммунисты, не желавшие дать евреям возможность попасть в синагогу в

этот день, объявили субботник в надежде вынудить евреев выйти на работу. Синагога тем не менее была полна от края до края, и рав Медалье в своей речи перед молитвой Неила сказал следующее:

В одном местечке, состоявшем всего лишь из одной улицы, пришли однажды два еврея к раввину и принесли с собой петуха. Каждый из них, живший по разные стороны улицы, утверждал, что петух

принадлежит ему, и оба они хотели, чтобы раввин рассудил между ними. Раввин подумал минуту и сказал, что нужно поставить петуха посреди улицы и посмотреть, куда он пойдёт. Если он пойдёт к одной стороне улицы, это докажет, что он принадлежит одному, а если к другой — другому.

Такую притчу рассказал раввин перед тысячами евреев, до краёв заполнивших большую синагогу Москвы.

На следующий же день раввин был арестован агентами НКВД, и по прошествии некоторого времени стало известно, что его расстреляли. Место его захоронения до сих пор остаётся неизвестным.

Однако не только российские евреи по ошибке стали следовать за «тельцом», сделанным вовсе не из золота и даже не из серебра. Евреи западной Европы тоже однажды думали по простоте своей, что эмансипация приведёт к избавлению. Что универсализм приведёт машиаха, и что спасение евреев возможно только посредством такого общечеловеческого мессии.

На протяжении долгих лет они думали, что если синагоги станут подобны христианским церквям, а раввины — протестантским священникам, то окружающие нас народы полюбят нас, и мы больше не будем так страдать от антисемитизма. Они думали, что, если мы заменим Иерусалим на Берлин, а надежду вернуться в Сион — надеждой стать частью европейской интеллигенции, мы больше не будем страдать от антисемитизма.

Реальность, однако, грубо развеяла их иллюзии. В местах, где евреи с особым рвением пытались ассимилироваться и внешне уподобиться своему окружению, антисеми-

тизм бушевал гораздо сильнее, чем где бы то ни было. Один из величайших раввинов своего поколения, рав Меир-Симха акон из Двинска (Даугавпилса), известный по имени своей книги под именем «Ор Самеах», писал в двадцатых годах прошлого века, что Берлин станет источником зла именно для тех, кто считает его своим Иерусалимом («Мешех Хохма» Ваикра 26:44 (стр. 244-245)).

И сегодня множество еврейской молодёжи, в том числе и из Израиля, занимается поиском духовности у разнообразных гуру в Индии, поскольку в детстве они не получили никакого религиозного воспитания. По оценке исследователей, большинство евреев, присоединяющихся к сектам, подобным

«Евреи за Иисуса» — это евреи, лишённые даже самых базовых познаний об иудаизме. Несмотря на то, что родители таких людей нередко принадлежали к различным еврейским общинам во всём мире, отсутствие элементарного еврейского образования привело их к вратам других религий. Причина этого — в неутолимой жажде к духовности и религии, присущей нашей молодёжи.

Если мы не дадим ответ их религиозным исканиям внутри еврейского народа, они будут искать удовлетворение своим духовным нуждам извне.

Насколько смешно и грустно звучит история, рассказанная мне моей супругой. Когда она готовила ребёнка одного из российских олигархов к бар-мицве, она спросила мальчика, кто принёс евреям скрижали Завета с горы Синай?

Ребёнок, глубоко задумавшись на несколько секунд, простодушно ответил, что это, конечно же, был Иисус из Назарета.

Золотой телец. И само золото тоже превратилось в божество. На протяжении поколений многие евреи предпочли золотые божества Б-гу Израиля.

Ради золота эти евреи иногда были готовы поступиться даже самым дорогим — иудаизмом и еврейской традицией, берущей своё начало четыре тысячи лет назад.

В царской России лица еврейского вероисповедания были лишены возможности обучаться в университетах. Не все евреи смогли выстоять в этом испытании, и было немало таких, которые изменили своей религии для того, чтобы получить желанную учёную степень.

Одним из таких был профессор Даниил Абрамович Хвольсон (1819-1911, выдающийся учёный-востоковед, член-корреспондент и почётный член Санкт-Петербургской академии наук) из Петербурга, который даже после крещения остался в хороших отношениях со многими евреями и прилагал немалые усилия для отмены тяжёлых постановлений, принятых антисемитским царским правительством, преследовавшим евреев и иудаизм.

Рассказывают, что Хвольсон однажды получил письмо от одного из больших раввинов, содержащее просьбу помочь в отмене нового указа, принятого в Петербурге.

Своё письмо раввин этот завершил словами «иди, для этого ты был создан». Раввин, таким образом, намекал на слова раби Иеуда а-Наси, которыми тот напутствовал телёнка, идущего на бойню, как рассказывает Талмуд (Бава Мециа 85а). Слова раввина следовало понимать также, как «для этого ты был крещён»: ведь на иврите «был создан» и «был крещён» пишется одинаково — «נוצר» (ноцарта). Хвольсон не остался должен и ответил словами молитвы: «Прежде чем был создан я — я ничто, и даже теперь, когда создан я — как будто не был создан». (Молитва Йом-Кипур).

С трезвой исторической точки зрения, верны слова профессора Амоса Элона, который пишет («The Pity of It All: A Portrait of Jews In Germany 1743 — 1933» Allen Lane, 2003, 403pp. ISBN 9780140283945), что большинство евреев, изменивших своей вере в Германии и других странах, превратились из неверующих евреев в неверующих христиан.

Люди эти стали изгоями не только в еврейском обществе, но и, в конце концов, в нееврейском. Их дети, однако, нередко

становились ревностными христианами, о чём свидетельствует история о Феликсе Бертольди-Мендельсоне, известном католическом композиторе, который сказал как-то, что всем сердцем надеется, что бог простит его деда — Моисея Мендельсона, так и не перешедшего в истинную, католическую веру. Рассказывают, что Генрих Гейне, сам к тому времени уже крестившийся, услышав слова Мендельсона-внука, чуть не лопнул от смеха.

Рассказывают также о том, как как-то раз в одной украинской корчме собралась группа евреев, по разным причинам изменивших вере своих отцов и крестившихся. Когда они сели, чтобы вместе выпить и закусить, они решили, что каждый из них должен рассказать настоящую причину, заставившую его отказаться от иудаизма.

Один рассказал, что крестился для того, чтобы поступить в университет, второй — чтобы быть принятым в адвокатскую гильдию, третий — чтобы получить прописку, и так далее. Так продолжалось, пока очередь не дошла до одного еврея, который встал и сказал, что крестился, ибо уверовал в новый завет. Еврей этот был немедленно изгнан собутыльниками из компании, которые с насмешкой сказали ему, что среди них ему места нет.

Историю с золотым тельцом можно рассматривать также как метафору поиска религиозной альтернативы, начинающейся в условиях отсутствия религиозного лидерства. Она также может служить метафорой жажды быстрого, как по мановению волшебной палочки, решения всех проблем, лежащего в основе доктрин движений «Шалом ахшав» («Мир сейчас») и «Машиах ахшав» («Машиах сейчас»). Слово «сейчас» является отличительным признаком нашей эпохи, эпохи поиска немедленного удовлетворения.

Дела, на которые в прошлом нужно было тратить долгие часы, а то и целые дни, сегодня могут быть завершены в течение считанных минут. У современного человека появился переизбыток свободного времени, и сегодня многие люди заняты поиском

путей «убить время», забывая, что время — это самое ценное из того, что есть у человека: ведь времени, отведённого нам, с каждой минутой становится всё меньше.

Действительно, золотой телец знаменует собой один из моментов глубочайшего падения еврейского народа. С другой стороны, из-за этого падения мы удостоились Йом-Кипура, дня, на все поколения ставшего днём прощения и искупления.

Всякое падение приводит, в конце концов, к подъёму. Талмуд говорит об этом (Авода Зара 4б):

Сказал раби Йоханан от имени раби Шимона бар Йохая: «Ни Давиду не полагалось, чтобы произошло с ним это (происшествие с Бат-Шевой), ни Израилю (происшествие с золотым тельцом).

Давиду не полагалось, чтобы произошло с ним это, как написано (Теилим 109:22): «Сердце моё мертво внутри меня» (то есть все страсти его были мертвы).

И Израилю не полагалось этого, как написано (Дварим 5:29): «Кто бы дал, чтобы было сердце их это им, чтобы бояться меня... все дни» (то есть сердца их тогда были преданы Б-гу).

А только по-чому сделали? Сказать тебе, что если согрешил одиночка, говорят ему: «Иди к одиночке (Давиду), [и убедись на его примере, что раскаяние одиночки принимается]», а если согрешила община, говорят им: «Идите к общине (всему Израилю), [и убедись на его примере, что раскаяние общины принимается]».

И необходимо [сообщить и то и другое], поскольку если бы сообщили мы [только] об одиночке, [можно было бы подумать, что его раскаяние принимается только], поскольку грех его не общеизвестен, но община, грех которой общеизвестен, сказали бы, что не [принимается раскаяние её].

А если бы сообщили [бы только об] общине, [можно было бы подумать, что раскаяние их принимается только], поскольку велико милосердие к ним, а одиночке, заслуги которого не так велики, сказали бы, что не [принимается раскаяние его], поэтому необходимо [сообщить и то, и другое].

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ОБ УПРЯМСТВЕ И ИЗЛЕЧЕНИИ ОТ НЕГО

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

«Я видел этот народ, и вот, народ жестоковыйный он» (32:9)

Есть люди, которые, даже увидев истину своими глазами, не сойдут с дурного пути. Мудрецы Талмуда говорят об этом так: «Грешники не раскаиваются даже на пороге ада.

Если сосредоточиться на поисках истины, то можно найти её даже в путанице связей и отношений. Правдивое видение очень близко нам, хотя нельзя сказать, что его легко достичь. Если очень захотим, нам будет дано увидеть правду, но достичь этого нелегко, так как путь нашему желанию видеть истину преграждает наше упрямство.

Что такое упрямство (кшиют аорэф)? Есть люди, которые, даже увидев истину своими глазами, не сойдут с дурного пути. Мудрецы Талмуда говорят об этом так: «Грешники не раскаиваются даже на пороге ада. И даже если уже видят зло своих преступлений и поджидающее их первое наказание, к которому пришли, уже будет ими ощущаемо, — всё-таки не могут раскаяться и отречься от зла, вернуться на путь истины. И все из-за чего? Из-за своего упрямства» (трактат Эрувин).

Сфорно, объясняя слова «так как ты — народ упрямый» (Дварим 9:10), пишет:

«Справедливость и сердечная честность несовместимы с упрямством... Упрямство же является следствием произвола человеческого сердца... Даже если сообщить ему... совершенно ясно, что замысел его... приведёт к провалу, к утрате... не обратится назад... как будто затылок его твёрд, как железная жила, которая не может повернуть ни туда ни сюда».

А объясняя слова «вот упрямый народ он» (Шмот 32:9), Сфорно раскрывает тайну этой злой силы: «Это как если бы жилы затылка стали железными, и он не в состоянии повернуть...», то есть не обратятся ни в коем случае, чтобы вернуть истину в свои сердца, и нет надежды на раскаяние. Вдумаемся в то, что уже не раз было писано и говорено: всякое наказание человеку от Благословенного дается лишь с целью научить его и повернуть к лучшему; смертный же приговор означает, что такого человека уже невозможно повернуть к раскаянию и единственное исправление для него — истребление (души).

В истории с золотым тельцом сказал Святой, благословен Он, Моше: «Увидел Я этот народ, и вот народ упрямый он. А сейчас оставь Меня, и возгорится гнев Мой на них, и уничтожу их». Объясняя эти слова, Сфор-

но подчёркивает: так как нет надежды на их раскаяние, то очевидно, что нет для них иного решения, кроме истребления, упаси Б-г.

Из сказанного видно, как далеко всё это может зайти: упрямец может лишиться самой возможности естественным путём отвернуться от зла и выбрать добро. И действительно не было никакого выхода, пока Святой, благословен Он, не открыл его словами «оставь Меня».

Объясняя это место, Раши* говорит, что, благодаря масштабу величия Моше-рабейну, его самоотверженная молитва могла защитить их. В талмудическом трактате Брахот сказано: «Схватил Моше Святого, благословен Он, как человек, хватающий друга за одежду... тем, что был готов умереть ради них (евреев)... [тем], что стоял в молитве, пока не задымились его кости... пока не упросил». И Раши здесь поясняет: «... упросил Его», т.е. он так много просил, что рисовалось человеку, будто склонил упрямством.

Но не так молитва помогла, как то, что произошло потом. Вот как объяснил это Рамбан*: «Что привело их всё же к исправлению? Что такого сделал Моше, что, вопреки их упрямству, всё же раскаялись? Первое, что он сделал ещё перед тем, как сжечь золотого тельца, — разбил скрижали, как сказал об этом в Торе: “И схватил я обе скрижали, и бросил их с рук, и разбил

на ваших глазах” (Дварим 9:17)». Вот это и привело к тшуве народа: сам Моше-рабейну на глазах у всего народа бросил скрижали, написанные Б-гом, и буквы улетели в Небеса. Увиденное так потрясло людей, что пробило и разбило их упрямство, и тогда стала возможной тшува — возвращение к путям Б-га Израиля. Так открывает нам Тора, что есть лекарство даже от упрямства: очень сильное, предельное возбуждение, потрясение. Из этого мы делаем вывод, что если человек пожелает исправить себя, свой путь в жизни, он должен произвести в себе сильнейшее, прямо-таки шоковое возбуждение и после этого углубиться в изучение мусара, что усилит его пробуждение, и он должен много и крепко вдумываться в изучаемое и всматриваться в себя, пока не разлетится вдребезги его упрямство. И это единственный путь, который приведёт его к истинным, действительным изменениям. Наше поколение поразила рука Г-спода. Враг, жестокий, как Аман*, разрушил целые страны, где жили наши братья, истребил большую часть всего дома Израиля. Погибли очень многие богобоязненные люди, и знатоков Торы осталось совсем мало. Разбил Святой, благословен Он, остатки Торы на наших глазах. И кому, как не нам, необходимо пробудиться, воспрянуть, изменить все наши понятия, пути и дела и вернуться к Творцу накрепко и навечно, и Он явит милосердие Своё к остатку спасшихся.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

ДОКТОР ДЖЕРАЛЬД ШРЕДЕР

Мудрость является вездесущей, основанием каждой частицы мира и наиболее очевидной — в мозгах и умах людей, когда мы ломаем голову над нашим космическим происхождением.

Знаменитый комментатор Торы, Раши, живший почти тысячу лет назад, объяснил, почему первое слово Торы именно таково. Ключ — в составной структуре слова БэРешит. Ссылаясь на информацию, которая

приводится в старом (почти двухтысячелетней давности) Иерусалимском переводе Торы на арамейский, язык, родственник ивриту, Раши объясняет. БэРешит — это слово, состоящее из двух слов: Бэ — «в» или «с помощью», Решит — «Первопричины мудрости». То есть, с помощью мудрости сотворил Б-г небо и землю. То, что Первопричина определяется как мудрость, следует (как Раши отмечает в своем коммента-

рии к Книге Бытия 1:1) из книги Притч (8:12, 22—24): «Я мудрость... Б-г создал меня (мудрость) как начало пути Своего, первой из созданий Своих, исконно.

Я (мудрость) была создана из вечного, с самого начала, еще до того, как появилась Земля. Когда еще не существовало глубин, Я (мудрость) родилась...». Мудрость, совершенно метафизическое излучение, исходящее от Творца, произведя Большой Взрыв, создала физическую Вселенную, в которой мы живем.

Если мудрость (по Провербсу) и ум (по Уолду) или, на языке квантовой механики, информация (по Уилеру) является сущностью существования, то загадка происхождения разумной жизни, которая в состоянии познать чудо собственного существования, решена. Мудрость является вездесущей, основанием каждой частицы

мира и наиболее очевидной — в мозгах и умах людей, когда мы ломаем голову над нашим космическим происхождением.

Успех жизни действительно вшит в ткань Вселенной.

Б-жественная мудрость, встроенная в энергию создания Большого взрыва, заложила основу для превращения инертной, казалось бы, энергии в живые сущности. И не просто живые, но даже более того. Живые и чувственно осознающие собственное существование. Как метко выразился профессор Уолд: «Разум сочинил физическую Вселенную, которая порождает жизнь и, таким образом, в конечном счете, развивает существа, которые знают и создают: животных, создающих науку, искусство и технологию. Посредством их Вселенная начинает познавать себя».

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ

ЛЕВИ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Леви бен Яков — третий сын праотца Якова, один из родоначальников народа Израиля.

Родился в Харане 16 нисана 2194 года. По свидетельству Торы, его имя было связано со словами, произнесенными его матерью Леей: «Теперь мой муж будет ко мне привязан (נִלְוָה — илаве), ибо я родила ему троих сыновей».

В 2205 году /1555 г. до н.э./ семья переселилась на родину Якова, в страну Кнаан, и расположилась станом возле города Шхема. А когда полтора года спустя правитель этого города похитил сестру Леви, Дину, и надругался над ней, тринадцатилетний Леви вместе со своим братом Шимоном хитростью сумел уничтожить не только самого насильника, но и всех мужчин Шхема. А на упрек Якова: «Вы меня погубили, сделав ненавистным для жителей этой страны...», — Шимон и Леви непримиримо от-

ветили: «Никому не позволено поступать с нашей сестрой, как с блудницей! Пусть не судачат люди о том, как необрезанные идолопоклонники осквернили дочь Якова. Пусть они говорят о том, как необрезанные идолопоклонники были перебиты за дочь Якова!».

В 2207 году /1553 г. до н.э./ семья обосновалась в Хевроне, где Леви впервые встретил своего праведного деда Ицхака. В течение нескольких последующих лет Леви и его братья изучали основы Б-жественной мудрости под руководством отца и деда.

В 2213 году /1547 г. до н.э./, когда Яков и его сыновья вновь перекочевали на обширные пастбища возле Шхема, у них произошло вооруженное столкновение с войском семи кнаанских царей, которые попытались отомстить за гибель жителей Шхема. В этом сражении Леви вместе со своими слугами сумел истребить дружину царя города

Гааша, Эйлона, — и сам Леви сразил этого царя выстрелом из пращи.

Вскоре после этих событий Леви женился на Адине, старшей дочери Йовава, внука Эвера. Молодые супруги поселились в Хевроне, рядом со всей семьей Якова. Их сын-первенец получил имя Гершон; в 2215 году /1545 г. до н.э./ родился второй сын — Кеат, а затем еще один — Мерари.

После победы над семью кнаанскими царями и заключения с ними мирного договора Леви и его братья стали часто перегонять стада на пастбища возле Шхема. В 2216 году /1544 г. до н.э./ возле Шхема они устроили суд над Йосефом, обвинив его в доносительстве, и Леви, как и Шимон, потребовал для подсудимого смертной казни. А двадцать лет спустя, когда в годы голода Леви и его братья пришли в Египет за хлебом, Йосеф, ставший правителем этой страны, обвинил их в том, что они — кнаанские соглядатаи, и взял в заложники Шимона — именно для того, чтобы отделить его от Леви, так как вдвоем эти братья представляли для него слишком большую опасность. На обратном пути из Египта Леви первым заметил, что деньги, которыми он заплатил правителю Египта за купленное зерно, вновь оказались в его суме. Он крикнул братьям: «Мои деньги вернули!» — тогда и они обнаружили у каждого в суме кошелек с деньгами и тревожно спросили друг друга: «Что это сделал Б-г с нами?!».

Все разъяснилось лишь, когда по возвращении братьев в Египет правитель этой страны признался им: «Я — Йосеф, ваш брат...».

В 2238 году /1522 г. до н.э./ Леви вместе со всей семьей отца переселился в Египет, к Йосефу (Берешит 46:6; Седер олам раба 2; Седер адорот). Пятнадцатого нисана, когда они переходили границу Египта, у второй жены Леви, Оты, родилась дочь Йохевед, которая впоследствии стала матерью величайшего из пророков Моше и первосвященника Аарона.

В египетской земле Гошен, где поселились семья Якова, была основана ешива, в которой изучали законы Б-га. Во главе этой

ешивы Яков поставил Леви, который отличался особой святостью. Более того, Яков завещал, чтобы и в последующих поколениях обучением законам Б-га занимались именно потомки Леви.

В 2255 году /1505 г. до н.э./ году, когда Яков перед смертью напутствовал сыновей, он упрекнул Леви за грех юности — расправу над жителями Шхема: «Шимон и Леви — братья, им свойственны орудия разбоя. В сговор с ними я не входил и в их замысле не участвовал, ибо в своем гневе они убили людей! ... Разделю их в Якове и рассею их в Израиле!». Но затем Яков благословил Леви вместе со всеми братьями. И более того, лишив права первородства своего старшего сына Реувена, Яков передал Леви особые права первенца при служении Творцу: его потомки должны были стать коэнами и левитами, несущими служение в Храме. И когда сыновья и внуки Якова переносили саркофаг с его телом в страну Кнаан, то, согласно последней воле отца, Леви был освобожден от ноши — ведь в будущем его потомкам предстояло переносить ковчег завета и служить в святом Храме, и ему не следовало принимать ритуальную нечистоту от мертвого тела. А после того, как пятнадцатого тишрея 2256 года тело Якова было погребено в семейной усыпальнице — пещере Махпела, братья снова возвратились в Египет.

Начиная с 2317 году /1443 г. до н.э./, после смерти старшего из братьев — Реувена, Леви стал старейшиной и главой всего рода Якова. Леви бен Яков умер в Египте в 2331 году /1429 г. до н.э./ в возрасте 137 лет — последним из братьев.

В мидраше Леви назван одним из величайших праведников человечества: после того как из-за грехов первых двадцати поколений Шехина отдалась от земли на седьмой уровень Небес, праотец Авраам сумел «опустить» ее с седьмого уровня на шестой, праотец Ицхак — на пятый, праотец Яков — на четвертый, а Леви — на третий. Впоследствии в заслугу его сына Кеата Шехина опустилась на второй уровень Небес, в заслугу его внука Амрама — на первый, а в

заслугу его правнука Моше Шехина вновь обрела пристанище в нижнем мире.

После смерти Леви началось постепенное порабощение сынов Израиля. Однако потомки Леви порабощены не были — они вообще не занимались никакими ремеслами, целиком посвятив свои силы изучению законов Б-га. Левиты создали в Египте целый ряд ешив, в которых изучали традицию, полученную по цепи поколений от Адама и праотца Авраама.

И когда большинство сыновей Израиля под влиянием изнуряющего рабского труда нравственно опустилось, перестало соблюдать законы праотцев и совершать обрезание, а затем, стремясь во всем походить на египтян, склонилось к идолопоклонству, только три колена не служили идолам — потомки Реувена, Шимона и Леви. И лишь колено Леви целиком сохранило праведный образ жизни и по-прежнему самоотверженно соблюдало учение праотцев.

Сыны Израиля вышли из египетского рабства под предводительством прямых потомков Леви — Моше и Аарона (они были внуками Леви по линии матери, и правнуками — по линии отца). А когда у горы Синай сыны Израиля создали золотого тельца, ни один из левитов не поклонился ему. По приказу Моше левиты казнили всех, кто совершил этот грех.

И поскольку потомки Леви доказали свою верность Творцу, то при возведении Шатра Откровения они были избраны для служения в нем: Аарон и его сыновья, ставшие коэнами, совершали жертвоприношения и воскурения, а остальные потомки Леви охраняли Шатер и переносили его части во время переходов по пустыне.

При подсчете в пустыне левиты не были включены в общее исчисление, но были пересчитаны отдельно: «все мужского пола от одного месяца и старше» их оказалось двадцать две тысячи — их численность не достигала и половины самого меньшего из других колен. Стан левитов располагался непосредственно вокруг Шатра Откровения — посреди остальных колен. Знамя колена Леви состояло из трех полос: белой,

черной и красной — и на нем были изображены урим и тумим, которые вкладывались в хошен мишпат —судебный нагрудник первосвященника.

В год перед вступлением в Землю Израиля в колене Леви было двадцать три тысячи мужчин в возрасте от одного месяца и выше. Потомки Леви не получили особого надела; они расселились среди других колен в предоставленных им для жительства сорока восьми городах, — так осуществилось предсмертное предсказание праотца Яакова: «Рассею их в Израиле». И когда сыны Израиля отвоевали Святую Землю, то перенесенный из Египта гроб с телом Леви, был погребен в городе Мегада, находившемся в наделе колена Шимона — в этом городе поселилось много левитов.

Потомки Леви — коэны и левиты — несли служение в Иерусалимском Храме. Вместе с тем, среди них было особенно много мудрецов Торы. За свой труд потомки Леви получали от сынов Израиля особые пожертвования, установленные Торой.

В период двух тысячелетнего изгнания лишь потомки Леви сохранили точное знание о том, к какому колену они относятся. «Потомство Леви ... было самым малочисленным, — писал наш наставник р. И. Зильбер, благословенна память о праведнике. — ... Так, не чудо ли это: после всех погромов средневековья, после того, как Гитлер уничтожил треть нашего народа, левиты и коэны сохранились! Почти в каждом городе, где живут евреи, вы найдете и тех и других. Вспомните распространенные фамилии русских евреев: Леви, Левитин, Левин, Левинский; Коган, Каган, Каганович, Кац — это именно они во времена Третьего Храма, которые, даст Б-г, вскоре наступят, будут петь в Храме и разжигать огонь на жертвеннике». Важно отметить, что носители подобных фамилий далеко не всегда обладают алахическим статусом коэна или левита — это определяется, в первую очередь, наличием соответствующей семейной традиции, а в сомнительных случаях необходимо постановление компетентных в этих вопросах раввинов .

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ «АНУЛИРОВАНИЕ» НЕКАШЕРНОЙ ЕДЫ

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Могу ли я намеренно смешать одну часть некашерного сока с шестьюдесятью частями кашерного сока и таким образом аннулировать некашерный сок?

Нет, не можете. Запрещено делать такую смесь намеренно, как для себя самого, так и для кого-то другого.

Если нееврейская компания использует некашерный ингредиент, составляющий 1/60 конечного продукта, разрешен ли этот продукт?

Такой продукт разрешен при условии, что, во-первых, некашерный ингредиент аннулируется сразу шестьюдесятью частями кашерного ингредиента, а во-вторых, некашерный ингредиент не является существенным для производства конечного продукта. Такой продукт разрешен, поскольку компания производит его не специально для евреев, а вообще на продажу.

Но если в тот момент, когда добавляется некашерный ингредиент, кашерные ингредиенты превышают его объем менее чем в 60 раз, вся смесь становится некашерной. Если эту смесь затем добавляют к другой кашерной пище, аннулирование произойдет только в том случае, когда объем последней в 60 раз превышает объем всей добавленной некашерной смеси, а не только некашерной части этой смеси.

Чашку кофе с молоком пролили в кастрюлю с куриным бульоном. Чтобы суп был разрешен в пищу, должен ли его объем превышать в 60 раз объем всей чашки кофе, или только молока, которое было добавлено в кофе?

Объем куриного бульона должен быть в 60 раз больше объема молока в кофе, поскольку каждая жидкость сама по себе кашерная.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КАК ОБЪЯСНИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ СИАМСКИХ БЛИЗНЕЦОВ?

Я слышал, что вы, раввины, знаете ответы на все. Так объясните, пожалуйста, как объяснить появление сиамских близнецов? А.

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый А., большое спасибо за лестное предположение, что раввины знают ответы на любые вопросы. Безусловно, изучение Торы позволяет раскрыть многие секреты мироздания, однако при этом не стоит забывать, что пути Б-жественного Провидения часто остаются недоступными для нашего постижения. Только Всевышний может знать, какое точно исправление должна пройти душа, чтобы выполнить свою миссию. С другой стороны, то, что нам не всегда известны причины происходящего, не снимает с нас ответственности осознать происходящие события и вынести из них необходимые уроки. В этой связи довольно поучительным будет сравнить два достаточно недавних случая с сиамскими близнецами. Такое сравнение, надеемся, поможет нам получить правильное представление о ценности человеческой жизни.

Для начала обратимся к более раннему случаю, который произошел в 1977 г. в Филадельфии. У одной ортодоксальной еврейской семьи, проживающей в городе Лейквуд, штат Нью-Джерси, родились две девочки, тела которых были соединены в области груди, и у них было только одно жизнеспособное сердце на двоих.

Новорожденные сиамские близнецы были доставлены в детскую больницу в Филадельфии, где д-р К. Эверетт Куп, который впоследствии стал руководителем комиссии по здравоохранению в правительстве Рейгана, в то время был главным хирургом.

Проведя тщательное медицинское обследование, врачи пришли к заключению, что поскольку девочки имеют несколько объединенных жизненно важных органов,

то их совместное существование вскоре неминуемо приведет к смерти обеих. Единственным выходом в такой ситуации было провести операцию по разделению, что может дать шанс одной из них выжить, но при этом прекратит существование другой. Конечно, возник вопрос, не является ли это убийством. Родители отказывались дать разрешение на такую операцию без согласия ведущего галахического авторитета того времени в Америке — Рава Моше Файнштейна.

Обычно вопросы жизни и смерти не во власти человека, поэтому доскональное изучение этого сложнейшего вопроса заняло у Рава Файнштейна около двух недель. Когда некоторые члены медицинской «команды», которая насчитывала около 20 человек, стали роптать, что решение занимает слишком много времени, д-р К. Эверетт Куп выступил перед ними и сказал приблизительно следующее: «Надеюсь, вы понимаете, что этическая сторона данного вопроса гораздо выше понимания каждого из нас, такие вопросы под силу только выдающемуся Раввину из Нью-Йорка, известному своей мудростью и праведностью, поэтому давайте терпеливо подождем его решения». Решение требовало рассмотрения двух основополагающих вопросов: во-первых, можно ли пожертвовать жизнью одного человека ради спасения жизни другого, а во-вторых, что входит в понятие разрешенной самообороны.

Талмуд (Санедрин 74а) говорит: когда человеку угрожают и объявляют: если он не убьет другого человека, то убьют его самого, — запрещено убивать другого человека (однако разрешено убить того, кто угрожает, см. ниже). Обосновывая этот закон, Талмуд говорит: «Кто сказал, что твоя кровь краснее крови другого?». Соответственно, человек не может решить самостоятельно,

что жизнь одного человека важнее для Все-вышнего, чем жизнь другого. С другой стороны, Талмуд говорит: если один человек преследует другого, чтобы убить, жертва имеет право защищаться и, соответственно, разрешено убить преследователя. И если человек наблюдает такую сцену со стороны, ему также разрешено убить преследователя, чтобы спасти жизнь жертвы.

Эти принципы и легли в основу решения, которое принял Рав Моше Файнштейн. Предполагаемая операция подразумевала отделение ребенка А от ребенка Б, при этом ребенок Б прекратит свое существование. Выяснилось, что это единственный способ выполнения операции и невозможно провести ее «наоборот», а именно, чтобы ребенок Б остался в живых, а ребенок А прекратил свое существование, поскольку ребенок Б за неимением основных жизненно важных органов не мог существовать самостоятельно. На основании этого Рав Файнштейн постановил, что можно рассматривать ребенка Б как преследователя, угрожающего жизни ребенка А, в то время как ребенок А не угрожает жизни ребенка Б. Соответственно, разрешено остановить преследователя и провести операцию по спасению жизни ребенка А.

Теперь перенесемся в Англию 2000 года, где произошел похожий случай. Родились две девочки, Мэри и Джоди, соединенные в нижней части живота. У Мэри не было сердца и легких, она продолжала существовать за счет своей сестры Джоди. При разделении у Джоди были хорошие шансы выжить, а совместное существование могло привести к скорой смерти обеих от сердечной недостаточности. Родители девочек, верующие католики, отказывались дать разре-

шение на операцию, обосновывая это тем, что на все воля Б-га и нельзя вмешиваться в естественное развитие событий.

Решение родителей было опротестовано в Высшем суде Англии, который вынес решение аналогичное решению Рава Моше Файнштейна. Однако логика, стоявшая за таким решением, была отлична от логики Рава Файнштейна. Британские судьи постановили, что для Мэри — без сердца и легких — жизнь будет только ухудшаться, т.к. низкий уровень кислорода в крови может привести в дальнейшем к разрушению мозговых клеток. Таким образом, прекращение подачи крови от Джоди можно расценивать как акт эвтаназии. Ведь если они останутся вместе, для Мэри несколько месяцев страданий ничего не означают.

Различие в подходах заставляет подумать об «иронии Небес»: Рав Моше Файнштейн пытался найти возможность спасти человеческую жизнь, в то время как британский суд посчитал возможным прекратить жизнь менее жизнеспособного ребенка.

Ежедневно в утренней молитве мы говорим: «Б-г мой, душа, которую Ты мне даровал, — чиста, Ты сотворил ее, Ты вдохнул ее в меня, Ты поддерживаешь ее существование во мне и Ты в будущем заберешь ее у меня...». Только Вс-вышний, Который является Источником нашей жизни, может забрать ее обратно. Иногда в качестве испытания Он передает это решение в человеческие руки. Только понимание того, что человеческая жизнь является абсолютной ценностью, подарком Всевышнего, который необходимо ценить и беречь, может помочь человеку выстоять в этом испытании.

МНОГООБРАЗИЕ ОПЫТА ИЛИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

Здравствуйтесь! У меня такой вопрос. Во многих источниках сказано, что суть Творца — добро.

А его цель — дать добро другим. Из чего следует такое заключение, что Его суть — именно добро? Не многообразие опыта, не

справедливость, а именно добро? Спасибо. Лев

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйтесь, Лев! Вы задаете интересный вопрос. Начнем с более легкой его ча-

сти: почему не говорится, что суть Б-га — многообразие опыта?

Здесь ответ простой. Что такое опыт? Те знания и умения, которые приобретаются в процессе реальной жизни. Изначально человек чего-то не знал, не понимал, не умел, но потом пожил и понабрался опыта. Часто, научившись на ошибках, которые совершил, еще опыта не имея.

И становится понятно, что к Б-гу это никак не может относиться: Он всегда знает, понимает и умеет всё и ошибок не делает. Так что «опытным» Его никак назвать нельзя. Он источник всех знаний и всех реалий жизни, Он дает опыт, а не приобретает его.

Теперь о том, почему суть Его — именно добро и цель — воздаяние добром людям.

Как Вы знаете, упомянутые Вами источники написаны на святом языке. И слово, которое переведено на русский как «добро», в оригинале — «тув». А «добрый» — «тов».

Это слово означает не только «добрый», но и «хороший». Хотя «добрый» человек обычно также и «хороший», все-таки это не совсем синонимы, верно? На английском, кстати, это вообще разные слова: «добрый» — «kind», «хороший» — «good». Значение слова «хороший» — более общее, это слово обозначает совокупность самых разных положительных черт.

Однако и это, вроде бы, неудовлетворительный ответ. Ведь такое общее определение получается слишком простым. «Хороший» — это мальчик, который, как сказал Маяковский, любит труд, тычет в книжку пальчик, а также любит мыло и зубной порошок. Б-г «хороший» — да уж понятно, что не «плохой». Нужно какое-то более фундаментальное объяснение.

Более того, надо понять двойное выражение: Тов у-Мейтив — «Добрый и Творящий добро», «Благой и Творящий благо», «Хороший и Делающий хорошо». Ведь «хороший» — это и есть тот, кто делает «хорошо». Иначе, если не делает, чем же он «хороший»? И «добрый» — тоже тот, кто делает добро. Но Б-г — Он, во-первых, просто «тов», а во-вторых, делающий «тув».

Получается, что можно быть «тов», даже не делая «тув». Как же?

Позвольте предложить такое объяснение. Слово «тов» означает то, что можно назвать «полноценностью», «полнотой», «совершенством» — «шлемут». Это состояние, когда все на своем месте и нет никаких недостатков — в человеке или в окружающем его мире, в любом его аспекте. Все части пазла здесь, каждая на своем месте, и все вместе они образуют полноценную картину.

(Если пустых мест нет, но два фрагмента перепутаны местами, это тоже режет глаз, потому что на каждом из этих мест недостает того фрагмента, который должен там быть, и картина по-прежнему неполна. И если все на своем месте, но к картине добавлен еще один фрагмент, совершенства нет: лишний фрагмент никак не дополняет картину, он на самом деле является фрагментом другой картины, которая, получается, остается неполной. Поэтому говорят: коль а-мосиф горэа — «каждый прибавляющий [в данном случае] убавляет»).

Если задумаемся, поймем: именно к этому состоянию полноценности, совершенства, не всегда отдавая себе в этом отчет, стремятся все, почитая его за высшее благо. Практически все людские занятия и профессии заключаются в устранении каких-то несовершенств и недостатков. Полицейские борются с преступностью, а солдаты — с войной (то есть с противником, который либо ее развязал, либо представляет угрозу), чтобы в стране и на улице было мирно и ничто не нарушало людской покой. Врачи борются с болезнями, чтобы люди были здоровыми и у них ничего не болело. Строители возводят дома, чтобы люди были защищены от непогоды и грабителей и не нарушался их покой. И так далее.

Секундочку, последует возражение, такие формулировки подразумевают, что цель всех этих занятий — всего лишь устранение каких-то недостатков, какого-то зла, чтобы ничего не болело и не мешало. Но ведь существует и позитивное благо, наслаждение чем-то, и этого люди тоже хо-

тят, и это является целью многих их стараний.

Да, в теории. Но на практике... давно замечено, что люди видят именно полупустой стакан, а не наполовину полный. Наслаждайся благом, у тебя же есть вода, стакан большой, его наполненная половина тоже большая, пей на здоровье! Нет, то, что он не наполнен до конца, режет и глохнет! Непорядок! Непременно наполните до конца, иначе не успокоюсь!

А когда наполнят, то... успокоюсь. Нет, райского блаженства не испытаю — какое тут особое блаженство? Но успокоюсь.

Когда у человека что-то болит, он страдает. А когда перестает болеть? Он не блаженствует, он просто... перестает это замечать. Забывает о том, что болело. И вспоминает обычно только тогда, когда... снова начинает болеть.

И, если болит только один палец или один зуб, то все тело болит! Так это же один зуб, все остальные части тела здоровы, значит, на 99% ты должен блаженствовать! Нет, я страдаю на все сто! Ложка дегтя портит всю бочку меда. А когда будет вылечен зуб, то и тогда блаженствовать на 100% не буду — я просто забуду об этой проблеме и буду страдать от других, ведь на этом свете всегда какие-то проблемы есть. Так что извини, доктор, блаженства ты мне не принес, только устранил одно конкретное страдание. Аналогично обстоит с получением, например, денег: теперь нет тревоги, что не хватит на еду или на выплату ипотеки, но и блаженства нет.

И в общественной жизни так же. Кончилась война, ура! И что, теперь все блаженствуют? Нет, просто теперь о том зле можно не волноваться — а волноваться о других проблемах. После окончания холодной войны борьба американских политиков между собой стала только более ожесточенной, причем часто — по нелепым поводам. А где же блаженство, которое ожидалось, когда опасность взаимного уничтожения исчезнет? Оно не наступило (а теперь благополучно возвращаемся и к той опасности).

Но ведь есть вкусная еда или прекрасные картины, или музыка — это же не просто отсутствие проблем, а позитивное благо.

Во-первых, «красивой» музыка или картина воспринимается во многом потому, что в ней есть гармония, которой в реальной жизни не хватает. «Гармоничный» аккорд — это тот, в котором все звуки «на своем месте», идеально сочетаются в единое целое. Здорово, правильно! Ведь в окружающих нас в жизни звуках обычно не все так гармонично... Если же было бы идеально, то в этом аккорде ничего нового и необычного не было бы и мы бы его просто не заметили. А так — замечаем. Но еще заметней будет, если кто-то в хоре вдруг споет фальшиво. Вот это резанет ухо! А ну замолчи, все портишь! И картина красивая потому, что обычно этого пейзажа не замечают или этот человек не является перед нами в такой позе, в таком наряде, с такой улыбкой на лице. А теперь вот поймано редкое мгновение! А, во-вторых, красивой музыкой, картиной или вкусной едой невозможно наслаждаться бесконечно. Хорошо, нарисовал картину, закончил пазл и... И все. Ну, полюбовался минутку-другую, может быть, и — отложил в «архив». Или повесил на стену, где большую часть времени обращать на нее внимание никто не будет. Долго смотреть быстро наскучит. Сыграли музыку, прозвучал финальный аккорд — и все, отбой. Завтра снова сыграем или прослушаем, сначала. Если же продолжать играть эти звуки последнего аккорда вечно, то красота быстро превратится в зуд. И самая вкусная в мире еда, если будем жевать постоянно, приестся и перестанет быть вкусной. Надо после еды проголодаться, и только тогда, когда утоляешь голод или жажду, еда вновь становится вкусной. Поэтому тридцать дней перед Песахом не едят мацу, чтобы затем маца доставила наслаждение, иначе не доставит. И жена, кстати, в период нида запрещена, иначе тоже наслаждения не будет.

(А вот еще более интересный пример: большинство из нас любит не только хоро-

шо поесть, но и хорошо поспать. Но ведь, когда человек спит, он даже не осознает этого! Сны, если есть, кажутся ему реальностью, и они частенько хуже реальности. И только проснувшись, он понимает, что поспал, и чувствует удовлетворение, что «хорошо поспал». Хотя сейчас уже не спит и должен вставать и что-то делать. Получается, что все удовлетворение — в том факте, что благо было получено. Хотя это уже в прошлом, человек ощущает, что оно «осталось в копилке». И с едой тоже отчасти так: вкус быстро исчезает, но остается удовлетворение, что «хорошо поел»!) ак что в этом мире истинное и бесконечное блаженство наступить не может. Наступить может только облегчение, успокоение, покой. В чем-то конкретном. А полный и бесконечный покой бывает только — у покойника. Почему все это так? Потому что в этот мир человек помещен не для блаженства, а для того, чтобы его заработать. Точнее — для того,

чтобы его создать. Устранить недостатки — и в мире, и в самом себе, — чтобы достигнуть состояния полноценности, совершенства.

Которым человек, в конечном счете, насладится — в будущем мире. Где все будет устроено по-другому, и совершенство доставит истинное — и вечное — блаженство. Ведь только оно является истинным, способным быть вечным, благом.

Это абсолютное благо и является главным атрибутом Б-га. Он Сам по Себе олицетворяет состояние «хорошо». Он абсолютен и совершенен, в Нем нет никаких недостатков.

Это — во-первых. А, во-вторых, Он также дает человеку возможность обрести это благо.

Он создает человека таким, что в этом мире он стремится к устранению недостатков и достижению совершенства, а в будущем — насладится совершенством.

КТО ОХРАНЯЕТ ПУТЬ К ДЕРЕВУ ЖИЗНИ?

Шалом. В Берешит (3:24) сказано, что Ашем поставил керувим охранять путь к Дереву Жизни. Есть ли информация, сколько было этих керувим, и фигурируют ли именно эти где-то далее в Торе? Пинхас

Отвечает рав Нахум Шатхин

Уважаемый Пинхас, когда Всевышний, по определенным причинам, хотел скрыть от нас место захоронения Моше, то Он просто это сделал. И, как ни старались различные нечестивцы найти могилу Моше, ничего у них из этого не вышло. И не нужна была усиленная охрана или ворота с засовом. И на следы десяти колен, которые Всевышний расположил за рекой Самбатьон, никто еще не набрел. И это притом, что сегодня не осталось уголка на планете, куда не добрались бы исследователи. Так же обстоит дело и с входом в Ган-Эден. Он находится где-то на земле, но еще никто не нашел пути к нему (если говорить о физическом входе в Рай). Так что же это за керувим-охранники, преграждающие путь в Ган-Эден,

охранники, без которых, в принципе, можно обойтись?

Два вида препятствий, преграждающих путь в Ган-Эден, упомянуты в Торе: крувим и вращающиеся лезвия («меч обоюдоострый»). Комментаторы поясняют, что это намек на два (всего лишь два) способа попасть в Ган-Эден. Крувим, изображения которых были и на крышке Ковчега Завета, внутри которого находились Скрижали, олицетворяют первый способ.

Это — изучение Торы и выполнение ее заповедей. А если человек по каким-то причинам не может или не хочет изучать Тору и выполнять ее предписания? На такой случай предусмотрен второй способ — вращающиеся лезвия. Они символизируют лишения и страдания, перенесенные человеком, которые также может удостоиться Будущего мира.

Что же касается других крувим, то из множества комментариев следует, что это — некая форма или создание, имеющее отношение и к земле, и к небесам. Как упоминалось, изображения крувим были на крыш-

ке Ковчега Завета. Кроме того, огромные изображения крувим сделал и установил в Храме царь Шломо. Тут все понятно, ведь речь идет о месте, связывающим наш мир с высшими мирами. Царь Хирам, который, по некоторым мнениям, живым попал на

Небеса, также упоминается у пророка как «керув». Неудивительно, что и царь всех духов — Ашмедай, который был способен одним крылом ухватиться за небеса, а другим опираться о землю, также упоминается у мудрецов как керув.

ВСЕВЫШНИЙ СОЗДАВАЛ МИР, РУКОВОДСТВУЯСЬ ТОРОЙ. ЭТО БЫЛА ТА ЖЕ ТОРА, КОТОРУЮ ПОЛУЧИЛ МОШЕ?

Здравствуйтесь. Написано, что Моисей получил Тору на горе Синай. Мой вопрос: получил ли он от Творца, да будет Он восславлен, ту самую Тору, которая существовала всегда и находилась у Всевышнего, как приводится в Мидрашах, что Творец создавал мир, руководствуясь Торой? Или же она была переработана каким-то образом для более простой усвояемости человеком и переведена на человеческий язык, безусловно, сохранив при этом всю свою неизмеримую глубину?

Отвечает рав Натан Агрес

Спасибо за интересный вопрос. Как Вы правильно пишете, трудно себе представить, что Б-г творил мир, руководствуясь Торой в той форме, что известна нам сейчас. И, действительно, в книге Зоар ясно сказано, что Тора в её первоначальном виде была написана «чёрным огнём по белому огню». Отсюда ясно, что речь идёт о какой-то высокой духовной реальности, своего рода «генетическом коде» вселенной, а не о книге, рассказывающей о каких-то определённых событиях или излагающей законы.

Чтобы прояснить этот вопрос, необходимо коснуться другой очень глубокой и ёмкой темы — структуры и устройства мироздания. Пять органов чувств открывают перед нами красочную картину осязаемого, материального мира. Но на самом деле, утверждает иудаизм, это лишь «вершина айсберга», а его основная часть — скрыта от наших глаз! Существует бесчисленное множество «духовных измерений», каждое из которых представляет собой отдельный мир. Но, в общем, Каббала рассматривает 4 уровня творения. Все они вместе, подоб-

но цепи, связывают наше, самое нижнее звено с Первоисточником, с самим Творцом. По мере удаления от «простого» Единства Всевышнего изменяются формы и понятия этих миров (как количественно, так и качественно). А отсюда: каждый предмет или понятие, существующие в нашем мире, соответственно, существуют в высших мирах. Но в другой форме или качестве.

То же самое верно и в отношении Торы. «Спускаясь» в наш материальный мир, она приобретала соответствующие «одежды», пока не приняла ту форму, с которой знакомы мы с Вами.

Возможно, намёк на этот процесс мы находим в книге Ийова (28; 27—28), где сказано: «... тогда узрел её (Тору) и исчислил, уготовил и исследовал, а потом поведал человеку». Наши мудрецы поясняют (Шмот Рабба, гл. Ки тиса 40), что перед тем, как дать Тору Израилю, Всевышний четыре раза «повторил» её с Самим Собой, т.е. «перевёл» из самого высокого духовного состояния в последнее четвертое материальное измерение, доступное нашему постижению.

В книге Зоар сказано, что у Торы есть тело и душа, т.е. через её материальную оболочку можно постичь высшую мудрость, насколько это позволяет человеческий разум.

Отсюда также ясно, что, несмотря на процесс «переработки», как Вы пишете, Тора сохранила всю свою неизмеримую глубину, т.к. то, что явно открыто нам, — это лишь её нижняя ступень, а в своём духовном корне она и по сей день остаётся базисной точкой мироздания!

Поэтому углублённое изучение Торы — самая важная заповедь, см. мишну в начале раздела Пеа. Погружаясь в слова Торы, мы соприкасаемся с Высшим Разумом Б-га, а это наибольшая степень сближения с Ним.

КОГДА И КАК ВОЗНИКЛИ НЫНЕШНИЕ МОЛИТВЫ?

Уважаемый Рав, когда и как возникли нынешние молитвы?

Отвечает рав Овадья Климовский

Здравствуйте, уважаемый Игорь!

Первым упоминанием в тексте Торы молитв, часто используемых сегодня, можно считать Песнь на море, которая вошла в Псукей де-Зимра, и молитвы Моше рабейну за еврейский народ.

Когда был сделан золотой телец и когда разведчики оклеветали Землю Израиля, Моше молился, чтобы отвести гнев Творца от евреев.

Эти молитвы стали неотъемлемой частью сличот. Известно также, что праотцы Авраам, Ицхак и Яаков постановили молиться шахарит, минху и арвит соответственно. Но тексты, обязательные в молитве для всех, были сформулированы гораздо позже.

Основные молитвы, такие, как Шмонэ эсре и благословения криат Шма (до и после чтения «Шма Исраэль»), были сформулированы мужами Великого Собраниа, руководившими духовной жизнью еврейского народа после возвращения из вавилонского изгнания.

После разрушения Второго Храма молитва приобрела дополнительное значение — она стала заменой корбанот (жертвоприношений).

Биркат коаним — благословение коэнов — это заповедь Торы, и во время Храма коэны благословляли народ после принесения корбанот.

Впоследствии это стало неотъемлемой частью молитвы, а именно — повторения ведущим Шмонэ-эсре. Слова, которые говорят коэны, взяты из Торы, книга Бемидбар.

Кроме того, как изначально мир был создан с помощью Торы, так постоянное её изучение «поддерживает» его существование и увеличивает в нём долю добра!

Различные брахот, как утренние благословения, так и благословения на еду, на изучение Торы и т.д., были сформулированы тоже задолго до периода танаим, которые руководили народом после Великого Собраниа. Известно: еще царь Давид постановил, что каждому следует произносить не менее 100 брахот в день. Хотя и нет сведений о четких формулировках в тот период.

Псукей де-Зимра также упомянуты в Талмуде, основой для них послужило правило «сидеть час перед молитвой и готовиться к ней», прославляя Всевышнего с помощью Теилим и других фраз из Танаха.

В окончательном современном виде они были представлены только во времена ришоним.

Таханун, читаемый после основной молитвы, вошел в состав молитвы не позднее эпохи танаим — мудрецов Мишны. От эпохи гаонов (700-900 годы н.э.) до нас дошли тексты, которые необходимо читать. Позднее были добавлены дополнительные просьбы понедельника и четверга.

Кадиш основывается на молитвах Даниэля и пророка Йехезкеля, во времена Мишны его читали после молитвы и изучения Торы, впоследствии был введен обычай использовать полу-Кадиш для отделения друг от друга разных этапов молитв.

В результате можно уверенно сказать, что основной корпус молитвы, такой, какой мы знаем ее сегодня, утвердился в период между эпохой Эзры и последних пророков и эпохой мудрецов Талмуда.

Некоторые дополнения (например, многие кинот — траурные элегии — на 9 Ава и расширенные поэтические отрывки в молитвах на Рош а-Шана и Йом Кипур) были включены в молитву во времена ришоним — мудрецов раннего средневековья.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДАВАТЬ ЛИ РЕБЕНКУ КНИЖКИ СТИВЕНА ХОКИНГА? ВЕДЬ ОН АТЕИСТ...

РАБАНИТ ИТА МИНКИН

Как вы считаете можно ли ребёнку давать детские книжки Стивена Хокинга? Ведь он был атеистом. Книжки «Джордж и тайны Вселенной», «Джордж и сокровища Вселенной», «Джордж и большой взрыв»?

Замечательно, что родители задаются такими вопросами, что есть такие родители, как Вы, которым не все равно, что дети видят, слышат и читают.

Конечно, нельзя читать детям книги и показывать передачи, где гипотеза происхождения видов Дарвина подается как истина в последней инстанции или агрессивно навязывается любая другая псевдоинформация, противоречащая Торе. Но, учитывая ограниченность рынка книг в духе Торы на русском языке, которые были бы занимательны для детей, бэ-диэвед (постфактум) не вижу проблемы в том, чтобы дать ребенку приключенческую литературу, в которой содержится информация о космосе. Тем более, по отзывам читателей, хотя дети с увлечением читают эти книги, многие из них пролистывает всю познавательную часть, а читают только сами приключения Джорджа).

Книги Стивена Хокинга, как в свое время Жюль Верна, несут много полезной информации, сообщая ее в занимательной форме. Только у Жюль Верна это была земля, а у Стивена Хокинга — космос. И Жюль Верн был человеком верующим.

Если Вы решите дать ребенку книги Стивена Хокинга или другие источники информации (просто с его книгами проще, ведь мы ясно представляем себе, что они проблематичны), то правило остается одним — время от времени обсуждать с ребен-

ком, что он читает и смотрит и как это воспринимает.

То есть прилагать усилия, чтобы отношения с ребенком были доверительными, позволяли бы открыто делиться впечатлениями и мнениями. (Чтобы ребенок делился, а не родители раздражались высоко-воспитательной лекцией). Чтобы Вы могли обсуждать с ребенком прочитанное и увиденное.

Ведь количество информации, получаемой ребенком в современном мире, огромно и немалая ее часть вредна, почему и необходимо обсуждение с родителями. Простите, если повторюсь, но это не должен быть допрос: «Ну, выкладывай, что ты читал? Что смотрел? Там все нормально? Ничего не скрыл?» Только обсуждение в спокойной форме, иногда между делом, если вы чините что-то вместе или едете куда-то. Тогда эти обсуждения станут не только важным фактором формирования мировоззрения ребенка, но и бесценным (классным!) временем, проведенным с папой.

ЕСЛИ ДЕДУШКА УДАРИЛ ВНУКА ИЗ-ЗА ПУСТЯКА, МОГУТ ЛИ РОДИТЕЛИ РЕБЕНКА УДАРИТЬ ДЕДУШКУ?

РАБАНИТ ЦИПОРА ХАРИТАН

Уважаемые раввины. В свете усиливающихся споров об отношениях между родителями и детьми хочется прояснить все детали. Вот фраза из статьи рава Арье Кармеля: «Если родитель или учитель вынужден ударить ребенка, тем самым он признает, что допустил ошибку в воспитании».

Почему вообще дозволено взрослому человеку, отвечающему за становление здоровой детской личности, поднимать руку на маленького и слабого? Это полностью противоречит Торе, где унижение достоинства считается тяжёлым преступлением (написано в той же статье).

Если бабушка/дедушка ударили внука из-за пустяка, может ли прямой родитель, сын/дочь бьющих ответить тем же обидчику? Можно ли вызвать полицию, если родители так себя ведут? N.

Уважаемая N., Телесное наказание маленьких детей когда-то воспринималось как легитимное — при условии, что учителя или родители не срывали на детях свой гнев, а наказывали продуманно.

В этой области есть четкие ограничения, которые упоминаются в Талмуде. Например, нельзя бить детей в три траурные недели перед Тиш-а бэ-Ав, чтобы, не дай Б-г, не случилось несчастья, нельзя бить ребенка, который физически способен дать сдачи взрослому и т. д. То есть этот метод не рассматривался как единственно правильный, но им пользовались.

Сегодня и закон, и раввины говорят, что в том обществе, в котором мы живем, от физического наказания вреда много больше, чем пользы.

Но теперь — ко второй части Вашего вопроса. Дедушки и бабушки, которые и сами были выращены в атмосфере физических наказаний, иногда в силу своего возраста недостаточно гибки, чтобы понимать новые методы воспитания, и по-прежнему считают, что побои — это правильный метод.

Ни в коем случае никогда родители не могут защищать своих детей, поднимая руку на собственных родителей.

Но они могут не позволять это и даже физически удержать руку родителя, поднятую на ребенка (только если не помогают слова, убеждение и — не применяя, со сво-

ей стороны, ни малейшего насилия к родителям, даже если те как бы «нарываються»).

Что касается полиции, то я бы все-таки предложила пригрозить ей, только если речь идет о каких-то настоящих побоях, которые невозможно остановить иным способом. Но и тогда сперва пригрозить и, только если и это не поможет и сложится ситуация опасная для детей, вызвать полицию.

А вот не ходить к родителям с детьми или сказать, что Вы не сможете их пускать к себе, если они будут бить детей без Вашего согласия, — это возможно.

При условии, что в этом разговоре не будет никакой грубости и наглости, а только очень четкое объяснение, к чему Вы не готовы в отношении своих детей.

Я не имею понятия, в каком возрасте родители, но иногда старческая деменция ведет к тому, что человек становится очень груб и опасен для окружающих.

Если есть и другие признаки, то, возможно, это болезнь, а не непонимание со стороны престарелых родителей.

И тогда, опять-таки, надо защищать детей путем удаления от бабушек-дедушек. Но полиция здесь совершенно ни при чем, а нужен психогериатр.

Желаю Вам сил и очень много мудрости в таком непростом испытании.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

НЕ ВСЁ ПОТЕРЯНО

«ОЦАРОТ»

Глава «Ки тиса» сообщает о составе храмового воскурения. Как сказано: «И сделай из них смесь для воскурения» (Ки тиса 30:35). Как-то раз в синагоге начали читать молитву «Минха». Прихожане стали произносить отрывки, в которых рассказывалось о постоянных жертвоприношениях «тамид» и воскурениях «кторет». Внезапно раввин заметил, что один из молящихся не принимает участия в чтении. Увидев, что раввин пристально смотрит на него, человек пояснил: «Утром я опоздал на молитву и не успел произнести аналогичные отрывки. Как же я буду читать их сейчас, если первая половина уже пропущена?» Раввин ответил: «Произнесите эти отрывки сейчас, а после молитвы подойдите ко мне». Так он и сделал. По окончании молитвы раввин синагоги сказал: «Если по ошибке или даже умышленно утром не была принесена жертва “тамид”, ее приносят после полудня. В случае с пропущенным воскурением “кторет” в послеполуденное время следует сделать воскурение в двойном размере. В вашем же случае вы вполне могли читать необходимые отрывки, несмотря на то, что вы пропустили их утром». Молящийся поблагода-

рил, а раввин продолжил: «Две этих галахи символически перекликаются с повседневной жизнью еврея. Смысл первой галахи — в том, что никогда не поздно начать всё с начала. Если вы не успели что-то сделать, начните прямо сейчас. Талмуд рассказывает о двадцати четырех тысячах учениках рабби Акивы, которые умерли, потому что не оказывали уважения друг к другу. Несмотря на эту трагедию, рабби Акива продолжил преподавать и передал свое наследие мудрецам на юге Эрец-Исраэль — рабби Меиру, рабби Иегуди, рабби Йосей, рабби Шимону бар-Йохою и рабби Элиэзеру бен Шамуа. Вторая галаха перекликается с тем, что в Талмуде сказано о раве Аха бар-Яакове. Его называют “одалживающим и возвращающим долг”. Раши объясняет, что рав Аха учил Тору днем и повторял выученное вечером. Если же дневные часы были посвящены заработку, мудрец увеличивал объем вечерних занятий. Рав Аха бар-Яаков мог бы сказать: днем я не тратил время попусту, я трудился, зарабатывая деньги на благо семьи. Но он относился к себе как к должнику Творца. Это и есть правильное понимание жизни».

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ДОБРЫЙ СГЛАЗ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Однажды рава Авраама Гроджинского спросили, почему он выбрал в мужа своей дочери раби Хаима Крайзверта (будущего раввина Антверпена), а ни кого другого из своей ешивы, где учились десятки весьма одаренных и знающих юношей.

И он ответил, что увидел в своем ученике замечательное качество – айн-това. (Доброе отношение к людям, умение радоваться за других, доброжелательность. Короче, человек смотрит на своего ближнего – и радуется всему, что у того есть: речам, поступкам, вещам, успеху. Рад за него по-настоящему, как мы радуемся за своих детей, друзей, родню.)

Понятно, что ничего уникального в этом качестве нет, если говорить о людях Торы. Таким и должен быть каждый ученик серьезной ешивы. Но вот что заметил рав и чему удивился – тому, как молодой реб Хаим ведет себя во время урока.

Многие ведут себя следующим образом: слышат мнение своего товарища – и тут же спешат опровергнуть его с помощью Гемары и Мишны.

Но рав Хаим поступал совсем иначе: он слышал чужое мнение и торопился найти для него подтверждение в Гемаре или Мишне – даже если был с этим мнением категорически не согласен!

Т.е., о своем несогласии и о сомнении в правоте высказанного другим человеком мнения он не торопился сообщить. Но искал доказательство в его пользу.

И на то у него было две причины: чтобы не обидеть товарища и чтобы его поддержать. Ибо часто под поиском истины скрывается неприятие чужого мнения независимо от его правоты. Критик хочет самоутвердиться даже при помощи Торы. А это недопустимо!

А теперь попробуем и мы с вами. Для эксперимента.

Смотрите, как это работает. Слышим очень не простое заявление другого человека (по поводу закона в Шульхан-Арухе, нашего внешнего вида, дождя за окном, политической ситуации на Ближнем Востоке и пр.) – и ищем в себе ресурсы, которые позволяют нам сказать: ах, как здорово!

Ищем оправдание его позиции.

Ищем возможность порадовать его нашим с ним полным согласием.

Ищем способ сделать его счастливым. (Ибо любой счастлив, когда с ним соглашаются.) Вот это и есть айн-това.

Итак, попробуем соглашаться, а не возражать – и не только в колеле, но и в семье, в беседе с сослуживцами, общаясь с соседями по лестничной клетке и пр. людьми. По крайней мере, хотя бы в начале любого острого диалога.

Т.е. не будем спешить радовать мир своим мнением – если есть опасность, что наше сообщение, заявленное как контраргумент сентенции, высказанной другим человеком, может привести к взаимному непониманию, обиде, ссоре, мировой войне.

Поверьте, прием здорово помогает.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ПРОТИВ РАСКОЛОВ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Рассказывают историю про знаменитого рава Исраиля Офштейна, по прозвищу «Магид из Козенец» (Козенцы, или Кожниц, — еврейский городок в Польше). Жил Магид на стыке позапрошлого и прошлого веков и своими энциклопедическими знаниями в Талмуде и Каббале стяжал славу первого среди польских раввинов и цади-ков (праведников). Его авторитет признавался даже среди неевреев. Именно Козенский рав дал известное предсказание князю Адаму Чарторыйскому о судьбе похода Наполеона, сказав только два слова — «Наполь нафаль», «Наполеону пасть!»

Случился большой разлад в одном еврейском местечке. Поспорили хасиды со своими противниками, по какому молитвеннику молиться в синагоге. Те из споривших, что оказались в меньшинстве, решили

отделиться от остальных, чтобы молиться в своем «миньяне». Дело дошло до Магида из Козенец. Призвал он к себе руководителей «отколовшейся» группы и так им сказал: «Тора в нескольких местах говорит о больших грешниках среди евреев, но нигде не сказано, чтобы было приказано отделиться от них. И только однажды — говоря про бунт Кораха с сообщниками против Моше — сказано впрямую (Бемидбар 16, 21): “Отделитесь от этой шайки!” Почему так сказано? Потому что Корах затеял раскол в еврейском народе. А о том, кто вносит раскол, говорится, что от него самого надо держаться подальше и не иметь с ним никаких дел. Как он замыслил, так и с ним поступить!.. Но не в вашем случае, когда всего-то и разговору, что о порядке молитв».

КНИЖНАЯ ПОЛКА

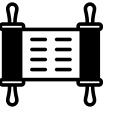
ИСТОЧНИК ТРИНАДЦАТИ ОСНОВ ВЕРЫ

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

В понятие «веры» входит и та великая Основа веры, согласно которой «все зависит от Него». Эта Основа гласит, что Он есть Создатель, сотворивший все сущее в мире и все, что в нем происходит. Другими словами, Он, благословенный, — причина бытия всего сущего, наполняющего пространство и время. Все сущности и все детали, от самых тонких до самых грубых, наполняют пространство и занимают все «Место», а

«пространство» всех событий — это время, в котором они происходят. Точно так же, как предметы заполняют пространство, события «заполняют» время. Два упомянутых явления распространяются на все — нет в мире сущности, с которой бы не происходили события, и нет события, которое бы происходило не с сущностями этого мира. Таким образом, пространство и время объединяют весь мир в общую систему, а ве-

ритель мы должны в то, что вся эта система – как ее объекты, так и ее события – сотворена, сформирована и управляется Создателем этого мира. Именно это имели в виду комментаторы эпохи средних веков, когда они сформулировали одну из Основ веры словами: «Я верю полной верой, что Создатель, благословенно имя Его, творит и управляет всеми созданиями». «Творит» относится ко всем сущим, а «управляет» – ко всем событиям.

Мы знаем, что Рамбам сформулировал «13 Основ веры», и прежде всего хотелось бы обратить внимание на то, что само понятие «Основа» трудно для осмысления. С какой стати нечто должно стать «Основой» в отношении всего остального!? Ведь если мы рассмотрим понятие «основа» (главное) в законах благословений, то его антиподом будет «второстепенное». Но ведь в Торе не может быть второстепенного! Кроме того, необходимо понять, почему, если 13 Основ являются «Основами», это не нашло отражения в тексте Писания!? Мы нигде не находим в Торе, чтобы некая заповедь была определена как «основа» в отношении других заповедей. И в словах древних мудрецов мы не находим никаких упоминаний об «Основах». Все это очень странно и вполне справедливо вызывает вопросы!

На самом деле, якобы отсутствие понятия «Основ» в Торе – это не более чем ошибка и следствие невнимательность. Если присмотреться внимательно, можно увидеть, что понятие «Основа» не только представлено, но и широко развернуто в Торе. Сама Тора определила исход из Египта как «Основу», из которой большинство заповедей Торы вырастают, как ветви из корня. Например, заповеди всех праздников, заповедь тфиллин, святость первенца и множество других – даны нам как напоминание об Исходе. Более того, «корень» всей Торы содержится в словах «Я – Всевышний, Властелин, который вывел тебя из земли Египетской». На самом деле, ведь именно поэтому сказано в Пасхальной Агаде: «Поскольку он поставил себя вне правила (общества), он отрицает саму основу [Торы]»

– из-за того, что он не считает себя обязанным вспоминать обо всем, что связано с Исходом, он становится «отрицающим Основу».

Выходит, что поскольку Тора устанавливает Исход из Египта как основу для множества заповедей, кроме того, что Исход является и Основой Торы, – сама Тора устанавливает, что является Основой, а что вытекает из Основы. Таким образом, «основы» являются «корнями», а исходящее из них – «ветвями», хотя и нельзя назвать это второстепенным. Иными словами, заповеди подобны кроне дерева – как крона дерева исходит из корней, так и заповеди исходят из Основ. «Основа» существует сама по себе, а все остальное исходит из нее. Когда мы говорим «Основа», мы имеем в виду саму сущность явления, а ветви – то, что из этой сущности исходит. Даже о заповеди Шабата сказано: «...ибо рабом ты был в земле Египта». Да и в самом начале дарования Торы уже было сказано: «Я – Всевышний, Властелин твой... который вывел тебя из земли Египетской».

И вот что говорит Рамбан (Шмот 13:16): «А сейчас я сообщу тебе правило, касающееся понимания смысла многих заповедей. В силу того, что поклонение идолам началось в мире с дней Эноша, в умах людей началась путаница в отношении самих основ веры. (Между прочим, Рамбан объясняет, что в глубине души, в самом ее корне, человек верит – сама его сущность включает в себя и веру. Но служение идолам и все, чем это сопровождалось, внесло путаницу в умы людей в отношении веры.) Одни пришли к отрицанию самих основ веры, к отрицанию Создателя, утверждая, что мир предвечен. Другие отрицали Его знание о деталях происходящего в мире, утверждая: "Откуда знать Богу, разве есть знание в высших мирах!?" Иные, признавая Его знание, отрицали вмешательство, уподобляя людей рыбам в море, дескать, Бог не обращает на них внимания и нет для них ни награды, ни наказания». То есть они считали, что, хотя Всевышний и знает о всем происходящем в мире, Его это нисколько не заботит, и Он

никак не реагирует на это. Такие люди могут с легкостью заявить, что мир ничем не ограничен и что каждый может творить в нем все, что ему угодно.

Дело в том, что человек «живет» и мыслит категориями своей эпохи, а остальные эпохи он понимает только так, как они выглядят с позиции его собственной. Исходя из событий короткого периода, в котором пребывает он сам, он объясняет причины всех остальных событий истории. Но тот, кто более чуток к глубинным процессам и тщательно изучает их, с ясностью видит, что мир не движется хаотично, сам по себе, и, хотя в нем творятся величайшие безобразия, в конце концов, все они уравниваются друг друга и общее направление остается прежним.

Рамбан продолжает: «...И, если общество или некий отдельный человек будут желанны Всевышнему, и Он сделает для них чудо, изменив естественный порядок и природу мира, всем станет ясна несостоятельность этих представлений. Ибо небывалое чудо указывает, что есть в этом мире Бог, обновляющий его, и Он "знает", и "наблюдает" и "может"». Когда Создатель творит чудеса и знамения в мире, это мгновенно развеивает все заблуждения. Прежде всего, это доказывает, что у мира есть «Тот, кто его обновляет». Будь мир предвечен, а его природа незыблема, ее невозможно было бы изменить.

Во время исхода из Египта происходили явные чудеса, и это было не похоже на чудеса, описанные в свитке Эстер, которые оставляли природу мира неизменной, и только внимательный наблюдатель мог заметить там глубокий, внутренний процесс и «увидеть» Создателя за обыденными событиями. Но чудеса, происходившие во время Исхода, были полным нарушением обыденного мирового порядка. А еще эти чудеса доказывают, что Создатель знает о том, что происходит в мире, и что Ему это не безразлично – ведь все чудеса Исхода случились, дабы спасти тех, кого нужно было спасти, и наказать тех, кого нужно было наказать.

Далее Рамбан пишет: «А если это чудо будет вначале предсказано пророком, то это прояснит еще и истинность пророчества – (станет очевидным), что Всевышний говорит с человеком и раскрывает тайны своим слугам – пророкам. И этим будет подтверждена истинность всей Торы. Поэтому Писание говорит о чудесах: "Ради того, чтобы знал ты, что Я – Всевышний на земле..." (Шмот 8:18) – это указывает на провидение Всевышнего, на то, что Он не оставил происходящее на волю случая, как считали заблудшие. И еще сказано: "Ради того, чтобы знал ты, что Всевышнему [принадлежит] земля" – это указывает на "новизну" (мира), ведь еретики отрицали, что Он сотворил его "из ничего". И еще сказано: "Ради того, чтобы знал ты, что нет подобного Мне во всей земле" – указать на Его силу, на то, что Он властвует над всем, и нет для Него препятствия. Ведь египтяне отрицали это или, по крайней мере, сомневались, а чудеса и великие знамения стали надежными свидетельствами истинности веры в Создателя и в Тору. А поскольку Всевышний не станет делать чудес и знамений в каждом поколении, на глазах каждого нечестивца и еретика, он заповедал нам сделать постоянный знак в память о том, что видели наши глаза, так, чтобы мы передали это нашим детям, а те – своим детям, и так до последнего поколения. И законы этой заповеди очень строги, ведь наказание тому, кто ест квасное в Песах и пренебрегает пасхальной жертвой – "карет". И мы должны записать все увиденные чудеса и знамения на руках наших и меж глазами нашими, и на входах в дома наши, в "мезузе". (И, хотя в тексте мезузы ничего не сказано об Исходе из Египта, в нем говорится о единстве Всевышнего, о заповеди любви к Нему, и о заповеди изучать Тору – а это величайшая основа, от которой зависит все, как говорит об этом Рамбан в законах чтения Шма – прим. переводчика.) И мы должны упоминать об этом устами утром и вечером, как сказано (Брахот 21а): "Истинно и прочно – из Торы", это учится из слов: "Ради того, чтобы вспоминал ты день исхода твоего из

Египта, все дни жизни твоей" (Дварим 16:3). Также (мы обязаны) исполнять заповедь сукки каждый год, и есть еще множество подобных заповедей, установленных в память об Исходе из Египта. И все это должно быть для нас во всех поколениях свидетельством о чудесах, дабы они не забылись, и дабы еретики не могли открыть рот, оспаривая веру во Всевышнего. Ведь человек, купивший мезузу за один золотой и установивший ее в дверях, осознавая, что он выполняет заповедь, тем самым признает сотворение мира Создателем, Его знание и провидение, а также факт пророчества. Он верит во все детали Торы, кроме того, что он признает великую милость Создателя ко всем, исполняющим Его волю, которых он вывел из того рабства на свободу, и [оказывает] великий почет праотцам, избравшим трепет перед Именем Его. Поэтому мудрецы сказали: "Будь внимателен к простым заповедям так же, как и к сложным, ибо все они прекрасны и очень любимы, ведь [исполняя их], человек признает этим Бога. И смысл всех заповедей – это вера в Бога и признание Его Создателем».

Таким образом, мы видим, что Исход как преддверие дарования Торы раскрыл все основы веры, то есть открыл все то, во что верили, как в основы, древние люди – веру в Создателя, в Его провидение, знание, награду и наказание, пророчество, в дарование Торы с небес и веру в грядущее избавление, о которой сказано: «Как в дни исхода твоего из земли Египетской, покажу Я тебе чудеса» (Миха 7:15), вплоть до «воскрешения мертвых из Торы», вера в которое раскрылась во время рассечения Красного моря (как объясняет Раши в комментарии к трактату «Сангедрин» 91а). Именно в этом событии содержится источник существования Основ веры. И, как мы уже говорили, сама Тора указала на Исход из Египта как на корень и Основу всей Торы и всех заповедей. Именно отсюда и учат Рамбам и иже с ним как само понятие «Основа», так и то, что является Основой.

Мы учим, что «начинают с позора, а завершают восхвалением», и оба мнения [как

именно это делать] приняты в качестве закона – следует вначале рассказать о том, что мы были рабами, а завершить рассказом об Исходе, и также вначале следует упомянуть, что наши предки служили идолам, а теперь Всевышний возвысил нас, дав возможность служить Ему. Это следует понять. Понятно мнение, что сначала следует упомянуть рабство, а потом – освобождение от него, ведь в этом вся суть рассказа об Исходе, но почему надо говорить о поклонении идолам!? Почему, сидя за пасхальным столом, мы все – и стар, и млад, должны вспоминать, что вначале Авраам служил идолам!? Именно это сама Тора обязала нас рассказывать нашим детям? Рассказывать, что величайший из наших праотцов начал со служения идолам? Почему рассказа о рабстве и чудесах спасения от него недостаточно!?

Очевидно, что рассказ об Исходе – это не просто история, этот рассказ должен стать отправной точкой – Основой, и без этого мы не исполняем заповедь. Мы должны рассказывать об Исходе так, чтобы было очевидно: сам Исход является Основой, из которой потом произойдет все. А поскольку природа этого мира такова, что невозможно осознать Основу без отрицания возможных заблуждений, утверждение истины остается только возможностью, и не может стать Основой. Основа же должна быть свободна от любых сомнений – она должна напрочь отрицать любую, воображаемую альтернативу. Поэтому рассказ об Исходе следует начинать «с позора»: «Вначале служили идолам отцы наши», и завершать: «А теперь возвысил нас Всевышний для служения Ему». Мы не родились в вере – мы родились в заблуждении, в поклонении идолам, а как верующие мы родились именно во время Исхода. По-настоящему мы родились, «выходя» – оставляя позади не только материальный Египет, но и те заблуждения, в которых пребывали в начале.

Развивая тему перемены мест, рассмотрим чудесную глубину, раскрываемую перед нами Святым языком. Комментаторы эпохи средних веков (Радак и др.) обраща-

ют внимание на то, что слово «вырывать», используемое в молитвах, восходит к стиху: «И лошадей их вырву...» (Йеошуа 11:6), а корень этого слова означает «корень». И нам следует понять связь между понятиями «корень» и «вырывать». Нам уже известно такое явление в Святом языке, когда один корень может означать два абсолютно противоположных понятия. Иногда, тем не менее, «родство» между противоположными понятиями обнаружить легко, но здесь, в нашем случае, это не выглядит столь простым. Кроме того, следует понять, почему мы находим в Талмуде, что слово «вырывать» применяется для обозначения простого перемещения предмета с места на место.

«Корень» (עקר) вещи – ее «основа» – может быть назван и ее «местом». Слово «место» (מקום), как объясняет это Раши (Йешаяу 22:23), происходит от глагола «осуществляет» – дает возможность существовать (מקיים). «Место» ставит человека на ноги, как говорит тот же Раши, комментируя стих «...бытие под ногами» (Дварим 11:6). А вещь, существующая вне пределов своего места, лишается «корня» – «основы». Именно поэтому прозелиты называются «оторванными», как сказано: «В оторванную семью прозелита» (Ваикра 11:6), а тот, кто «вырван» со своего места, становится «второстепенным». Именно поэтому сдвигание вещи с ее места мудрецы называют «вырыванием». Так же объясняется и использование этого корня для обозначения «бесплодной» женщины, которую называют «הקרה», как сказано в Писании: «Не будет у тебя бесплодного и бесплодной» (Дварим 7:14), и у пророка: «Радуйся, бесплодная, что не рожала...» (Йешаяу 54:1), ведь «корень» вещи – это гарантия продолжения ее бытия, и именно он, в большой степени, продолжает существование вещи. Точно так же, как можно «вырвать» некую вещь с ее места, можно «вырвать» ее и из продолжения ее бытия. Таким образом, слово «вырвать» означает вынести вещь из ее «места», из ее главного, естественного бытия, и поместить туда, где она будет вто-

ростепенной. В противоположность этому, «корень» – это именно то, что дает ей возможность бытия со всеми вытекающими последствиями, как ствол дерева, который на Святом языке тоже называется его «корнем» (עקו).

Однако мы все еще должны понять, почему это явление – общий корень для абсолютно противоположных понятий – не относится к остальным явлениям этого мира повсеместно. Например, если взять корень «делать», то от него можно было бы произвести слова, означающие как «действие», так и отсутствие такового («бездействие»), но, как уже говорилось, мы находим подобное явление только в отношении малой части корней Святого языка. Несомненно, это пришло научить нас, что не может быть «корня» без искоренения всех остальных «корней» в этом месте. Уникальность любого корня – это его неотъемлемое, главное свойство. То, что может позволить вырастить и «иному», не может быть названо «корнем», корень рождает подобное себе и ни в коем случае ничто иное. «Корень» всегда эксклюзивен, «корень» только тогда становится корнем, когда он самим своим существованием «искореняет» и отрицает возможность существования всего остального, кроме него самого и его ветвей.

Человек может прожить всю свою жизнь, так и не постигнув ни одного «корня», ни единой «Основы», такой человек смешивает в одно разные понятия, вообще не различая «корней» и «ветвей», ведь у него нет отправной точки, из которой выросло бы все остальное, как ветви, растущие из корня. Однако, большей частью, люди имеют представление о «корнях» – почти каждый ощущает, что он «главный» в Творении, а все остальное – второстепенное. Но, конечно же, это не может быть истинной Основой. Истинной Основой может быть только некая «точка», общая для всего, для всего вообще, а составляют ее «Тринадцать Основ веры», и отрицающий любую из них отрицает саму Основу.

Таким образом, все Творение и все происходящее в нем, на протяжении всей исто-

рии, «прорастают», как ветви из «зерна», посеянного Исходом из Египта – важнейшей, коренной точкой всего Творения. Относительно Исхода, все остальное в Творении или вообще было «искоренено», или является его следствием.

Именно об этом и сказано: «Начинают с позора, и завершают восхвалением». Именно так мы должны воспринимать отправную точку Исхода. «Начинают с позора» – с некоего процесса, который привел туда, куда привел, и «завершают восхвалением» – осознанием смысла самого Исхода, перевернувшего все, что было до него. И хотя Авраам уже совершил первый переворот в мире, и он уже сам стал «зерном», из которого выросла истина, тем не менее, переворот Авраама был противостоянием одного человека всему миру. Но мир состоит не из отдельных людей, а из народов, и именно из-за этого потребовался Исход – первый по настоящему мировой переворот.

«Вначале служили идолам отцы наши, а теперь возвысил нас Всевышний для служения Ему». Эти слова подчеркивают, что сделанное Авраамом было абсолютно новым, а не продолжением прошлого. Авраам родился, когда весь мир уже с головой погрузился в поклонение идолам. Но все, что было до него, он перевернул, заложив новую основу, и без переворота новой основы, нового корня не могло возникнуть. Ведь все, что построено на прошлом, имеет свой корень там, в этом прошлом.

Есть у Рамбама чудесные слова, сказанные об этом (Законы идолопоклонства, глава 1, закон 1), там, где он объясняет, что Исход был призван искоренить поклонение идолам: «Во времена Эноша люди совершили страшную ошибку... И этим путем мир катился до тех пор, пока не родился его Столп – Авраам, праотец наш. Когда он был отлучен от груди, он начал искать в своем разуме, и, хотя был мал, он думал днем и ночью... пока не постиг истину... Он шел, взывал к народу, собирал его. И он взывал [к Всевышнему], как сказано: "И воззвал к Имени Всевышнего, Бога мира..." (Берешит 21:33). И он заронил в их сердца эту ве-

ликую Основу... До тех пор, пока Израиль не провел долгие дни в Египте, не вернулся снова к их обычаям, к служению идолам, и почти что напроць вырвал основу, заложенную Авраамом. Тогда потомки Якова вернулись к заблуждениям остального человечества. И только из-за любви к нему, из-за верности клятве, данной Аврааму, сделал Он Моше учителем всех пророков и отправил его...». Как мы видим, Исход стал не только «корнем» народа Израиля, но обновлением основы, заложенной Авраамом – искоренения служения идолам и учения о том, что Создатель этого мира сотворил его и управляет им. Сотворил, как сказано: «И воззвал к Имени Всевышнего, Бога мира...», и управляет, как сказали мудрецы: «Не может быть замка без хозяина» (Берешит Раба 39:1).

Поэтому, именно рассказывая об Исходе, мы обязаны говорить, что вначале Авраам служил идолам. А поскольку Исход был не только единственной возможностью для народа Израиля, но стал основой для веры во все тринадцать Основ, ведь великая милость Исхода заключалась в том, что «теперь Всевышний возвысил нас для служения Ему» – и вернулась основа, заложенная Авраамом. Именно об этом мы и должны говорить, рассказывая об Исходе, и, как об этом говорит процитированный нами Рамбан, Исход из Египта призван показать, что Создатель творит это мир и может сделать в нем все, что пожелает, как сказано: «Ради того, чтобы знал ты, что Я – Всевышний на земле...» (Шмот 8:18).

Во время Исхода каждый мог увидеть, что прежнее движение мира вело его в определенное место, но теперь Создатель этого мира вмешался в происходящее, из-за того что Ему на самом деле безразлично происходящее здесь. Так Он внес в этот мир новое движение, ведущее его в другом направлении. Так были установлены праздники – регалим (רגלים), названные так же, как «ноги» – раглаим (רגליים). Это стало новым направлением движения мира, абсолютно отличным от обычных процессов, о которых сказано: «С этих пор, во все

дни, сев и жатва, холод и жара, лето и зима, день и ночь не прервутся» (Берешит 8:22) – праздники, установленные Торой, прерывают все обычные процессы и дают совершенно иное направление движению. Это движение было указано в первой заповеди, полученной народом Израиля во время Исхода: «Месяц этот [будет] вам началом месяцев» (Шмот 12:2) – это стало раскрытием праздников Торы – нового порядка движения мира. Однако нашего знания о появлении нового порядка недостаточно, мы должны уловить и главное в этом, а именно, что Исход из Египта стал Основой и корнем, и все происходящее с тех пор будет произрастать из этого корня, как ветви.

Поэтому во время любого изменения в этом мире мы обязаны вспоминать об Исходе. Например, когда в мире происходит смена дня и ночи, мы должны вспомнить Исход, как сказано: «Ради того, чтобы вспоминать ты день исхода твоего из Египта, все дни жизни твоей» (Дварим 16:3), как объяснили мудрецы: «"Дни жизни твоей" – это дни, "все дни жизни твоей" – это ночи» (Брахот 12б). Все это заповедано нам, дабы мы не «утонули», не погрязли в прежнем, обыденном движении мира. При любом изменении – когда день сменяет ночь, или ночь сменяет день, – мы должны вспоминать о том, что мы всегда продолжаем иной процесс, начатый Исходом. Об этом и сказано: «Человек должен произносить Шма Исраэль утром и вечером, и если однажды вечером не произнесет, то как будто не читал Шма вообще никогда» (Брахот 63б). Это означает, что, пропустив чтение Шма однажды, человек прерывает последовательность непрерывного чтения и из-за этого он как будто вообще не читал Шма до сегодняшнего дня. Следует понять, с чем связана подобная строгость? Почему в этом требуется непрерывность? Но ответ, как мы и писали выше, следующий: непрерывность связана с тем, что это – процесс, движение. А наше постижение Основ, раскрытых с Исходом, обязывает нас видеть, что все происходящее в мире является следствием Основ.

Это простейшее объяснение первой данной нам заповеди: «Я – Всевышний, Властелин твой, который вывел тебя из земли Египетской», то есть теперь все наше восприятие мира должно осуществляться сквозь призму Исхода. Как и пишет об этом Рамбан, говоря, что все 13 Основ раскрылись Исходом, и поэтому все заповеди считаются «побегами» этого корня. Исход обязывает нас понять, что сам он стал Основой и корнем.

Таким образом, Рамбан объясняет, что мы должны осознавать Исход не просто как могучее событие, случившееся однажды, а как новую основу и корень всего, как то, что дает нам возможность существовать. Ведь, как мы выучили, само слово, означающее основу на Святом языке, используется для обозначения как «корня», так и «вырывания», и всякий, «оторвавшийся» от Исхода, будет чувствовать себя листом, сорванным ветром – как нечто, лишенное корня и источника существования.

Основы веры, ради которых мы обязаны пожертвовать собой, и есть фундамент нашего существования, и именно так мы должны воспринимать их, и именно как нечто, полученное с Исходом из Египта. Сама Основа как таковая не имеет продолжения, она служит новым началом, но из этой точки, как из корня, всегда можно продолжить линию, и любое продолжение исходит из него подобно побегу. Мы должны помнить о тринадцати Основах каждое мгновение, в любом состоянии и в любом месте, куда нас забросит коловращение времени. И когда мы вспоминаем Основы, мы вспоминаем Исход.

Это раскрывает нам стих: «Сегодня вы выходите, в месяц весны» (Шмот 13:4). На Святом языке «месяц» называется *ходеш* – «*שׁוּתֵן*», и называется он так именно из-за заложенного в нем обновления (*хидуш* – «*שׁוּתֵן*») – Исхода, как написано: «Месяц этот [будет] вам началом...» Есть даже предположение, что рассказ об Исходе следовало бы начинать с новомесячия нисана, как сказано: «Может быть, с начала месяца?» И хотя Талмуд отвергает это предпо-

ложение, аргументируя так: «Сказано: "В день тот..."», то есть рассказывать следует именно в день Исхода, ибо это касается исключительно этого дня, но вспоминать о сказанном «сегодня вы выходите, в месяц весны» мы обязаны в течение всего месяца. И на самом деле, из-за этого весь месяц считается праздничным, и запрещено назначать посты в течение нисана.

И хотя в Шулхан Арухе сказано, что [назначать посты в нисане запрещено], из-за того, что «большая часть месяца свята», так как освящение переносного Святилища (Мишкана) [в пустыне] пришлось на начало этого месяца, тем не менее, в тишрее следует произносить Таханун сразу по истечении одного дня с завершения праздника Шмини Ацерет, и только в дни между Йом Кипуром и Суккот Таханун не произносятся, из-за того что те дни, на самом деле, отчасти праздничные, и на это есть намек у мудрецов. Более того, поститься в месяце тишрее не только не запрещено, но есть в этом исполнение заповеди, и не только в «Десять дней раскаяния», существует даже обычай поститься в канун месяца хешвана. В любом случае, Шулхан Арух не запрещает поститься в тишрее, а в нисане – запрещает. И еще, даже если «большая часть месяца свята», почему запрещено поститься весь месяц? Почему мы не ограничиваемся, например, неделей, большая часть которой стала святой, или декадой? Почему именно месяц?

Очевидно, что месяц нисан сам по себе является месяцем радости, как и написано: «Сегодня вы выходите, в месяц весны» – то есть, весь месяц предназначен для Исхода из Египта. Более того, комментаторы объясняют, что само название «нисан» восходит к стиху: «Ростки («פִּיטָוּן» – ницаним) показали из земли» (Шир а-ширим 2:12), ведь буквы самех (читается как «с») и цади (читается как «ц») очень близки в произношении. Кроме того, слово «нисан» родственно слову «чудо» – нес (נס), и его численное значение совпадает с численным значением слова «чудеса» – нисим (נסים). Другими словами, нисан – это месяц, в ко-

тором произрастает нечто новое. И простое понимание стиха: «Месяц этот вам – начало месяцев» звучит так, как будто весь месяц назван началом. И только из-за того, что нам не даны праздничные дни на протяжении всего месяца, дабы проявлять радость этого месяца каждый день конкретными действиями, мы должны применить закон «из-за того, что большая часть его – дни радости» – семь дней празднования освящения Мишкана и семь дней праздника Песах, когда «радость» была реализована, – можно уже весь месяц вести себя так, как будто все его дни – это дни радости.

Следует понять, что с Исходом из Египта Египет не исчез, он все еще существует, и это обязывает нас продолжать «Исход». «В каждом поколении человек обязан видеть себя так, как будто он сам выходит из Египта», сказали мудрецы, ибо в этом наше «рождение», даже сегодня. Поэтому следует «начинать с позора». Мы должны осознавать, что не рождены в вере. Мы приходим к ней, только отвергая заблуждения и ереси поклонения идолам. Поэтому, если мы не включим в рассказ об Исходе упоминание о том, что вся наша суть в этом переживании, в том, что мы уходим от этого, рассказ не будет полным. Именно поэтому и сказано: «Всякий, кто умножает рассказ об Исходе, достоин хвалы», ведь если мы не будем возвращаться к этому «рассказу», не будем умножать его, мы вообще не поймем, что означает «Исход».

Мы обязаны, каждый в меру своих сил, углубляться в Исход, ибо это – самое чудесное и потрясающее событие во всей нашей реальности. Мы, «верующие, потомки верующих», верим, что Исход происходил именно так, как он описан в Торе, и знание о нем дошло до нас от того самого поколения, которому было сказано: «Вы видели, что Я сделал Египту» (Шмот 19:4). А открылось это все в «месяц этот», и в этот месяц мы снова и снова открываем, что у мира есть Хозяин.

Чем ближе поколение к Исходу, тем оно мудрее и внимательнее, тем не менее, сказано: «В каждом поколении человек обязан

видеть себя так, как будто он сам выходит из Египта». В каждом поколении следует «начинать с собственного позора». Но завершать тем, что является достоинством каждого – его Исход, ибо это отправная точка, это «новое начало» навеки, начало Исхода из любого позора. Это переворот, совершить который обязаны и мы. Начало

– это позор каждого поколения, и каждый должен сам избавиться от своего позора и выйти из своего Египта. Мы обязаны осознать, что все мы существуем под провидением Всевышнего, а Он ведет нас навстречу вечной радости, к будущему – «как в дни исхода твоего из земли Египетской, покажу Я тебе чудеса».

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ПАСПОРТ ИЗ МУНКАЧА

Р. ШЛОМО КАРЛИБАХ

Все знают, что раби Леви-Ицхак из Бердичева был святейшим человеком. Многие слышали о том, как один из его хасидов пришел к нему однажды и сказал:

— Ребе, мне нужно ехать в Люблин, а у меня нет паспорта. Я боюсь идти в полицию, ведь еврей лучше не показываться полицейским на глаза. Ребе сказал:

— Нет проблем, я дам тебе паспорт.

Он вошел в свою комнату, взял пустой лист бумаги и дал хасиду:

— Вот твой паспорт.

Знаете, друзья мои, он должен был быть очень большим хасидом, с очень крепкой верой, чтобы на границе вместо паспорта предъявить пустой лист бумаги. Когда пограничник увидел этот пустой лист, он вдруг начал его приветствовать:

— Никогда я не встречал человека более великого, чем Вы! Окажите мне честь, садитесь вот в эту карету, запряженную шестеркой лошадей, и она доставит Вас туда, куда Вам нужно!

Этот бедный еврей даже кареты никогда в жизни не видел. Всю дорогу к нему относились, как к царю, и он благополучно вернулся домой.

Когда я рассказал эту историю в Вене, один человек подошел ко мне и сказал:

— Историю про паспорт раби Леви-Ицхака из Бердичева многие знают. А про паспорт из Мункача знаю только я, она случилась с моим дядей. Послушай же...

Шел 1935 год. Мой дядя был хасидом Мункач: с длинной бородой и пейсами. Он выглядел как еврей и жил как еврей — настоящий еврей сердцем и душой. Ему нужно было съездить в Германию. У него был паспорт, но там было написано, что он еврей, и с таким паспортом вряд ли бы он вернулся домой. Хасид пришел к своему ребе — ребе Хаиму Элизеру Шапира — и стал его просить:

— Ребе, мне надо ехать в Германию, но я обязан вернуться домой: у меня жена и семеро детей. Я прошу тебя, дай мне «Мункачер паспорт!»

Ребе отвечал ему:

— С чего ты взял, что я могу тебе дать что-то подобное?

— Ребе, я знаю, я прошу тебя, я умоляю, я знаю, что ты великий праведник, пожалуйста, спаси мою жизнь, ребе!..

Ребе подумал, покачал головой и сказал хасиду так:

— Послушай, это непросто... Это непросто.

Такой паспорт можно дать только раз в жизни. Поэтому пообещай мне, что об этом никто не узнает.

Ребе из Мункача пошел в комнату и часа через три вышел: его глаза были красны от слез. Вы знаете, друзья, дать паспорт из Бердичева в Люблин в царской России — это великое дело, но паспорт в 1935-м году из Мункача в Германию — требует много молитв и много слёз. Он дал ему пустой лист бумаги, который насквозь промок от слёз двухтысячелетнего изгнания...

На границе немецкий офицер потребовал у хасида паспорт, а взяв в руки пустой лист, вдруг начал его приветствовать:

— Никогда еще в Германию не приезжал такой великий человек, как Вы. Разрешите мне предложить Вам это письмо в полицейские управления всей Германии, чтобы они позаботились о вас и защитили в случае необходимости! Мой дядя неделю провел в Германии, нацисты водили его всюду, куда ему было нужно, заплатили за его гостиницу... Он вернулся благополучно домой и ни-

кому ничего не рассказал. Ребе из Мункача скончался в 1936-м году, сказав перед смертью:

— Я вижу: тьма спускается на наш мир, я не хочу здесь больше быть.

Тогда не поняли этих его слов — сейчас мы понимаем. В 1939 году, за несколько дней до начала Второй Мировой войны, мой дядя очень серьезно заболел и, поняв, что его часы сочтены, позвал к себе всю семью. Мне было семь лет, и меня тоже позвали. Вот что он сказал:

— Я хочу, чтобы вы знали: у меня есть паспорт святого праведника — ребе из Мункача, — и рассказал им всю эту историю.

— Вот моя последняя воля: когда вы меня будете хоронить, а это случится очень скоро, положите Мункачер паспорт у меня в головы.

Положите паспорт святейшего ребе мне в головы. Потому, что если паспорт ребе открывает ворота в этом мире, кто знает, какие Врата он откроет мне в Будущем мире.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

НЕУЖЕЛИ Б-Г ПРАВДА НЕ ПОСЫЛАЕТ ИСПЫТАНИЙ ВЫШЕ СИЛ ЧЕЛОВЕКА?

ЯКОВ ГЕЛЬФМАН

Существует распространённое мнение, что, якобы, «Б-г не посылает испытаний выше сил человека». Есть ли этому подтверждение в Торе? Если есть, почему тогда люди совершают самоубийства? Получается, испытание может быть всё-таки выше сил? Вопрос, который Вы задаёте, чрезвычайно важен, на мой взгляд. Но трудно дать на него однозначный ответ. Попробую привести здесь размышления, которые возникли у меня на эту тему — на основе моих знаний и обсуждения со знающими и пони-

мающими людьми. Источник утверждения, которое Вы приводите, насколько мне известно, следующий. Рав Йехезкель Абрамский после Второй мировой войны некоторое время был раввином в Англии. Там он читал лекции по недельной главе евреям — студентам университета.

И дошёл до главы Ки Теце, где приводится закон, согласно которому разрешено жениться на женщине (нееврейке), пленённой на войне. Рав Абрамский колебался: как правильно преподать эту тему моло-

дым людям, достаточно далёким от еврейства?

И на лекции он вывел из этой заповеди следующий урок. Есть люди, которые считают, сказал он, что соблюдение Торы для них неприемлемо. Одни скажут, что невозможно в наше время соблюдать субботу. Другим тяжело с кашрутом и т. п. Но Тора дана на все времена. И Творец, зная человеческую природу и условия жизни, дал только заповеди, которые под силу человеку. Откуда мы это знаем? Из нашей недельной главы.

Ведь как можно объяснить, зная строгое отношение Торы к разврату вообще и к связи с нееврейкой в частности (см. конец главы Пинхас), что в данном случае Тора разрешает запретную связь? Вывод однозначен. Творец учитывает здесь слабость человеческой природы и то состояние, в котором человек находится на войне, невольно для себя встречаясь с соблазном. И поэтому разрешает то, от чего человек всё равно не смог бы воздержаться.

Так значит, Тора не предписывает того, что невозможно исполнить? А если Тора всё же что-то предписала, значит, это по силам человеку! Так закончил урок рав Абрамский.

Но это — в общем и целом. То есть, понятно, что заповеди Торы даны человеку, а не ангелам и, соответственно, учитывают природу человека. Но, с другой стороны, понятно: чтобы соблюдать заповеди, нужна хорошая подготовка и знания.

Когда человек с рождения воспитывается в обществе, полностью живущем по законам Торы, он получает эту подготовку — моральную и информационную. Всегда будут те, кто ему поможет в этом, поправит и направит в нужном направлении. Но, если человек вырос в среде, ценности и «устои» которой кардинально отличаются от ценностей и устоев Торы, то понятно, что ему будет очень трудно соблюдать предписания Торы. И даже после того, как он постепенно привыкнет к требованиям Закона, изменить само мышление останется для него совсем непростой задачей.

В таком случае понятно, что требования Небес к нему на каждом из этапов его продвижения — иные, чем требования к человеку подготовленному. Правда, нужно оговориться: так как человеку трудно определить свои возможности, душевные и физические, нужно стараться соблюдать всё, что в наших силах, постоянно советуясь с мудрыми людьми, приобретая новые знания, а главное — делать всё это чисто-сердечно, не пытаясь увильнуть от истины. Ведь, в конце концов, это в первую очередь в наших интересах!

Но Вы говорите об испытаниях. По моему пониманию, испытание — это проверка человека в той области, где, вроде бы, он уже ведёт себя правильно в обычных условиях. Но не знает, сможет ли повести себя правильно в условиях экстремальных...

От чего зависит, выстоит ли человек в испытании? Это зависит от того, насколько глубоко принципы, которым он следует, укоренились в его сознании, и от его иерархии приоритетов. Например, если соблюдение кашрута для человека не так важно, а вот привычка хорошо поесть — очень сильна, то, если он окажется в ситуации, когда кошерная пища недоступна, а соблазн велик, он оступится и попробует некошерного. Это испытание, которого он не выдержит.

Поставят ли его Свыше в такую ситуацию? Вполне возможно, если он мог приобрести моральную закалку для того, чтобы ставить интересы духовные выше материальных, но не сделал этого. И, даже если у него не было такой возможности, подобного рода испытание может заставить его задуматься о роли кашрута в его жизни и пересмотреть своё отношение к еде.

Если мы задумаемся над сказанным, то поймём, что возможность выстоять в испытании строится задолго до того, как приходит само испытание. Ведь это напрямую зависит от той системы ценностей, которую человек строил в своей душе в течение всей жизни, предшествующей испытанию. И, если человек шёл неверным путем, то неудивительно, что он не сможет выдер-

жать испытания, которые ставит перед ним жизнь. То же самое касается и отношения к жизни вообще. Иерархия ценностей нерелигиозного общества, когда жизнь важна только для удовлетворения желаний и потребностей, приводит к росту числа самоубийств. Ведь, если человек не достиг желаемого или переживает глубокий кризис, то ставится под вопрос ценность самой жизни... И часто человек оказывается не в состоянии снести это горе или стыд и т. д. И получается, что перед ним испытание, которого он не может выдержать... Но, на самом деле, если бы он жил ценностями Торы, то знал бы истинную ценность жизни. И тогда — или не оказался бы вообще в такой ситуации, или не дошёл бы до самоубийства.

Конечно, для любого человека из плоти и крови существуют испытания, которые он не в силах преодолеть. Это мы видим в нескольких местах в [Талмуде](#).

В общем и целом можно сказать, что человек, который старается идти путем Торы в соответствии со своим разумом и возможностями и ИЗБЕГАЕТ ситуаций, в которых соблазн слишком велик, учитывая свои слабости, не подвергнется таким испытаниям или сможет преодолеть трудности.

Но, даже если и оступится, не упадёт духом, а продолжит работать над собой, чтобы не упасть ещё раз.

И об этом сказано: «Ибо семь раз упадет праведный, но (всё равно) встанет...» (Мислей 24:16).

В ЧЕМ СУТЬ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ?

РАВ НАТАН АГРЕС

Известно, что помимо молитв, основная задача Храма состояла в жертвоприношениях. Зачем Всевышнему жертвы — кровь и мясо животных?! Молитва — это обращение к Создателю, установление связи с Ним, но жертвы...? Служение в Храме заключалось в первую очередь в жертвоприношениях — аводат а-корбанот. Ежедневно, утром и перед заходом солнца, приносились постоянные жертвы — корбанот а-тамид, а по субботам, новомесячьям

и праздникам к ним добавлялись особые дополнительные жертвы — корбанот а-мусаф, связанные со специфическим влиянием этих возвышенных дней.

Помимо общественных жертв, приносимых от имени всего народа, каждый отдельный человек мог принести свое индивидуальное приношение: обязательное — для искупления греха, или же в силу особых обстоятельств, или добровольное — в знак благодарности Творцу, или просто по

чистосердечному желанию еще больше приблизиться к Создателю.

О важности жертвоприношений можно судить из сказанного в трактате Авот (1:2): «На трех основах зиждется мир — на Торе, на служении [в Храме] и на благотворительности». Источником этого утверждения служат жертвоприношения Ноаха, совершенные им сразу же после Всемирного Потопа. О них сказано (Берешит 8:21): «И обонял Г-сподь приятное благоухание, и сказал в сердце своем: не буду более проклинать землю из-за [грехов] человека... и не стану более поражать все живое, как сделал Я [при потопе]» — как видим, именно в силу приношений Ноаха Всевышний «дал обет» поддерживать мир и больше не наводить на человечество тотального истребления.

Кроме этого Устная Тора сообщает, что корбанот хранили еврейский народ от всех врагов, увеличивали благодать и процветание. Одним словом, служба в Храме оказывала огромное положительное влияние на состояние народа, как в духовной, так и в материальной сфере.

В чем состоит суть жертвоприношений, почему это настолько важно и оказывает такое большое влияние?

Жертвоприношение — это хок

На эту тему имеется масса информации, но вместе с этим важно не забывать, что заповедь о корбанот относится к области хуки — законов, истинная суть которых скрыта от человеческого понимания.

Эти законы отражают некую объективную духовную реальность, непостижимую для наших органов чувств, и, как следствие, непонятную нашему разуму. Без непосредственного повеления Творца мы не имели бы об этих законах ни малейшего представления. Но даже после дарования Торы Всевышний возжелал скрыть суть этих законов от большинства людей. Он хотел, чтобы мы исполняли их только по той причине, что так Он приказал нам, даже если мы не понимаем их сути и значения. В отношении этих законов Тора ограничивается практическим руководством к действию: что мож-

но делать, а что нельзя и т.д. Исполняя эту инструкцию, мы можем быть уверены, что используем мироздание во всей его полноте наилучшим образом ради нашей же пользы.

Это можно сравнить с использованием компьютера. Для разработки и создания компьютера были затрачены многие годы упорного труда лучших умов человечества, но после того, как «машина» была сотворена, использовать ее может практически каждый. Пользователю совершенно не обязательно вдаваться в премудрости программирования и залезать в дебри электроники и техники производства. Короткий курс ознакомления с правилами эксплуатации позволит ему свободно владеть чудом техники и полноценно использовать его в своих нуждах.

То же самое верно в отношении корбанот и других законов из этой области. Творец создал неимоверно сложный мир, большая часть которого, подобно айсбергу, скрыта от нашего взора, однако переданные нам правила эксплуатации позволяют использовать все части творения во благо человеку.

Поэтому, исполняя предписания, связанные с жертвоприношениями, даже не понимая их сути и необходимости, мы достигаем главного — исполняем волю Творца и приводим в наш мир благо и изобилие.

И все же намеком Тора приоткрыла кое-какие аспекты понимания жертвоприношений; попытаемся вкратце коснуться некоторых из них.

Общая идея жертвоприношений

Про постоянную жертву (корбан а-тамид) сказано (Бемидбар гл. 28): «И говорил Г-сподь, обращаясь к Моше: повели сынам Израиля, и скажи им: приношение Мне (корбани), хлеб Мой (лахми) в огнепалимые жертвы Мне, благоухание, приятное Мне, соблюдайте приносить Мне в положенное время». В этих словах Тора определила сущность жертвы.

Слово «корбан» происходит от слова «кирув», означающего «близость», «сбли-

жать», «находиться рядом». Из этого вытекает, что предназначение жертвы — приблизить человека к Творцу (Рамбан на Ваикра 4:2).

Жертвы — хлеб Всевышнего

Но как понимать выражение «хлеб Мой» («еда Моя»), как можно соотносить это выражение с полностью нематериальным Творцом?

Очевидно, что невозможно трактовать эти слова буквально. Тора излагается человеческим языком, чтобы с помощью понятных нам терминов раскрыть глубинные, духовные процессы, не осязаемые нами. Для понимания данной метафоры необходимо разобраться, в чем состоит функция еды в человеческом представлении.

На первый взгляд, пища необходима всецело для поддержания телесной составляющей человека, но в кабалистических книгах сказано по-другому. Хотя сама по себе душа не нуждается в материальной еде, тем не менее, ее связь с телом осуществляется именно посредством еды. Суть дела в том, что в любом материальном объекте скрыт его духовный корень: поглощая пищу, организм расщепляет ее на составляющие, когда тело питается материальными элементами, а душа, в свою очередь, — духовными. И только благодаря этой особой энергии душа не покидает тело, а уживается вместе с ним.

Теперь давайте вернемся к жертвоприношениям.

Тора раскрывает нам, что человек является собой прообраз всего мироздания; по словам мудрецов, человек — это микромир, а мир — макро-человек. Имеется в виду, что устройство всего мироздания (включая его скрытые пласты, о которых говорилось выше) идентично устройству человека, его тела и души, и всем процессам их взаимодействия!

Не вдаваясь в детали, можно сказать, что все мироздание в целом подобно единому гигантскому «телу», когда в роли его души выступает сам Всевышний. Его присутствие наполняет все пространство и как бы про-

низывает все его составляющие. Жизнеспособность вселенной всецело зависит от постоянного контакта и связи с Творцом, так же, как жизнь тела зависит от нахождения в нем души.

Всевышний, со своей стороны, неустанно подпитывает свое детище, но эта связь во многом зависит от человека — венца и цели творения. Исполнение воли Творца оправдывает существование мира, и, как следствие, усиливает Его позитивное влияние, а нарушение Высшей воли ведет к обратному результату.

В любом случае задача и цель жертвоприношений — усилить связь человека с Творцом и увеличить тем самым энергетическую подпитку вселенной. Можно сказать, что в этом отношении человек является как бы компаньоном Создателя. Именно поэтому корбан называется «лахми», «еда моя», ведь посредством этого действия «Душа мира» получает возможность находиться в своем «теле», подобно душе человека, связанной с телом посредством еды.

«Благоухание, приятное Мне»

А как понимать выражение «реях нихоах» — «благоухание, приятное Мне»? Мудрецы, опираясь на грамматическое подобие, трактуют эти слова как «нахат руах» — удовлетворение: «Я повелел, и Моя воля была исполнена» — несмотря на то, что исполнитель не понимает причины указа (см. выше).

Но и в простом понимании текста кроется намек на сущность жертвоприношений. Из всех органов чувств именно обоняние считается наиболее утонченным и близким к духовности. Сам запах — это что-то неосознаваемое, в какой-то мере не материальное («реях» от «руах» — дух, ветер, воздух). Не случайно, говоря о жертвоприношении, Тора подчеркивает именно его запах, этим она хочет сказать, что тайна жертвы — в обращении материального (самого животного) в духовное (благоухание, поднимающееся от него).

В этом аспекте состоит основная задача всей человеческой жизни — использовать

материальный мир, все его красоты и удовольствия исключительно ради духовных целей, этим человек возвышает материю, как бы обращая ее в духовность.

Прежде всего, это касается взаимоотношения между телом и душой: призвание души — овладеть животным телом и направить все его ресурсы на свои нужды. Праведники, достигшие такого уровня, уподобляются Торой Храму и жертвеннику — месту, в котором материальность превращалась в духовность.

Именно поэтому центральное место в акте жертвоприношения занимало окропление жертвенника кровью животного. Кровь — носитель животной души, т.е. самой жизненной силы животного, а принося его в дар Творцу, человек выражал тем самым, что хочет посвятить и свои жизненные силы воле Творца. Более того, высшая душа (нешама) по самой своей натуре стремится к свету и добру, основная проблема возникает именно с телом (животной частью — нефеш), поэтому для того, чтобы возвысить и ее, приносили жертву с подобной животной душой.

Выражение единства Творца

Еще один ключевой момент, связанный с жертвоприношениями, — это раскрытие единства Творца[14].

Говоря о единстве, не имеется в виду только количественный фактор — Творец один, и не более. Речь идет о гораздо более глубокой идее — нет ничего кроме самого Творца! Так же, как до творения мира объективно существовал только один Всевышний, поскольку Его реальность абсолютна и не зависит ни от каких посторонних факторов, так и после акта творения на самом деле ничего принципиально не изменилось! Только в наших глазах (в глазах самого творения) созданный мир представляется как что-то автономное, существующее само по себе, до такой степени, что иногда это наводит на мысль, что у мира и вовсе нет Создателя.

Одна из целей жертвоприношений — раскрыть концепцию единства, поэтому в

нем принимают участие все категории творения — мертвая (неорганическая) материя (соль), растения (мука, вино), животные (сама жертва), человек (хозяин жертвы или коэн)[15].

Более того, единство компонентов творения выражается в так называемой цепочке питания: растения усваивают неорганические вещества и включают их в свой состав, животные поедают растения, а человек — животных.

В природе царит невероятный баланс между поедаемыми и поедающими, и все они вместе свидетельствуют о единой причине своего происхождения.

Эта цепочка не только связывает все создания друг с другом, но и позволяет более простым (неорганическим и т.д.) возвыситься до уровня более высоких, будучи усвоенными их организмом. А в акте жертвоприношения все эти компоненты удостоиваются наивысшего возвышения, общаясь к своему духовному корню, что ведет к особому благословию каждого из используемых видов.

В заключение

Сегодня, когда Храм разрушен, мы не можем приносить жертвы, но у нас осталось небольшое утешение в виде молитвы. Подобие молитвы и жертвоприношений — отдельная тема, но одним словом можно сказать, что ежедневно обращаясь к Творцу по всем своим нуждам, мы провозглашаем о Его власти и единстве, ставим себя в полную зависимость от Него, что и является квинтэссенцией жертвоприношений.

Кроме этого, исполнение заповедей и изучение Торы (в особенности законов самих жертвоприношений) также исполняют подобную функцию и служат основным «питательным элементом» для всего мироздания.

В самом тексте молитвы Шмонэ-Эсре (в 17-ом благословении) мы неустанно просим Творца вернуть нам Храм и служение, чтобы с их помощью достигнуть максимальной близости к Нему и иметь возможность полноценно исполнять Его волю.