

Бенцион Сонкин

ВЕХИ НА ПУТИ

Возвращение к наследию Торы



ШАГИ В ВЕЧНОСТЬ

ВЕХИ
НА
ПУТИ

Бенцион Сонкин

ВЕХИ НА ПУТИ

Возвращение к наследию Торы



ШАГИ
В ВЕЧНОСТЬ

Коллель «Даат Йосеф», Ашдод, 2019

Бенцион Сонкин
Вехи на пути
Возвращение к наследию Торы

© Бенцион Сонкин
ISBN 978-965-7672-37-2
Ул. Агана 2, Реховот (Ha-Hagana 2, Rehovot, Israel)
Тел. 08-9451638, 054-8532141

Литературная редакция и вёрстка: Александр Кучерский

Издательство «Достояние», 2019
Тел. (972)77-4246165
Эл. почта: a.dostoyaniye@gmail.com
Журнал издательства: kniga-book.com

Обложка: А.И.Ш. Ашдо́д, тел. 08-8650078, 052-7627127

Коллель «Даат Йосеф», ул. Адмор ми-Питсбург, 46, Ашдо́д. Тел. 052-7627842



*Посвящается возвышению души
моих родителей,
светлой памяти*

- *Менахем-Менделя, сына Меира*
- *Ривки (Ревекки), дочери Бенциона*



Возвышению души

- *Меира, сына Ицхака Яакова
(погиб в Минском гетто)*
- *Ривки (Ревекки), дочери Шломо
(погибла в Минском гетто)*

*Всевышний отомстит
за их кровь.*

Возвышению души

- *Яакова, сына Аарона Мордехая*
- *Мирьям, дочери Лейзер-Дона*



Возвышению души

- ***Михаэля, сына Элияу и Малки***
- ***Сары, дочери Авнера и Ханы***
- ***Шалома, сына Пинхаса и Хавы***
- ***Мирьям, дочери Давида и Ривки***
- ***Бенциона, сына Элияу и Авигайль***
- ***Леи Ирины, дочери Моше и Сары***
- ***Элияу, сына Михаэля и Сары***

***Рабби Бенцион Зильбер, руководитель «Толдот Ешурун»,
глава ешивы «Толдот Ешурун»***

Рав Бенцион Сонкин, талмид хахам, который много учился у больших людей Торе, в том числе у рава Шломо Вольбе, и самоотверженно приближает людей к Торе, написал интересную книгу «Вехи на пути» о внутреннем духовном содержании еврейских праздников. Надеюсь, эта книга поможет многим лучше ощутить духовный смысл каждого праздника.

Бенцион Зильбер

Рабби Пинхас Бронфман, раввин общины Выпускников ешив – Западный Бней-Брак и общины «Зихрон Меир» – Пардес Кац. Раввин и судья в Суде выпускников ешив

Я знаком с равом Бенционом Сонкиным более 35 лет. В течение долгих лет он приблизил сердца многих к Творцу. И вот сейчас издана его книга «Вехи на пути», которая охватывает важнейшие принципы иудаизма и глубинные основы веры. В настоящее время¹ он собирается перевести эту книгу на русский язык, что принесёт несомненную пользу русскоязычной аудитории, ищущей пути к жизни по Торе.

Пусть же эта книга станет необходимой для значительной части читателей и займёт надлежащее место в домах учения. А автору пожелаем продолжить заниматься изучением Торы в радости, здоровье и довольстве и приближать к ней тех, кто был далёк и оторван от неё.

Пинхас Бронфман

¹ Здесь приводится отзыв на ивритское издание книги.

***Рабби Ехиель А-Леви Новик, глава коллеля «Даат Йосеф»,
Ашдод***

Эта книга — плод многолетнего труда автора. Замысел книги возник в результате бесчисленных лекций, прочитанных автором, и бесед с представителями широкого спектра евреев, обращающихся ко Всевышнему: от учащихся серьёзных ешив до евреев из совершенно другого круга миропонимания, удостоившихся, зачастую благодаря этим беседам и лекциям, приблизиться к Торе. Основополагающим принципом уроков было желание помочь в построении и укреплении веры и в воспитании трепета перед Всевышним.

Автор учился в ешиве «Маор А-Талмуд» и получил обширные знания и подход к изучению Торы от своих преподавателей, там и проходил его духовный рост.

Бенцион Сонкин ощущал необходимость пробудить в каждом еврее, кто бы он ни был, стремление к безупречному исполнению заповедей и внутреннюю, глубинную потребность к добрым делам. В надежде, что книга послужит этой возвышенной цели, она и была написана.

Поддерживаю автора, моего друга, и желаю ему продолжать, радостно и спокойно, его особый путь в приближении людей к Торе и к восприятию истины.

Ехиель А-Леви Новик

Предисловие

Название книги

К еврейскому народу, покидающему землю Израиля и уходящему в вавилонское изгнание, пророк Иермияу обращается со словами:

«Пометь для себя дорогу вехами» (Иерм., 31:20). Это нужно для того, чтобы знать, каким путём возвращаться. Но дорога из Вавилона в землю Израиля не так сложна, чтобы требовалось указание пророка. Следовательно, в этом обращении содержится дополнительный, и намного более глубокий, смысл, а именно: евреям следует пометить дорогу вехами, чтобы тот, кто отделился от духовного наследия, данного нам Всевышним в учении Торы, смог вернуться к нему. Но отдаляясь, о возвратном пути человек обычно не задумывается, поэтому к нему не может относиться призыв пророка пометить дорогу. Однако этот призыв относится к нашим мудрецам, которые в различные эпохи, по мере отдаления евреев от своих корней, вводили некоторые установления и раскрывали определённые аспекты заповедей, побуждая народ к осознанию этих аспектов. Это и есть знаки, намечающие общее направление, которому нужно следовать, чтобы вернуться. Теперь мы можем на основании пояснений и установлений мудрецов определить конкретные вехи нашего пути к первоисточнику, и таким образом реализуется призыв пророка также относительно каждого из нас. Смысл приведённого здесь обращения пророка заключается в том, что эти вехи необходимы. Без них человек собьётся с пути, потеряется и даже не заметит этого.

Теперь становится понятным выбор названия книги, в которой мы попытаемся установить эти вехи. Будут также разъяснены понятия «отдаление» и «приближение» в нашем контексте. Мы рассмотрим, каким образом возникает внутренняя связь с наследием, увидим, как шаги, сделанные к нему навстречу в материальном мире, становятся шагами в мире вечности и как те же попутные вехи, которые приводят к этому наследию, ведут к вечной жизни.

Книга предназначена

как для неискущённого, так и для весьма продвинутого читателя. Автор надеется, что из неё смогут извлечь пользу также студенты и

выпускники ешив.

Общий обзор тем

В части первой рассматриваются основополагающие понятия иудаизма и смысл еврейских праздников. Здесь мы старались по возможности не ссылаться на первоисточники, чтобы не вызывать излишних затруднений у начинающего читателя.

Часть вторая делится на два раздела. В первом на базе первоисточников подробно анализируются события у горы Синай при даровании Торы и обстоятельства перехода евреями Красного моря, а также десять казней египетских. При этом выясняются понятия награды и наказания за совершённые там поступки. Эти события закладывают краеугольный камень иудаизма, на который опирается здание веры.

Второй раздел — справочный. Он содержит главу о законах Торы, знание которых необходимо при чтении этой книги, главу о законах для потомков Ноаха и о возможности стать евреем, а также краткую историко-библиографическую справку.

Летосчисление

В еврейском летосчислении начало отсчёта является объективным: это момент создания мира. В то же время в летосчислении народов мира (которое принято в Европе) оно условно. Это означает, что его выбрали и о нём условились, и есть годы, которые предшествуют начальной точке отсчёта.

Чтобы не затруднять начинающего читателя, в книге приводится летосчисление народов мира.

Мы пытались построить книгу так, чтобы её главы были по возможности независимы, даже когда они продолжают одна другую.

Следует выразить нашу признательность

«...Спускающий росу». Наши мудрецы установили упоминать в определённой молитве о том, что Всевышний спускает на землю росу. Свойством росы является то, что не видно, как она возникает. Это означает, что в росе мы видим реализацию воли Всевышнего, но не видим пути, которым она реализуется.

Аналогичным образом при написании книги можно было видеть влияние Всевышнего на каждом этапе, от первой идеи и до последней детали. Поэтому мне следует благодарить Всевышнего за всё, что происходило на всех этапах работы над книгой.

Мне следует благодарить мою жену за поддержку в моих занятиях вообще и в работе над этой книгой в частности. Без неё не могла бы возникнуть сама идея написать эту книгу.

Я выражаю признательность тем, кто поддерживал меня в течение всей работы над книгой и взял на себя расходы по её редактированию и изданию.

Благодарю раввина Ехиеля А-Леви Новика, главу коллеля «Даат Йосеф» в Ашдоде, который поддерживал меня всё это время, создав необходимые условия для воплощения замысла.

Моя благодарность раввину Хаиму Ханоху Вайнштоку, который принял активное участие в редактировании книги, раввинам Дову Бройеру, Давиду Бадихи, Йосефу Вайсу и Хаиму Ицхаку Коэну, которые прочли рукопись и высказали ценные критические замечания. Эта помощь была мне оказана при подготовке издания на иврите, но она, безусловно, благотворно сказалась и в работе над русской версией.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Это издание является русским вариантом книги автора, вышедшей на иврите под названием «Ациви лах циуним» с одобрения известных раввинов. В русском варианте возникла необходимость разделить книгу на несколько томов. Это потребовало перераспределения глав и некоторых других изменений. Настоящее издание представляет собой первый том. В русском варианте мы исправили неточности и устранили другие недочёты издания на иврите, а также сделали некоторые добавления.

Книга стремится произвести объективный анализ некоторых аспектов текста Танаха, а для этого нужен точный перевод соответствующих фрагментов. Можно говорить о различной степени точности перевода — мы добиваемся лишь необходимой для нашего анализа точности. Отметим также, что мы избегали терминологии, принятой в русском языке, так как она связана с определённым мировоззрением и с предвзятыми мнениями, что может помешать читателю объективно увидеть разбираемый предмет.

О русской транскрипции ивритских слов

Особую трудность представляет транскрипция звука [h]. Обычно в русском языке его обозначают символами [г] или [х]. Эти транскрипции проблематичны, поскольку значение слова в этом случае может оказаться иным и даже противоположным. Поэтому мы игнорируем символ [h] и, например, вместо [ha] пишем просто «а». Такое написание является не более чем неточностью, тем более что на иврите этот звук часто так и произносятся.



Введение

Евреи в культуре — или еврейская культура

Еврейский народ внёс огромный вклад во все сферы культуры народов мира. Но что можно сказать о его собственной культуре? Отвечая на этот вопрос, как правило, стремятся найти еврейские черты в произведениях искусства и в научных исследованиях еврейских авторов. Однако их творчество остаётся в рамках тех культур, к которым оно принадлежит.

Итак, где же наша культура?

Вообще говоря, здание культуры возводится на протяжении жизни многих поколений. Произведения, написанные на идиш и на иврите в последние сто лет, не могут претендовать на принадлежность к самостоятельной культуре, так как не возводят автономного здания, а остаются в стенах чужих культур. Те разрозненные и смутные ощущения принадлежности к еврейскому народу, которые вызывают эти произведения, не указывают на их причастность к еврейской культуре, хотя пробуждаемые ими чувства важны и положительны. Эти чувства должны выражаться способом, специфичным для евреев, иначе они несамостоятельны и несут на себе следы чуждых влияний.

Итак, где же она, еврейская культура? Оказывается, существует целый мир еврейской культуры, где философские, этические и психологические проблемы, над которыми безуспешно бились столетиями крупнейшие европейские мыслители, находят простое решение. Этот мир совершенно незнаком человеку с европейским образованием.

Еврейская культура зиждется на изучении и исследовании Талмуда и Мидрашей и, в широком смысле слова, называется Торой. В простом значении Тора – это Пятикнижие Моисеево (пять книг, которые Моше, Моисей, получил от Всевышнего). Эти исследования строятся как точная наука.

Существует особая система учебных и исследовательских заведений, организованных в соответствии с необходимыми требованиями. Она разрабатывалась на протяжении веков и в настоящее время представлена ешивами и коллеями. В ешивах

больше занимаются обучением, в коллелях – исследованиями. Понятно, что та и другая работа должна выполняться профессионально, по меньшей мере, на университетском уровне.

Книга Торы лежит в основе культуры многих народов. Назвав её Библией, сочинили к ней добавления, интерпретировали и исказили содержание в переводах, изменив тем самым смысл Книги. Интерпретаторы до неузнаваемости изменили открываемое Книгой мировоззрение, придав ему противоположный смысл. Тем не менее, даже отдалённые отголоски Торы оказали колоссальное влияние на всю человеческую культуру.

Попробуем представить себе, чем же тогда является сама Тора. В чём особенность этой книги? Почему именно она легла в основу миропонимания и коллективного сознания стольких народов?

Знакомству с нею следует предпослать замечание относительно способов изложения темы.

Способы изложения темы. Метод Талмуда и метод науки

Существуют различные способы изложения. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим два из них.

Назовём сперва тот, при котором текст возводится как здание, кирпич за кирпичом, начиная с фундамента. Таков научный метод. Обладая несомненными достоинствами, он имеет несколько недостатков. Во-первых, при выборе фундамента, с которого начинается построение, есть определённая произвольность. Во-вторых, если разные части стены опираются на свои фундаменты, то возводится как бы несколько независимых стен, которые можно изменять без того, чтобы это сказалось на других стенах.

Есть другой вид изложения — талмудический. При таком изложении любая упоминаемая тема является опорой всего здания, поскольку она проникает в другие темы в разных разделах Талмуда, а те в свою очередь проникают в следующие. Это создаёт целую сеть связей, охватывающую все или многие разделы и тома Талмуда. Таким образом, чтобы изменить одно место в Талмуде, придётся внести изменения в самых различных местах — иначе не сохранить существующие связи. Но эти связи так сложны, многочисленны, многогранны и настолько обширны, что сделать это практически невозможно, и, если вытащить один кирпич, то рухнет всё здание. Такие связи в Талмуде исключают возможность произвола и подмены (искажения, фальсификации) и составляют один из механизмов сохранения Устной Торы в неизменном виде.

Из этого следует, что в Талмуде нет начала, то есть можно начать его изучение с любого места, постепенно расширяя круг своих представлений и понятий. Проблема только в понимании, так как есть места более трудные и менее трудные для понимания.

Хотя Устная Тора построена согласно второму методу, это не определяет способа изучения той или иной конкретной темы. Возможно и даже рекомендуется изучать её по первому методу. Следует выбрать локальное основание (фундамент), которое строится на выводах из других тем Талмуда, и опираться на него в изучении темы. Полученные выводы следует проверить: не противоречат ли они выводам из других тем Талмуда.

Часть 1

Времена и праздники

*Краткое рассмотрение знаменательных дат еврейского календаря и
основных элементов иудаизма*

Как построена эта часть книги

Каждый из еврейских праздников выявляет определённые элементы иудаизма, поэтому целесообразно рассмотреть еврейские праздники хотя бы в общих чертах.

В основе этой части анализ того, как и на чём строится вера, а не рассмотрение знаменательных дат в порядке годового цикла.

Сначала мы покажем подход Торы к явлениям повседневной жизни. Наша иллюстрация представлена событиями Пурима, в которых на каждом шагу видно управление Всевышнего. Об этом рассказывает Книга Эстер. После этого перейдём ко времени исхода еврейского народа из Египта и рассмотрим, как через восприятие этих событий постепенно строится вера.

Глава 1

ПУРИМ

Как проявляется управление Всевышнего в событиях, связанных с каждым объектом

События Пурима

Властитель персидской империи Ахашверош под влиянием своего приближённого Амана издал указ об уничтожении еврейских подданных. Это была исключительная ситуация в еврейской истории, поскольку евреи, обычно рассеянные по разным странам, оказались под властью одного царя и не было для них спасения ни в каком другом месте. Речь шла о тотальном уничтожении Персидской империей всего еврейского народа в единой акции, для которой был назначен определённый день. В Книге Эстер описывается, как Мордехай и Эстер добивались отмены царского указа и как в конце концов царь разрешил евреям не только защищаться с помощью оружия, но и первыми нанести удар.

Различия в действиях евреев в ходе событий Пурима и Хануки

При внимательном рассмотрении мер по спасению, к которым прибегли евреи в Пурим и в Хануку, мы видим существенные различия. В Хануку горстка евреев, возглавляемая семьёй Хашмонеев (Маккавеев), подняла восстание против мощного царства греков — без надежды на успех. Однако произошло чудо, и Хашмонеи победили.

Почему же в Пурим евреи даже не помышляют о вооружённой борьбе? И нет никаких намёков на то, что было такое побуждение, пока сам Ахашверош не указал на эту возможность евреям. Но ведь в конце концов всё заканчивается именно войной и военной победой. Значит, можно было с самого начала выбрать такой путь?

Не рассматривался не только военный вариант, но даже использование связей и другие возможности повлиять на ситуацию. Это видно из поведения Мордехая. Он облачился в мешок, посыпал голову пеплом, пошёл ко дворцу и у входа остановился, поскольку **«нельзя войти во дворец, надев мешок»** (Эстер, 4:2). Непонятно, почему Мордехай не может сменить мешок на пристойную одежду, ведь он сам же его надел! Более того, когда Эстер посылает ему

одежду, чтобы он мог войти во дворец, рассказать о том, что произошло, и попытаться использовать свои связи при дворе, Мордехай отказывается! Получается, что Мордехай не приложил никаких естественных усилий для спасения еврейского народа. Никаких усилий, а только облачился в мешок и посыпал голову пеплом.

Точно так же, когда Мордехай послал Эстер к царю молить о спасении, этот поступок нельзя отнести к рациональным, что прямо следует из слов Мордехая: **«Поскольку, если ты сейчас промолчишь, спасение и избавление придут к евреям из другого места, но ты и дом твоего отца сгинут»** (Эстер, 4:14). Это означает, что, по словам Мордехая, спасение еврейского народа не зависит от Эстер, а её усилия нужны ей самой, чтобы быть (см. ниже).

И снова мы видим, что никакие естественные усилия не предпринимались до тех пор, пока сам царь не подтолкнул евреев к войне.

Так продолжалось даже после того, как Ахашверош возвысил Мордехая и проявил тем самым своё расположение к народу Мордехая и Эстер, и тогда, когда Ахашверош повесил Амана, выявив тем самым своё отношение к его письмам. Всем стало известно, к какому народу принадлежит Эстер и каково отношение царя к евреям. Тем не менее у Мордехая и Эстер не являлось ни плана, ни инициативы военных действий, пока царь не подтолкнул их к такому сопротивлению. Когда Амана повесили, Эстер просила царя отменить приказ об уничтожении евреев, но царь ответил ей: **«Воюйте!»**.

Мы видим, что Мордехай и Эстер не рассматривали возможности военного сопротивления в течение всех событий, и не потому, что евреи были рассеяны, а их враги могущественны, а по принципиальным соображениям.

Взгляд Устной Торы на события Пурима

Талмуд ставит вопрос⁵: **«Где в Торе содержится намёк на Эстер?»** — и указывает: во фразе **«И Я сокрытием сокрою Своё Лицо от них в тот день»** (Дварим, 31:18). В этих словах содержится намёк на Эстер, имя которой выражает сокрытие («астер астир» [ивр.] — «сокрытием сокрою», что созвучно имени Эстер).

В самом деле, все действия Эстер связаны с сокрытием. Она скрывалась от царских слуг, чтобы не быть взятой во дворец, и, даже когда была приведена к царю, скрыла своё происхождение и не назвала свой народ. Однако не это имеет в виду Талмуд, ссылаясь на

фразу «**И Я сокрытием сокрою...**». Указание здесь не на Эстер, а на сокрытие Лица Всевышнего, о котором Тора и говорит в этой фразе.

Сокрытие Лица Всевышнего

В истории есть периоды, когда управление Всевышнего проявляется в явном виде, как это было при исходе из Египта. Управление существует всегда, но мы слепы и его не видим. Когда же оно проявляется, с наших глаз спадает завеса и мы обретаем зрение. Еврейский народ был окружён со всех сторон облаками, перед ним шёл столб огня. Красное море расступилось перед ним. Этим событиям предшествовали десять казней египетских, а в пустыне каждый день (за исключением субботы) выпадал ман², и т. д. Такой период именуют временем открытого Лица Всевышнего. В противоположность этому сегодняшний мир представляется чем-то автономным, в нём неявно управление Всевышнего. Такой период называется периодом сокрытого Лица Всевышнего.

В приведённом месте Талмуда указывается, что перелом, то есть переход от открытого Лица к сокрытому, произошёл в Пурим. С Пурима начинается тотальный период сокрытого Лица³. Само чудо Пурима является скрытым чудом, то есть все события Пурима можно объяснить естественным образом, и для того, чтобы увидеть в них управление Всевышнего, следует их тщательно проанализировать и проследовать по цепочке умозаключений — в отличие от предыдущего периода, когда во многих событиях управление Всевышнего проявлялось ощутимо и пророки оповещали об этих событиях заранее. Намёк на это содержится во фразе о сокрытии Лица, где есть намёк и на имя Эстер, поскольку с ней связаны события Пурима.

Книга Эстер, свиток Эстер – на иврите: Мегилат Эстер. Слово «мегила» означает свиток, но у этого слова есть ещё и другое значение: обнажение, обнаружение, раскрытие. Развёртывание свитка является как бы раскрытием того, что в нём написано⁴. Однако в свитке Эстер содержится ещё и дополнительное раскрытие, указанное в его названии, и это раскрытие сокрытого содержания под внешней оболочкой естественного хода событий – «эстер». Таким образом, свиток Эстер (Мегилат Эстер) раскрывает настоящие причины и смысл событий Пурима, которые скрыты от поверхностного взгляда. Мегилат Эстер – раскрытие сокрытого.

Из анализа текста мы видим, что это было чудо, а не набор случайных совпадений. Но поскольку чудо скрытое, невидимое

извне, то во всей книге Эстер ни разу не упоминается Имя Всевышнего в явном виде, мы лишь находим намёки на него. Ведь Имя Всевышнего связано с раскрытым Лицом.

Книга Эстер даёт нам ключ к пониманию событий, происходящих в течение всего периода скрытого Лица.

Что же на самом деле происходило в Пурим

События Пурима имели две причины. 1) Были евреи, которые поклонились идолу в Вавилоне. 2) Были евреи, которые участвовали в пире Ахашвероша, хотя им нельзя было этого делать (и Мордехай их об этом предупреждал). По этим двум причинам Свыше был вынесен приговор о тотальном уничтожении, что приняло форму эдикта царя Ахашвероша.

Почему было запрещено участвовать в пире Ахашвероша? 1) На пиру шла в ход посуда, которая использовалась для жертвоприношений в Храме. 2) Ахашверош облачился в храмовые одежды первосвященника.

Еврейский народ не является обычным народом. У него особая функция в мире, для исполнения которой он был избран⁽⁵⁾. Истина в мире проявляется через еврейский народ, и это обязывает евреев вести себя в соответствии с истиной во всех ситуациях и при любых событиях и не поддаваться различным соблазнам. Так проявляется близость еврейского народа ко Всевышнему. Эта близость выражается в наличии Храма в земле Израиля, который является как бы дворцом Царя (Всевышнего)⁽⁶⁾.

После разрушения Храма и изгнания еврейского народа из его земли сохраняется только связь со Всевышним внутри нас, то есть Храм и земля Израиля внутри нас. Но изгнание является не только внешним, но и внутренним, и, более того, внутреннее изгнание есть причина внешнего. Таким образом, отрыв евреев от своих духовных корней приводит к внешнему изгнанию. На пиру Ахашвероша посуда, использовавшаяся при службе в Храме и приближавшая евреев ко Всевышнему, была употреблена для чревоугодия. Ахашверош, которого занимали только власть и наслаждения, надевает одежды первосвященника, обращая предметы, предназначенные для служения в Храме, в средства удовлетворения прихоти и тщеславия. Еврей, наблюдая это и участвуя в пире, отрывается от корней, утрачивает свою роль в этом мире, тем самым теряя и смысл своего существования.

Сопоставление Хануки и Пурима

В Хануку греки запретили евреям изучать Тору и выполнять её заповеди. В Пурим было постановлено физически уничтожить евреев. Чтобы приговор Свьше был отменён, нужно устранить его причины.

В Хануку причиной приговора было то, что евреи недостаточно самоотверженно изучали Тору и выполняли её законы, поэтому для исправления они должны были самоотверженно сражаться за Тору, а затем на должном уровне её изучать и выполнять её заповеди.

При обстоятельствах Пурима война, напротив, совершенно бессмысленна, поскольку не устраняет причин. Это было бы похоже на поведение собаки, в которую швырнули палку, и она пытается эту палку загрызть, хотя та же рука может швырнуть и другую. Причина в руке, а брошенная палка – лишь следствие. В Пурим, как и в Хануку, нужно воздействовать на причину, а не на следствие. Аналогичным образом в Хануку и Пурим причинами приговора были поступки евреев, и эти поступки подлежали исправлению.

Как происходит исправление в Пурим

Вопрос

Почему Мордехай не кланяется Аману? Мордехай мог бы просто не попадаться ему на пути, но он намеренно поджидает Амана и не приветствует его поклоном.

Ответ

Мордехай принимает на себя инициативу по исправлению совершённого евреями преступления, когда они поклонились идолу в Вавилоне.

После того как принимается решение об уничтожении евреев, Мордехай облачается в мешок, посыпает голову пеплом и выходит на улицы города. Он у входа в царский дворец, и Эстер посылает к нему узнать, что случилось. Пусть он войдёт во дворец и поведает ей, а также сам примет необходимые меры по спасению евреев. Мордехай отвечает, что он не может войти во дворец в такой одежде.

Вопрос

Зачем же Мордехай облачился в такую одежду? Пусть сменил её, войдёт во дворец и предпримет всё необходимое для спасения народа.

Ответ

Попытки изменить положение, используя различные связи и применяя другие естественные средства, ни к чему не приведут, ведь сказано: **«И Мордехай знал всё, что произошло» (4:1)**. Иными

словами, Мордехай знал настоящие причины событий, знал, что нужно устранить эти причины и нет другой возможности спасения. Он не готов снять с себя мешок ни на какое короткое время, поскольку от этого зависит исправление и избавление. Мордехай побуждает народ исправиться и перемениться настолько, чтобы больше никогда не поклоняться идолу и не участвовать в запретных пирах. И народ пробуждается.

Мордехай посылает Эстер к царю просить о спасении евреев. Эстер отвечает: **«Есть закон, согласно которому того, кто является по своей воле перед лицом царя, предают смерти, разве что только царь протянет ему свой жезл. А меня не призывали к царю уже тридцать дней»** (4:11). Мордехай отвечает: **«Иди. Если ты промолчишь в этот момент, спасение придёт к евреям с другой стороны, а ты и дом твоего отца погибнете...»**.

Вопрос

Что означают эти тридцать дней? Вероятно, что призовут через день-другой. Но тогда зачем же рисковать сегодня, если можно подождать пару дней и предстать перед царём без риска?² Почему Мордехай требует от Эстер, чтобы она шла к царю сегодня? И что означают его слова, что она и дом её отца погибнут?

Ненависть Амалека и его потомков к еврейскому народу и война против них

У событий Пурима есть предыстория. Когда евреи вышли из Египта, на них напал народ Амалек. С тех пор он непримиримо враждебен евреям на протяжении всей истории. Создатель мира даёт нам понять, что каждый амалекитянин – потенциальный Гитлер. Амалек по своей сути является врагом истины и еврейского народа, и на еврейский народ возложена задача — искоренить Амалека и его влияние, чтобы в мире не осталось ни следа, ни даже памяти о нём. Сегодня на нас лежит обязанность повседневно помнить о том, что содеял Амалек, и раз в году выражать это словесно. Мы выполняем эту обязанность, слушая чтение соответствующего отрывка из Торы в субботу перед Пуримом. Помимо этого мы должны победить Амалека внутри нас самих.

Обязанность вести борьбу с народом Амалеком и победить его была возложена на царя Шауля (Саула). Он почти исполнил это, пощадил только царя амалекитян Агага. По этой причине Шауль был лишён царства, навечно отданного Всевышним Давиду. Агаг же произвёл потомков, одним из которых оказался Аман, отплативший

евреям злом за милость царя Шауля.

Эстер ведёт свой род от царя Шауля. Мордехай говорит ей, что возможность совершить хороший поступок (мицву) – это дар Свыше. Если человек не воспользуется этим даром, он его теряет, и второй такой возможности может ему не представиться.

У каждого человека есть роль в этом мире, и, если человек эту возложенную на него роль не исполняет, он теряет право на существование. Мордехай говорит Эстер, что сейчас у неё есть возможность спасти еврейский народ и тем самым исправить поступок царя Шауля. В этом её роль. Если Эстер своё предназначение не исполнит — неважно по каким соображениям, — такая возможность у неё будет отъята и передана кому-то другому. Евреи будут спасены, но не через неё, а через другого. Эстер же утратит право бытия, поскольку не исполнила свою роль. У неё была возможность исправить то, что испортил её предок, царь Шауль. «Если ты сейчас этого не исправишь, — передаёт ей Мордехай, — то это уже никогда исправлено не будет», или как сказано: **«Ты и дом твоего отца погибнете»**.

Таким образом, избавление в Пурим зависит единственно от исправления тех причин, которые привели к вердикту. Избавление не зависит от того, явится Эстер к царю или нет, но ей предоставляется возможность поступить таким образом, чтобы оно произошло через неё. То, что возложено на Эстер, может совершить только она, но спасение еврейского народа от неё не зависит.

Исключительный характер избавления при событиях Пурима

Рассматривая события Пурима, постараемся разобраться, чем достигнутое в исходе этих событий избавление отличается от эпизодов спасения евреев на протяжении всей истории. Где раскрывается здесь Лицо Всевышнего в большей степени, чем в других подобных ситуациях?

Все события Пурима строятся по принципу: Всевышний готовит исцеление, прежде чем нанесена рана. Мы не будем подробно разбирать весь текст Книги Эстер, приведём лишь несколько примеров.

1. Пир Ахашвероша завершается тем, что царь требует от царицы Вашти предстать перед ним и явить свою красоту всем гостям. Она отказывается это сделать. Царь приказывает её удалить. Это означает – казнить; и действительно, царь потом по ней скучает, её ему не хватает, и он начинает искать ей замену. Таким образом

освобождается место на троне для Эстер, через которую приходит спасение для евреев.

2. В начале книги Аман (выступающий там под именем Мемухан) предлагает расширить полномочия царя таким образом, чтобы тот мог выносить свои приговоры без суда и следствия (что выясняется лишь при тщательном анализе текста и не видно при поверхностном знакомстве с ним)^(B). Это в дальнейшем даёт царю возможность казнить Амана на месте, и гнев царя не успевает остыть.

3. Аман требует казни царицы Вашти, тем самым освобождая место для Эстер.

Повешению Амана предшествуют следующие события.

4. Бигтан и Тереш готовят покушение на царя. Это становится известно Мордехаю, о чём он сообщает Эстер, она же от имени Мордехая передаёт известие царю. Царь проводит расследование, преступников казнят, это событие записывают в царских летописях.

5. Далее, однажды ночью царь страдал от бессонницы и приказал, чтобы ему читали летописи. Так ему напоминают о том, что Мордехай его спас, но обошёл царской благодарностью. В этот момент приходит Аман, чтобы убедить царя повесить Мордехая. Но прежде чем Аман успевает высказаться, царь повелевает ему почтить Мордехая. Это исключает для Амана возможность обращения к царю, спасает Мордехая и открывает путь к избавлению всех евреев.

6. Аман воздвигает очень высокое дерево, видимое отовсюду, чтобы повесить на нём Мордехая. Царь, таким образом, видит дерево из своего дворца и приказывает, чтобы на нём повесили Амана. Если бы царь в нужный момент не увидел дерева, то гнев его мог остыть, и неизвестно, каково было бы окончательное решение.

Всё, что делает Аман, оборачивается против него и становится причиной его гибели. Поворот событий происходит помимо его воли, вопреки его усилиям и власти и приводит к спасению евреев.

Подведём итог действиям Амана и тому, к чему они привели.

1. Предложение увеличить полномочия царя таким образом, чтобы тот мог выносить приговор самовольно, даёт возможность царю казнить Амана на месте.

2. Требование казнить царицу Вашти освобождает место на троне для Эстер.

3. Воздвижение особенно высокого дерева для казни Мордехая приводит к тому, что на нём повешен Аман.

4. Поспешный приход Амана к царю, чтобы просить о казни Мордехая, ведёт к падению Амана, возвышению Мордехая и

избавлению еврейского народа.

При подробном анализе текста выясняются точные соответствия событий, а выявленные причинно-следственные связи позволяют увидеть, как проявляется управление Всевышнего. Оно присутствует постоянно, а не только при этих событиях, но мы его до поры не видим: «плёнка» ещё не проявлена.

В конце Книги Эстер читаем: **«Поскольку Мордехай еврей помощник царя Ахашвероша и велик для евреев и желаем большинству своих братьев...»** (10:3). Что значит «желаем большинству своих братьев»? Почему большинству, а не всем? Наши мудрецы поясняют, что в те времена не все были согласны с действиями Мордехая, а именно с тем, что он стал приближённым царя. Большинство, но не все, несмотря на то, что спасение еврейского народа пришло через Мордехая. Мы видим, насколько книги Танаха правдивы и откровенны, и такого рода прямые высказывания находим также во многих местах Устной и Письменной Торы. Тора ничего не скрывает и не затушёвывает, и это свидетельство её истинности и неизменности.



¹ Хулин, 139/2.

² Ман — в укоренившейся русской транскрипции: мана.

³ Период сокрытого Лица не является кратковременным состоянием, которое может смениться состоянием открытого Лица. Он является началом периода, в котором сокрытие нарастает постоянно вплоть до начала нового периода, в котором открытие Лица дойдёт до высшей точки и больше не сменится. И тогда во главе еврейского народа встанет царь Мошиах, потомок царя Давида.

⁴ Развёртывание любого свитка раскрывает то, что в нём написано, в отличие от книги, открывая которую, мы читаем только одну страницу и до времени не видим даже её оборотную сторону.

⁵ Это будет разъяснено ниже в главе о Песахе («Рождение еврейского народа»).

⁶ Точнее, внутренними покоями во дворце.

⁷ Эстер сообщает две вещи. Во-первых, что её не призывали к царю тридцать дней. Во-вторых, что явиться к царю без вызова смертельно опасно и участь самовольно пришедшего зависит от того, протянет ли ему царь свой жезл. Следует уяснить, какова связь между этими двумя моментами. Второй верен и без первого. Даже если Эстер призывали вчера, то сегодня ей нельзя явиться без вызова, и тогда первое представляется лишним. А если бы мы сказали, что прошедшие тридцать дней свидетельствуют об изменении отношения царя к Эстер и он больше её не желает, тогда лишним было бы второе высказывание, поскольку её участь решена и без того, чтобы она предстала перед царём. И, конечно, она ни о чём не может его просить. И ещё неизбежен вопрос: как может быть, чтобы эта праведница уклонялась от спасения своего народа, в то время как нам известно, что она готова была ради него пожертвовать собой? Почему она отказалась действовать и не предложила ничего взамен? Из сказанного следует: Эстер была уверена, что отношение к ней царя не переменялось. Она этого не опасалась, и ей было ясно, что царь призовет её очень скоро. Незачем рисковать, если вскоре она так или иначе предстанет перед царём и сможет безбоязненно просить его о чём угодно (таков вывод А Гра и комментария «Йосеф Леках»).

⁸ А Гра. Комментарий к Книге Эстер, 1:19.

Глава 2

ПЕСАХ

Рождение еврейского народа и обретение им свободы

Корни еврейского народа

Каковы корни еврейского народа? Где его истоки, и каково происхождение слова «еврей»?

Корням еврейского народа положил начало Авраам. Отец его, Терах, был известным распространителем и продавцом идолов во времена царя Нимрода (около 4000 лет назад). Когда Авраам был ещё совсем молодым, он разбил идолов в лавке отца, и, когда тот спросил, как это случилось, Авраам сказал: «Идолы подрались и побили друг друга». Терах воскликнул: «Этого не может быть, ведь они не живые!». — «Если так, — возразил Авраам, — зачем же ты им поклоняешься и обращаешься к ним с просьбами? Они ведь не живые и не обладают силой». С этого момента Авраам начал отстаивать истину и бороться с ложью и фальшью. Его возненавидели идолопоклонники. Дело дошло до того, что царь Нимрод бросил Авраама в горящую печь. Но Авраам не сгорел.

Поединок между последователями Нимрода и потомками Авраама продолжается по сей день. Крестовые походы, погромы и газовые камеры, антисемитизм, миссионерство — в этих и других обличьях выступает он на протяжении истории. Авраама начали называть Авраам-еврей, «иври», от слова «эвер», сторона (иврит), — этим указывая на то, что Авраам не таков, как все. Весь мир — по одну сторону, Авраам — по другую. Авраам не просто боролся за истину, а подчинил себя истине, сделав её единственным мотивом всех своих поступков. Более того, он положил основание народу, который будет весь, целиком, идти по его пути, то есть станет борцом за истину, носителем истины и будет жить по истине. Таким образом Авраам превратил подчинённость истине в постоянную реальность, чего не было до него, когда подчинение истине было случайным явлением.

Эта подчинённость Авраама истине увенчивается тем, что Создатель обращается к Аврааму (когда тому было 75 лет) и заключает с ним и с его потомками союз. И, как воплощение этого союза, Аврааму и его потомкам даётся особая земля (земля Израиля).

Особенный характер этой земли в том, что в ней Всевышний в явном виде проявляет Своё управление. Интересно отметить, что многие народы боролись и продолжают бороться за эту землю (Палестину), хотя этот клочок земли, казалось бы, ничем не примечателен.

Египетское закабаление и выход на свободу

Ища спасения от голода в земле Кнаан, внук Авраама, Яков, отправляется в Египет со своей семьёй, состоящей из 70 человек. Постепенно семья возрастает настолько, что становится народом, который в течение десятилетий вынужден подчиняться кабальным условиям египтян и в конце концов превращается в их рабов. Евреи в Египте отличались от жителей этой страны и представляли собой особую группу, сохранявшую свои имена, одежду и язык. Однако их пребывание в Египте можно сравнить с периодом эмбрионального развития ребёнка. Выход из Египта – это рождение еврейского народа, выросшего из семени, посеянного Авраамом.

Агада, которую мы читаем во время пасхального Седера⁹, – это рассказ о выходе из Египта, то есть о возникновении еврейского народа.

Египтяне заставляли евреев выполнять самую тяжёлую и изнурительную работу, часто истязая их даже без всякой пользы для себя. Первые трудовые лагеря появились в Египте, и они были устроены для евреев. Дошло до того, что по указу фараона стали убивать всех новорождённых еврейских мальчиков. Власть в Египте была настолько сильна, что у евреев не было никакой естественной возможности покинуть эту страну. Но не только физически, но и духовно наши предки не могли покинуть Египет, поскольку в очень большой степени впитали египетскую культуру и срослись с ней, хотя и сохраняли свои особенности.

Для чего потребовалось десять казней египетских

Всевышний вывел евреев из рабства с помощью десяти казней, совершённых Им над Египтом. Он мог бы это сделать и без того, но десять поражений египтян имели особый смысл, поскольку через них проявились различные стороны управления Всевышнего.

Стало явным, что Всевышний существует и управляет миром; что все силы подчиняются Ему и что нет другого начала, кроме Него, а Он является началом всех начал; что Он начало как хорошего, так и плохого, как награды, так и наказания, – в отличие от того, как это представляли себе египтяне и другие народы.

Как понимать сказанное в Агаде, что мы бы остались рабами фараона в Египте до сегодняшнего дня, если бы не исход

Говорится в пасхальной Агаде: **«Если бы не вывел Всевышний наших отцов из Египта, то мы, и наши сыновья, и сыновья наших сыновей были бы рабами фараона в Египте».**

Из этого можно сделать два вывода.

1. Если бы наши отцы не были выведены тогда из Египта, то другой возможности исхода больше не представилось бы. Следовательно, только то поколение могло быть выведено из Египта, но не последующие.

Пояснить это нужно следующим образом. Евреи подпали под египетское влияние до такой степени, что ещё один момент, и их связь с праотцами окончательно бы оборвалась. Если бы евреи не удостоились исхода в тот момент, то он тем более не мог бы состояться в будущем. Что же касается провозглашения Аврааму исхода его потомков из рабства, то это обещание Всевышнего уже не относилось бы к народу, полностью оторвавшемуся от своих корней.

И сказали наши мудрецы, что исход произошёл в последний момент, когда он был ещё возможен. В следующий момент уже некого было бы выводить.

2. Если бы не Сам Всевышний вывел евреев из Египта, а исход осуществился бы через посланника или произошёл естественным образом – например, в результате войны или восстания, – то такое событие закрепилось бы только за тем поколением, а последующие могли бы снова вернуться в состояние рабства. Но Сам Всевышний вывел наших отцов, и освобождены были все последующие поколения. Это исход по своей сути (согласно Мааралю). Таким образом, мы видели две возможности исхода: для одного поколения — и для всех.

Теперь надо понять, в чём для нас выражается это различие, и здесь встают некоторые вопросы.

Того Египта, в котором евреи были рабами, больше не существует, нет и фараона^[10]. Как же тогда можно сказать, что мы остались бы в кабале у фараона до конца поколений?^[11]

Агада говорит, что если бы Всевышний не вывел наших отцов, то все последующие поколения остались бы рабами. Но, по приведённому выше объяснению Мааралю, евреи могли бы и в дальнейшем вернуться в рабство. Как объяснение Мааралю согласуется с Агадой?

Дело в том, что понятие рабства вовсе не только физическое, но

и духовное. У раба рабская идеология. Получается, что если бы в тот момент Всевышний нас не вывел, мы навсегда остались бы рабами фараона в Египте по своей сути. Даже если бы не существовало больше Египта и фараона, характер того рабства сохранился бы в нас навсегда и не было бы возможности от него избавиться. Рабство сохранилось бы в нашей сути, а не в нашем положении относительно Египта и фараона. И это в свою очередь могло бы содействовать фактическому возвращению в египетское рабство⁽¹²⁾. И возможно, народ Израиля остался бы на земле Египта в этом положении навсегда. Однако при исходе, по существу, произошёл также духовный исход.

Рабство после освобождения

Оказывается, что после выхода из рабства влияние Египта на еврейский народ ещё сохранялось и требовались особые усилия, чтобы от этого влияния освободиться. То есть давление как внешнего, так и внутреннего «фараона» на личность прекратилось, но свойства раба в ней всё ещё сохранялись.

Другими словами, хотя закабаление личности происходит со стороны господина, но рабские черты остаются присущими самой личности и после исчезновения господина.

Рассмотрим для примера повеление фараона обременить евреев работой настолько, чтобы не оставить им ни одного свободного мгновения для размышлений.

После выхода из Египта у евреев появилась возможность думать. Однако боязнь размышлять и предвзятые представления, которые препятствуют развитию мысли, остались.

Вопрос о смысле мацы и квасного и связь между выходом на свободу еврейского народа и уходом Авраама из дома своего отца

В чём смысл заповеди есть мацу и запрета квасного в дни Песах?

Здесь нам потребуются также осветить вопрос о связи мацы с обстоятельствами стремительного выхода еврейского народа на свободу.

В соответствии с приведёнными выше разъяснениями, формирование еврейского народа происходит в Египте. Чтобы еврейский народ сформировался и родился, он должен был пройти все те этапы, которые соответствуют событиям выхода Авраама из дома его отца. И так же, как Авраам постоянно выяснял истину и подчинял себя ей, так и весь еврейский народ должен был подчинить

себя прояснившейся истине, то есть Создателю. Истина выявлялась посредством десяти казней, которые Всевышний насылал на египтян.

Однако выяснение истины вызывает в человеке противодействие. Причина в том, что человек порабощён своими желаниями, привычками, общественными устоями и влияниями извне. Таким образом, внутреннее рабство человека может иметь место в большей степени, чем внешнее. Это значит, что для каждого человека есть свой внутренний «фараон» и свой «Египет» (с присущими ему индивидуальными чертами). И этот «фараон» диктует ему: «Делай то и делай это. Делай то в силу такого-то желания и делай это в силу такой-то привычки». Главная цель «фараона» – не оставить человеку ни минуты на размышление, занять его какими-то действиями или внешними раздражителями, подчинить его импульсам: ведь если он станет думать, то осознает своё рабство и пожелает от него избавиться.

Для формирования еврейского народа, продолжателя Авраама, физический исход из египетского рабства должен был сопровождаться исходом из духовного порабощения. Исход из рабства есть подчинение истине без каких бы то ни было других подчинений, то есть переход в такое состояние, в котором истина является единственной причиной всех поступков. Это «закабаление» Всевышним есть настоящая свобода, а любое другое состояние является рабством, при котором возможна только иллюзия свободы.

Объяснение смысла мацы

Как готовится маца? Добавляют воду в муку. С этого момента начинается естественный процесс заквашивания (тесто начинает киснуть, как молоко или вино). Скисшее тесто – это хамец, скисшее молоко – простокваша, скисшее вино – уксус. Этот процесс напоминает закабаление человека естественными обстоятельствами, обычным порядком вещей. Когда человек кладёт тесто в печь, он останавливает естественный процесс заквашивания и сам таким образом освобождается от диктата внешних обстоятельств, перестаёт быть их рабом и обретает независимость от них.

Отсюда мы видим, что маца представляет собой освобождение от внешнего и внутреннего рабства и выход за пределы естественного мира. Это может происходить на многих уровнях. Авраам поднялся на столь высокую ступень, что даже огонь не имел над ним власти. Состояние свободы требует от человека, чтобы все его поступки соответствовали истине, а не были бы следствием его внутреннего

рабства.

Если опаздывают положить тесто в печь, а кладут его после того, как оно заквасилось, тесто становится хлебом, но не мацей, и таков процесс приготовления хлеба. Маца, напротив, не следует естественной природе, и её приготовление должно происходить быстро. Так и выход из египетского рабства совершался поспешно.

Почему каждый еврей должен ощущать себя во время пасхального Седера так, будто он сам вышел из Египта

Каждый еврей, являясь потомком Авраама, должен находиться в состоянии подчинения истине. И для этого ему даны средства. Раз в году он должен испытывать такое чувство, будто сам вышел из Египта. Посредством этого чувства он должен избавляться от внутреннего рабства и сохранять достигнутую таким образом степень свободы в течение всего года. Факт выхода из Египта также усиливает в нём ощущение причастности к еврейскому народу.

* * *

Недостаточно было бы только мацы, поскольку человек может печь и есть мацу и вместе с ней – хамец (квасное). Поэтому необходимо запретить хамец. Однако и этого недостаточно, поскольку должен открыться путь выхода на свободу. Для этого необходима маца.



⁹ Чтение Агады в ночь исхода сочетается с определёнными действиями (или является частью определённых действий), совершаемыми в определённом порядке. Это и есть пасхальный Седер.

¹⁰ В природе нет ничего неизменного: всё изменяется, с течением времени разрушается и исчезает. Это же относится к странам и народам. Египет не мог оставаться неизменным до конца поколений, и потому должно было возникнуть состояние, при котором нет ни фараона, ни прежнего Египта. Однако относительно еврейского народа сказано, что даже при этих условиях он остался бы рабом фараона в Египте.

¹¹ Абудраам в своём комментарии к Агаде ставит вопрос: «Как можно сказать, что мы были бы закабалены фараоном, если фараон уже умер?».

¹² Рабейну Цадок А-Коэн в своём комментарии к Агаде пишет: «Несмотря на то, что страна Египта уничтожена и фараон исчез, тем не менее, мы были бы закабалены нечистотой фараона в Египте». Это означает, что влияние египетской нечистоты осталось бы.

Глава 3

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ПЕСАХ (ШВИИ ШЕЛЬ ПЕСАХ)

Проявление духовной структуры мира

Чудо расступившихся вод Красного моря

Первый и седьмой дни Песах являются праздником, и на них распространяются все законы еврейского праздника. Остальные дни (между первым и седьмым) являются частично праздничными, или праздничными буднями (холь а-моэд). К этим дням относятся специальные законы. Следует отметить, что вне земли Израиля праздничными являются два дня вместо одного в земле Израиля.

В первый день Песах произошёл исход из Египта. В седьмой день состоялся переход через Красное море. Египтяне погнались за евреями, пожалев о том, что отпустили их. Колесницы фараона настигли евреев на берегу, и не оставалось никакого пути к спасению. Однако море расступилось, и евреи перешли его посуху. Когда египтяне ринулись им вслед, море сомкнулось, и они утонули. Море выбросило трупы египтян на берег, чтобы евреи их видели и не боялись новой погони. Так Всевышний спас евреев на седьмой день Песах.

Уже было сказано, что исход из египетского рабства был не только физическим, но и духовным. Этому исходу предшествовали десять казней. Всевышний мог бы вывести евреев из Египта и без этого, но десять казней были нужны, чтобы через них проявились все стороны управления Всевышнего. Возникает вопрос: что нового добавило чудо расступившегося моря к десяти казням для того, чтобы сделались явными дополнительные стороны управления Всевышнего?

Рассмотрим сначала, что именно выяснилось в результате десяти казней. Выяснилось следующее:

1. существование Всевышнего;
2. что управление Всевышнего относится к каждому Его созданию индивидуально;
3. власть Всевышнего над всеми силами в мире, отсутствие каких-либо автономных сил, не подчинённых Всевышнему, бессмысленность поклонения египтян этим силам и каким бы то ни было другим рукотворным или природным объектам или системам.

Если система поклонения какому-либо объекту или силе построена в рамках человеческого разума, не имея основы в обращении Всевышнего и не выражая Его волю, то это поклонение делу рук человека — идолопоклонство.

Этих событий было достаточно для понимания того, что нет других сил, кроме Всевышнего, и что Он наказывает дурные поступки и вознаграждает те, которые соответствуют Его воле. Тем не мене, такое знание неполно и неточно (как выяснится из дальнейшего разбора). Кроме того, оно остаётся внешним по отношению к отдельному человеку и не входит в его сердце. Оно не может воздействовать на человека в течение длительного времени, стирается и забывается, как это и было с египтянами, которые в несколько дней забыли всё то, что осязаемо и мучительно выяснилось для них во время десяти казней, и погнались за евреями.

Следовательно, ни физический, ни духовный исход евреев всё ещё не был полным, и потребовалось новое явное проявление Всевышнего, раздвинувшего воды Красного моря. Это и стало завершающим моментом освобождения.

Что выяснилось, когда расступилось море

Одно из значений слова «море» — Мировой океан. Когда говорят об уровне моря, имеют в виду это глобальное понятие. Кроме того, море никуда не впадает, в отличие от реки⁽¹³⁾. Видимый образ моря также свидетельствует о его всеобщем значении. Река, напротив, понятие локальное. Не говорят о реке в глобальном значении, а говорят о многих реках. Точно так же страна и её население конкретны, а не всеобщи. У Красного моря евреи увидели, что море как таковое расступается перед ними для их спасения. Другими словами, Мировой океан подчинён духовной реальности, то есть воле Всевышнего, причём реальность эта всеобъемлющая, так как ей подчиняется мировая стихия, и вода, не имеющая собственной формы, превращается в свою противоположность, то есть в сушу, ограничивающую воду.

Мидраш говорит, что в момент, когда расступилось море, изменилось свойство воды: вода переломилась и расступилась. Это свойство было придано воде как таковой, то есть вся вода в мире переломилась и расступилась. Евреи увидели, что не только части мира, каков Мировой океан, но и материальные законы подчинены духовной реальности.

Во время десяти казней в наказание египтянам происходили

локальные изменения в природе. Превращение воды в кровь было локальным явлением. Кроме того, кровь не противоположна воде, то и другое – жидкости. Град, в котором огонь присутствовал вместе с водой, был также локальным явлением. При этом, хотя соприисутствовали противоположности, вода и огонь, – одно не превращалось в другое. Десять казней египетских показали, что есть Хозяин в мире, что Он наказывает за плохие поступки и Ему подчинены все силы, что Он может менять законы природы. То, что две стихии, две силы, противоположные и исключают друг друга, могут соприисутствовать в одном, означает, что они подчиняются одному Господину, Которому подчиняется всё. Потому что если бы каждая из этих стихий оставалась в рамках своих законов, то их невозможно было бы совместить. Значит, их совмещает причина, которая включает в себя обе эти противоположности, то есть всё⁽¹⁴⁾. Совмещение происходит вне рамок материи и над ними.

Приведём иллюстрацию из геометрии. Две пересекающиеся прямые не будут пересекаться, если их различно сместить по высоте относительно первоначального положения: они окажутся в разных параллельных плоскостях.

Аналогично тому огонь и вода, когда роль смещения по высоте играет выход за материальные рамки. Во время наказания градом вода и огонь находились внутри града и не исключали друг друга. Так выяснилось, что каждый объект материального мира имеет духовную основу, сам же он является её проявлением. Между духовными основами воды и огня нет противоречий и антагонизма, каждая стихия выполняет свою роль. В материальном же мире эти стихии отрицают друг друга в силу ограниченности материального мира, в котором место, занимаемое одной из них, не может в то же время занимать другая. И если огонь высушивает воду, а вода гасит огонь, то они не могут сосуществовать.

Во время казни Град открылась возможность взглянуть на духовную реальность за рамками материального мира. Эта возможность представилась в силу того, что вода и огонь утратили свои материальные свойства и выражали свойства своих духовных основ.

Когда расступилось море и вода превратилась в сушу, выяснились дополнительные аспекты управления Всевышнего. Если стихия или сила превращается в свою противоположность, это означает не только то, что она и её противоположность подчиняются одной всеобъемлющей причине, но и то, что по отношению к этой

причине их вообще не существует.

Так выясняется, что всё происходящее в мире является проявлением воли Всевышнего⁽¹⁵⁾ и само существование каких бы то ни было вещей не является автономным.

Говорится в Торе: **«Сказал Всевышний Моше: “Что ты ко мне кричишь? Говори сынам Израиля, и пусть двинутся”»** (Шмот, 14:15). Речь идёт о событиях у моря. Это означает, что в данных обстоятельствах нечего взывать ко Всевышнему, а пусть двинутся в море, там и будет их спасение. Им же не о чем тревожиться, поскольку спасение обеспечено. Так выясняется, что мировые явления подчинены спасению еврейского народа – управление миром подчинено этому спасению⁽¹⁶⁾.

С другой стороны, десять казней показали, что управление Всевышнего не подчинено ничему. Таким образом, Всевышний волит, чтобы еврейский народ существовал, и всё остальное ставится в зависимость от этой воли. Получается, что существование еврейского народа является объективной ценностью в управлении Всевышнего.

Точно так же те поступки человека, через которые реализуется воля Всевышнего, обладают объективной ценностью. Таковы, например, действия Авраама. Всё это означает, что в мире присутствуют духовные ценности, которые являются объективной реальностью.

Десять казней показали также, что в управлении Всевышнего есть установленный Им определённый порядок и Его воля выражается через этот порядок.

Когда евреи увидели, что море расступается перед ними, они поняли, что мир управляется не по законам природы, а совсем по другим, духовным законам, по законам справедливости, а материальные законы и события в материальном мире – это только внешние формы (облачение) управления миром Всевышним. Есть единая духовная система, которая является стержнем мира, а все материальные события и предметы — её облачение. И когда человек выполняет волю Создателя, то есть поступает в соответствии с духовными законами, он вписывается в эту духовную систему, он уже вне рамок пространства и времени и этому человеку уже нет уничтожения, то есть он живёт и после физической смерти. События же материального мира подстраиваются под эту систему, являясь лишь её облачением. Поэтому море расступается перед евреями.

С другой стороны, если человек поступает против воли

Всевышнего (а человеку даётся для этого свобода выбора), то он выходит из духовной системы мира и тем самым приводит себя к уничтожению. Явления же материального мира остаются облачением духовной системы, и тогда море смыкается и топит египтян, преследующих евреев. Этим завершается физическое и духовное освобождение евреев. То понимание, которое открылось им после перехода через море, вошло в сердце каждого еврея и подняло его выше крупнейших пророков будущих поколений.

Перейдя Красное море, Моше и сыны Израиля возносят благодарственную песнь Всевышнему, в которой содержатся намёки на всю последующую историю евреев. Затем пророчица Мирьям, сестра Моше и Аарона, также возносит благодарственную песнь Всевышнему вместе со всеми женщинами.

В итоге получается, что в Египте во время десяти казней еврейский народ поднялся на ступень страха перед наказанием от Всевышнего, а перейдя море – на ступень трепета перед Его величием⁽¹⁷⁾.

Восприятие управления через наказание и награду Свыше само по себе не внедряется во внутренний мир человека в такой мере, чтобы длительное время воздействовать на его поступки. Это видно из поведения египтян у Красного моря, когда все уроки десяти казней забылись ими, будто их не бывало. Если бы египтяне глубоко осмыслили эти уроки, то устояли бы против неуёмного желания преследовать евреев.

Дополнительное объяснение

Сказанное выше можно объяснить и так. У Создателя есть план событий в мире и цель, к которой мир должен прийти. Однако некоторую часть осуществления этого плана Создатель поставил в зависимость от поступков человека. Если человек действует вопреки плану, то план, казалось бы, не может реализоваться. Тогда для того, чтобы исправить ситуацию, следует наказание. Через наказание проявляется воля Создателя⁽¹⁸⁾.

Таким образом, план мира реализуется в любом случае, независимо от выбора человека, хотя есть две возможности. План осуществится позитивно для человека, если сделанный им выбор не вступит в противоречие с планом, то есть с волей Создателя. Если же человек поступает против воли Создателя, реализация плана будет для этого человека негативной. Воля Создателя тогда проявляется через наказание. Например, от фараона требовалось отпустить евреев.

Если бы он так поступил, то через его поступок осуществилась бы воля Всевышнего, то есть Его управление. Однако фараон поступил иначе, и управление Всевышнего проявилось явным образом через десять казней. Наказание от Всевышнего не является мстью, как у людей, а приходит как исправление. Если человек поступает в соответствии с волей Создателя, то становится участником реализации плана мира и его живой частью. Другими словами, он выходит за естественные рамки пространства и времени¹⁹. Если же человек поступает против воли Создателя, план мира реализуется негативно по отношению к этому человеку, против его воли, и не зависит от него. Тогда он теряет место в плане Всевышнего и остаётся частью материального мира, то есть недолговечным в рамках пространства, времени и материи.

Первоначальная воля Создателя заключается в том, чтобы план мира реализовался позитивно для каждого человека. Но если поведение человека не соответствует этому плану, то замысел становится скрытым, а явно проявляется воля негативной реализации. Молитва, однако, предоставляет возможность выявить первоначальную, а теперь скрытую, волю, и тогда она осуществляется.



¹³ «Все реки текут к морю» (Коэлет, 1:7), но море покоится по воле Всевышнего.

¹⁴ Превращения воды в кровь во время десяти казней ещё недостаточно для выяснения существования всеобъемлющей силы, которой подчиняется всё, поскольку и вода, и кровь являются жидкостями и можно было бы думать, что их совмещает сила, относящаяся только к жидкостям.

¹⁵ Когда расступилось море, стало ясно, что и десять казней осуществлялись согласно тому же принципу.

¹⁶ Связь многих событий мировой истории с освобождением и спасением еврейского народа представляется неясной. Однако после того, как расступились воды Красного моря, мы верим, что в конце концов эта связь станет явной. Кроме того следует помнить, что молитва требуется всегда — в отличие от момента чрезвычайных событий у моря, которые имели особый характер вследствие специального обращения Всевышнего.

¹⁷ Так объяснил Мальбим в своём комментарии (Шмот, 14:31).

¹⁸ Однако Создатель даёт нарушителю отсрочку и возможность спасти положение, исправив свои поступки. Если человек этой возможностью не воспользуется, то исправление придёт через наказание.

¹⁹ Возникает вопрос: как человек может включить себя в план Создателя, если план предшествовал не только этому человеку, но и созданию мира? На данном этапе мы не будем затрагивать этот вопрос. См. главу 18 «Всё предначертано, и свобода дана».

Глава 4

ВЫХОД ИЗ РАБСТВА И ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПРИНЯТИЮ ТОРЫ

Смысл праздника Шавуот

На пятидесятый день после исхода из Египта Всевышний у горы Синай даровал Тору еврейскому народу. Этот день – праздник Шавуот, и он является днём получения Торы также для нас, далёких потомков. Нужно понять, в чём сущность этого дня.

В Шавуот Всевышний спускает в мир те влияния, которые будут сопровождать каждого еврея в его занятиях Торой на протяжении года. Определяются время, место, окружение, доступ к литературе, учителя, а также темы. Предрешается и уровень понимания, на который данный человек сможет подняться при соответствующих усилиях, а также то, насколько Тора войдёт в его сердце, превратится для него в осязаемую реальность и реализуется в его поступках (понимание каждый раз является подарком Всевышнего).

Да, к нам нисходит влияние Всевышнего, но от нас зависит, какого рода воздействия мы удостоимся в этот день и как много сможем воспринять. Например, какой частью Торы мы сможем заниматься, каков уровень наших занятий и понимания темы, какой объём информации сумеем привлечь, воспринять и т. д.

Таким образом, праздник Шавуот является днём получения Торы для каждого из нас, и многое в предстоящем году зависит от того, как мы примем Тору в этот день⁽²⁰⁾.

Предстать перед горой Синай для получения Торы от Всевышнего – значит предстать перед истиной в её чистом виде без всякой возможности её исказить или фальсифицировать, и никакие оправдания не помогут её искажению даже в минимальной степени. Это значит — подчинить свои действия Первопричине, находящейся вне созданного мира, обязать себя строить все свои поступки в соответствии с Торой, в которой Создатель транслирует нам свою волю, абсолютную истину.

С Торой еврейский народ принял на себя большую ответственность, поскольку все события в мире были тем самым поставлены в зависимость от того, как евреи будут изучать Тору и следовать её заповедям. Другими словами, Создатель поставил Своё

управление миром в зависимость от поступков еврейского народа и сделал еврейский народ как бы участником этого управления.

* * *

Понятно, что принятие Торы требует большой подготовки. Несмотря на то, что евреи вышли из египетского рабства, влияние этого рабства в какой-то мере ещё оставалось, они сохраняли некоторые свойства и качества рабов. Исход открыл им возможность восхождения на иные духовные уровни (без исхода таким потенциалом они бы не обладали), однако эту возможность нужно реализовать. Для получения Торы нужно освободиться от египетского влияния и от рабства в любом из его проявлений⁽²¹⁾.

Характерные свойства «раба по сути»

Перечислим свойства «раба по сути».

1. Раб боится наказаний и ожидает вознаграждения. Поэтому рабская психология подчиняет человека минутным желаниям и импульсам.

2. Для раба существуют только распоряжения хозяина. Поэтому он не привык к ответственности, враг порядка, живёт настоящей минутой и не имеет стремлений и цели.

3. Рабу чужды продуманные и взвешенные поступки, он не умеет принимать решения. Соответственно, рабу присущи только предвзятые и привычные мнения, полученные им извне. В состоянии рабства нет желания и возможности их изменить. Другие свойства рабской психологии будут названы ниже.

В противоположность рабу, еврею следует приготовить себя к принятию истины, подчинить все свои поступки воле Всевышнего даже в том случае, когда она идёт вразрез с его желаниями и импульсами. Ему следует подготовиться к принятию ответственности за себя и свои поступки, развить в себе стремление к настоящей цели.

Влияние Египта всего опасней выразалось в идолопоклонстве, то есть в поклонении делу рук человека, и в целой системе идеалов и представлений, сформированных человеком. Это были ложные идеи, поскольку они не проистекали из источника истины, а опирались на представления, которые были приняты у египтян и тем более у их рабов.

Чтобы отдалиться от этого рабства, следует оставить любую предвзятость и рассматривать каждую вещь объективно, не склоняясь к какой-либо стороне.

Есть различные уровни рабства. Человек может быть полностью порабощён, и тогда ему свойственны все качества раба. Или он может быть на пути к полному порабощению, и тогда ещё не все качества раба ему присущи. И напротив: он, возможно, уже освободился от некоторых рабских качеств на пути к полному освобождению от рабства.

Трудность в том, что он может остановиться на полпути. Также бывает, что рабские качества проявляются в одних сферах его поведения и не имеют места в других.

Образ жизни «раба по сути»

Представим общество рабов, существующих в подземелье и никогда не видевших наружного мира. Хозяин содержит их в большой строгости и прикладывает все усилия, чтобы они ничего не узнали о мире вне подземелья. Всё необходимое спускается им под землю на особом лифте. В их среду внедрена особая идеология, превозносящая подземную жизнь и отрицающая какую-либо иную действительность. Всякая попытка узнать, существует ли таковая, считается крамолой и жестоко пресекается, а донос на тех, кто хочет это выяснить или только заговаривает об этом, поощряется. Идеал такого доноса признаётся высоким, выше всех человеческих отношений, в том числе отношений родителей и детей, мужа и жены. Тот, кто сделал наибольшее число доносов, особенно на близких, получает награду и звание почётного гражданина. Чтобы придать жизни этих людей какой-нибудь интерес, удерживая их в подчинении, хозяин поощряет моду, которая заключается в ношении сзади на голове кошачьего хвоста, а также строго регламентированные развлечения в специальных клубах, а чтобы надёжней держать их в узде, с зарплатой выдаются наркотики. Когда раздались голоса против этого, их немедленно подавили, объявив, что они подрывают демократическую основу общества, достигшего совершенства.

Познакомимся с одним представителем этого общества. У него сегодня весьма напряжённый день. С утра надо было не упустить надеть орден, полученный за донос на родителей. Их казнили по этому доносу. Его же сегодня должны фотографировать для доски почёта как почётного гражданина. Потом он должен был поспеть в магазин, где продавали моднейший кошачий хвост, нося который не будешь стыдиться за свой внешний вид. Затем ему нужно было донести на приятеля, который нёс небылицы о каком-то мире вне

подземелья, а это, всем ясно, бесстыдная ложь. Особенно это ясно, когда мы заняты такими насущными вещами, как добывание модного кошачьего хвоста. Потом надо попасть в клуб развлечений, куда он чуть не опоздал из-за того, что слушал бред своего приятеля, — и, наконец, вовремя принять дозу наркотика.

Таким образом, ему ясно, что он лучше других. И какое ему дело до рассказней о дневном свете, солнце, небе, море и т. д.!

Добавим ещё, что пол в подземелье был выложен драгоценными камнями, огромными бриллиантами. Но никто не знал им цены и, тем более, не мог себе представить, что есть большой мир, где эти камни баснословно дороги.

Подытожим свойства такого человека. Он закабалён идеологией и стремлениями, которые получил извне, без возможности их критической оценки. Пути этого закабаления: воспитание, обучение, пропаганда, средства массовой информации, влияние окружающей среды, друзей и т. д. При этом его разум также подчинён внушённым ему желаниям, ищет и находит им оправдания, возводит всё это в теорию и идеологию. Разум же его неспособен воспринять то, что её отрицает, даже факты, поскольку он не рассматривает сами факты, а даёт им определения в рамках своей теории и относится уже к этим определениям. Другими словами, он как бы прикрепляет бирку на каждый факт и рассматривает бирки, а не факты.

Дополнительные свойства «раба по сути»

4. Раб неспособен признавать свои ошибки, и, когда ему на ошибки и недостатки указывают, он не принимает критики, а возмущается. Степень этого возмущения соответствует порабощению. Вместе с тем, не зная и не понимая свои недостатки, человек лишён возможности их исправить.

5. Раб неспособен также изменить своё мнение по какому бы то ни было вопросу, даже если ему будут представлены доводы разума. Он боится всего нового и необычного для него.

6. Раб целиком зависит от своих желаний и импульсов. Он в плену минутных эмоций и не может от них оторваться, вследствие чего он неспособен думать и анализировать. Не приходится и говорить о том, чтобы он мог учиться на своих ошибках.

Обладатель рабской психологии ненадёжен и неустойчив. На него нельзя положиться, поскольку он полностью зависит от своих желаний, а его желания могут перемениться в любой момент. Сегодня он может быть вашим другом и соратником, а завтра

превратится в вашего злейшего врага.

7. Раб видит только себя. Другие люди, как и весь мир, являются для него только объектами, из которых он стремится извлечь для себя пользу. Всё, чего раб не видел, о чём не знал, всё необычное и непривычное для него не существует. Раб по своей сути является предателем, готовым изменить всем и всему за минутное удовольствие. Конечно, эти удовольствия могут быть весьма различными, порой сложными и даже утончёнными. Слово раба не имеет веса, поскольку он способен с лёгкостью его нарушить и сказать противоположное тому, что говорил раньше. Для своего оправдания он всегда готов построить целую теорию.

Тора, напротив, требует от человека, чтобы в своих поступках и помыслах он сделал себя подобным дереву и укоренился в почве истины настолько, что никакой ветер не сможет его опрокинуть. И когда человек настолько крепко связан с истиной, он выходит за естественные рамки пространства и времени и его существование никогда не прекратится.

8. Раб лишён подлинного чувства благодарности. Внешние проявления благодарности сохраняются, пока рабу от этого есть какая-то выгода. Это могут быть разные аспекты выгоды, например, сохранить доверие к себе, своё положение в обществе, сохранить для себя собеседника и т. д.

Сюда же относится неспособность раба давать другому. Такой человек даёт только тогда, когда ему это выгодно, и только то, что, по его мнению, нужно другому. Тора же требует давать то, что нужно другому, а не то, что дающий считает нужным для другого, и давать даже тогда, когда дающему это ни в каком отношении не выгодно.

9. Раб – человек примитивный. Он не имеет представления об интеллектуальном труде и презирает тех, кто им занимается, относясь к ним свысока.

Отсутствие стремлений у «раба по сути»

В Торе говорится: **«Сказал Всевышний змею: поскольку ты сделал это, проклят ты среди всех зверей и животных, на брюхе будешь ползать и прах земли будешь есть все дни твоей жизни»** (Берешит, 3:14).

Возникает вопрос: в чём же здесь проклятие? Ведь теперь змей никогда не должен будет заботиться о пропитании, поскольку праха всегда и всюду имеется достаточно. Кроме того, в реальности змеи питаются некоторыми животными, а не прахом.

Талмуд даёт этой фразе следующее объяснение. Что бы змей ни ел, он всегда будет чувствовать только вкус праха. Но и это объяснение вызывает вопрос: в чём же проклятие, если змей может есть всё без разбора, и это ему безразлично, так как вкус будет один?

Ответ таков. Когда змей ест только прах или всё для него имеет вкус праха, он тем самым лишён стремлений, а это и есть самое большое проклятие. Это подобно мотору, который работает вхолостую, переводя топливо без всякой пользы и вращаясь без всякой цели.

Когда человек только существует, переводя продукты питания и другие ресурсы, не имея интересов и стремлений, выходящих за животные рамки, он **«проклят среди всех животных»** (Берешит, 3:14), и это крайняя степень рабства. Особенная способность человека состоит в том, что он работает осмысленно, не лопатой, говоря фигурально, а головой. Раб этого понять не может, поскольку вкус интеллектуального труда ему недоступен.

Примитивный человек воспринимает только внешнюю сторону явлений, в то время как человек непростой находит во всём внутренний смысл и глубину.

Для наглядности приведём такое сравнение. Некто смотрит исторический фильм или читает историческую книгу, где описывается борьба между определёнными народами. Естественно, там рассказывается о битвах. Они представлены очень живо и интересно. Такой зритель (читатель) может следить за боем и не иметь ни малейшего представления о том, между какими сторонами этот бой ведётся, в ходе какой войны происходит, какова роль этого боя в этой войне, как война велась, кто в ней победил, какова роль войны в борьбе между этими народами и т. д. Мы видим здесь много возможных уровней понимания. Раб видит только бой, драку, взрывы и т. д. и не постигает, что за этим стоит.

Приведём ещё и такое сравнение. Человек видит фигуру на плоскости. Он может допустить, что это проекция трёхмерного объекта, а может не сделать такого допущения и лишь наблюдать плоскую фигуру. Человек примитивный привязан к плоскости, ограничен ею. Человек непростой всегда предполагает и находит многомерную фигуру, когда она присутствует. Понятно, что в геометрии речь идёт об ограниченных фигурах, мы же говорим о ситуации, когда смысл явления или объекта восходит к Создателю и ничем не ограничен. Человек примитивный воспринимает лишь то, что у него перед глазами. Он неспособен предположить, что это

только оболочка, за ней же скрывается нечто, чего он не видит и что имеет большее значение, чем сама эта оболочка.

Существует ли возможность вырваться из порочного круга рабства

Мы подошли к естественному вопросу. Поскольку обладатель рабской психологии полностью поглощён предвзятыми мнениями, охвачен желаниями и скован привычками, у него нет побуждения вырваться из этого замкнутого круга, — и каков же выход? Как человеку предлагается себя изменить?

Ответ таков. Всегда, даже в таком положении, у человека сохраняется желание выяснить истину с помощью разума, а также интуитивное чувство истины. Если у него возникает сомнение, действительно ли он прав, — он может отвернуться от него, а может заново пересмотреть свой поступок. В этом сомнении и заключается ощущение истины. Если человек не упустит это ощущение и пересмотрит заново своё мнение, то побуждение к анализу усиливается и обостряется, если же нет, то ослабляется и притупляется, однако не исчезает совсем.

Понятно, что на интуицию нельзя полагаться настолько, чтобы строить на ней понимание, но, по крайней мере, она может содействовать дополнительному выяснению, проверке, которая в свою очередь послужит формированию более основательного представления.

Если человек опирается на анализ и выводы разума, причём на анализ, тщательно и всесторонне взвешенный и доведённый до конца, то он может идти уверенно, не опасаясь ошибок и опровержений реальности, а также трудностей и неудач, поскольку перед ним открыта истинная картина. В процессе выяснения и доказательства следует обращать внимание на любой возможный вопрос. Однако после того как тезис разобран и доказан, нет необходимости опровергать другие возможные опровержения, так как они сами уже опровергнуты доказательством тезиса. Вывод, сделанный разумом, является реальностью, а не фантазией, как это представляет себе примитивный человек. С другой стороны, человек, который опирается в своих суждениях на догмы, то есть мнения, которые ему внушили или которые он сам механически принял (в результате воспитания, привычки, под чьим-то влиянием, вследствие желаний и т. д.), похож на ещё не прозревшего щенка, который ни о чём не имеет настоящих представлений и не знает, куда ползёт и в какую яму упадёт. Обычный и привычный подход человека к разным

вопросам, с которым он вырос и который воспринял, является, скорее всего, догмой и предвзятым мнением, поскольку он сам его не проверял и не взвешивал на весах разума.

* * *

Когда человек поглощён своими желаниями, его разум также закабалется ими. Что же даст ему первый толчок в поисках истины? И каким образом он сможет её выяснить, когда его разум претерпел искажение в результате такой зависимости?

Мишна говорит: **«Каждый день выходит голос из горы Хорев⁽²²⁾ и провозглашает: “О горе вам, жители земли, от оскорбления Торы”»** (Авот, 6, Мишна 2). И приводит «Михтав Ми-Элияу»: отсюда распространяются в мире помыслы об исправлении (т. 3, стр. 234).

Известны различные формы духовного пробуждения. Одна из них такова, что Всевышний пробуждает человека изнутри; другая, когда человек сталкивается с каким-либо пробуждающим его событием. Пробуждая, Всевышний, тем не менее, ставит человека перед выбором: проигнорировать это пробуждение или нет. Желания и искажённость ума мешают человеку пробудиться. Однако присущее ему ощущение истины побудит его начать выяснять и разбирать. И если человек не погасит в себе ощущение истины и станет искать путь к освобождению от власти желаний, то тем самым он уже сделает первый шаг к исправлению своего искажённого разума и сможет двинуться по этому пути.

Система, основанная на догмах, подавляет мысль и боится её, поскольку может быть опровергнута мыслью. В противоположность этому система, основанная на выяснении доводов разума, поощряет мысль, поскольку ей нечего опасаться, мысль только укрепляет её.

Каждый конкретный человек, связанный догмами своего воспитания, привычек и влиянием окружающей среды, имеет возможность (свободу выбора) либо остаться рабом этих догм, либо употребить свой разум для их проверки и выяснения истины, а не для оправдания тех принципов, к которым он привык и с которыми сжился. Если он делает выбор в пользу сложившихся догм, то остаётся рабом по сути, носителем рабской психологии. Но избавиться от предубеждений непросто, поскольку даже когда человек, казалось бы, освободился от них, они продолжают на него влиять.

Не нужно думать, что изложенная проблема имеет отношение

только к тоталитарным режимам. В открытом обществе она так же актуальна, хотя приобретает иные формы. Скажем, в открытом обществе за «крамолу» не казнят, но покрывают позором и презрением.



²⁰ В Шавуот принято заниматься Торой всю ночь.

²¹ Принятие Торы является закабалением истине и Истоку истины, которым является Создатель. Это закабаление должно быть абсолютным, без всякой примеси любого другого закабаления, и оно является рабством у Всевышнего. Есть два параллельных аспекта в физическом рабстве и в подчинённости истине. Это:

1. Преданность господину, чему соответствует преданность истине.
2. Зависимость от господина, чему соответствует абсолютная уверенность в поддержке Всевышнего и в справедливости Его управления.

Рабство у Всевышнего полностью противоположно любому рабству в материальном мире. Поэтому физическое рабство препятствует принятию Торы, как мы это увидим ниже.

²² Гора Синай.

Глава 5

РАБСТВО КАК ВНУТРЕННЯЯ НЕСВОБОДА

Другие аспекты мироощущения раба

Примитивный человек живёт ощущениями текущего момента и минутного желания. По существу, он винтик в механизме материального мира, не больше. Он раб, не отличает догму от постижений разума, так как то и другое кажется ему сходным по своей настойчивости. Ему невдомёк, что есть настойчивость позитивная: не отступать от истины ни под каким давлением.

Раб не в состоянии понять причины явления, а также связи и зависимости между явлениями и их смыслом, как животное, которое фиксирует в своём восприятии только текущее событие. Вследствие этого он отрицает всякую возможность объективности.

Раб теряет эстетическое восприятие, так как занят только минутным удовольствием. Для него красивое – это броское. Он подобен галантерейщику, который не может оценить бриллиант и предпочитает ему большую стекляшку. Рабу недоступны понятия гармонии и совершенства. У него отсутствует чувство такта по отношению к другим, а также всякое понимание проблем и потребностей другого. Он эгоист.

Раб неспособен оторваться от испытываемых им влияний, неспособен учиться на своих ошибках.

Он видит всех такими же, как он сам, и не допускает мысли, что может быть другой человек; он всем приписывает свои понятия и своё мировоззрение.

Для раба бытие определяет сознание. Всё его «я» — результат внешних влияний, в том числе моды. Он желает быть как все, быть не хуже других, делать то, что другие, и т. д. Ему важно соответствовать общепринятому, моде, но совершенно не важно, каково содержание того, чему все вокруг него следуют, будь то поступки, одежда, времяпровождение и т. д. Он интересуется только внешней стороной, сам хочет выглядеть внушительно и производить впечатление на других. Ему важно только то, что скажут о нём другие. Важно их признание и, по возможности, превосходство над ними, хотя эти «другие» – такие же рабы, как он сам.

Таким образом, он порабощён окружающей средой и своими

желаниями и не представляет себе, что можно восстать против них.

Раб не воспринимает и не приемлет никакой критики и никаких замечаний в свой адрес, видя в них покушение на его независимость и вмешательство в его внутренние дела. Он не знает, что что всё может быть взвешено на весах разума, подвергнуто анализу, в том числе сделанные ему замечания, и что в результате можно прийти к совсем иным заключениям, отнюдь не теряя свою независимость. В его искажённом сознании есть только внешнее подчинение, и такого рода исполнительность вполне выражает его рабскую сущность.

Жизнь раба в сопоставлении с жизнью по Торе

Этот мир является миром материи, действий и изменений. Поэтому от человека в этом мире требуется действие. К примеру, если один человек благодарен другому, он должен выразить это поступком, иначе нет никакой благодарности. С другой стороны, стерильного поступка недостаточно, требуется поступок с помыслом – в данном случае помысел должен выражать чувство благодарности.

От человека требуется действие, которое является следствием воли Создателя. Это значит, что ему предоставлен выбор: совершить ли поступок под влиянием своих желаний и других естественных сил — или руководствоваться причиной, лежащей вне рамок созданного мира: волей Создателя.

Такого рода поступок выражает наше «я». Если же человек полагает, что может действовать (или не действовать) по своему произволу, то его действие (или бездействие) является следствием различных влияний, побуждений и взглядов, то есть является проявлением рабства (а не его «я»). Найдя этому поведению оправдание, то есть подведя под это идеологическую базу, он поклоняется делу рук человека. Отсюда начинается путь к идолопоклонству. Такой человек не отличает поступков, проистекающих из источника истины, от поступков, берущих начало в побуждениях совсем иного рода. Это говорит не об изъянах ума, а о духовном рабстве.

В материальном мире личность может выразить себя только через средства материального мира, так как только они в этом мире воспринимаются. Чтобы выразить себя, например, в музыке, следует сначала овладеть технической стороной этого искусства. Ударив по клавишам кулаком, не добьёшься самовыражения. Если вместо того, чтобы овладеть техникой (языком), человек начинает стучать или кричать, это означает, что он живёт только данным моментом и

минутным побуждением и неспособен понять, что нужны систематические усилия. В лучшем случае он пользуется разрозненными, бессистемными знаниями, не понимая предмета своих занятий и опираясь на неразборчивую память, иногда принимая за понимание беспорядочно нахватанные представления. Бывает, что он спешит высказаться по вопросам, о которых не имеет ясного представления, выказывать себя знатоком, и когда его не выслушивают или не принимают его высказывания, он впадает в гнев и огульно отрицает знания специалистов.

Об этом явлении упоминается в Талмуде. Невежды ненавидели мудрецов до такой степени, что говорили: **«Пусть дадут мне мудреца, и я перекушу его, как осёл»** (Псахим, 49:2)⁽²³⁾. Такова психологическая основа всякого обскурантизма, движущая сила «культурных революций», отрицающих и разрушающих достижения человечества в разных областях, а также тенденций выхолащивания сути и провозглашения бессодержательного остатка новой сутью и свободой. Если человек делает всё, что сам сочтёт нужным, то он, не ведая того, разрушает себя и весь мир, поскольку ему неизвестны все законы мироздания и человеческой природы. Однако если поступать в соответствии с волей Всевышнего, создавшего все эти законы, то мы гарантированно ничего не испортим, а наоборот, исправим. Тора является средством приближения человека ко Всевышнему. Приближаясь ко Всевышнему, выражая себя через Тору, находя своё настоящее «я», человек выходит за рамки пространства и времени.

Напротив, носитель рабской психологии отрицает возможность какого бы то ни было руководства, инструмента самовыражения, притом делает это тем агрессивней, чем меньше он разбирается в предмете. Он отрицает переданный нам подход к изучению Торы, который практикуется тысячелетиями, отрицает школы и достижения мудрецов и «служит» Всевышнему по своему усмотрению. Его мир ограничен пространством подземелья, где нет ни прошлого, ни будущего.

Мировоззрение раба: иллюстрация

Мировоззрение раба описано в книге рабби Тукачинского «Гешер Ахаим» (том 2, начало части 3). Раб не воспринимает ничего такого, чего непосредственно он не видит, и, таким образом, отрицает духовную реальность настоящего и будущего мира.

Вообразим себе двух братьев-близнецов, которые в утробе матери берутся судить о жизни. Они говорят о том, что с ними будет

после рождения. Один из братьев судит по тому, что знает от предыдущих поколений. Другой считает, что ничего этого не может быть, а есть лишь то, что видишь сейчас, и считает себя просвещённым. Первый говорит, как они будут есть ртом, видеть глазами, слышать ушами, ходить, выпрямившись в полный рост, далеко по огромной земле, где есть моря и реки, трава и деревья, а анад головой — высокое небо и небесные светила. Второй брат, догматически преданный своим ощущениям, смеётся над первым, рассказывающим такие небылицы, и говорит: «Только наивный глупец может такому верить». — «Что же произойдёт после нашего выхода из утробы?» — спрашивает первый. — «Полное исчезновение и небытие», — уверенно отвечает второй.

Пока они так беседовали, раскрылась утроба. Первый брат заскользил и выпал наружу. Оставшийся содрогнулся и стал оплакивать безвременную кончину брата: «Твоя простота и глупость погубили тебя. Ты не сделал усилий, чтобы за что-нибудь ухватиться и удержаться». И тут до него донёсся плач новорождённого. Тогда он сказал, обливаясь слезами: «Я слышал предсмертный стон брата!».

И когда второй брат, находясь в утробе, оплакивал гибель первого, в доме новорождённого царили радость и веселье.

Подобно тому, как утробный период prepares к развёрнутой жизни, — так, но в ещё большей степени, временная жизнь на земле является переходом к полной, светлой и настоящей жизни.



²³ Подобным образом среди народов мира с давних времён простолюдины ненавидели грамотеев.

Глава 6

ОТСЧЁТ ОМЕРА

Избавиться от остатков рабства

Поиск пути

Мы должны строить свои поступки в согласии с разумом. Однако известно, что настоящие причины поступков от нас главным образом скрыты и нами не осознаются. Как же мы можем на них влиять? Как мы можем опереться для верного выбора на свой разум?

Само по себе решение человека исправить свои поступки ни к чему не приводит. Однако Тора требует, чтобы он выбрал правильный путь, изменил своё ошибочное поведение, и наши мудрецы говорят об этом во многих местах Устной Торы. Значит, такая возможность существует.

Если человек приходит к выводу о необходимости изменить какие-либо свои поступки и ищет путь, как это реально осуществить, то это уже начало выбора. Тора открывает нам путь к изменению самих себя, однако нам нужен рядом сведущий учитель.

Сорок девять дней подготовки к принятию Торы

После исхода из Египта евреям было дано сорок девять дней на подготовку к получению Торы. Соответственно этому в Торе есть заповедь, обязывающая нас отсчитывать сорок девять дней от второго дня Песах, то есть от дня исхода, до дня принятия Торы. Это и для нас, дальних потомков, подготовка к принятию Торы после того, как мы пережили наш выход из Египта. И нам так же точно следует освободиться от своего внутреннего рабства.

Связь между подготовкой к принятию Торы и отсчётом омера

Тора обязывает евреев, придя в землю Израиля, ежегодно первый покос злаков приносить в жертву в Храме. Количество этих злаков – омер, мера объёма, поэтому и жертва называется омером. Жертва омер должна была приноситься на следующий день после первого дня Песах. Отсчёт сорока девяти дней ведётся от приношения омера или, когда нет Храма и омер не приносится, то – от дня, когда его должны были приносить. Возникает вопрос: почему отсчёт сорока девяти дней подготовки ведётся от омера?

Сделаем предварительно следующее замечание.

То понимание аспектов управления Всевышнего, которого достигли евреи при исходе из Египта и у Красного моря, ещё не стало для них осязаемой реальностью на каждом шагу их повседневной жизни. Но именно это — необходимое условие для принятия Торы. Нужно было средство, чтобы сделать это знание осязаемой повседневной реальностью.

Когда человек обрабатывает поле и в итоге снимает урожай, у него возникает соблазн думать и говорить, что полученные плоды являются непосредственным результатом его труда. Однако ясно, что это не так, поскольку есть годы урожайные и неурожайные, случаются засуха, война и другие невзгоды. В конечном счёте урожай — это подарок Всевышнего, а делом человека было приложить свои усилия. И так в любой области: человек прилагает усилия, но успех не в его руках, а является даром Всевышнего. Вот почему, придя в землю Израиля, первый покос посеянных ими злаков евреи приносили в жертву Всевышнему, тем самым выражая свою благодарность и понимание того, что всё в Его руках, в том числе успех человеческого труда.

Ежедневно при отсчёте сорока девяти дней мы напоминаем себе об этом: сегодня столько-то дней после омера. Тем самым мы проникаемся пониманием того, что нам представилось при исходе из Египта и у Красного моря. При этом становятся возможными исправления, о которых говорилось выше: избавление от рабской психологии, предвзятых мнений и влияния египетского порабощения.

* * *

Жертва омер приносится из ячменя, предназначенного в пищу животным.

На пятидесятый день приносят в жертву два хлеба из отборной муки первого урожая. Тора называет эту жертву **новой**. Дело в том, что в материальном мире нет ничего принципиально нового. Когда человек заново переживает прежнее чувство, оно ему кажется новым, и всякая новая вещь состоит из старых элементов.

В духовном же мире каждая новая ступень — новая принципиально, и человек оказывается в принципиально новом мире. Подготовка в течение сорока девяти дней приводит человека к новой ступени, поэтому жертва, приносимая в пятидесятый день, называется новой жертвой. И ещё: жертва омер приносится из грубой пищи животных, а два хлеба — из отборной пшеницы. Это означает,

что человек начинает духовный труд с низшей ступени, на которой в этот момент находится, с животного уровня, и поднимается на высокую. И пятидесятый день был днём получения Торы.

С этого же дня начинается приношение в Храм первых плодов деревьев, что означает тоже подъём: от зерна, вырастающего из земли, — до древесных плодов.

Элементы траура в период отсчёта омера

В период отсчёта омера соблюдается траур по ученикам рабби Акивы. Рабби Акива жил около двух тысяч лет назад, когда был разрушен Второй Храм. Он был одним из величайших мудрецов Мишны и ключевой фигурой в череде передачи Устной Торы.

У рабби Акивы было 24 тысячи учеников. Все они умерли в дни отсчёта омера, до тридцать второго дня включительно, из-за того, что не оказывали достаточного почтения друг другу. Почему же ученики рабби Акивы, наполнявшие мир Торой, были так наказаны, да ещё тогда, когда все готовились к её получению?

Дело в том, что условием получения Торы являются положительные качества человека⁽²⁴⁾. Эти качества проявляются в разных аспектах: как в заповедях по отношению ко Всевышнему, так и в отношениях с другими людьми. Однако наиболее явно они проявляются именно в отношениях с людьми. Поскольку во взаимоотношениях учеников рабби Акивы были недочёты, они не могли принять Тору на том высоком уровне, который им соответствовал. Тогда они потеряли право на существование, поскольку не исполнили возложенной на них роли.

Время отсчёта омера предоставляет человеку особые возможности, но ими надо правильно воспользоваться. Это дни особой ответственности.

Лаг ба омер

Лаг ба омер – это тридцать третий день отсчёта омера. Он носит праздничный характер, поскольку, во-первых, в этот день перестали умирать ученики рабби Акивы, а во-вторых, скончался рабби Шимон бар Йохай.

Рабби Шимон бар Йохай был одним из величайших мудрецов Мишны. Кроме того, он передал своим ученикам сокровища, глубокий смысл Торы и изложил эту мудрость в книге Зóар. Понимание не может быть достигнуто лишь при чтении книги, оно достигается при непосредственном взаимодействии с учителем,

поэтому понимание, которое передал ученикам рабби Шимон, называется каббала, что на иврите означает «приём» — получение учеником от учителя.

Для рабби Шимона день смерти был днём большой радости, поскольку он радовался тому, что оставляет мир лжи и иллюзий и переходит в мир истины. В этот день рабби Шимон, как ни в какой другой, передал своим ученикам понимание сокрытых глубин Торы, и в мир пролился её особый свет.

В Лаг ба омер зажигают костры в память о рабби Шимоне — они подобны поминальным свечам. Некоторые едут на его могилу на горе Мерон. Этот день носит характер праздника, хотя это не праздник.

Тора из пустыни

Готовясь принять Тору, нужно помнить об особом обстоятельстве: она была получена евреями в пустыне. Почему так? Почему не там, где живут люди?

В населённом месте сложились свои уклады, свои законы и мораль. Если бы Тора была дана в таком месте, её либо не приняли бы, либо стали толковать вкривь и вкось, сводя к привычному, своему. Ведь новое объясняют на основании старого — так и пытались бы объяснить Тору. Но Тора первична и не может быть сведена к другим понятиям.

Точно так же, когда Тору впервые объясняют взрослому, новое знание сталкивается с уже имеющимися у него представлениями и понятиями. Зачастую он либо не принимает объяснений, либо пытается сделать их частью своего, уже имеющегося, мировоззрения и в результате не может воспринять Тору. В пустыне же нет ничего «своего»: ни укладов, ни принципов. Ничто там не противоречит Торе.

Дарование Торы в пустыне означает, что принимающий её должен быть «человеком пустыни» — без предвзятости и устоев, — а не жителем населённого места. После сорока девяти дней усилий, посвящённых освобождению от духовного рабства и чуждых влияний, евреи удостоились получить Тору в пустыне.

* * *

Человек не готов принять то, чему нет места в его мировоззрении. Напротив, то, чему у него сыщется объяснение, он готов принять, даже если это не соответствует никаким разумным критериям. Например, многие не хотят и слышать о телепатии,

однако если им скажут, что это особые волны, то некоторые прислушаются, хотя никому не случилось наблюдать волны, которые излучаются одним мозгом и воспринимаются другим.

Необходимым условием для принятия Тору является избавление от предвзятости, готовность принять факты как они есть, даже когда мы не имеем для них объяснения и они не укладываются в систему наших представлений. Если новое непривычно и неожиданно, не будем спешить дать ему привычное название и объяснение без того, чтобы понять, о чём идёт речь.



²⁴ Качества человека должны соответствовать тому уровню, на котором он получает Тору. С другой стороны, Тора влияет на исправление качеств того, кто ею занимается.

Глава 7

ШАВУОТ

Близость Создателя к еврейскому народу при даровании Торы

Предстояние у горы Синай

Праздник Шавуот – это день дарования Торы еврейскому народу. В этот день Всевышний обратился к своему народу и дал ему десять заповедей. Следует понять, как возможно обращение Творца к своим творениям.

Проиллюстрируем это примером. Солнце, которое существует согласно законам, данным Всевышним, являясь Его посланником, в этой подчинённой роли относительно невелико, поскольку материально. Однако человек не может даже посмотреть на солнце. Как же он может слушать голос Всевышнего?⁽²⁵⁾ Но Всевышний создал такую возможность, он обращается к человеку, и человек в состоянии Его слушать.

Однако Всевышний не станет обращаться к отдельному человеку во всякое время, а только к народу и поколению, и в такое время и в таком месте, которые избраны Им для изъявления Его воли. В дальнейшем воля Всевышнего должна передаваться таким образом, чтобы она дошла в неизменном виде до всех поколений и всех людей, к которым она относится.

Всевышний предложил Тору всем народам. Они стали выяснять, что Тора им предлагает и чего от них требует. И, в силу своих предрассудков, народы мира отказались от неё. Евреи же сказали: «Сделаем и поймём»⁽²⁶⁾, предпосылая действие пониманию⁽²⁷⁾ и тем самым принимая Тору. Действие, о котором здесь идёт речь, заключается в исполнении заповедей, а понимание относится к их мотивам и смыслу. Для евреев обращение к ним Всевышнего было несравненно важнее, чем все другие интересы и желания. Поэтому они и приняли на себя выполнение требований Торы до того, как начали постигать их смысл.

У горы Синай находился весь еврейский народ. Одних только взрослых мужчин в возрасте двадцати лет и старше было 600 тысяч. Первые две заповеди слышали все, но напряжение было столь велико, что на дальнейшие не стало сил. И тогда обратились к Моше, которому эти силы были даны. Евреи просили, чтобы остальные

заповеди принял он, а затем передал им. У горы Синай им были открыты основы управления миром. Слова Всевышнего вошли в их сердца, и Он дал им способность воспринимать и понимать Тору.

После этого Моше по слову Всевышнего поднялся на гору Синай и получил там скрижали с десятью заповедями, из которых могут быть выведены все законы Торы. Помимо этого ему были даны Письменная и Устная Тора, которая даёт понимание Письменной.

Запись Пятикнижия (пяти книг, составляющих Письменную Тору⁽²⁸⁾) Моше закончил ко времени истечения сорока лет его пребывания с народом в пустыне. Записывая Пятикнижие, Моше получал от Создателя каждое слово и каждую букву⁽²⁹⁾.

Письменная Тора является как бы конспектом, а Устная – подробным объяснением. Устная Тора необходима, поскольку транслирует понимание (которое также было дано Моше). Понимание же нельзя записать, и оно требует усилий со стороны самого ученика. Понимание Торы передаётся от учителя к ученику непосредственно, и даже после того, как части Устной Торы были записаны, в ней остаются аспекты, которые без непосредственного руководства учителя воспринять невозможно. Понимание текста различными читателями и в различные времена также различно. Для того чтобы сохранить подлинное понимание, требуется точная устная передача.

Форма изучения Торы

В созданном мире существуют объекты и явления явные и скрытые. Так, есть микробы, которые нельзя увидеть невооружённым глазом, но они доступны для наблюдения через специальные приборы. Имеются молекулы и атомы, которые ещё намного более скрыты. Не видны многие явления в атмосфере, но они приводят к изменениям в видимом мире. Помимо всего этого существуют скрытые от взора человека духовные объекты и силы.

Явное и скрытое, сознательное и бессознательное есть в человеческой личности. Для выявления скрытых сторон в человеке и в мире необходимы большие усилия. С помощью методов научного исследования материального мира удаётся раскрыть некоторые из его аспектов. Так же и в Торе: есть вещи явные и скрытые, данные только намёком. Она не представляет нам вещи в форме более явной, чем это имеет место в мире, где есть элемент сокрытия истины. Человеку даётся возможность выяснить истину, приложив к этому надлежащие усилия. Понимание Торы также становится возможным только после

приложения усилий.

Чтобы сохранились достоверная интерпретация и достоверное понимание, полученные на горе Синай, они должны передаваться устно, от учителя к ученику. И это не простая передача информации, а обучение, объяснение, требующее интеллектуальной активности обоих. Учитель должен найти метод, подходящий для данного поколения и данного ученика, ученик — встречный путь к пониманию. Таким образом, способом передачи Устной Торы являются обсуждение и полемика, в ходе которых выявляется истинное понимание.

Уровни понимания

Следует отметить, что любое прочтение является интерпретацией и текст интерпретируется на разных уровнях.

1. Поскольку текст состоит из знаков, то интерпретация на первичном уровне представляет собой озвучивание.

2. Когда текст прочитан, ему могут быть даны различные интерпретации. Он понимается на уровне слова, фразы и т. д.

3. Даже когда имеется последовательное повествование, представления о нём могут различаться. В литературе немало примеров, когда разные авторы брали за основу один и тот же сюжет и создавали совершенно различные произведения.

4. Выводы из одного и того же текста могут быть разными.

На каждом уровне интерпретация и понимание являются объяснением.

Передача Торы и её адекватное понимание

Как уже говорилось, вместе с Письменной Торой нам передаётся Устная Тора, гарантирующая сохранение оригинальной интерпретации и понимания Письменной Торы во всех её аспектах. Важно добавить, что без Устной Торы интерпретация и понимание обязательно изменятся. Есть метод трансляции и анализа Торы. И речь не идёт о рецепте-алгоритме, а о методике работы по анализу и обучению, посредством которых происходит разбор текста и передача его понимания.

То, что написано в Торе в явном виде, без Устной Торы может быть понято неправильно. То же, что не сказано явно и к чему надо прийти, без Устной Торы вообще останется непонятым. Тора хочет, чтобы её понимание приходило лишь в результате усилий определённого типа, а именно в результате изучения по методике,

переданной нам от предыдущих поколений, — так, как это происходит в ешивах.

Всевышний обращается к человеку через Тору или на языке событий, происходящих в мире. То и другое даётся Им таким образом и в такой мере, в какой человек способен воспринять. Тем самым к человеку предъявляется требование: он должен приложить усилия в правильном направлении и понять, в чём заключается это обращение. Если направление неверно, то и вывод окажется ошибочным. К примеру: изобретатели вечного двигателя и искатели философского камня прилагали много усилий, но в ошибочном направлении.

Этот принцип является настолько общим, что распространяется и на естественные явления в мире, как указывалось выше. Однако тогда речь не идёт об обращении Всевышнего к человеку, а об истине, скрытой в мире, и не Устная Тора, а непосредственное исследование мира предлагается человеку.

Намёки на Устную Тору

В самой Письменной Торе есть намёки на Устную Тору.

Приведём примеры указаний на некоторые заповеди.

В книге Дварим (6:8) говорится: **«Навяжешь их в качестве знака на свою руку, и будут молитвенным атрибутом между твоими глазами»**. О чём здесь идёт речь? Разъяснение необходимо, но в Письменной Торе его нет. Зато Устная Тора объясняет, что речь идёт о тфилин.

Или в книге Дварим также говорится (12:21): **«Если будет далеко от тебя место, которое избрал Всевышний твой, чтобы пребывало там Его Присутствие, то зарежешь из твоих быков и овец, которых дал тебе Всевышний, как Я тебе повелел, и будешь есть по своему желанию у своих ворот»**. Однако в Письменной Торе не указано, как именно следует зарезать животное или птицу. Необходимо отметить, что имеется ссылка на повеление, а повеление нигде в тексте не разъясняется. Отсюда следует, что оно разъясняется в другой форме. И это явный намек на Устную Тору.

Помимо этого в Письменной Торе содержится общий намёк на Устную Тору. В книге Шмот (24:12) читаем: **«И сказал Всевышний Моше: “Взойди ко Мне на гору и будь там; и дам тебе скрижали каменные, и Тору, и заповедь, которые Я написал для научения их”»**.

Помимо скрижалей и Торы здесь упоминаются заповеди и

научение. Это уже относится к Устной Торе.

Ещё написано, что Всевышний сказал относительно Авраама (Берешит, 26:5): **«Поскольку послушался Авраам Моего голоса и соблюдал Мои предостережения: Мои заповеди, законы и Торы»**. Здесь сказано «Торы» во множественном числе. Раши объясняет, что имеются в виду Письменная и Устная Торы⁽³⁰⁾.

Передача Торы без изменений

Как уже говорилось, Письменная Тора – это Пятикнижие Моисеево (пять книг, переданных нам Моше – Моисеем)⁽³¹⁾. Устная Тора была записана позднее в качестве Мишны, Талмуда, Мидрашей и книги Збар.

Письменная Тора переписывается на пергаменте особыми специалистами. Относительно каждой буквы имеются правила, какой она должна быть, до малейших деталей. Если хотя бы одна буква написана неточно, то весь свиток непригоден. Допустимые погрешности также определены. Такая строгость — один из механизмов сохранения неизменного текста Торы.

В передаче Устной Торы участвует много людей, но не все они становятся звеньями в этой цепи, поэтому при изложении Устной Торы важны ссылки на этих людей, чтобы знать, что изложение точно соответствует передаче. Такая трансляция объективна и не зависит от личных обстоятельств и интересов передающих, они ничего не добавляют и не убавляют. Свои личные свойства они используют, чтобы сделать передачу точной и понятной для получающих поколений. Кроме того, переданное понимание проверяется в течение длительного времени огромным числом специалистов и столькими способами, что невозможно представить себе лучшей проверки.

Тора запрещает что-либо добавлять или убавлять в её тексте (Дварим, 4:2). Кроме того, в книгах Дварим (29:8) и Ваикра (23:14) сказано, что законы Торы даются нам навечно и для всех поколений. Тора никогда не будет изменена, она вечна и неизменна.

При получении Торы весь народ слышал у горы Синай первые две заповеди непосредственно от Всевышнего, но все евреи были также свидетелями того, как Моше получил остальные. Поэтому первые две заповеди, в отличие от остальных, написаны от первого лица. Это свидетельство всего народа, и оно передаётся без изменений из поколения в поколение, что исключает возможность ошибки или искажения.

Весь народ является свидетелем того, что Тора была дана Создателем, то есть её источник – вне созданного мира. Никакие сторонние аргументы или чудеса не могут поколебать законы Торы и ни одной её буквы, поскольку все аргументы и чудеса пребывают в созданном, изменчивом мире, а значит, не могут противостоять источнику Торы – Создателю.

Союз между Создателем и еврейским народом

В Письменной Торе содержится 613 законов-заповедей, обязывающих всех евреев. Каким образом выполняются заповеди, разъясняет Устная Тора.

Неевреи обязаны выполнять семь заповедей потомков Ноаха.

При даровании Торы Всевышний заключил с еврейским народом союз. Еврейский народ стал избранным народом. Это означает, что все события, происходящие в мире, поставлены в зависимость от того, как евреи изучают Тору и выполняют её законы. Евреи становятся как бы участниками управления миром, на них ложится тяжёлая ответственность за весь мир, но и, в частности, за самих себя. Дарование Торы – это возложение ответственности на еврейский народ. Поэтому — и ради этого — его охраняет Всевышний, даже вопреки естественным основаниям. И в той мере, в какой евреи не живут по Торе, управление Всевышнего перестаёт быть явным, то есть облекается в материальные одежды и воспринимается в мире как естественное управление: естественные законы становятся такими посланниками Всевышнего, что Его управление проявляется только через них и в мире видны только естественные причины. Еврейский народ как бы передаётся во власть естественных причин.

Что это напоминает?⁽³²⁾ У короля был единственный сын, которому завидовали все вельможи, видя, как его любит отец. Однажды сын совершил преступление против отца, и отец прогнал его в лес. Сын полагал, что отец оставил его и забыл. Но отец был полон тревоги. Он боялся, что на юношу нападут лесные звери или настигнут его в лесу завистливые вельможи. Король отправил в лес своих слуг и велел им оберегать его и при этом таиться, чтобы сын не узнал о заботе отца, иначе он не исправится. Однажды медведь напал на сына. Один из королевских слуг спас его, а сын подумал, что это случайность. Потом на королевича пытался напасть один из вельмож, но и тогда слуга отца его спас. Лишь после этого сын подумал о том, что эти случайности происходят слишком часто, и догадался, что выручает его король. В его сердце пробудилась любовь к отцу, и он

встал на путь исправления.

Так же в период сокрытого Лица Всевышнего (как, например, в Пурим), когда еврейский народ как бы передаётся во сласть естественных причин, охрана Всевышнего присутствует под покровом этих причин, так же, как наказания, когда в них возникает необходимость.

Ещё один аспект союза между Всевышним и еврейским народом – земля Израиля, которая является дворцом Царя царей. Здесь в явном виде открывается управление Всевышнего, поскольку с наших глаз удалена скрывающая повязка. Земля Израиля – это не просто место, где живут и возделывают поля и плантации, но выражение особой близости Создателя к своему народу. Поэтому земля Израиля даётся евреям в той мере, в какой они живут по Торе, то есть соблюдают условия союза со Всевышним. Обещание этого союза и этой земли дано было Всевышним ещё Аврааму.

Таким образом, это союз, в котором евреи несут ответственность за каждый свой поступок, и каждый из народа и народ в целом всегда находятся перед судом Всевышнего. Мере ответственности соответствуют и награда, и наказание, выходящие за естественные границы. Приговор, который выносится евреям (если он является наказанием), гораздо тяжелее того, который выпадает другим народам. Поэтому на протяжении всей истории положение евреев гораздо тяжелее, чем положение других народов (о том, что в этом факте не содержится оправдания врагам евреев, см. ниже). Тот, кто хочет присоединиться к избранному народу, должен быть готов не только к привилегии принятия истины, но и к страданию, которое посылает евреям Всевышний.

Помимо того, в евреях укоренены качества их праотцев Авраама, Ицхака и Якова: милосердие, любовь к ближнему, как к самому себе, помощь ближнему и т. д., в то время как другие народы лицемерно приписывают себе эти качества, но при этом убивают и грабят.

Когда говорят об особенностях евреев, никогда не имеют в виду силу, власть или другие подобные «достоинства», которыми кичились, да и теперь кичатся многие неевреи, а те положительные качества, к которым должны стремиться все люди.

Передача согрешившего в руки наказывающего. За что взыскивается с наказывающего

Уже упоминалось, что страдания еврейского народа являются

результатом приговора Свыше. Приведение этого приговора в исполнение передаётся в руки тех или иных народов мира. В чём же тогда виновны каратели и притеснители, если они лишь исполняют возложенную на них роль?

Талмуд рассказывает (Гитин, 56:1) о том, как римский император Нерон приблизился к Иерусалиму и пускал стрелы во всех четырёх направлениях. Каждый раз стрела падала в Иерусалиме. Тогда Нерон понял, что Всевышний хочет разрушить Иерусалим его руками. Чтобы не быть подвергнутым этой участи, Нерон бежал и присоединился к еврейскому народу, пройдя гиюр⁽³³⁾. Его потомком был тана⁽³⁴⁾ рабби Меир (один из величайших мудрецов Мишны). Но позже пришли другие и разгромили Иерусалим с яростью. За это они заслужили наказание.

Написано в Псалмах (17:13): «...спаси мою душу от преступника, Твоего меча». Преступник является мечом, посредством которого Создатель взыскивает с тех, кто виноват перед Ним. Избавление от этого меча также в руках Создателя.

Итак, Всевышний использует преступника для совершения наказания. Однако перед преступником, склонным к насилию, Всевышний лишь убирает препятствие, которое раньше установил. Если же преступник, совершая насилие, испытывает при этом удовольствие, как египтяне, истязавшие евреев сверх всякой меры, то преступление признаётся совершённым по его собственной инициативе и наказывается дополнительно.

Наши мудрецы говорят, что еврейский народ среди семидесяти народов похож на овцу среди семидесяти волков. Волки (по своей преступной натуре) хотят съесть овцу, но пастух (Всевышний) охраняет её. Неверные, ошибочные действия еврейского народа уменьшают или вовсе аннулируют эту защиту.

* * *

Каждому человеку даётся свобода выбора: следовать или не следовать воле Всевышнего. Еврей, исполняющий волю Всевышнего, то есть соблюдающий законы Торы, становится частью реальности, которая соответствует воле Всевышнего. Реальность эта непреходяща, следовательно, этот еврей продолжит жить и после своей физической смерти. Не выполняя законы Торы, еврей исключает себя из этой реальности. Жизнь его становится временной и иллюзорной. Он сам затем неизбежно страдает, осознав свой неразумный выбор, когда из-за каких-то иллюзий он потерял

драгоценный клад вечной жизни.

* * *

Управление Свыше поставлено в зависимость от поступков евреев при заключении союза у горы Синай, хотя мы наблюдали это уже раньше, — когда евреи вышли из Египта и перед ними расступилось Красное море. Возникает вопрос: поскольку такое управление проявляется для нас как следствие союза, то как оно могло проявиться до своей причины, то есть до заключения этого союза у горы Синай, если лишь в результате союза стало осуществляться это управление?

Ответ состоит в том, что события исхода из Египта и переход Красного моря нужны были для того, чтобы после этого евреи получили Тору и с ними был заключён союз. Проявления этого союза встречаются ещё до его заключения, для того, чтобы этот союз был заключён в дальнейшем.

Особая близость между Создателем и еврейским народом

Союз, заключённый при даровании Торы, выразил особую близость между Всевышним и еврейским народом. Об этой близости невозможно составить представление в понятиях материального мира, но намёком на неё является отношение душ мужа и жены. Проявлением этой близости со стороны Всевышнего является дарование Торы со всеми упомянутыми следствиями из этого события. Со стороны еврейского народа близость ко Всевышнему проявляется в изучении Торы и выполнении её заповедей, особенно в соблюдении субботы. Поэтому нееврей, изучающий Тору и соблюдающий субботу, как бы пытается разрушить эту исключительную близость между Создателем и избранным Им народом и показывает этим, что еврейский народ не является особо избранным для занятия Торой. Тем самым он отрицает дарование Торы на горе Синай и заключение там союза и стремится изменить структуру мира, созданного Всевышним. Наказанием за это является смертный приговор Свыше (поскольку это похоже на разрушение союза между мужем и женой).

Нееврей лишён возможности подняться до понимания сути Торы, так как не наделён таким потенциалом. Однако он может присоединиться к еврейскому народу и стать его частью во всех отношениях, пройдя гиюр по законам Торы.



²⁵ Сказано в Псалмах: «Добавишь их дух, умрут и вернуться в свой прах» (104:29). И сказано в книге Зоар (гл. Ваихи), что в момент смерти человеку открывается управление Всевышнего, и он умирает, поскольку перенести это не в силах: «Поскольку не сможет увидеть меня человек и жить» (Шмот, 33:20).

²⁶ Говорит Абудраам (Мидраш и Талмуд) в своём объяснении на чтение «Слушай, Израиль», что «услышать» означает понять сказанное.

²⁷ Так объясняют Мидраш и Талмуд.

²⁸ Помимо Пятикнижия, в Письменную Тору входят все книги Танаха.

²⁹ См. комментарий рабейну Бехаи на книгу Шмот (24:12) и там же: Мальбим и «Аамек давар».

³⁰ Наши мудрецы говорят, что Авраам соблюдал Тору ещё до её получения.

³¹ В письменную Тору, помимо Пятикнижия (которое называется Торой), входят также остальные книги Танаха (Пророки и Писания). Однако между Торой и остальными книгами Танаха имеется различие. Законы и заповеди выучиваются из Торы. Из Пророков и Писаний как таковых не может быть выведен какой-либо закон.

³² Пример из комментария А-Гра к Книге Эстер, 1:3.

³³ Что такое гиюр, объясняется во второй части книги, в главе «О законах потомков Ноаха».

³⁴ Та́на — мудрец Мишны.

Глава 8

НАДЁЖНОСТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДАРОВАНИИ ТОРЫ У ГОРЫ СИНАЙ

Возможность искажений и фальсификаций в истории

Известны случаи, когда в историю были включены рассказы о личностях или событиях, которых в реальности не было, однако к ним стали относиться как к реальным. И наоборот: события, свидетелями которых были целые общества, оказались вычеркнутыми из истории, будучи либо забыты, либо фальсифицированы. Почему это происходит?

Относительно любого исторического лица можно спросить: сколько людей было знакомо с ним лично или хотя бы могло его видеть? Обычно их немного, а остальные знают о нём по рассказам или другим свидетельствам. Даже когда этот человек стоял на трибуне при большом стечении людей, представленный на всеобщее обозрение, те, кто его видел, только от других знали, что это именно он, если не были знакомы с ним лично. Но даже личного знакомства недостаточно, поскольку это мог оказаться двойник, как не раз и бывало в истории.

Всё, что известно о такой личности в последующих поколениях, получено из свидетельств, прошедших через много промежуточных звеньев. Если об историческом лице написано в книге, то автор, как правило, заимствовал информацию из непрямых свидетельств, а потому книга не является надёжным источником. Так складываются обширные возможности для искажений и фальсификаций.

То же касается и событий, в которых участвуют многие (война и т. п.): свидетельства недостаточны и часто недостоверны. Например, если при бомбардировке люди видят падающие и взрывающиеся бомбы, они, тем не менее, не всегда знают, кто бомбит и по какой причине, так как сведения получают из разных источников, в том числе из средств массовой информации. Это ещё больше расширяет возможность искажений, фальсификаций и даже полного отрицания события.

Относительно же передачи сведений из поколения в поколение есть возможность того, что она вовсе не состоится, и причин тому достаточно, — например, власти могут скрыть или исказить сведения

о каком-то событии. Поскольку никто не обязан передать сведения о событии следующему поколению, о нём могут забыть или передать его в искажённом виде.

Достоверность свидетельства о даровании Торы у горы Синай

При даровании Торы у горы Синай находился весь еврейский народ: мужчины, женщины и дети. Важно напомнить, что одних только взрослых мужчин в возрасте двадцати лет и старше было 600 тысяч. Все они слышали две первые заповеди непосредственно от Создателя. После этого народ, обессилев, поручил Моше принять остальные заповеди и Тору и передать ему. Весь народ стал свидетелем того, как Моше получил остальные заповеди от Всевышнего.

Итак:

1. Каждый еврей видел и слышал обращение Создателя, как сказано: «**И весь народ видит звуки**» и т. д. (Шмот, 20:15).
2. Существует обязанность передачи этого свидетельства от учителя – ученику, от отца – сыну. Есть также правила, определяющие, кому и когда передавать. Пасхальная ночь, например, предназначена для такой передачи.
3. Имеются законы написания и чтения текста Торы, а также правила изучения Устной Торы.
4. Ненарушаемо точная передача Торы (см. выше) является ручательством в том, что она была получена у горы Синай.
5. Заповеди Торы, данной Всевышним на горе Синай, составляют содержание повседневной жизни каждого еврея, его ощутимую реальность и форму его бытия. Поэтому они не могут быть подменены и свидетельство о передаче Торы не может быть ни утрачено, ни искажено.



Глава 9

ЧЕТЫРЕ ПОСТА

Влияние преступления (греха) на человека и на мир

Нарушая заповедь Торы, человек вырывает себя из духовной реальности и приковывает к материальному миру. Так перед ним возникает преграда, не дающая видеть истину. Кроме того, управление Всевышнего становится для всего мира менее явным, заслоняется естественными причинами, которые выступают теперь как автономные. Чтобы выйти из этого тупика, нужно исправить поступок, который к этому положению привёл. Тогда человек и мир возвращаются к исходному состоянию и в положение той близости к Создателю, которая была утрачена. Поэтому такое исправление называется возвращением (тшува). Если проступок совершила община, вся она должна участвовать в исправлении. Мудрецы устанавливают пост для всей общины как средство исправления. Есть четыре поста, упомянутые у пророков и обязательные для всего еврейского народа.

Пост Третьего числа месяца тишрей

Этот пост установлен в связи с убийством Гедалии бен Ахикама, возглавлявшего еврейскую общину, которая оставалась в земле Израиля после вавилонского изгнания. Одновременно с Гедалией были убиты многие, а оставшиеся в живых изгнаны. Так полностью прервалось еврейское присутствие в земле Израиля.

Пост Десятого тевета

Этот пост был установлен в память трёх тяжких событий, произошедших в месяце тевет.

1) Восьмого тевета был завершён перевод Торы на греческий язык.

2) Девятого тевета умерли Эзра и Нехемия Бен Хакилай, стоявшие во главе еврейского народа при его возвращении из вавилонского изгнания.

3) Десятого тевета началась осада Иерусалима в период Первого Храма.

Вначале все эти три дня отмечались отдельными постами,

которые в дальнейшем были объединены в один, посвящённый памяти всех трёх событий.

Пост Семнадцатого тамуза

В этот день произошло пять катастрофических событий в истории еврейского народа.

1. Были разбиты скрижали Завета. Моше, спустившись с горы Синай со скрижалями Завета, увидел сделанного евреями тельца и разбил их.
2. Прекращено принесение постоянной жертвы в Первом Храме.
3. Пробита городская стена Иерусалима при его штурме в период Второго Храма.
4. Злодей Апотропус сжёг свиток Торы.
5. Греки установили идола в Храме.

Пост Девятого ава

Установлен в память пяти трагических событий в истории еврейского народа, произошедших в этот день.

- 1-2. Были разрушены Первый и Второй Храмы.
3. В этот день разведчики, посланные Моше, чтобы осмотреть землю Кнаан (землю Израиля), вернулись и сказали, что нет возможности войти в эту землю. Ночью народ предался напрасному плачу, и за это Всевышний обрёк евреев скитанию в пустыне на протяжении сорока лет. Всё это поколение обречено было умереть в пустыне и не войти в землю Израиля, а эта ночь стала ночью плача на многие поколения.
4. Преступный Горносрупс в дальнейшем, но тоже 9 ава, распахал Храмовую гору, чем окончательно завершил разрушение Храма⁽³⁵⁾.
5. Город Бейтар пал в этот день под натиском римлян.

В день 9 ава происходили и другие трагические события в еврейской истории, в их числе изгнание евреев из Испании.

Кроме того, есть пост, не восходящий к пророкам: пост Эстер Тринадцатого адара. Он связан с событиями Пурима, с войной и победой евреев в этой войне.

Все эти посты, кроме поста Девятого ава, начинаются перед рассветом (амуд ашахар) и заканчиваются вечером с появлением звёзд. Пост Девятого ава (как и Йом Кипур) начинается с захода солнца накануне и заканчивается с появлением звёзд вечером. Упомянутые посты являются памятью о тяжёлых событиях тех дней.

Во время этих постов мы должны исправить в себе те желания, качества и привычки, которые приводят к таким последствиям в мире. Каждый день поста связан с событиями, произошедшими в соответствующий ему день. Дни поста предназначены для исправления причин, приведших к такому исходу.

Мы видели, что в одни и те же календарные дни происходили различные события, не связанные между собой явным образом. Каждое такое событие коренится в поступках людей. По-видимому, между такими событиями существует связь.

Начнём наш анализ с Семнадцатого тамуза.



³⁵ И так исполнилось пророчество Иермияу: «**Цион станет распаханым полем**» (26:18).

Глава 10

СЕМНАДЦАТОЕ ТАМУЗА

Искажение реальности как результат создания тельца

Разрушение Храмов

Во время исхода из Египта и при переходе через Красное море было явным управление Всевышнего в мире. При даровании Торы у горы Синай открылось Его Присутствие, то есть Его постоянное управление. Управление миром Всевышним было поставлено в зависимость от поступков евреев. Впоследствии Всевышний выделил особое место, где очевидно Его управление, и этим особым местом был Храм в Иерусалиме. Там оно проявлялось в явном виде постоянно.

Когда поступки евреев перестали соответствовать требованиям Всевышнего и евреи сделались недостойными Храма, Создатель привёл Вавилонское царство, чтобы оно воевало с евреями и разрушило Храм. Евреи были уведены в Вавилон, где провели 70 лет, затем вернулись в землю Израиля и построили Второй Храм.

Когда еврейский народ вновь отошёл от Всевышнего, по Его воле римляне напали на Израиль, разрушили Второй Храм и изгнали евреев. С тех пор и по сей день продолжается изгнание и рассеяние еврейского народа по всему миру.

Семнадцатого тамуза, в период Второго Храма, при осаде Иерусалима была пробита стена города. Осада продолжалась уже несколько лет. При Первом Храме стена была пробита 9 тамуза, но для нас более актуальна дата Семнадцатого тамуза, когда разрушение городской стены привело к разрушению Второго Храма и началу изгнания евреев, которое относится уже непосредственно к нашему поколению. Три недели, от Семнадцатого тамуза до Девятого ава, являются временем траура. Этот период получил наименование «В теснине бед».

Преступление, связанное с тельцом, и разбиение скрижалей

Семнадцатого тамуза, как было указано выше, произошло разбиение скрижалей. После того как Всевышний обратился к своему народу, собранному у горы Синай, Моше по слову Всевышнего поднялся на гору и находился там сорок дней. На Синае он получил

скрижали с десятью заповедями, Письменную и Устную Тору, а также всю глубину их понимания. Народ же в это время сошёл с предназначенного ему пути и сделал тельца. Увидев это, Моше понял, что народ не готов принять скрижали, им нет места в мире. И он их разбил. Разбиение скрижалей Завета — прообраз и корень всех дальнейших катастроф еврейского народа.

Разрушение стены Иерусалима привело к падению Храма, а причина разрушения стены коренится в появлении тельца. Нужно понять связь между этими событиями и то, как они касаются нас, ведь особые даты еврейского календаря имеют содержательное отношение к нам. Поражение стены Иерусалима – не просто исторический факт, но событие, которое касается каждого из нас. Нужно понять, что именно это событие говорит нам. То же относится к преступлению, связанному с тельцом.

Что изменилось в мире, когда появился телец?

В нашем, материальном мире истина скрыта. Человеку даётся свобода выбора: усмотреть истину и жить по ней — или отвернуться от неё и гнить в мире иллюзий и лжи. Когда мы находим истину и поступаем в соответствии с ней, истина в мире становится явной. Наша цель в том, чтобы истина в мире сделалась явной, чтобы мир лжи и иллюзий превратился в мир истины.

Этому препятствуют два момента.

1. Истина скрыта в мире.

2. Человек видит не то, что есть в действительном мире, а то, что соответствует его представлениям и продиктовано различными его желаниями и влияниями на него. Поэтому возникшее представление очень трудно изменить. Это подобно тому, как судья, у которого возникла симпатия (или антипатия) к подсудимому, уже неспособен быть объективным. Ведь и каждый размышляет о представившейся ему ситуации, как судья. Если у него есть хоть малейшая заинтересованность в развязке, он утрачивает способность объективного суждения, притом это очень трудно изменить.

С появлением тельца истина была подменена фикцией. Это привело к тому, что истина в мире стала ещё более скрытой. Кроме того, произошли аналогичные изменения и во внутреннем мире людей. У них возникли представления, которые подменяют Всевышнего. Это идолопоклонство — поклонение созданному человеком. Появление тельца привело к искажению истины, и мир предстаёт в кривом зеркале или скрывается в темноте ночи.

Ночная мгла порождает два вида ошибок: она либо полностью

исключает возможность что-либо видеть, либо представляет столб человеком, а человека – столбом. Так и теперь: человек либо не видит настоящей опасности, шагает уверенно, без страха — и падает в яму, которую не заметил, либо принимает ложь за истину, истину – за ложь, плохое – за хорошее, хорошее – за плохое.

Каждый еврей обладает потенциалом, который он может реализовать, и тогда он может стать местом, где управление Всевышнего будет проявляться явно, как сказано (Дварим 28: 10): **«И увидят все народы земли, что Имя Всевышнего названо на тебе, и убоятся тебя»**. Если присутствие Всевышнего проявляется в каждом еврее, то создаётся условие, при котором Храм осуществляется в материальном мире.

Начало разрушения Храма имело предпосылкой начало разрушения внутреннего мира человека — храма внутри него, искажение истины. Это и есть появление тельца. Такова связь появления тельца с разрушением стены Иерусалима.

Семнадцатого тамуза действительность мира исказилась настолько, что люди перестали отличать свет от тьмы, истину — от лжи, хорошее – от плохого. Исправление причин начала падения Храма заключается в том, чтобы научиться различать истину и отличать истину от лжи.



Глава 11

ДЕВЯТОЕ АВА

Разрушение Храма и прекращение Присутствия Всевышнего

Факты, связанные с Девятым ава

Девятое ава – день разрушения Первого и Второго Храмов. В дальнейшей истории евреев в этот день произошли и другие трагические события. С разрушения Второго Храма начинается период изгнания и рассеяния евреев по всему миру. Этот период продолжается до сегодняшнего дня, вот уже две тысячи лет, при этом еврейский народ в изгнании сохраняется.

Как уже говорилось, евреев в окружении других народов сравнивают с овцой среди семидесяти волков, и каждый день существования еврейского народа является явным чудом.

Велик пастух, пасущий и сохраняющий овцу среди семидесяти волков. Волк может и хочет съесть овцу. Но когда речь идёт о народах, хищник может либо пожрать овцу, либо ассимилировать её, растворить в себе. В том и другом случае овцы не станет. Но Всевышний отвращает от своего народа обе опасности и сохраняет его.

Само разрушение Храма (а не только изгнание евреев) сопровождалось трагедиями и страданиями народа. При разрушении Второго Храма римляне убивали евреев жестоко и беспощадно, включая женщин, стариков и детей, не было числа зверствам и изуверствам. Земля Израиля в те дни текла кровью и наполнилась трупами.

Девятое ава – это также день траура по погибшим во время погромов и других катастроф, когда «сердобольные и человеколюбивые» христиане вырезали целые еврейские общины. Однако исток этих трагических событий — разрушение Храма. Поэтому мудрецы Мишны установили законы траура в этот день именно по разрушению Храма. Еврей должен оплакивать разрушение Храма, как оплакивают самого близкого умершего. Картина того, как евреи уже две тысячи лет оплакивают разрушение Храма так, будто это произошло только вчера, вызывает трепетное удивление. Требуется объяснить, как историческое событие, произошедшее два тысячелетия назад, может и должно влиять на нас сегодня. Почему

разрушение Храма является корнем всех дальнейших изгнаний и катастроф (подобно тому, как разбиение скрижалей является корнем событий Девятого Ава).

Возможные представления о Всевышнем

Книга Берешит повествует: когда патриарх Яков узнаёт, что его сын Йосеф жив и занимает высокое положение в Египте, у него является мысль отправиться туда и повидать сына, но он опасается выходить из земли Кнаан. Тогда Всевышний ему говорит: **«Я спущусь с тобой в Египет, и Я возвращу тебя оттуда»** (46:4).

Сделав предварительное замечание, посмотрим, что означает «спуск» Всевышнего. Одно из имён Всевышнего – Место (Маком), потому что Всевышний является местом созданного мира, но мир не является местом Всевышнего. Созданный мир вмещает только ограниченные объекты, тогда как Всевышний не ограничен ни в каком аспекте и смысле, и мир не может Его вмещать. Это означает, что никакие понятия созданного мира не могут к Нему относиться, и это касается даже представлений, мыслей и, тем более, языка. Представления, мысли, язык относятся только к объектам ограниченному, определённым границами (пределами). Но Всевышний не ограничен ни в каком смысле, к Нему не может быть отнесена даже мысль. Если же, тем не менее, мысли или представления пытаются отнести ко Всевышнему, это означает, что они относятся не к Нему, а к чему-то другому. Иными словами, человек изобрёл себе представление и о нём помышляет. Это не мысли о Всевышнем, а мысли о представлении человека, то есть идолопоклонство.

Но тогда как же мы можем помышлять относительно Всевышнего?

Ответ таков. Мы можем и должны думать о различных аспектах управления Всевышнего, которые Он открывает нам, но не о Нём Самом.

Мы знаем, что в созданном мире у каждого события, с которым мы встречаемся, есть причина и у каждой причины в свою очередь есть причина, поскольку причина также является следствием другой причины, и т. д. Существует причина всех причин – Первопричина. Она присуща Создателю и является причиной всех объектов и событий в каждый момент, а не только в момент создания.

Мы не можем иметь никаких представлений о Первопричине, поскольку Она – вне созданного мира, но мы можем иметь

представление о проявлениях Первопричины и о направлениях, в которых Она проявляется в созданном мире, как то: милость, суд, наказание, вознаграждение и т. д. При этом в созданном мире проявляется то, что всё проистекает от одной Причины.

Это отражено и в природе человека, а именно в том, что ему свойственно искать общую причину разных явлений и сводить различные явления к одной причине. Такое свойство – намёк на действительную структуру мира, созданного одним Создателем и Им управляемого.

В соответствии с этим, когда называются атрибуты Всевышнего, как то: рука, ноги, лицо и т. д., или когда говорят о Его действиях, — речь, конечно, идёт не о Нём Самом, а о различных видах Его управления⁽³⁶⁾.

Важное замечание о молитве

В молитве следует обращаться непосредственно к Самому Создателю, а не к Его проявлению. И, несмотря на то, что разум не может составить представление о Создателе, а может лишь указать на то, что Создатель един, человеку дана сила обратиться непосредственно к Нему, вне пределов разума.

Связь между изгнанием явного Присутствия Всевышнего и изгнанием еврейского народа

Итак, что означает, что Всевышний «спустится» с Яаковом?

В Псалмах сказано (91:15): **«Я с ним в страдании»**. Всевышний говорит, что Он в страданиях с Яаковом и с народом, с потомками Яакова. Это означает, что во всех страданиях евреев Он страдает. Так и сказано у пророка Ишаяу (63:9).

Что означает, что Всевышний страдает с еврейским народом?

Создатель связывает себя обещанием Яакову, что Его Присутствие (управление) будет проявляться в явном виде только тогда, когда Яаков (то есть его потомки – еврейский народ) пребывает в земле Израиля и когда есть Храм. Но когда Яаков «спускается» в изгнание, то и Присутствие Всевышнего удалено, то есть не проявляется в явном виде и тем самым тоже как бы удаляется в изгнание.

В книге Бамидбар (31:1-2) сказано:

(1) «Говорил Всевышний Моше (2): Отомсти месть сынов Израиля Мидьянам» и т. д.

Моше, обращаясь к народу, вносит изменение:

(3) **«Говорил Моше народу: Будьте готовы отомстить месть Всевышнего Мидьяну».**

«Мечь сынов Израиля» он заменяет на **«мечь Всевышнего».**

Следует понять, во-первых: мечь – понятие отрицательное, почему же Всевышний повелевает отомстить? Во-вторых, почему Моше вносит изменение?

Попробуем объяснить на примере. Миллионы людей сидят и смотрят на экран, где двадцать человек бегают по полю и гоняют мяч. Если мяч катится влево, несколько миллионов людей счастливы, а другие несколько миллионов несчастны. Если катится вправо, то наоборот: тот, кто был несчастлив, ликует, а тот, кто был счастлив, в отчаянии. Какое отношение миллионы людей имеют к тем двадцати, с которыми они даже незнакомы, и какое им дело до того, куда катится мяч?

Ответ: у каждого человека есть функция в этом мире, каждый человек – особенный. Когда человек не выполняет свою функцию, он ощущает себя ничтожным, теряет свою особенность. Он чувствует, что он не винтик и не животное, но это ничем не подкрепляется, и человек страдает.

Люди в обществе нашли «решение» этой проблемы. Человек выбирает группу, которую он считает важной, и полагает себя членом этой группы. Это придаёт ему в собственных глазах индивидуальность и значительность. К примеру, он выбирает команду, которая хорошо гоняет мяч, и ассоциирует себя с ней. И когда команда выигрывает, он преисполняется важности. Точно так же он чувствует себя в составе политической партии и при участии в выборах. Если моя партия проиграла или подвергнута критике, я страдаю: это ощущение «наших бьют». Понятно, что здесь нет ничего положительного и проблема не находит решения.

Если участника группы задела «чужие» и он ответил агрессией (не для самозащиты), то это бесполезная мечь, поскольку она ничего не исправляет, а напротив: если раньше было больно одному, то теперь болит у двоих. Вся цель была в том, чтобы удовлетворить задетое самолюбие и показать себе и другим, что мы тоже не лыком шиты.

С другой стороны, мы видим, что, когда задевают и попирают еврея, в нём попирается Присутствие Всевышнего, то есть происходит осквернение Его имени, поскольку Всевышний избрал еврейский народ и в самом имени народа (Израиль) выражена близость к нему Всевышнего. Однако Всевышний не отвечает на

попрание Его имени, поскольку Он связал Себя обещанием, данным Яакову. Он как бы не может ответить. Поэтому люди говорят: «Где же суд и где судья, когда евреи попираемы? И где же Всевышний, который их избрал?». Это и означает, что «во всех страданиях евреев Всевышний страдает». Когда же преступников настигает возмездие, в этом проявляется справедливость и суд Всевышнего, Его управление становится явным. Это называется мстью Всевышнего.

Всевышний возлагает на еврейский народ обязанность отомстить мидьянам за их преступления, совершённые против евреев. Моше, со своей стороны, говорит евреям: мы можем исполнить волю Всевышнего лишь при условии, что будем мстить не за себя (это было бы лишь проявлением гордыни), а за Всевышнего, не за своё унижение, а за осквернение Имени Всевышнего – другими словами, нам больно Его страдание.

Теперь мы можем говорить о смысле траура по разрушению Храма

С разрушением Храма и изгнанием еврейского народа уходит в изгнание явное Присутствие Всевышнего. Мы должны испытывать боль оттого, что оно не может проявиться в явном виде и что со страданием евреев оскверняется Его Имя. И сегодня мы повсеместно сталкиваемся с осквернением Имени Всевышнего. В этом основной смысл траура Девятого ава.

Цель создания человека и мира; роль разрушения Храма

Храм является местом явного проявления воли Создателя и Его близости к народу, избранному Им. Земля Израиля, в которой находился Храм, является как бы дворцом Всевышнего, а Храм – внутренними покоями дворца.

Следует разобрать, как оказалось возможным разрушение Храма, изгнание и рассеяние евреев и, как следствие этого, изгнание Присутствия Всевышнего. Разве возможна сила, способная противостоять воле Всевышнего? В Торе есть два места, где об этих событиях говорится подробно: глава Бехукотай в книге Ваикра и глава Ки-таво в книге Дварим. Есть ещё несколько мест, где об этом упоминается кратко.

Знаменательно, насколько детально и точно Тора предсказывает глобальные исторические процессы и их зависимость от поведения людей. Это дополнительное указание на то, что Тора была дана Создателем мира и Первопричиной всего, что в нём происходит: всех зависимостей и процессов.

Земля Израиля и Храм даются евреям как выражение союза между Создателем и еврейским народом. От евреев требуется выполнение условий этого союза, соблюдаемого Создателем. Если евреи со своей стороны не выполняют условий союза, они не удостоиваются этой земли и Храма. Эта земля является особой землёй, она исторгает тех, кто идёт против воли Создателя.

Для более основательного рассмотрения вопроса следует отметить, что человек, который является созданной сущностью, не может иметь никакого представления о целях Создателя при сотворении мира (тем более до этого). Однако созданный мир получил направление и цель своего движения. Поэтому в рамках созданного мира существуют направление, в котором он движется, и цель, к которой он должен прийти. И это сообщено нам в Торе. Другими словами, Тора сообщает нам цель мироздания: это создание объекта, обладающего законченностью, гармонией и совершенством. Но в рамках созданного мира возникают две проблемы.

1. У этого объекта есть недостаток, поскольку он не сам себя создал. Это недостаток завершённости.

2. В созданном мире объект, получающий готовое, стыдится этого. Поэтому объект, созданный готовым, завершённым, совершенным и гармоничным, будет этого стыдиться (по крайней мере, в силу своей цельности). Это также недостаток завершённости.

Всевышний проявил особую милость, дав созданному объекту возможность самому себя достроить и довести себя до завершённости и совершенства. Это происходит таким образом. Истина в мире является скрытой, но созданному объекту даётся возможность её разглядеть и действовать в соответствии с нею. Этим он доводит себя и весь мир до завершённости. В противном случае истина в мире становится ещё более скрытой и объект отдаляет себя и весь мир от завершённости, то есть приводит к разрушению себя и остального мира – к наказаниям и страданиям, которые, в свою очередь, являются предупреждением и предостережением для него. Цель предупреждений и предостережений – привести к исправлению.

В этом заключается свобода выбора между истиной и ложью, между жизнью и смертью. Объект, который должен достичь совершенства, – это человек. Весь остальной мир, Вселенная и все события в ней, а также более высокие объекты, созданы только для того, чтобы предоставить свободу выбора человеку.

Мир должен своими силами довести себя до завершённости.

Человек сравнивается с деревом. Душа человека – семя, которое

Всевышний сажает в почву, то есть в тело. В семени уже заложено дерево, которое должно вырасти. Но возможность вырастить это дерево предоставлена самому человеку. Каждым своим правильным поступком он растит дерево. Но в материальном мире оно скрыто от человека косной материей (грубость материи не позволяет различить настоящую утончённость). Когда же человек сбрасывает с себя материальные покровы, выращенное дерево становится явным и тем единственным, чему предстоит жизнь в грядущем мире. Иными словами, остаётся то, что вырастил человек. Если ничего не вырастил, то ничего не останется, и его спросят: «Где же дерево?». У человека по имени Хаим не спросят, почему он не был Моше Рабейну³⁷, но спросят: «Почему ты не был Хаимом?». Где дерево по имени Хаим, которое должно было вырасти из этого семени?

Человек строит себя, реализуя свой потенциал в материальном мире собственными силами. Он нуждается в предупреждениях и предостережениях, то есть в сокрытии Лица Всевышнего, которое может приобретать грозные черты, вплоть до изгнания и рассеяния евреев, не удостоившихся Храма. Цель этих событий — побудить человека к тому духовному созиданию, которое приведёт его и весь мир в состояние завершенности и совершенства³⁸.

Важное замечание

В созданном мире всегда имеет место то или иное сокрытие управления Всевышнего, так как в противном случае стал бы невозможным выбор. Например, если бы нарушающий субботу умирал немедленно, не было бы возможности выбора, так как никто не дерзнул бы пойти против очевидного.



³⁶ Например, написано в Псалмах (145:16): «Открывающий свою руку и удовлетворяющий желание каждого живущего». И ещё в Псалмах (104:8): «Откроешь свою руку, насытятся хорошим». Это означает, что тот вид управления Всевышнего, когда Он даёт, называется здесь открытием руки.

³⁷ Моше Рабейну (иврит) — Моше, наш учитель. Приложением «рабейну» (наш учитель) принято обозначать наиболее авторитетных знатоков Торы.

³⁸ См. также главу о десяти казнях. Вопрос об отяжелении сердца фараона как наказании за ошибочный выбор (во 2-й части).

Глава 12

РОШ АШАНА (НАЧАЛО ГОДА) – ДЕНЬ СУДА

Жизнь в этом мире и в мире грядущем

Суд Всевышнего по закону и по милости и тшува (возвращение)

Рош Ашана – это начало года (дословно – «голова года») и день суда Всевышнего. Следует проанализировать это понятие.

Вообще возможен суд по закону и по милости. Но известно, что суд Всевышнего не допускает уступок и взыскивает за всё. Вопрос: как это может согласоваться с милостью, о которой также известно, что она имеет место?

Каждый поступок, совершаемый человеком, воздействует на него самого, на его природу, а также на мир. Человек, совершивший плохой поступок и повторивший его, уже не сможет просто так отойти от такого поведения, даже если решит это сделать, поскольку его природа изменилась. В ситуации выбора он опять повторит то же. Привыкший красть не остановится в этом, потому что он уже стал вором. Теперь воровство для него – это уже не спорадические поступки, а устойчивое состояние. Чтобы прекратить воровать, ему нужно изменить свою воровскую природу.

Всевышний своей милостью даёт человеку такую возможность, при этом совершённые им преступления искореняются. Об этом говорит Талмуд (Менахот, 29:2), что **этот мир создан с помощью буквы ן [hэй]**. Следует понять смысл и значение сказанного.

Начертание и произношение каждой буквы еврейского алфавита несут в себе смысл, связанный с управлением мира Всевышним, указание на аспекты Его управления. Талмуд говорит, что буква ן соответствует этому миру. В чём выражается это соответствие? Буква закрыта в своей верхней части и по сторонам, но открыта снизу, и, если человек совершит преступление, ему есть куда спуститься. Затем Талмуд спрашивает: почему у буквы одна линия не присоединена? Почему между ней и «крышей» оставлен зазор? Ответ: чтобы оставить «форточку», через которую человек сможет проникнуть обратно, если себя исправит. Талмуд продолжает: **«Почему бы ему не вернуться тем же путём, по которому он спустился?»** Ответ: **«Не получается».**

Возможность возвращения (тшувы) является особым созданием

Всевышнего, то есть Всевышний создал такую возможность, но в рамках естественного мира тшува невозможна. Человеку предоставлена возможность изменить себя и после совершённого преступления, если он приложит правильные и последовательные усилия, как об этом уже говорилось. Это и есть та самая «форточка» в букве **פ**. Схема очень наглядна. В естественном мире человек, прыгнув с крыши, разобьётся. Тшува (возвращение) означает: если человек изменился настолько, что в аналогичной ситуации больше не совершит такого поступка, то он окажется снова на крыше, будто никогда и не спрыгивал⁽³⁹⁾. Но такое возвращение в исходную позицию возможно лишь при условии, что человек воздерживается от пагубного поступка не потому, например, что не достало силы его совершить или из-за страха, а только в результате сознательного решения. Представим себе злодея, вышедшего грабить и наткнувшегося на полицию. Он испугался и убежал. Ясно, что его бегство (отказ совершить преступление) не свидетельствует об исправлении.

В суде по закону (в нашей иллюстрации это суд согласно законам природы) можно рассчитать время падения. Но в суде по милости время падения растягивается и может длиться долгие годы. Это для того, чтобы предоставить человеку возможность тшувы. В этом является милость Всевышнего, поскольку цель суда не в наказании, а в исправлении. Продлевая падение, суд соглашается с милостью и сам превращается в милость.

Но если человек не исправляет поступка (тшува), милость сама требует немедленного суда: человек не использует предоставленной ему возможности, усугубляя свою вину. Бóльшая милость – привести приговор в исполнение сразу. Так милость обращается в суд.

Таким образом, у Всевышнего суд и милость не вступают в противоречие, а дополняют и поддерживают друг друга, действуя вместе.

В чём необходимость ежегодного дня суда

Каждый верный поступок, совершённый человеком, приближает его к законченности и гармонии – ко Всевышнему, который является их источником. Каждый неверный поступок отдаляет человека от Всевышнего. Любой поступок относится к одному из этих двух типов, не может быть нейтрального поступка, и это означает, что каждому поступку соответствует награда или наказание. Тут возникает вопрос: каково же место особого дня суда, если суд

производится в каждый момент и человеку воздаётся за каждый поступок?

Разбору этого вопроса предпослём следующее замечание.

В этом мире все события, воспринимаемые непосредственно, относятся к системе причинно-следственных связей. Всевышний мог создать мир вне этих связей, так, чтобы Его Воля реализовалась непосредственно и моментально. Однако в таком случае у человека не было бы возможности строить себя, а это одна из основных целей творения. Но теперь, когда истина в мире сокрыта (и это сокрытие существует всегда в той или иной мере), человеку дана возможность разглядеть истину с помощью анализа причинно-следственных связей, то есть выяснить истинные причины событий, созидать себя и строить своё поведение в соответствии с этим. Такое устройство мира предоставляет свободу выбора, с вознаграждением или наказанием.

Тем более остро встаёт вопрос: в чём же необходимость особого дня суда?

Ответ: Создатель оказал нам особую милость, установив день суда, когда выносятся приговор относительно общего положения человека. Человеку даётся возможность подготовиться к дню суда, обеспечив себя защитой достойных поступков и стремлений, исправить то, что он разрушил. Так суд оборачивается милостью. Таким образом, суд Рош Ашана даётся нам как инструмент исправления.

Суд Рош Ашана и положение человека при жизни и после смерти

На десятый день после Рош Ашана приходится Йом Кипур. В Рош Ашана выносятся и подписывается приговор: жизнь праведникам и смерть грешникам. Но в отношении тех, у кого заслуг столько же, сколько провинностей, даётся отсрочка на десять дней – до Йом Кипур, и тогда следует подпись. В течение этих дней поступки человека ещё могут склонить чашу весов в ту или иную сторону и приговор может быть изменён.

Это кажется непонятным. Мы видим, что зачастую преступники живут долго и здравствуют, в то время как есть праведники, которые страдают и умирают молодыми.

Для разъяснения этой темы сначала отметим, что есть моменты и периоды в жизни человека, когда он ощущает, что действительно живёт, а есть другие, когда он только существует. Представим себе человека, достигшего некоего города, сперва пройдя через кладбище. На могильных памятниках был указан возраст умерших, и путник

заклучил в соответствии с этим, что похоронены здесь только дети не старше десяти лет. Придя в город, он спросил у одного из горожан, что здесь происходит и почему умирают только дети. Тот ответил: у них в городе принято писать на памятниках, сколько лет человек жил на самом деле. Тот, у кого на могиле указан двухлетний возраст, столько и жил действительной жизнью, хотя умер в возрасте девяноста лет.

Ощущение жизни определяется желаниями и стремлениями человека. Если у человека нет стремлений, то он лишь существует, как животное, функционирует, как организм, в котором происходит обмен веществ и т. д. Когда же у человека есть стремление и он идёт к намеченной цели, то у него есть ощущение жизни. Разумеется, цели его и стремления могут быть как действительными, так и ложными, иллюзорными.

После смерти у человека не остаётся ничего из его имущества, из всего того, что ему принадлежало и к нему относилось, поскольку эти вещи не являются его принадлежностью по сути. Их можно лишиться и в материальном мире. Остаётся же его «я», с его желаниями и стремлениями. С этим он остаётся и после смерти.

Поэтому человек, стремившийся в этом мире к ложным целям (например, питавший страсть к изысканной пище), окажется в таком состоянии, когда его стремления сохранились и даже усилились (в мире истины всё становится явным), но они никогда не могут быть удовлетворены там, где нет такого рода пищи. Это приведёт его к колоссальным страданиям. Он также поймёт, что его стремления были ложными и, следуя им, он потратил свою жизнь на вздор. Он будет об этом сожалеть и стыдиться. Это и есть огонь стыда, который его сжигает.

С другой стороны, стремившийся к выяснению истины и к жизни в соответствии с истиной окажется в том состоянии, когда истина ему откроется и его стремления реализуются в той мере, в которой он трудился для их осуществления при жизни.

Итак, суть человека, его «я» сохраняется после смерти. Духовному труженику (то есть тому, кто трудился во имя приближения к истине) откроется новый, огромный и грандиозный мир его будущей жизни, в сопоставлении с которым материальный мир предстанет лишь коридором.

Тот, чьи желания и стремления ложны, уже и в этом мире не находит себе покоя, угождая им непрерывно. Об этом говорят наши Мудрецы: **«Преступники и при жизни называются мёртвыми»**,

поскольку их ощущение жизни, даже когда оно у них есть, – ложное и иллюзорное. Но **«праведники и после смерти называются живыми»**.

Таким образом, мы видим, что грядущий мир находится в человеке – уже при его жизни в этом мире. Грядущий мир строится стремлениями и поступками человека. Праведникам присуще подлинное ощущение жизни, которое остаётся с ними и после смерти. Однако преступники не обладают им даже в этом мире и вплоть до своей смерти.

Суд Рош Ашана определяет духовный статус человека на следующий год. Будет ли он в числе живых — или мёртвых. В соответствии с этим человеку отпускаются подходящие средства на будущий год, чтобы он мог выполнить возложенную на него функцию. Средства же эти целиком действуют в причинно-следственном материальном мире и включают в себя имущество человека, его окружение, события, в которых ему доведётся участвовать, а также и саму его жизнь в материальном мире, если она будет ему дана.

Приговор суда Рош Ашана разделяется на две части.

Первая часть относится к духовному статусу человека, и в ней выделяются две категории.

1. Приговор праведникам и грешникам выносится и подписывается непосредственно в Рош Ашана: праведнику – жизнь, грешнику – смерть⁽⁴⁰⁾.

2. Приговор тем, чьи заслуги и прегрешения не перевешивают друг друга, выносится в Рош Ашана, а подписывается в Йом Кипур.

Вторая часть относится к средствам материального мира, перечисленным выше. Относительно этих средств приговор выносится в Рош Ашана и подписывается в Йом Кипур⁽⁴¹⁾ для всех: для праведников, для грешников и для тех, чьи заслуги и прегрешения не перевешивают друг друга.

Следует отметить, что приговор относительно средств не является однозначным следствием приговора о духовном статусе. Поскольку, если человек получает духовную жизнь, ему могут быть предоставлены различные средства: позитивные — например, деньги, чтобы помогать другим; негативные, чтобы его испытать. Но даже если человек осуждён на духовную смерть, тем не менее, пока он жив физически, у него остаётся возможность исправления, ему может быть дано пробуждение Свыше.

Суд в Рош Ашана рассмотрит, как человек проведёт эти два дня

Рош Ашана⁽⁴²⁾.

Вот почему Рош Ашана – «голова года» – является тем семенем, из которого произрастёт год: из тех минут, которые человек провёл определённым образом, вырастут дни и периоды его жизни. Поэтому в Рош Ашана принято есть определённые продукты (сладкое, но не горькое), не спать днём и т. д. Это делается для того, чтобы каждая минута была употреблена для хорошего дела и развёртывалась на протяжении года в позитивное время.

Тип действий, требуемый от нас в Рош Ашана

В Рош Ашана мы подчиняем себя управлению Всевышнего, воцаряем Его над собой в явном виде и делаем это с помощью молитвы, трубления в шофар (рог), а также посредством других действий. Трублением в шофар мы провозглашаем начало суда Всевышнего и принимаем его, каким бы ни был исход, тем самым признавая его справедливость и необходимость. Так достигается цель суда Рош Ашана, и суд обращается в милость.

Возможность изменить положение в течение года

Суд Роша Ашана определяет те положения, в которых человек будет оказываться в течение всего года. Эти положения, как уже говорилось, в наилучшей степени помогут ему реализовать свой потенциал в реальности материального мира, выдержать данные ему испытания и подняться на более высокую ступень. Цель предстоящих ему испытаний заключается также в том, чтобы побудить человека исправиться и подняться на ступень, более высокую, чем та, на которой он находится сейчас.

В Рош Ашана определяется та ступень, на которой человек будет находиться в предстоящем году, — чтобы она ему соответствовала, давая возможность достигнуть максимума. Иногда нужно, чтобы эта ступень была очень низкой. Определение ступени является общим установлением, но детали меняются в зависимости от выбора человека в течение года.

Проиллюстрируем это. Человек может переехать в другой город – это общее изменение. В городе он может выбрать улицу, на которой будет жить, – это частное изменение (деталь)⁽⁴³⁾.

В Талмуде об этом сказано так (Рош Ашана, 17:2):

«Если евреи были полными преступниками в Рош Ашана и им были определены дожди в небольшом количестве. В конце концов они исправились. Добавить нельзя, поскольку приговор

уже вынесен. Однако Всевышний даёт дожди вовремя на землю, которой это необходимо...

Если евреи были полными праведниками в Рош Ашана и поэтому им были определены дожди в большом количестве. Но в конце концов поступки евреев перестали удовлетворять требованиям Торы. Уменьшить количество дождей нельзя, поскольку уже вынесен приговор. Однако Всевышний даёт дожди несвоевременно, на землю, которая в них не нуждается».

Получается так, что в Рош Ашана определяются границы духовного роста человека, однако в этих границах у него есть возможность восходить или спускаться. Более того, у него есть возможность взойти на иной уровень, преодолеть указанные границы, хотя это и очень трудно. Непосредственно в Рош Ашана он мог как бы подняться на лифте, предоставленном в его распоряжение, но не использовал такой возможности, не смог победить самого себя. Теперь же ему предстоит несравненно больший труд, поскольку придётся подниматься своими силами, без какой бы то ни было помощи и побуждения Свыше.

Ещё одна иллюстрация

В Рош Ашана человек может как бы отправиться в другой город на быстрой машине. Теперь же, если он захочет совершить это путешествие, ему придётся приложить несравнимо больше усилий и отправиться пешком⁽⁴⁴⁾.



³⁹ Имеется в виду не последствие поступка в мире, а только его влияние на самого человека и его состояние.

⁴⁰ Жизнь означает здесь состояние, в котором у человека есть духовные стремления, состояние исправления и подъёма. В этом состоянии есть много уровней. Смерть означает отсутствие духовных стремлений и интересов, пребывание в апатии, когда человек полностью погружён в сферу своих естественных желаний и удовольствий. Он погряз и загнивает в болоте и доволен этим. Жизнь его иллюзорна.

⁴¹ См. «Сифтей Хаим, Моадим 1» рабби Хаима Фридляндера, который разъяснил это согласно А-Гра.

⁴² Сказано в Берешит (21:17): «**В соответствии с тем, где он сейчас находится**».

⁴³ См. «Михтав Ми-Элияу», т. 2, начиная со стр. 67.

⁴⁴ Рош Ашана является праздником, и к нему относятся все законы праздника, запрещающие работу.

Глава 13

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ТШУВЫ (САМОИСПРАВЛЕНИЯ)

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТШУВЫ

С Рош Ашана начинаются десять дней исправления, которые заканчиваются Йом Кипур. Человек обязан исправить свои проступки и «вернуться» после каждого нарушения, но дни перед Йом Кипур для тшувы особенно благоприятны, поскольку в это время человеку даётся особая помощь Свыше, а его встречные усилия принимаются наиболее благосклонно.

Тшува – это возвращение к тому состоянию, в котором человек находился до своего проступка, иными словами, это искоренение проступка. Для этого необходимо участие Создателя, поскольку сам человек не в состоянии искоренить то, что уже совершил. Сам он должен исправиться настолько, чтобы в другой раз в той же ситуации не совершить такого проступка.

Тшува имеет такие компоненты:

1. Прекращение действий, составляющих проступок; при этом следует также удалить его из сферы помыслов.
2. Сожаление о сделанном.
3. Изыскание средств к тому, чтобы уберечься от такого проступка в будущем.

Как человек может прекратить действия, которые были следствием его желаний? Казалось бы, при упоминании совершённого проступка эти желания снова в нём пробудятся и он опять сделает то же. Как избежать этого? Например, если он привык по утрам поздно вставать (и вследствие этого опаздывать на молитву), каким образом он вдруг начнёт вставать раньше? Тора, к которой он обратится при посредстве компетентного человека, укажет ему путь, следуя которым, он добьётся не только перемены своих желаний, но и своей природы.

После этого следует совершить «видуй», то есть признаться перед Всевышним (без посторонних лиц), что вы совершили такое-то нарушение, сказать, что вы сожалеете о нём и обязуетесь впредь такого не делать. Вы просите, чтобы ваше исправление (тшува, включая все её компоненты) было принято, а проступок вычеркнут и искоренён, не оказывал на вас в дальнейшем влияния, не числился за

вами и чтобы о нём больше не вспоминали Свыше.

Это – искупление, и в нём есть разные уровни.

Если проступок был совершён в отношении другого человека, то после возмещения ему убытков (если таковые были) и исполнения трёх составляющих тшувы следует попросить прощения у обиженного вами, притом необходимо, чтобы он простил от всего сердца и больше об этом не вспоминал (иначе прощение будет неполным). После этого следует произнести «видуй» перед Всевышним и попросить, чтобы тшува была принята, то есть проступок искоренён.



Глава 14

ЙОМ КИПУР

Форма человека и мира. Близость Создателя, которая проявляется в тшуве

Йом Кипур – день искоренения проступков

В Йом Кипур Всевышний прощает, то есть искореняет проступки и преступления тех, кто совершил тшуву (исправление). Это день максимальной близости между Всевышним и еврейским народом. Это день поста.

Если человек совершает неверный поступок, совесть указывает ему на это. Но если, тем не менее, он совершил его вновь, совесть умолкает. Когда же человек повторяет и повторяет свой неверный поступок, то этот поступок становится верным и естественным для него, и претерпевшая искажение совесть теперь говорит, что не следует воздерживаться от таких действий. Совесть, таким образом, подвержена влияниям и изменениям и не является надёжным ориентиром⁽⁴⁵⁾.

Однако у человека остаётся интуитивное чувство правды. Так в математике: если вы решили задачу, то испытываете позитивное ощущение правильности решения. Понятно, что это ощущение также не может служить надёжным ориентиром, может подвести, да оно и слишком слабо, чтобы оказать влияние на поступок. Но всё же оно даёт человеку возможность подумать и рассудить, то есть оставляет возможность выбора даже в такой ситуации, когда он подвержен различным влияниям.

Можно и должно всегда исправлять свои неверные поступки и возвращаться от нарушений в то положение, в котором человек находился до совершения ошибочного поступка.

Разъяснения требуют два вопроса относительно тшувы (возвращения).

1. К чему именно должен вернуться человек, когда он исправляет свой проступок?⁽⁴⁶⁾

2. Почему день тшувы, прощения и искоренения неверных поступков, является днём максимальной близости между Всевышним и еврейским народом?

Форма и материал

Всем созданным объектам присущи материал, из которого они состоят, и их форма. Материал – это сам объект в качестве его составных элементов. Форма – это объединение составляющих элементов в единый объект с присущими ему качествами⁽⁴²⁾. Форма придаётся и присуща материалу, но не является его частью. Например, форма глиняного сосуда не является глиной.

Знанию также присущи материал и форма. Имеется описание материала, и имеется его форма. Понимание связано с формой. Восприятие формы имеет эмоциональную окраску. К примеру, можно знать и помнить наизусть все детали математического доказательства (материал) и не понимать его (форма). Само по себе знание не вызывает никаких эмоций. Однако в тот момент, когда человек понимает доказательство, он испытывает соответствующие эмоции. Другой пример. Когда говорят об астрономических расстояниях, это производит впечатление только на того, кто имеет представление о таких масштабах, то есть понимает, и это вызывает у него эмоции. В противном случае он останется равнодушным.

Мы видим, что форма воспринимается сердцем, с которым связаны эмоции.

Форма знания. Примеры из Торы

1. Исключительная осмотрительность, чтобы не принять взятку

Тора запрещает брать взятки. При этом не имеется в виду такая взятка, цель которой добиться оправдания виновного или обвинения невинного, поскольку к этому случаю относится заповедь «**Не искажай суд**» (Дварим, 17:19). Имеется в виду запрет взятки, предлагаемой для оправдания невинного.

Можно ли говорить о размере запрещённой взятки? Если идёт суд по миллионному делу, запрещена ли копеечная взятка?

Талмуд рассказывает о рабби Ишмаэле, который был мудрецом Мишны и судьёй. У него был сад и был издольщик, с которым он должен был рассчитываться частью урожая. Регулярно, по пятницам, издольщик приносил рабби Ишмаэлю корзину с фруктами из этого сада. Однажды в четверг у издольщика должен был состояться с кем-то суд, поэтому он принёс владельцу (и судье) корзину с фруктами в четверг. Рабби Ишмаэль фрукты не принял, поскольку опасался взятки. Более того, он отказался судить этого человека и передал дело другому судье. Во время суда рабби Ишмаэль проходил мимо помещения суда и слышал аргументы сторон и спор. Он поймал себя

на мысли, что ищет аргументы в пользу своего издольщика. Поразмыслив, он понял, что это влияние предложенной ему накануне корзины с фруктами. Тогда он сказал: **«Да пострадает душа принимающего взятку. И если я, который ничего не взял, а если взял, то взял своё – так, то принимающий взятку того более и ещё более»⁽⁴⁸⁾**.

Рабби Ишмаэль был великим мудрецом, знал малейшие движения человеческой души и умел владеть своими силами. И, несмотря на то, что ничего не взял у издольщика, он отказался его судить. Да, речь шла лишь о том, чтобы получить свои же фрукты днём раньше. Но даже не приняв того, что ему полагалось, он не сумел избежать влияния этой предложенной взятки.

Таким образом, Тора запрещает даже такую взятку. Мы видим, на какие тончайшие стороны человеческой души обращает внимание Тора. Ни в одном юридическом кодексе подобные нюансы не имеют веса. Материал юридического процесса относится к поступку, который следует или не следует совершать. Здесь же мы сталкиваемся с таким судом, который обращён не к поступку, а к тончайшим нюансам психологии. Ясно, что этот аспект относится не к материалу суда, а к его форме, и форма относится к силам души человека.

2. Условия для вынесения смертного приговора за умышленное преступление

Во время существования Храма в Иерусалиме действует большой суд (Большой Санэдрин), состоящий из 71 судьи. В тот же период на местах действуют малые суды, состоящие из 23 судей (малые санэдрины). Однако в период изгнания и рассеяния евреев таких судов нет.

Все судьи в Большом и малых санэдринах были компетентными, то есть получали компетенцию судить по цепочке от Моше Рабейну. Эти суды могли рассматривать дела, связанные с жизнью и смертью, то есть имели полномочия выносить смертный приговор, если таковой следовало рассмотреть в данном случае согласно законам Торы. Смертные приговоры выносились крайне редко. Санэдрин, выносивший смертный приговор раз в 70 лет, считался кровавым. Чтобы судьи начали обсуждать вынесение смертного приговора, требовались особые условия. Необходимы были два свидетеля и предупреждение, то есть следовало предупредить того, кто намеревался совершить преступление, что это действие является

преступным, каким конкретно нарушением Торы оно является и какое за него положено наказание — в данном случае, какой вид смертной казни будет применён. Если преступник ответил, что он понял предупреждение и, несмотря на это, не отказывается от своего намерения и тут же его исполнит, то свидетели передают дело в Санэдрин. Если между предупреждением и преступлением проходит хотя бы несколько секунд, дело даже не рассматривается и смертный приговор не подлежит обсуждению.

Возникает вопрос, что же изменилось за эти секунды? Нельзя же сказать: человек успел забыть о предупреждении. Нет, конечно. И мы приходим к выводу: сделанным предупреждением выясняется то, насколько было осознанным принятое человеком решение и насколько импульсивным, а не знание им закона. Смертный приговор можно вынести только за преступление, явившееся следствием сознательного решения, а не за импульсивные действия. Ни в одном юридическом кодексе мы не найдём подобного требования, поскольку юридический кодекс применяется к материалу законов, а здесь мы сталкиваемся с их формой.

3. Судебный процесс, связанный со смертной казнью, не начинают в пятницу

В Талмуде говорится (Санэдрин, 35:1), что суд по вопросам, связанным со смертной казнью, не начинают в пятницу, потому что его завершение придётся отложить на воскресенье⁽⁴⁹⁾. В субботу не может состояться заседание суда для завершения этого дела, а до воскресенья судьи могут забыть приводившуюся аргументацию, несмотря на то, что она записана.

Как же так? Почему от пятницы до воскресенья судьи успеют забыть, какие аргументы приводились? Разве у них непременно такая слабая память? Ответ: есть материал, и его можно помнить долго, но есть и форма, а форма воспринимается сердцем (см. выше), и к этому восприятию память не имеет отношения. Можно помнить, что такое восприятие было и даже в чём оно заключалось, но не само достигнутое понимание. Можно разобраться заново, но это будет новое понимание, а прежнее уже утрачено.

Мы видим, что для суда требуется живое понимание, то есть форма. При этом Тора через своих мудрецов даёт нам точную оценку возможностей человеческой души: в течение одного дня форма ещё сохраняется, в течение двух — уже нет. В юридическом кодексе таких подходов мы не обнаружим.

Из сказанного мы заключаем, что законы Торы представляют собой обладающее формой здание. Его структура соответствует силам человеческой души. Мудрецы Торы знали эти силы и то, что им соответствует в законах.

Следует также сказать, что законы Торы относятся к форме. Значит, у Торы есть форма, и законы являются различными выражениями её формы.

Юридический кодекс как результат соглашения между людьми

Юридический кодекс является соглашением между людьми, то есть имеет искусственный характер. К примеру, если городской закон устанавливает направление движения по той или иной улице, этот факт не является абсолютной истиной. И если в результате политического давления большинство городского совета проголосует за изменение этого направления и его изменят, то от этого истина не изменится. Однако если раньше штрафовали тех, кто ехал в одном направлении, то теперь будут наказывать едущих в противоположном. Так создаются законы, являющиеся соглашением между людьми. Избиратели городского совета или другого законодательного учреждения не являются сведущими людьми, специалистами. Таким образом, юридический кодекс тем более не является объективным, не выражает сущности и не имеет формы.

Этические нормы

Есть также этические нормы, как правило, неписанные.

Рассмотрим примеры.

В Средние века проводились рыцарские турниры, в 19 веке были приняты дуэли. Практиковалась этика «чести», которая, по существу, лишь регламентировала убийство из-за всевозможных страстей. Этика выражает интересы членов данного общества. Естественно, она не может быть абсолютной, не выражает сути и не имеет формы. Следует отметить, что в указанные времена, если оскорблённый не вызывал оскорбителя на дуэль или тот не принимал его вызов, это вело к мукам совести, поскольку совесть исповедовала этику «чести». Это полностью сводит на нет положительную роль совести. Совесть не только не может направлять поведение человека, но она сама подстраивается под его пороки.

Стремление к справедливости указывает на духовную реальность

Существуют законы регуляции общества, без которых оно не

может существовать, как то: не убивать, не грабить и т. д. Эти законы включаются в юридический кодекс по необходимости, и гражданин не грабит, поскольку боится наказания.

Если посмотреть на мир натуралистически, то непонятно, почему бы не красть и не убивать, как это происходит среди животных. В мире природы есть только явления, которые ей соответствуют, и нет законов справедливости и этических принципов. Подобным образом регулируется и общество. Одной из основ его регуляции является страх, а к страху присоединяются ещё и другие причины – различные желания.

Тем не менее, в человеке существует стремление к истине и справедливости. Это стремление не всегда приводит его к поступкам и может притупляться, если его не поощрять. Но с поощрением оно усиливается. Мы видим, что это стремление не имеет основы в материальном мире. Следовательно, его наличие указывает на такую реальность, которая не имеет естественной основы, а является духовной. Стремление к истине указывает на связь человека с духовной реальностью.

Законы природы и форма мира

Мы уже говорили, что форма не принадлежит материалу (форма глиняного сосуда не является глиной). В материальном мире нет законов природы, а есть только явления. Когда мы утверждаем наличие законов природы, то есть законов, объединяющих разные явления, мы признаём тем самым наличие формы в мире. Форма материального мира не является его частью, не является материальной⁽⁵⁰⁾. Она указывает на Первопричину, то есть на Создателя.

Управление миром основано на законах справедливости, которые и являются законами Торы. Они соответствуют духовной структуре мира. Материальный мир со своими законами является облачением духовной структуры, которая проявляется в более или менее явном виде. Когда она проявляется абсолютно явно, всем становится ясно, что течение всех событий в мире отвечает законам Торы.

Если происходит землетрясение или поднимаются цунами, причины этого с необходимостью лежат в изъянах исполнения законов Торы. Таким образом, форма Торы соответствует не только духовной структуре человеческой души, но и духовной структуре мира. Мы видим, что мудрецы Торы знают духовную структуру мира

и человека и в соответствии с этим могут точно оценить, в течение какого времени понимание уходит от человека. В течение одного дня ещё не уходит, а за два дня покидает его, и это важно для Торы. В юридическом же кодексе нет таких законов, да они там и не важны, и бессмысленны.

Связь с духовной структурой

Человек, принимающий существование Создателя, зачастую склонен, тем не менее, считать, что может сам решать, какие поступки Создателю угодны и какие важны.

Эта самонадеянность является следствием двух причин. Во-первых, не признавая духовной структуры мира, он видит его оторванным от Создателя, а наказание и вознаграждение за поступки воспринимает как нечто приходящее извне, вроде мести или награды. Таков подход народов мира. Во-вторых, он приписывает Создателю свойственные ему самому оценки поступков. К примеру, человек готов принять, что можно служить Создателю постом, но не понимает, как может быть угодна Ему вкусная еда или другие человеческие удовольствия. На самом деле сам по себе поступок ценности не имеет. Пост не является положительным действием, а трапеза – отрицательным. Их ценность зависит от воли Создателя. Например, в Йом Кипур важен пост, а в субботу — вкусная еда и удовольствия, соответствующие законам субботы. Духовная структура мира требует соответствующих ей поступков. Если поступки человека отвечают её требованиям, такой человек становится частью духовной структуры и вписывается в неё.

Теперь мы можем ответить на вопрос: к чему возвращается совершающий тшуву (исправление)? Ответ заключается в том, что он возвращается к духовной структуре мира, чтобы быть её частью.

Поступки приближают и отдаляют

Человеку свойственно искать верное решение задачи, даже если вопрос не так важен, и стремиться к справедливости, даже если это стремление ослаблено личной заинтересованностью. Эти факты указывают на наличие в мире духовной структуры и на присущее человеку стремление совершать поступки, соответствующие этой структуре. Иначе нет смысла в правильных поступках, а остаётся действовать лишь таким образом, чтобы не последовало наказания. Хотя материальный мир является облачением духовной структуры, однако духовная структура не зависит от материального мира.

Поэтому человек, вписывающийся в духовную структуру, пребывает в ней и после своей смерти, то есть выйдя из материального мира. С другой стороны, всё ещё находясь в материальном мире, вписываясь в духовную структуру, человек по-настоящему приобщается жизни.

Человек же, совершивший поступки, не соответствующие требованиям духовной структуры, тем самым выводит себя из неё, как бы обрубаёт свои корни, перерезает свои жилы и остаётся вне жизни, даже ещё находясь в этом мире. Его жизнь иллюзорна. Другими словами, наказание и награда за поступки не приходят извне, а содержатся в самом поступке, как и сказано в Мишне (Авот, гл. 4, Мишна 2): **«Награда за верный поступок – верный поступок, за преступление – преступление»**. В этом высказывании есть ещё и другие аспекты, о которых мы сейчас говорить не будем.

Выполняя законы Торы, вписываясь в духовную структуру мира, человек следует воле Создателя, поскольку духовная структура соответствует этим законам, и так происходит даже когда он ничего не знает об этой структуре. Здесь уместно сравнение с законом тяготения, который мы знаем практически, хотя природа тяготения нам неизвестна. Однако знание о духовной структуре мира приносит нам пользу: мы узнаём, что воля Создателя является осязаемой реальностью и охватывает весь мир, включая и наше поведение. Зная о духовной структуре мира, человек чувствует обязательность и важность совершения правильных поступков, необходимость достигнуть совершенства и законченности в исполнении воли Создателя.

С другой стороны, поступок должен быть следствием воли Создателя (и тогда он включается в духовную структуру), а не требований духовной структуры самой по себе. Причина в том, что Всевышний повелел исполнять Его Волю, сообщённую в Торе. Поступки человека должны быть следствием исполнения именно Его Воли, а не следствием требований духовной структуры, хотя духовная структура и является выражением воли Создателя. Ведь духовная структура сама является созданием.

Волю Создателя следует исполнять непосредственно, то есть именно как Его волю, а не опосредованно – через духовную структуру. Например, если человек совершает поступок, справедливый в категории духовной структуры, он, тем не менее, должен исходить не из этой справедливости, а из того, что такова воля Создателя.

Для большей наглядности приведём ещё одну иллюстрацию.

Нам передано, говорит Хафец Хаим, что если бы все, кто молится, молились в миньяне (десять человек), это могло бы предотвратить тысячи смертей. Такое знание побудит человека молиться в миньяне, однако в миньяне следует молиться не из этого соображения, а по закону. Кроме того, если человек молится в миньяне и не зная о его спасительном действии, он выполняет волю Создателя, а знание может только ему помочь.

Каждый поступок, связанный с исполнением заповеди, должен мотивироваться волей Создателя – без примеси каких бы то ни было иных мотивов. Поскольку прийти к такому образу действия весьма трудно, к нему нужно следовать по этапам.

Близость ко Всевышнему, выражающаяся в возвращении к Нему

Мудрость и абстрактное знание не являются уделом материального мира, поэтому способность человека ценить их указывает на наличие духовной структуры и на тип связи человека с ней, той связи, которая находит своё место на высоких и утончённых ступенях души. Таким образом, когда человек строит себя и поступает в соответствии с Торой, его душа тем самым приближается к утончённости, законченности и совершенству и, вписываясь в духовную систему, приближается к Создателю.

Существуют различные ступени исправления посредством возвращения (тшувы). Следует исправлять поступки, совершённые вопреки воле Создателя под влиянием желаний и внешних влияний. Но есть и более высокий уровень, на котором исправляют поступок, не противоречащий воле Всевышнего, но имеющий дополнительную, побочную мотивировку.

Когда человек исправляет свои поступки, подчиняя их воле Создателя, он возвращается и приближается к Нему в утончённых и возвышенных аспектах души. Поэтому Йом Кипур является днём особой близости между Создателем и Его народом. Всевышний принимает это движение навстречу Ему и проявляет близость к Своему народу. Так проявляется духовная реальность в мире. И поскольку она проявляется в утончённых аспектах, то не видна грубому материальному взгляду.

В Йом Кипур подписывается приговор относительно духовного состояния человека на весь год и тех возможностей, которые будут ему предоставлены для совершения различных поступков. В соответствии с этим определяется положение человека в материальном мире, в том числе сама его жизнь, доходы, круг

общения, место жительства, занятия и т. д. Йом Кипур является днём поста.



⁴⁵ Это похоже на компас, направление которого можно изменить, «перемагнитив» его, и он вместо севера станет указывать на юг (на иврите корни слов «совесть» и «компас» совпадают по буквам).

⁴⁶ Хотя мы упоминали, что человек должен вернуться в состояние, в котором он был до совершения проступка, остаётся неясным, что включает в себя понятие состояния. Ведь не имеется в виду то физическое состояние, в котором он в тот момент находился.

⁴⁷ См. также ниже гл. 20.

⁴⁸ Ктубот, 105:2.

⁴⁹ Обсуждение смертного приговора не может уложиться в одно заседание суда, и его переносят на следующее заседание.

⁵⁰ Это значит, что законы природы являются духовными, а не материальными. Существуют различные типы духовных законов. Есть законы физики, и есть законы справедливости, и они являются основой хода событий в мире.

Глава 15

СУККОТ

Уровни совершенства и законченности в близости ко Всевышнему и сохранение достигнутой ступени

Связь между исходом из Египта и суккой

Сразу после дней суда Тора даёт нам праздник Суккот. Этот праздник продолжается семь дней, и во время него евреи обязаны перейти жить в сукку. Следует понять – почему.

Устная Тора говорит, что после исхода из Египта еврейский народ был окружён облаками Присутствия Всевышнего со всех шести сторон (в направлении четырёх сторон света, а также сверху и снизу).

Какой смысл это имеет для нас?

Цель исхода из Египта заключается в том, чтобы человеку открылось управление Всевышнего в повседневной жизни. Несмотря на то, что сам исход происходил, когда народ находился на высоком духовном уровне, он жил и повседневными заботами, и этот уровень мог быть утрачен. Облака Присутствия показывали евреям, что они целиком окружены управлением Всевышнего, которое проявляется и в повседневной жизни.

Этот этап был необходим после исхода из Египта, и сукка является напоминанием об облаках Присутствия.

Сукка является временным жилищем, её стены не должны быть слишком прочными. Достаточно, чтобы они могли выдержать ветер средней силы, который бывает в том месте, где эта сукка построена. Её крыша делается из незакреплённых веток. Достаточно, чтобы тени было больше, чем солнечного света, который может проникнуть в сукку между ветками.

С чем связано именно такое устройство крыши?

Есть понятия тума – нечистота в духовном смысле, и таара – чистота.

Тума может быть на людях и на некоторых предметах – на предметах, воспринимающих туму.

Крыша сукки сделана из веток, не воспринимающих туму: они не являются делом рук человека.

Пример духовной нечистоты (тумы): человек, дотронувшийся до

мёртвого или побывавший с мёртвым под одной крышей, становится нечистым. От такого вида тумы в наше время нет возможности очиститься⁽⁵¹⁾. Есть и другие виды тумы. Существуют предметы, принимающие туму. Однако ветки деревьев туму не принимают, поскольку не являются делом рук человека.

В течение всего года человек живёт в стенах дома, под крышей. В суккот он оставляет надёжный дом и переходит жить во временное жилище с крышей из веток. Тем самым он как бы заявляет, что не полагается на стены и крышу, но полагается на Всевышнего. В сукке он живёт под охраной Всевышнего, под чистой кровлей Его Управления.

Примирение сил посредством Торы

В человеке существуют противоположные силы, и они влекут его в разные стороны. Движение человека в каком-либо направлении является следствием воздействия силы, туда его влекущей. Однако любая сила, влияющая на человека, нейтрализована другой, действующей в противоположном направлении, и человек фактически обездвижен, поскольку не может идти ни в одном направлении. Народам мира эта проблема известна⁽⁵²⁾, и они предлагают различные решения, которые сводятся к тому, чтобы подавлять силы, мешающие достижению цели. Но такое подавление решает проблему лишь временно, это решение неустойчиво и работать долго не будет.

Цель не в том, чтобы подавить или искоренить некоторые силы, а в том, чтобы привести все силы в состояние гармонии и использовать каждую правильным образом.

Для иллюстрации представим себе существо, живущее в двухмерном пространстве, то есть на плоскости. Для такого существа нет понятия высоты. Если обнести это существо оградой сколь угодно малой высоты, оно окажется в заключении, из которого не сможет выйти. Но если для него откроется понятие высоты, оно просто перешагнёт через ограду, если она окажется достаточно низкой.

Точно так же человек, для которого реален только материальный мир, живёт как бы в плоскости. Поэтому противоречивые силы в нём с необходимостью сталкиваются, и из этого положения нет выхода в его сплюсненном мире. Но если для такого человека станет реальностью ещё одно измерение — «высота» — и он поднимется, то окажется, что противоречивые силы находятся на разных высотах, в

разных плоскостях и вообще между собой не сталкиваются, а напротив, каждая действует в отведённом ей пространстве и они дополняют друг друга. Тогда человек может прийти к законченности и совершенству.

Как подняться в новое измерение? Туда поднимает Тора. Таким образом, следует бороться только с силами, мешающими человеку подняться, и для каждого эти силы специфичны. Как их узнать, чтобы с ними бороться? Ответ на этот вопрос даёт система, называемая «мусар». Подход, используемый в «мусаре», разработал около 150 лет назад рабби Исроэль Салантер на основании Устной Торы.

Как сукка позволяет сохранить достигнутый уровень

В дни суда человек поднимается на определённый уровень духовной завершенности и близости ко Всевышнему. Этот уровень следует сохранить на весь год. Как это сделать? Для этого нам даётся Суккот, когда достигнутый духовный уровень выражается в повседневности и становится её частью: человек оставляет надёжный дом и переходит в сукку, под сень управления Всевышнего, подобно тому, как это было при исходе из Египта

Живя в сукке, человек перестаёт быть только естественным существом, элементом материального мира, и получает возможность открыть себя для себя. Для него становится ясной пустота деталей материального мира самого по себе, отсутствие в нём ценностей. Однако если его элементы используются для цели, которая лежит вне этого мира, а относится к Создателю, то они приобретают абсолютную ценность. В этом случае сами они принадлежат духовной структуре мира. Это относится ко всему, что нас окружает, а также ко всем нашим функциям и ощущениям.

Человеку свойственно искать связь между явлениями и их смысл. Однако истинный смысл явлений и истинная связь между ними существуют лишь постольку, поскольку они принадлежат духовной структуре мира и являются средствами исполнения воли Всевышнего. Иначе откуда известно, что существуют смысл и связь? Отсюда мы видим, что силы души человека соответствуют духовной структуре мира.

Четыре вида растений и единство еврейского народа

В праздник Суккот, помимо заповеди сукки, есть и другая заповедь.

Следует взять четыре вида растений: плод цитрона (этрог), ветвь

финиковой пальмы (лулав), ветви мирта (адас) и речной ивы (арава), соединить их и поднять вместе определёнными образом⁶³.

В этом сплочении растений содержится указание на еврейский народ.

Этрог имеет вкус и запах. Подобно тому есть евреи, знающие Тору и совершающие верные поступки.

Лулав взят от финиковой пальмы, плоды которой имеют вкус, но не имеют запаха. Он олицетворяет евреев, знающих Тору, но совершающих не так много правильных поступков, как должны совершать.

Адас имеет приятный запах, но не имеет вкуса. Подобно тому, как есть евреи, поступающие должным образом, хотя они недостаточно знают и понимают Тору.

Арава не имеет ни вкуса, ни запаха. Так есть евреи, не знающие Тору и не совершающие хороших поступков.

Сказал Всевышний, что так же, как четыре вида растений в суккот собираются воедино, так и четыре типа евреев составляют единое целое, дополняя и исправляя друг друга. Тем самым еврейский народ достигает состояния цельности и гармонии.

Радость близости Всевышнего

Мы видим, что в душе человека гораздо больше сил и возможностей, чем это требуется в материальном мире. Это указывает на её духовную природу и на действительность духовного мира, к которому она принадлежит.

Тора сравнивает еврейский народ со звёздами. Это означает, что еврейский народ играет в мире такую же роль, как система звёзд. И при этом каждый отдельный еврей, подобно звезде, имеет своё значение и место.

Тора учит, что в системе, созданной Всевышним, каждый человек важен и незаменим. Принадлежность человека духовному миру и его особенность должны получить выражение в его жизни: в поступках, понимании и переживаниях. В свою очередь эти поступки, понимание и чувства могут приблизить человека ко Всевышнему в повседневной жизни. Эта близость приносит радость, поэтому особый характер праздника Суккот – радость.

На восьмой день от начала Суккот наступает праздник Шмини Ацерет. Это праздник «сам по себе». В этот день уже не предписано жить в сукке и возносить сплочённые вместе четыре вида растений, но кульминация радостного праздника Суккот наступает именно в

этот день, когда в синагогах заканчивают годичный цикл чтения Торы. Радость Торы присутствует в этом празднике, и потому он называется также Симхат Тора. Люди обходят зал синагоги со свитками Торы, что сопровождается танцами и весельем.



⁵¹ Тому, кто не чист, запрещено входить в Храм, даже подниматься на Храмовую гору (это один из строжайших запретов Торы) и дотрагиваться до такой пищи, которая должна быть чистой (то есть на которой не должно быть тумы). Законы, связанные с нечистотой от мёртвого, многочисленны. Они актуальны, когда есть Храм: тогда есть также способ очищения от такой тумы. В наше время, когда нет Храма, законы тумы от мёртвого и таары практически ни на что не влияют. К нам относится только запрет подниматься на Храмовую гору в состоянии нечистоты, но в этом и необходимости нет, когда нет Храма. В наше время только козны должны остерегаться тумы от мёртвого человека. Однако существуют другие виды тумы, которые и сегодня для нас актуальны.

⁵² Эта проблема выражена в эпизоде с Буридановым ослом. Если осла поставить между двумя одинаковыми стогами сена, он умрёт от голода, поскольку ни один из стогов не перетянет осла в свою сторону.

⁵³ Следует взять три ветви адас и две ветви аравы.

Глава 16

ХАНУКА

Этот мир даётся нам как средство реализации воли Всевышнего

События Хануки

Анализу смысла и содержания Хануки предпослём краткий обзор событий того периода.

Земля Израиля находилась под греческой властью со времени похода Александра Македонского (330 г. до н. э.). Власть эта постепенно превратилась в деспотическую (в период Антиоха), насаждавшую силой греческую культуру. Изучение Торы способом, принятым у евреев, каралось смертью. С особой строгостью преследовались обрезание, соблюдение субботы и законов новомесячья, которыми определяются все еврейские праздники. Впоследствии греческая власть принуждала евреев приносить жертвы и поклоняться идолам и даже поставила идола в Храме. Запрещено было устанавливать двери в домах, чтобы всё было явно и напоказ. Греки учредили право первой ночи (для властителя), когда невесту уводили на ночь прямо со свадьбы, и наконец обязали каждого еврея публично отказаться от еврейства, записав отречение на роге своего быка.

Часть евреев поддалась греческому влиянию — так появились эллинисты. Изучение и соблюдение Торы в еврейском народе оказалось под серьёзной угрозой. Тогда семья Хашмонеев⁽⁵⁴⁾ подняла восстание против греческого владычества. Хашмонеи были коэнами (служителями в Храме) и никогда не держали в руках оружия. Их восстание не имело никаких шансов на успех, поскольку это было восстание горстки не обученных военному делу людей против искушённых в войне греков⁽⁵⁵⁾. Но Всевышний сотворил чудо, и в конце концов они победили. Победа увенчалась вступлением в Храм и его очищением от скверны идолопоклонства (164 г. до н. э.).

В Храме находился золотой семисвечник (Менора), для горения которого требовалось оливковое масло. Особые законы духовной чистоты относятся к этому маслу. Войдя в Храм, Хашмонеи обнаружили, что греки всё масло осквернили, остался только один кувшинчик, запечатанный печатью первосвященника⁽⁵⁶⁾. Этого масла было достаточно лишь на один день. Тем не менее Менору зажгли, и

Всевышний сотворил чудо: масло горело восемь дней. Это было время, необходимое для того, чтобы приготовить новое чистое масло. В память об этих чудесах мы и зажигаем свечи в дни Хануки, то есть в течение восьми дней. Число зажигаемых свечей соответствует порядку дней. Слово «ханука» означает начало пользования. В эти дни начали как бы заново служение в обновлённом Храме и использовали очищенный жертвенник.

Влияние Всевышнего в сотворённом мире во время еврейских праздников

Еврейские праздники не являются условными датами, как у других народов, когда собираются, чтобы весело провести время определённым образом. Для этого можно было бы собраться и в другой день, и действительно, условные праздники зачастую переносят для удобства. Другими словами, это моменты времени, которые ничем не отличаются от других. Однако еврейские праздники – это моменты времени, в которые в мире проявляется определённое объективное влияние управления Всевышнего.

Рассмотрим примеры.

В момент исхода евреев из Египта в мир спустилось определённое влияние Всевышнего, которое вывело их на свободу. Проиллюстрируем это аналогией с явлениями в материальном мире. Электромагнитное излучение может присутствовать и распространяться в мире без того, чтобы оно кем-либо ощущалось, пока оно не будет воспринято антенной и специальным прибором. Радиоактивное излучение может воздействовать на людей, и они не будут этого чувствовать в момент воздействия. Однако воздействие проявится позже, например, через болезни.

Воздействие выхода на свободу во время исхода относилось как к физическому, так и к духовному выходу и заключалось в том, что египтяне согласились отпустить евреев, а евреи, в свою очередь, хотели выйти и приложили к этому требуемые от них усилия. Выход со всеми его обстоятельствами был совершенно сверхъестественным.

В дальнейшем каждый год в Песах в мир нисходит специфическое влияние выхода евреев на свободу. Это может быть освобождение от физического закабаления, а может быть освобождение от догматических понятий или мнений, от привычек и штампов поведения. Например, курильщик может всерьёз подумать, что стоит бросить курить. Но он может удостоиться и большего: найти путь и обрести силы, чтобы это сделать. Но требуется и ещё

этап: удержаться и не вернуться к курению. При этом может проявиться влияние на то, что закабаляет, то есть, в данном случае, на потребность организма в никотине.

Мы видим, что возможны различные уровни влияния. В Песах в мир спускается влияние такой же силы, как во время исхода, то есть влияние максимально возможной степени. От человека же зависит, какой силы влияния он удостоится. Влияние наполняет мир. Сосуд, который человек подставит, наполнится.

В Шавуот в мир нисходит влияние дарования Торы⁽⁵⁷⁾.

Следует объяснить, в чём смысл дарования Торы для нас, ведь в нашем распоряжении уже имеется как Письменная, так и Устная Тора.

Приведём следующую аналогию. Вот море, наблюдая которое, человек видит только его поверхность, но если он погрузит голову в воду, то увидит там целый мир обитателей, в том числе кораллы. Однако если он зайдёт дальше и погрузится глубже, то обнаружит коралловую пещеру, содержащую такие диковины, которые никак не могли быть увидены иначе. Для того, чтобы погрузить голову, требуется определённый навык, а для того, чтобы нырнуть в глубину, нужен также акваланг. Тора, которая находится в нашем распоряжении, подобна поверхности моря и может быть воспринята только на поверхностном уровне (и даже это будет восприятием искажённым). Дарование Торы даёт человеку возможность приобрести навык и «акваланг», а также удостоиться того, чтобы акулы, окружающие эту пещеру, рассеялись и не препятствовали проникновению человека. Мы видим также и здесь различные уровни возможностей. На какой уровень человек поднимется, зависит от него. У горы Синай был совершён подъём на максимальный уровень, мы же имеем возможность приближаться к этому уровню.

Годовой цикл праздников можно сравнить с поездом, который движется по кольцевой дороге и всегда бывает на тех же станциях. В годичном цикле станции – это праздники: Песах, Шавуот и т. д. На каждой станции возобновляется присущее ей влияние Всевышнего. Оно вливается в мир, и человек должен приготовить сосуд, чтобы это влияние воспринять и взять с собой на весь год. В какой мере это удастся, зависит от приготовленного сосуда. Если сосуд большой, будет принято много, если малый – человек и получит мало. В разбитый сосуд не собрать ничего. Сосудами являются законы праздничных дней⁽⁵⁸⁾.

Исторический аспект противостояния еврейского народа Греции

Переходя к анализу событий Хануки и дальнейшего их влияния на историю еврейского народа, отметим несколько моментов, в том числе те, которые мы уже упоминали.

Авраам был назван евреем, потому что весь мир оказался по одну сторону, в то время как Авраам – по другую (*эвер*, или *евер*, на иврите — сторона). Это выразилось в борьбе Авраама против идолопоклонства, против лжи и фальши во всём мире и, в частности, в его борьбе против царя Нимрода, мощного властителя и покровителя язычества. Отсюда берёт начало ненависть Нимрода и его последователей к Аврааму и его потомкам. Следующий этап развития ненависти к евреям начинается при рождении Яакова и Эсава.

В Торе сказано (Берешит, 25:22), что после того, как Ривка зачала, она почувствовала, что в её утробе происходит борьба. Тогда она пошла спросить Всевышнего, хотя это можно было сделать не сходя с места. В Устной Торе сказано, что Ривка пошла в Бейт-Мидраш (как написано, пошла «лидрош» — затребовать, спросить) Шема и Эвера. Это было главное место, где учили Тору, называемое также Ешива. Это первое упоминание Ешивы в Торе. И первое поучение, которое вышло оттуда, – это ответ, полученный Ривкой.

Ответ был таким (Берешит, 25:23): **«Два народа в тебе, и уже в твоей утробе они разделятся на две сущности. Один будет получать силу другого, и старший будет служить младшему».**

Устная Тора объясняет, что Яаков и Эсав не могут примириться. Когда один стоит, другой лежит. Они не могут стоять или падать одновременно. Это значит, что они полностью разделены, между ними нет ничего общего. Таким образом, война между Эсавом и Яаковом – война по своему существу. Эта война не прекращается на протяжении всей истории. Более того, поскольку остальные войны в Торе не названы войнами по своему существу, они ограничены во времени, прекращаются, и о них забывают. Некоторые из них являются лишь прикрытием войны по существу между Эсавом и Яаковом – войны, проходящей, как ось, через историю⁽⁶⁹⁾.

Ненависть Эсава к Яакову в дальнейшем получает выражение в войне Амалека с евреями. В Торе читаем (Шмот, 17:16): **«И сказал: рука на троне Всевышнего, война у Всевышнего с Амалеком на все поколения».** Таким образом, эта война продолжается на протяжении всей истории. Это война истины с ложью. Рука Эсава в этой войне – народ Амалек, который является потомком внука Эсава

— Амалека. Война Амалека против евреев – это война против Всевышнего и против истины. И пока существует народ Амалек, истина не может проявиться в мире в явном виде.

В книге пророка Овадии сказано (1:21): **«И поднимутся спасённые на гору Сион судить гору Эсава, и будет царство Всевышнего»**. Это означает, что в будущем, с приходом Мошиаха, когда истина в мире станет явной, народ Амалек будет полностью побеждён. И тогда станет явным, что война с Амалеком была войной по своему существу, в отличие от остальных войн. Однако на протяжении истории война Амалека против евреев, в частности, и война Эсава вообще, не всегда была явной, иногда она облекалась покровами других войн или чуждых влияний, которые воздействовали на евреев. Сокрытие этой войны на протяжении истории происходило двояко: 1. извне война вообще не была видна, но Амалек вёл закулисную игру, войну же вели посланники Амалека; 2. эта война была сокрыта другими войнами. Но все, кто вёл по существу войну с еврейским народом, были продолжателями вражды Амалека к евреям, ко Всевышнему и к истине⁽⁶⁰⁾.

Пример прикрытия первым способом. В Пурим мы видим, как Амалек скрывается под покровом другой войны. Но если бы Ахашверош не передал Аману полномочия в явном виде, можно было бы впасть в эту ошибку и думать, что против еврейского народа выступил Ахашверош, который не испытывал к евреям ненависти по сути, а потому из сложившейся ситуации можно найти выход. Однако события показывают, что это Аман, ненавистник евреев. Столкновение становится неизбежным, а война – неприкрытой⁽⁶¹⁾.

Пример второго типа прикрытия этой извечной вражды мы находим в борьбе между Нимродом и Авраамом (хотя события происходят раньше войны Эсава и Якова)⁽⁶²⁾.

Тора описывает войну между четырьмя царями с одной стороны и пятью – с другой (Берешит, 14:1,2). Наши мудрецы объясняют, что эта война была на самом деле направлена против Лота, племянника Авраама. Цель врагов заключалась в том, чтобы впутать в войну Авраама и убить его, когда он выйдет защищать Лота. На той же оси оказывается война Амалека против евреев. Во многих случаях эта война скрыта различными покровами, и кажется, что она вообще не связана с евреями. Но если копнуть глубже, мы увидим её настоящий смысл⁽⁶³⁾.

По существу, вражда Нимрода к Аврааму в дальнейшем трансформируется в ненависть Эсава и его продолжателей к Якову и

его потомкам. После получения Торы на горе Синай она обращается на народ Торы, на Тору и на Всевышнего, даровавшего Тору евреям. С другой стороны, наследники Эсава используют Тору, выхолостив её смысл и применив к своим нуждам. Они-то и есть враги Торы и евреев.

Противостояние греческой культуры Торе

Греческая культура является полной противоположностью Торе. Эллинизм относится к материальному миру как к такому, который представляет ценность сам по себе. Поэтому и человек может находить в нём либо идеал, утверждающий наслаждения и удовлетворение желаний, либо ничего не стоящее брэнное начало. В эллинизме имеют место оба эти взгляда.

В противоположность этому Тора рассматривает материальный мир как средство служения Всевышнему. Это (и только это!) определяет ценность и важность материального мира. Например, пост сам по себе не плох и не хорош, так же, как не плоха и не хороша сама по себе вкусная еда. Однако в Йом Кипур пост важен и хорош, а в субботу важна и хороша вкусная еда⁽⁶⁴⁾.

В годы греческого владычества в земле Израиля происходила борьба двух мировоззрений. Греки насаждали своё мировоззрение силой, пытаясь искоренить изучение Торы и соблюдение её законов, угрожая непокорным евреям смертью. Это привело к восстанию Хашмонеев. С другой стороны, они же заставили евреев перевести Тору на греческий язык⁽⁶⁵⁾. Это произошло до того, как греки начали свои преследования, но изучение перевода Торы ими не пресекалось и в более поздний период, хотя евреи систематически подвергались насилию.

Своим согласием на изучение перевода Торы греки провозгласили, что они не против изучения еврейской культуры, как и любой другой, но жить по Торе и постигать её вслед за предыдущими поколениями как учение истины — греки не позволяли.

Влияние, которое возобновляется в Хануку

Положение, когда все запасы масла были осквернены и остался нетронутым лишь один кувшинчик, стало вехой на протяжении всего нашего исторического пути. В наше время греческая культура завоевала почти весь мир, в частности, всю Европу, закабалив души евреев. Особая роль в её насаждении принадлежит тоталитарным

режимам.

Народы мира не имеют силы препятствовать евреям выполнять законы Торы, поскольку эти законы даны Создателем. Однако, когда евреи не исполняют законы Торы на том уровне, который от них требуется, народы мира получают силу запретить им выполнять эти законы. Каждый такой запрет свидетельствует о недочёте в выполнении заповеди, и тем самым к евреям предъявляется требование исправить недочёт.

Для этого необходимо самоотверженно воевать за Тору и быть готовым пожертвовать за неё жизнью. Когда человек делает всё, что в его руках, Всевышний помогает ему. Именно так было в Хануку. То, что совершили Хашмонеи, укоренило в нас силу, позволяющую обнаружить в себе последнюю каплю чистоты — тот последний кувшинчик, который остался неосквернённым, и зажечь его в себе в дни Хануки. И мы надеемся, что тогда Всевышний сотворит для нас чудо, что этот свет превратится для нас в свет Торы — на восемь дней и на весь год. Из событий Хануки мы черпаем силы, чтобы выстоять против всех чуждых влияний и притеснений и остаться евреями.

Это относится также и к тем, кто выполняет законы Торы и изучает её, поскольку как поступки, так и занятия совершаются и протекают на разных уровнях. Мы должны стремиться к совершенству и законченности в том и другом. И наши поступки, и работа по изучению Торы должны оставаться чистыми от посторонних влияний.



⁵⁴ Одну часть этой семьи называли также Маккавеями (Макаби – аббревиатура: «Кто как Ты среди сильных, Всевышний»).

⁵⁵ Против мощной и многочисленной армии вышли на войну Матитьяу Бен Иоханан и его пятеро сыновей с горсткой их сторонников.

⁵⁶ По тому, как был спрятан кувшинчик, было ясно, что греки до него не дотрагивались.

⁵⁷ См. также гл. 4.

⁵⁸ Согласно книге «Михтав ми-Элияу».

⁵⁹ Иногда враги евреев открыто выступают против них, как в Пурим. В другие моменты истории еврейский народ сражается за право изучать и выполнять заповеди Торы – как в Хануку. Или еврейский народ воюет по велению Всевышнего, как с Мидьяном.

⁶⁰ Мидраш говорит, что в поединке между Яаковом и Эсавом есть намёк на события Хануки, что вызывает недоумение: ведь в Хануку была война с греками, которые вовсе не происходят от Эсава. Здесь мы видим, что ненависть греков – это ненависть по существу, вечный мотив Эсава. Греки продолжали войну Эсава – войну лжи против истины.

⁶¹ Аман был потомком Агага, царя амалекитян.

⁶² Поскольку война Эсава и Якова является продолжением войны Нимрода против Авраама, то обе войны идут от одного корня и находятся на той же оси, которая проходит через историю.

⁶³ Вот ещё пример видимой войны между народами, такой, которая является прикрытием войны евреев за землю Кнаан при вступлении в неё, войны во исполнение повеления Всевышнего и приближением к Нему. Народы, которые препятствовали этому, тем самым восставали против Всевышнего, и это обстоятельство указывало на принадлежность этих народов к лагерю Амалека. В Торе сказано (Бемидбар, 21:26): **«Поскольку Хешбон город Сихона, царя эморийского, и он воевал с первым царём Моава и отобрал у него всю его землю до Арнона»**. В войне между Сихоном и царём Моава была цель, самим враждующим неизвестная, но связанная с войной еврейского народа против тех, кто ему противостоял. Вот почему Тора и рассказывает об этой войне. В то время евреям было запрещено воевать против Моава. Однако Всевышний пожелал, чтобы евреи получили земли Моава при входе в землю Кнаан. Поэтому Сихон воевал с Моавом и отобрал у моавитян их земли, затем евреи воевали с Сихоном и отобрали землю у него.

⁶⁴ Из этого проистекает много следствий, на которых мы сейчас не можем останавливаться. См. также гл. 14, параграф «Связь с духовной структурой».

⁶⁵ См. гл. 17 относительно поста Десятого тевета.

Глава 17

ПОСТ ДЕСЯТОГО ТЕВЕТА

Последствия перевода Торы на греческий язык. Значение начала осады Иерусалима

Относительно чего установлен пост

Этот пост относится к трём драматическим событиям в истории еврейского народа. Эти события:

- смерть Эзры и Нехемии, которые стояли во главе еврейского народа при его возвращении из вавилонского изгнания;
- перевод Торы на греческий язык;
- начало осады Иерусалима в период Первого Храма.

Эти события произошли в различные дни месяца тевет, но наши мудрецы установили единый день поста в память о них. Этот пост является одним из четырёх постов, упоминаемых у пророков, как уже говорилось выше.

Искажения, явившиеся следствием перевода Торы на греческий язык

Тальми, царь эллинизированного Египта, которому была подчинена земля Израиля, призвал 72 еврейских мудреца, поместил их по отдельности в разных домах и велел перевести Тору на греческий язык. Их переводы оказались абсолютно одинаковыми, и при этом все они сделали изменения в тексте, чтобы исключить его ошибочное понимание.

Перевод был закончен восьмого тевета. Этот день признаётся нашими мудрецами столь же трагическим, как тот, когда был сделан телец. Это требует разъяснений. Почему перевод Торы на греческий — это трагедия, и в чём, собственно, она состоит?

Тору в переводе сравнивают со львом, которого поймали и посадили в клетку. Когда он был на свободе, его все боялись, а теперь каждый подходит к клетке, указывает на него и говорит: где же сила и мощь этого создания? Так и Тора: пока она не была переведена, все перед ней трепетали, а теперь каждый берётся о ней судить.

Напомним, что любое прочтение текста является его интерпретацией, причём интерпретация осуществляется на ряде уровней.

- 1) Текст состоит из знаков, кодирующих звуки. Прочтение, т. е.

озвучивание текста, уже является интерпретацией.

2) Даже когда текст прочтён, его можно осмыслить по-разному, причём выделяются уровни осмысления текста: слова, фразы и т. д.

3) Даже когда весь текст в целом передаёт ясный рассказ, о нём могут быть различные представления. В литературе немало примеров, когда различные авторы брали за основу один и тот же сюжет, и у них выходили совершенно разные произведения.

4) Выводы из одного текста могут быть разными.

Как уже говорилось, вместе с Письменной Торой нам передаётся Устная Тора, которая гарантирует сохранение оригинальной интерпретации и понимания Письменной Торы во всех аспектах и на всех этапах. Без Устной же Торы интерпретация и понимание с необходимостью меняются. Имеется специальная методика для передачи и разбора текста Торы. Есть также система образования и соответствующих образовательных заведений, где обучают этому разбору. Она включает в себя: хедер (начальное образование), малую ешиву (среднее образование), большую ешиву (высшее образование), коллель (дальнейшее усовершенствование, в том числе исследовательская работа).

С переводом Торы на греческий язык каждый волен по-своему интерпретировать её текст. При этом интерпретация зачастую полностью противоположна по смыслу оригинальному тексту. В этом и состоит идолопоклонство, поклонение тельцу. Навязываемая ими трактовка Торы представляется как мировоззрение, являясь в действительности продуктом перевода и интерпретации, то есть, по сути, идолом — делом рук человека. Тора таким образом подменяется тельцом.

Столкновения греческого подхода с еврейским

Перевод Торы привёл некоторые народы к убеждению, что они-то и несут её истинный свет, что они-то и есть евреи, получившие Тору. Им стал мешать еврейский народ — и своим пониманием Торы, и самим своим существованием. Эта ненависть нашла себе почву, подготовленную ещё Нимродом и Эсавом. Эти народы пытаются уничтожить евреев физически или, если не в силах этого сделать, — духовно, например, ассимилируя в своей среде и отрывая от Торы. На такого рода воззрениях основана идеология, господствующая ныне в Европе, с её этикой, противоположной этике Торы.

Здесь следует ещё раз отметить, какое колоссальное влияние оказала Тора, даже в своих отголосках, на мировую культуру. Хотя во

времена Антиоха (II век до н. э.) греки уничтожали свитки Торы и пытались искоренить соблюдение её законов, перевод Торы на греческий язык не подвергался преследованию. В этом сказался греческий универсализм, готовый исследовать другое мировоззрение, интерпретировав его по-своему, но не готовый примириться с теми, кто понимает его по-другому и, более того, живёт согласно этому пониманию. Греческие исследования не выясняют истину в её существе. Их интерпретация Торы не имеет ничего общего с еврейским пониманием и даже является его противоположностью во всех аспектах и деталях. Греческое мировоззрение и сегодня имеет влияние на весь мир и, в частности, принято многими евреями. Это лишает их возможности понимания текста Торы даже на самом простом уровне. Как правило, ими воспринимается только то, что вписывается в их мировоззрение, всё же другое отвергается. Дело доходит до того, что человек согласен принять ту часть текста или даже фразы, которая вписывается в его мировоззрение, и не согласен принять другую часть.

Почему именно начало осады Иерусалима является основанием поста?

Следует разобрать, чем выделяется именно день начала осады, ведь положение осаждённых со временем становилось только трудней, а осада продолжалась несколько лет. Ответ заключается в том, что в дни постов человек должен искать и по возможности находить в самом себе причины поступков, которые привели к катастрофе. (Напомним, что поступки евреев отзываются в мире и приводят к различным событиям.) Поскольку поступку предшествует причина, нужно искоренить её, тем самым предупреждая поступок. Этому как раз и посвящён пост Десятого тевета. Последовавшее в дальнейшем разрушение Храма обусловлено началом осады города. Начало же осады соответствует тому, что привело к неправильным поступкам евреев. Таким же образом можно сказать, что искривление, возникшее в мире и в душах людей в результате перевода Торы на греческий язык, послужило началом разрушения близости ко Всевышнему. Эта близость получает выражение в Храме, который в душе еврея, и в Храме, находящемся в Иерусалиме. Разрушение Храма соответствует уже самим поступкам. Из этого мы извлекаем понимание того, как велика сила основания поступка. Изъян в корне влияет на всё дерево. Мы должны обнаружить в себе нездоровые корни и выкорчевать их, пока они ещё только в зачатке.



Глава 18

СВОБОДА ВЫБОРА И ЗНАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО

«Всё предвидено, и дана свобода выбора»

Формулировка противоречия

Всевышний дал человеку свободу выбора, как написано: **«Я ставлю сегодня в свидетели вам небо и землю, жизнь и смерть представил Я перед вами, благословение и проклятие, и выберешь жизнь»** (Дварим, 30:19). Это означает, что человеку даётся возможность выбирать между хорошим и плохим, между истиной и ложью. Выбор добра и истины – это выбор благословения и жизни. Выбор зла и лжи – это выбор проклятия и смерти.

Этот принцип раскрывается во многих местах как Письменной, так и Устной Торы, и это её фундамент, поскольку свобода выбора оставляет возможность награды и наказания. Лишённый выбора, человек не может быть причиной поступков и не может за них отвечать.

Однако Всевышнему известно всё. С момента создания мира всё Ему открыто, вплоть до момента, когда делается каждый выбор, до конца всех поколений и навечно – в настоящем, прошлом и будущем. Ничто не скрыто от него – никакие события, поступки и их последствия.

Но как же Всевышнему всё известно заранее, если выбор человека является свободным? А если выбор известен заранее, то нет и свободы, а есть только иллюзия свободного выбора⁽⁶⁶⁾.

Рамбам в «Илхот тшува» (5:5) упоминает эту проблему: **«Может быть, ты скажешь: “Ведь Всевышнему известно всё, что будет, и до того, как произошло, Он знал, что это будет праведник или преступник, или не знал? Если знал, что это будет праведник, невозможно, чтобы не был праведником. И если скажешь, что знал, что будет праведником и может стать преступником, – это не является полным знанием”**». И об этом говорит Рамбам далее: **«Знай, что ответ на этот вопрос длиннее земли и шире моря. И немало великих принципов и высоких гор опираются на него»**. И в продолжение Рамбам объясняет, что человеческий разум не в состоянии согласовать названные два принципа, поскольку он ограничен и этот вопрос находится вне его границ.

Ответ требует разъяснения, и такое разъяснение приводится в книге «Михтав ми-Элияу» (т. 3, стр. 262-263). Мы приводим здесь лишь один момент. Всевышний вне рамок времени. То, что для нас является прошлым или будущим, для Него – настоящее. Прошлое, как и будущее, являются для Него в равной степени настоящим, и нет между ними разницы. Если говорить о знании, которым обладает Всевышний, то нет места представлению о том, что человек выберет в будущем, поскольку будущий выбор — это категория нашего представления. Для Всевышнего будущий выбор человека не отличается от его выбора в прошлом или в настоящем. И так же, как знание о том, что человек выбрал в прошлом, не влияет на выбор человека в будущем, знание Всевышнего о выборе в будущем не влияет на то, что выберет человек.

Человек не в состоянии воспринять такую реальность. Нужно отметить, что это объяснение не охватывает всей проблемы и не даёт общего ответа на вопрос. Здесь содержится анализ только одного частного случая. Этот подход годится только для понятия «знание», поскольку знание может относиться как к прошлому, так и к будущему, но не годится для понятия «приговор», поскольку приговор не относится к прошлому.

Подведём итог сказанному.

Упомянутое противоречие существует во всей своей остроте, и не нужно пытаться от него уйти. Рамбам говорит, что человеческий разум ограничен и в его рамках нет возможности согласовать эти два принципа. Поэтому не следует изобретать мнимые решения, а нужно принять оба факта такими, каковы они есть и как говорит Мишна (Авот, 3:15): **«Всё предвидено, и дана возможность выбора».**

* * *

Какой же урок нам следует извлечь из этого противоречия, и как относиться к реальности?

Для разбора этого вопроса приведём некоторые примеры.

Один из законов утешения скорбящих воспрещает говорить скорбящему: «Нечего делать, нельзя изменить то, что произошло», — поскольку это восстание против Всевышнего. Ведь это означает, что если бы ты мог, то изменил бы произошедшее. Следует сказать скорбящему, что это произошло по воле Всевышнего, следовательно, это наилучший исход, и мы принимаем его с любовью («Пней Барух», 11:5).

С другой стороны, в Талмуде говорится: **«Человек должен**

всегда видеть себя наполовину виновным, наполовину правым. Выполнил одну заповедь – счастлив тем, что перевесила чаша его заслуг. Сделал одно нарушение – горе его в том, что дал перевесить чаше вины, как сказано: “И один грешник уничтожит много хорошего”» (Кидушин, лист 40, стр. 2).

Отсюда следует, что всё зависит от поступков человека. Пока больной жив, следует прилагать усилия для его излечения. Но если он умер, нельзя говорить, что если бы была возможность изменить это, мы бы изменили. Эти два подхода противоположны, и нужно понять связь и отношение между ними.

Попробуем проиллюстрировать это законами физики.

В механике не говорят о движении вообще, а только о движении относительно выбранной системы отсчёта. Например, если две машины выехали одновременно из пункта А в пункт В по прямой, причём движутся равномерно и с одинаковой скоростью, то они будут покоиться друг относительно друга, но двигаться относительно пунктов А и В.

Точно так же нельзя говорить о событиях вообще. События происходят в определённой системе отсчёта. Система отсчёта может относиться ко Всевышнему, и тогда все события предвидены, упорядочены и зависят от Его воли, и только от неё. И результаты являются наилучшими из возможных. Но существует система отсчёта, связанная с человеком, и в этой системе всё зависит от выбора.

Мы можем видеть мир в любой данный момент только из одной системы отсчёта: либо из системы, связанной со Всевышним, либо из системы, связанной с человеком. Но эти системы нельзя смешивать в своём представлении, поэтому следует разобраться, какую из них нужно принять в той или иной ситуации.

Можно определить это так. Когда обстоятельства от человека не зависят (как в случае утешения во время траура), выбрать нужно систему отсчёта, связанную со Всевышним, поскольку здесь не предоставляется выбор. Когда складывается ситуация, в которой у человека есть возможность выбора, то следует рассматривать её в системе отсчёта, связанной с человеком. Нужно помнить, что при этом человек и весь мир вместе с ним зависят от его выбора и находятся как бы на чаше весов.

Мишна говорит нам, что в системе, связанной со Всевышним, всё предвидено и упорядочено. В системе отсчёта, связанной с человеком, человеку даётся возможность выбора. Знать о

существовании этих двух систем отсчёта необходимо для того, чтобы понимать, что всё в руках Всевышнего, Который устанавливает порядок мира, в том числе обе системы. При этом на человека возложена ответственность за совершение поступков, которые от него требуются. И эти поступки совершаются посредством выбора.



⁶⁶ Можно представить проблему в более общем виде. Всевышний постановляет, что произойдёт и каким образом. Однако эти события и перемены зависят от поступков людей и от их выбора. Каким же образом возможно постановление Всевышнего без того, чтобы ограничить свободу выбора? (Постановление – это больше, чем знание, поскольку оно включает в себя знание того, что произойдёт, и само постановление.) Пример сказанному мы находим в продаже Йосефа, когда Иуда сказал братьям: **«Давайте продадим его ишмаэльтянам, но нашей руки не будет на нём, поскольку он является нашей плотью, и послушали братья»** (Берешит, 37:27). Предыдущая фраза в Торе рассказывает о решении братьев убить Йосефа, но Иуда предложил его продать. Об этом говорит Мидраш Танхума (гл. Ваешев, параграф 13/27,47), что в силах Иуды было вернуть Йосефа отцу, то есть его влияние на братьев было сильно. Заканчивает Мидраш тем, что Иуда только начал спасение Йосефа, но не закончил. И за это ему Свыше был вынесен приговор о том, что умрут его жена и сыновья.

Но ведь Тора указывает другую причину смерти его сыновей, а именно то, что они были плохими в глазах Всевышнего, как сказано: **«И был Эр, первородный Иуды, плохим в глазах Всевышнего, и умертвил его Всевышний»** (Берешит, 38:7). И относительно Онана сказано: **«И было плохо в глазах Всевышнего то, что он делал, и умертвил также и его»** (Берешит, 38:10). Получается, что Иуде был вынесен приговор о смерти его сыновей (минимум двух, поскольку написано во множественном числе). И действительно, два сына умерли. Это значит, что относительно них реализовался приговор. Но в Торе приводится другая причина: они были плохими. Значит, если бы они не были плохими, не было бы причины для лишения их жизни и они бы не умерли?

Возникает вопрос: если бы они и все другие сыновья Иуды были праведниками, каким образом реализовался бы приговор Иуде? Приговор состоял в том, что сыновья умрут, но не в том, что они будут плохими, поскольку это зависит от их выбора. Таким образом, непонятна приводимая Торой причина исполнения смертного приговора: то, что сыновья были плохими.

Глава 19

СМЫСЛ ТРАУРА И ПОХОРОН. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

Смерть Сары и приобретение Авраамом пещеры Махпела

Тора повествует о смерти Сары и о том, как Авраам искал подходящее место для её погребения (Берешит, 23:2): «(2) Умерла Сара в Кириат-Арбе, которая называется также Хевроном, в земле Кнаан. И пришёл Авраам поминать Сару и оплакивать её. (3) И встал Авраам перед лицом его умершей и обратился к хетянам: (4) “Пришелец я в вашей земле и житель среди вас. Дайте мне надел для семейной могилы, и я расстанусь со своей умершей, похоронив её”. (5) И ответили хетяне Аврааму: “Послушай, пожалуйста, господин, ты глава и руководитель от Всевышнего среди нас, в лучших могилах наших похорони свою умершую, никто из нас не воспрепятствует тебе похоронить умершую в его могиле”. (6) И встал Авраам, и поклонился народу земли, хетянам».

Казалось бы, Авраам получил согласие. Но почему-то он продолжает (там же, 8): «И говорил им так: “Если вы действительно хотите, чтобы я расстался со своей умершей, похоронив её, то послушайте меня и обратитесь для меня к Эфрону, сыну Цохара. (9) И даст мне пещеру Махпела (Пещеру удвоения), принадлежащую ему, которая находится в конце его поля. За полную стоимость пусть даст её мне среди вас в надел для семейной могилы”. (10) А Эфрон сидел среди хетян, и ответил Эфрон-хетянин Аврааму в присутствии хетян, всех входящих в ворота его города: (11) “Нет, господин мой, послушай меня. Поле я даю тебе и пещеру, находящуюся в нём, тебе даю, перед глазами моего народа дал её тебе, похорони свою умершую”. (12) И поклонился Авраам перед народом земли».

Непонятно, почему Эфрон отвечает Аврааму «нет», когда на самом деле он удовлетворяет просьбу Авраама. И мы видим, что Авраам ещё не удовлетворён, он продолжает (там же, 13): «И говорил Эфрону в присутствии народа земли: “Однако если бы ты только послушал меня, даю тебе деньги за поле, возьми у меня, и я похороню свою умершую там”. (14) И ответил Эфрон Аврааму: (15) “Господин мой, послушай. Земля стоит четыреста

шекелей серебра, между нами это не сумма, а свою умершую похорони». (16) Послушал Авраам Эфрона и отвесил Авраам Эфрону сумму, которую тот назвал в присутствии хетян, четыреста шекелей серебра, принимающиеся всеми торговцами».

Помимо уже сформулированных вопросов возникают дополнительные.

1. Фраза 16: **«И послушал Авраам»**. Неясно, что он послушал, поскольку Эфрон однозначно сказал, что не требует от Авраама ничего и что эта сумма в его глазах не имеет никакого веса.

2. Если Эфрон действительно не хотел денег, то почему принял их от Авраама после того, как ранее отказался?

3. Наши мудрецы сказали (как приводит Рамбан в своём комментарии), что стоимость поля, которую назвал Эфрон, была завышена в несколько раз. То есть, с одной стороны, Эфрон сказал определённо, что не хочет денег за поле, а с другой – назвал многократно завышенную цену. Это противоречие требует объяснений.

Эфрон не хочет брать денег по какой-то причине (которая будет объяснена ниже), и из-за этого Авраам не может похоронить свою умершую так, как считает нужным. Только после длительных уговоров Эфрон соглашается принять деньги, но при этом называет завышенную цену, представляя это актом великодушия со своей стороны.

Однако Авраам прекрасно понял его намёк, и в этом смысл слов: **«И послушал Авраам»**. После этого Эфрон сказал, что для такого важного человека, как Авраам, названная сумма – ничтожна. Поэтому Авраам может и должен её заплатить. Но и для самого Эфрона эта сумма крайне мала, и её недостаточно, чтобы Авраам мог похоронить свою умершую в соответствии со своими требованиями.

Далее, после покупки, сказано: (17) **«И перешло поле Эфрона, и пещера, которая в нём перед Мамре, и все деревья, которые в поле по всей границе вокруг, (18) Аврааму во владение перед глазами всех хетян, входящих в ворота города»**.

Возникает вопрос: зачем упоминаются «и все деревья, которые в поле по всей границе вокруг»?

Далее сказано: (19) **«И после этого похоронил Авраам Сару, свою жену, в пещере поля Махпела перед Мамре – это Хеврон, в земле Кнаан»**.

Здесь также возникает несколько повторов, требующих разъяснений.

Далее, в заключительной фразе главы, говорится: (20) **«И перешло поле и пещера, которая в нём, во владение Аврааму для семейной могилы, от хетян»**. Для чего написано «от хетян», если Авраам купил землю у Эфрона? Для чего особо упоминается «для семейной могилы»? Возникает впечатление, что в этой главе есть нюансы, которые не видны при простом прочтении.

Попробуем ответить на поставленные вопросы и объяснить смысл происходящего.

Смысл переговоров между Авраамом и Эфроном

Мальбим, ссылаясь на Рамбана, объясняет, что у хетян был закон, запрещавший давать надел для семейной могилы пришельцу из другой земли. Таким наделом могли обладать только жители этой земли, и только важные среди них. Для простого народа и пришельцев существовало общее кладбище. Поэтому Аврааму ответили, что не могут удовлетворить его просьбу, не преступив закон, потому и сказали: **«Послушай, господин, и пойми нас»**. А чтобы Авраам не подумал, что ему отказали из-за того, что он недостаточно почтен, хетяне сказали: **«Ты глава и руководитель от Всевышнего среди нас»**, — и только из-за существующего у нас закона мы не можем тебе помочь. Но они предлагают другое: **«В лучших могилах наших похорони свою умершую»**. Иными словами, если согласишься похоронить умершую на общем кладбище, то можешь выбрать лучшую могилу. И если захочешь похоронить в чьей-то семейной могиле, то и тогда «никто тебе не воспрепятствует».

Отметим, что Авраам начал разговор с того, что он **«пришелец на этой земле и житель среди вас»**. Это означает, что он был пришельцем и стал жителем. На основании этого он к хетянам и обращается. Они ему отвечают, что по закону этого недостаточно.

Мальбим продолжает: **«Авраам дал хетянам совет, как они смогли бы удовлетворить его просьбу. И об этом сказал: “Если вы действительно хотите, чтобы я расстался со своей умершей, похоронив её”, — то есть вторично пояснил им, что, если у него не будет семейной могилы, то в его глазах это будет выглядеть, будто он вовсе не похоронил её (об этом сказано: “расстаться со своей умершей”)⁽⁶⁷⁾**. Совет же заключался в том, что установление не давать чужеземцу надел для семейной могилы могло иметь одну из двух причин.

Первая: это общее установление, что чужеземцу нельзя

иметь земельный надел среди них, поскольку у граждан есть преимущество в приобретении земли. Можно сказать, что это установление касается именно приобретения земли, а не подарка. При продаже гражданин может заявить, что у него есть преимущество перед чужеземцем, но в подарок каждый может передать своё поле кому хочет, и ни у кого не может быть претензий: каждый может дарить кому нравится.

Вторая причина: можно сказать, что установление касалось только надела для семейной могилы, потому что не хотели, чтобы чужеземцу оказывали такой почёт, как семейная могила, поскольку такой земельный надел даёт только особо почитаемым людям. В принципе земельный надел может купить и чужеземец, но надел для семейной могилы нельзя дать ему даже в подарок. И поскольку точно неизвестно, что же было сказано в установлении, ведающий законами страны имеет право объяснить установление по своему пониманию. Поэтому Авраам сказал: «**послушайте меня и обратитесь для меня к Эфрону, сыну Цохара**», — поскольку он судья и сможет согласиться, что установление можно трактовать первым способом, то есть гражданин предшествует чужеземцу в покупке, но можно дать чужеземцу поле в подарок. И об этом сказал: «**И даст мне пещеру Махпела**»».

Это означает: даст мне её в подарок, тем более что она находится в конце поля, и основная причина установления (не продавать своего поля чужеземцу) не будет к этой пещере относиться, ведь основная часть поля останется в руках гражданина, а пещера – только маленький участок поля.

И сказал: «**За полную стоимость**». Это означает, что Эфрон получит в подарок тоже полную стоимость и таким образом не потерпит убытка. Однако: «**даст мне среди вас**». То есть перед народом пещера будет дана как подарок. Таким образом, к этому случаю закон не относится.

«**И Эфрон сидел среди хетян**». Вот почему Авраам сказал, чтобы попросили Эфрона. Эфрон – судья земли, он сидит, или заседает, среди них в кресле судьи, и он может трактовать установление как разрешающее.

И ответил Эфрон-хетянин Аврааму в присутствии хетян, «**всех, входящих в ворота его города**». Это значит, что даже если бы он выполнил желание Авраама трактовать закон так, как хочет Авраам, поскольку хетяне с ним согласны, тем не менее, Хеврон – большой

город, куда приходят со всей округи. Чтобы изменить установление, необходимо собрание всех граждан страны, а это невозможно.

«Нет, господин мой». Это означает, что объяснение закона не таково, как ты говоришь, и основной смысл установления относится именно к семейным могилам. Поэтому нет различия между подарком и продажей. Нельзя, чтобы я дал тебе только пещеру, ведь всем станет ясно, что пещера дана для семейной могилы, а это противозаконно. Однако есть другая возможность. Я дам тебе всё поле – по закону я могу подарить его тебе или продать для обработки. Тогда вместе с ним ты получишь и пещеру на краю поля.

«Перед глазами моего народа я дал её тебе» (дал тебе пещеру вместе с полем). Это означает, что все согласились, и поле стало твоим без апелляций, и оно включает пещеру. Следовательно, ты можешь похоронить свою умершую – поле теперь твоё, делай что хочешь, но я даю тебе поле для обработки и похорон этой умершей, но не для семейной могилы, и это тоже в присутствии всех.

Но Авраам снова обращается к Эфрону: **«Даю тебе деньги за поле, возьми у меня».** Это означает: поскольку ты трактуешь установление так, что оно относится только к семейной могиле, то поле, которое ты мне даёшь для обработки, ты можешь мне как подарить, так и продать. Поэтому подарок вообще не нужен, и я поле покупаю.

Авраам имел в виду, что поскольку Эфрон даёт ему поле для обработки, а он изменит предназначение поля, употребив его для семейной могилы, то подарок можно будет признать незаконным, поскольку этот подарок дан был для другой цели. Однако если это была покупка, то при передаче денег решение о продаже становится окончательным и не зависящим от дальнейшего способа использования поля.

Эфрон отвечает: **«Земля стоит четыреста шекелей серебра, между нами это не сумма».** Однако цену он назвал, причём, как отмечает Мидраш, баснословную (Рамбан). Когда Авраам даёт Эфрону деньги, тот кладёт их в карман, повторяя при этом, что денег не нужно и сумма эта в его глазах ничего не стоит. Эфрон имеет в виду две вещи: 1) поскольку между такими людьми, каковы он и Авраам, эта сумма ничтожна, то незачем о ней и говорить; 2) Эфрон намекнул, что, если даже Авраам даст ему деньги, это не поможет, так как сумма настолько ничтожна, что не может привести к решению о продаже, и это останется подарком, но похорони только эту свою умершую не как в семейной могиле.

Сумма была огромной, не по стоимости поля. Наши мудрецы говорят, что у Эфрона был жадный взгляд и что сказал он много, не сделав даже малого.

Однако Авраам дал Эфрону деньги и таким образом купил у него поле полностью. И об этом сказано: (17) **«И поднялось поле Эфрона Аврааму...»**⁽⁶⁸⁾. Продолжение фразы, где упоминаются пещера, Мамре и деревья по границе поля, кажется лишним. Неясно, какую информацию добавляет эта фраза. Однако она означает, что Эфрон дал Аврааму купчую грамоту, а в ней должны быть описаны точные границы поля. С одной стороны это пещера, с другой – граница перед Мамре. Указаны также детали: поле включает пещеру и деревья по его краю.

Эфрон этой купчей преследовал две цели. Во-первых, определить, что Аврааму передаётся всё поле, не только пещера, а поле предназначено для обработки, но не для могилы. Во-вторых, Эфрон делает Аврааму подарок посредством купчей грамоты, а не продаёт за деньги (поскольку с помощью купчей грамоты можно как продать, так и подарить). Поэтому установлены ограничения, и Авраам не сможет превратить это поле или его часть в семейную усыпальницу. Однако по закону Торы Авраам купил поле — за деньги и посредством купчей грамоты. И об этом сказано: **«И перешло поле Аврааму...»**. И не имеет значения, что сказал Эфрон относительно уплаченной суммы. Важно, что он принял деньги и написал купчую, хотя и сказал, что не продаёт, а дарит.

Таким образом, все попытки Эфрона не продать, а получить деньги, сделав подарок через купчую, привели к противоположным результатам. И посредством двух вещей – денег и купчей – поле стало безоговорочно покупкой Авраама «перед глазами хетян», то есть никто не возражал и не предъявлял никаких претензий.

«И перешло поле Аврааму в надел семейной могилы от хетян». Это означает, что позже все хетяне согласились с этим и изменили закон для Авраама, который стал жителем среди них и получил право на семейную могилу. Хетяне изменили закон, чтобы утвердить покупку Авраама, законную теперь не только в согласии с Торой, но и по закону хетян. Это было необходимо постольку, поскольку Эфрон продолжал утверждать, что это подарок, а не покупка, и нельзя трактовать закон, как предложил Авраам.

Эфрон хотел совершить сделку с Авраамом, поскольку Авраам был уважаемым жителем, хотя и чужеземцем с ограниченными правами, и сделка с ним приносила почёт. Это то, к чему Эфрон

стремился. Кроме того, Эфрон хотел показать, что помогает другим, и особенно Аврааму, хотя намерения у него были иными. И ему действительно удалось так это представить.

Однако Авраама не так-то легко провести, и он раскусил Эфрона с самого начала.

Важность места захоронения и смысл смерти с естественной точки зрения

Почему Аврааму так важно было основать семейную могилу – важно до такой степени, что иначе он вообще не был готов похоронить Сару?

В то же время, в чём был смысл закона хетян, не разрешавшего простым людям и иноземцам иметь семейную могилу? При этом хетяне были готовы позволить Аврааму похоронить свою умершую в их семейных могилах, — только бы он не заполучил свою.

Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим сначала, в чём состоит смысл смерти с естественной точки зрения.

Если рассматривать только события, происходящие в природе, то смерть человека имеет два аспекта.

Во-первых, это переживание утраты близкими умершего, которые не знают, как они обойдутся без него. Об этом говорят во время похорон: «Тебя нам будет не хватать». Во-вторых, живой ставит себя на место умершего и пытается представить, что значит умереть – лишиться всего, что у него есть в этом мире.

Это может привести человека в отчаяние, загнать его в тупик. Как справляться с этими проблемами, следует спрашивать у психологов и социологов, ведь необходимо, чтобы каждый человек и всё общество могли функционировать. И нужно это не мёртвым, а живым. При таком подходе нельзя говорить о святости или об осквернении памяти. Всё очень прагматично. В случае гибели человека на войне следует поднять дух бойцов и всего народа. Более того, для поднятия боевого духа можно использовать чью-то гибель. С этой целью изобретают и устраивают ритуалы.

Мы видим, что у хетян наиболее почитаемые граждане имели семейные могилы. Это выделяло их, придавало им особую важность и давало им уверенность в том, что и после смерти они будут почитаться особенным образом. Члены их семей гордились тем, что их близкие удостоены почестей, которые ждут их и после смерти. Тем, что они хранили память об умершем, они утверждали собственную избранность и важность.

Что касается иноземцев, то они были жителями второго сорта. Даже почитаемый и уважаемый иноземец был ниже хетянина и по своему общественному статусу, и по рождению. Его, пожалуй, за особые заслуги можно было похоронить в почётной могиле, но не ввести в число избранных, достойных семейной усыпальницы. Такая дискриминация тоже придавала хетянам важность в их собственных глазах.

При таком подходе возникает проблема. Ведь, с естественной точки зрения, человек ограничен своим телом и после смерти уже ничего не чувствует. Для мёртвого не важен почёт и не важно, помнят ли его. Так почему живой хочет, чтобы его вспоминали и после смерти или чтобы результаты его усилий сказывались посмертно? Ведь это уже не будет иметь к нему никакого отношения, никак с ним не будет связано и никак не будет на него влиять.

Следует сказать, что в этом стремлении мы видим указание на наличие души, остающейся и после физической смерти, поскольку на самом деле в человеке существует душа, которая не исчезает после смерти тела, и представление об этом просачивается в сознание помимо воли человека.

Суть смерти

В предисловии к своей книге «Торат аадам» Рамбан задаёт вопрос: поскольку человек рождается, чтобы умереть, и знает о том, что умрёт и смерть неизбежна, то почему соблюдается траур и откуда плач по умершему? Ведь в смерти нет ничего нового и неожиданного, это естественный процесс.

Вопрос Рамбана непонятен. Ведь расставание с близким человеком тяжело, даже если оно только временное, и неизмеримо горестней плач при прощании с умершим. Однако мы видим, что Рамбан не относит это к трауру, как и печаль человека о своей участи — о том, что он тоже умрёт. И то и другое – плач о себе, а не об умершем. Вопрос Рамбана относится к чему-то другому, а именно к плачу по умершему.

С момента рождения человека его душа объединяется с телом, и они остаются единой сущностью в течение всей жизни. Смерть – разделение души и тела. Вопрос Рамбана заключается в следующем.

Почему это разделение вызывает траур? Ведь с самого начала душа объединяется с телом, чтобы впоследствии его покинуть: человек рождается, чтобы умереть. Душа проходит путь жизни вместе с телом, чтобы, покинув тело, подняться на более высокий

уровень, чем тот, на котором она была при жизни этого человека.

Рамбан спрашивает: если так, то к чему же относится траур?

Рамбан отвечает: человек создан вместе со своим телом, и таким он должен был оставаться вечно. И только преступление привело к смерти.

Смерть начинается с Адама, созданного вместе с телом на очень высоком уровне гармонии и цельности. Таким он должен был остаться навечно и, более того, должен был подняться на ещё более высокий уровень. Но преступление привело Адама к смерти – к разрушению этой гармонии, к разделению души и тела.

Понятие «человек» включает в себя душу в единении с телом. Траур относится к тому, что человек, который является целью и наивысшей ступенью мироздания, разрушается вследствие преступления. Это разрушение гармонии и цельности. При этом человек распадается на составные элементы, и все элементы должны вернуться к своим первоисточникам. Тело возвращается в землю и должно разложиться дальше на свои составные элементы. Душа возвращается туда, откуда пришла. И хотя душа содержит человеческое «я», которое остаётся, но человек разрушен. Душа должна была поднять этого человека вместе с его материальным телом на более высокий духовный уровень, но вместо этого человек, не выдержав испытаний, упал на более низкую ступень. Чтобы исправить положение, он теперь должен пройти через смерть, она является необходимым этапом.

В Танахе упоминаются два исключения, когда человек не прошёл через смерть, а сразу поднялся на высокий духовный уровень вместе со своим телом. Это были пророк Элияу и, по некоторым мнениям, Ханох, который жил до потопа.

В дальнейшем душа снова воссоединится с телом, которое будет построено заново, без той основы, которая возникла в результате преступления. Поэтому душа сможет поднять тело и всего человека на тот уровень, которого она достигла при жизни, пройдя те испытания и выполнив ту роль, которые были на неё возложены. Если же она не исполнила возложенного на неё, она не сможет подняться сама и, тем более, поднять тело, а потому ей не будет предоставлена такая возможность⁽⁶⁹⁾.

Воссоединение души с заново построенным телом именуется воскрешением мёртвых, которое произойдёт после прихода Мошиаха (помазанника, потомка царя Давида), который станет царём Израиля. С приходом Мошиаха истина в мире станет явной, мир придёт к

гармонии, совершенству, цельности и законченности. Тогда весь еврейский народ будет собран в земле Израиля.

Со смертью происходит разрушение человека как единого целого. И в этом смысл траура. Для души же смерть тела – как бы второе рождение.

Жизнь в этом мире похожа на эмбриональный период

Теперь мы можем посмотреть на приведённый выше пример под другим углом. Там он иллюстрировал принципиальную ограниченность рабского видения непосредственно воспринимаемой реальностью. Здесь же – ограниченность взгляда материальным миром и неприятие грядущей жизни.

В книге рабби Тукачинского «Гешер а-хаим» (начало части 3, см. также выше гл. 5, пункт «Мировоззрение раба: иллюстрация») приводится такое сравнение.

Вообразим себе двух братьев-близнецов, которые в утробе матери берутся судить о жизни. Они говорят о том, что с ними будет после рождения. Один из братьев судит по тому, что знает от предыдущих поколений. Другой считает, что ничего этого не может быть, а есть лишь то, что видишь сейчас, и считает себя просвещённым. Первый говорит, как они будут есть ртом, видеть глазами, слышать ушами, ходить, выпрямившись в полный рост, далеко по огромной земле, где есть моря и реки, трава и деревья, а над головой — высокое небо и небесные светила. Второй брат, догматически преданный своим ощущениям, смеётся над первым, рассказывающим такие небылицы, и говорит: «Только наивный глупец может такому верить». — «Что же произойдёт после нашего выхода из утробы?» — спрашивает первый. — «Полное исчезновение и небытие», — уверенно отвечает второй.

Пока они так беседовали, раскрылась утроба. Первый брат заскользил и выпал наружу. Оставшийся содрогнулся и стал оплакивать безвременную кончину брата: «Твоя простота и глупость погубили тебя. Ты не сделал усилий, чтобы за что-нибудь ухватиться и удержаться». И тут до него донёсся плач новорождённого. Тогда он сказал, обливаясь слезами: «Я слышал предсмертный стон брата!».

И когда второй брат, находясь в утробе, оплакивал гибель первого, в доме новорождённого царили радость и веселье.

Подобно тому, как утробный период prepares к развёрнутой жизни, так, но в ещё большей степени, временная жизнь на земле является переходом к полной, светлой и настоящей жизни. Душа

после смерти тела приходит в большой мир, о котором в нашем мире не может быть никакого представления.

Состояние души после смерти

Душа пребывает в трауре по разрушенному телу, с которым она прошла жизненный путь в материальном мире. Разрушение и разложение тела вызывает у души страдания, как сказано в Талмуде (Шабат, лист 152, стр. 1): **«Разложение тела для мёртвого — это как иголка для живого тела»**. Понятно, что речь может идти только о страданиях души, а не самого тела, которое уже ничего не чувствует. Там же сказано, что душа пребывает в трауре по умершему.

Поэтому следует относиться к телу умершего с почтением. Ведь и к вещам, которые были использованы для выполнения заповеди, требуется особо бережное отношение. Например, растения, которые использовались в Суккот для выполнения заповеди, не выбрасывают. Но тело человека, которое не только служило на протяжении всей жизни для выполнения заповедей, но и было носителем души, требует исключительного уважения.

Законы траура, переданные нам нашими Мудрецами, соответствуют этапам отделения души от тела и облегчают для души этот процесс.

Кроме того, души нуждаются в помощи живых.

Положение души в будущем мире определяется поступками человека при жизни. После смерти уже нет выбора, нет возможности совершать поступки и душа уже не может ничего изменить. Однако живые могут ей помочь. Если человек совершает хороший поступок и относит его к душе умершего, то получается, что умерший является причиной этого поступка, будто сам совершил его при жизни. Это влияет на положение души умершего, поднимая её на ступень, соответствующую этому поступку.

На этом подходе основываются все действия и молитвы во имя умершего, например, кадиш. Коротко говоря, смысл кадиша в том, что, когда его произносят, община на него отвечает. Таким образом проявляется управление Всевышнего на очень высоком уровне, в соответствии с текстом кадиша. Когда кадиш читают по умершему, то управление Всевышнего проявляется в связи с ним, что очень существенно улучшает его положение, поднимая его вверх. Подобным образом, если учат Тору или дают пожертвование во имя умершего, это засчитывается ему как его поступок.

Для умершего также важно, когда в мире происходят добрые события вследствие совершённых им при жизни поступков. С этим связано упоминание заслуг умершего. Если живущий стал лучше, начал совершать верные поступки вследствие влияния ныне умершего, это наилучшее свидетельство в пользу умершего.

С другой стороны, когда в честь умершего совершают неправильные поступки, это вредит ему, поскольку он становится причиной отрицательных поступков в мире.

Смысл молитвы на могилах праведников

В иудаизме существует понятие молитвы на могилах праведников. Для разъяснения этого понятия следует разобраться, какова роль могилы вообще и, соответственно, с чем связано то, что молятся на могилах праведников. В Торе есть намёк на то, что Калев бен Ефуне, один из посланных Моше разведчиков земли Кнаан, пошёл молиться в Хеврон, на могилу праотцев. В чём особенность молитвы именно на такой могиле, ведь ту же молитву можно произнести и в другом месте?

Объяснение здесь таково. Пока человек жив, у него есть свобода выбора и он может, в принципе, выбрать как хороший поступок, так и плохой. Но после смерти свобода выбора у него отнимается. Поэтому, если человек был праведником и совершал хорошие поступки во все дни своей жизни, после смерти он не сможет их испортить. Как сказали наши Мудрецы:

«Всевышний не называет Своего Имени на праведниках при их жизни, а только после их смерти»⁽⁷⁰⁾.

Имя Всевышнего – это проявление Его управления. И поскольку поступки праведника выходят за рамки материального мира и приводят к законченности и совершенству уже вне естественных рамок, то через праведника проявляется управление Всевышнего в мире. Однако определение «Всевышний Авраама» дано только после смерти Авраама, и это общий принцип, который заключается в том, что праведник является свидетельством управления Всевышнего. Но это свидетельство достигает своей полноты только после смерти праведника, когда достигнутый им уровень не может претерпеть никакого ущерба.

Получается, что могила праведника и тело, похороненное в ней, свидетельствуют в материальном мире о том, что был человек, достигший совершенства и гармонии в своих поступках. Притом первый аргумент свидетельства связан с телом, которое покоится в

этой могиле.

Тора запрещает обращаться к умершему, обращение должно быть адресовано только Всевышнему. Поэтому, казалось бы, не имеет значения, где молиться. Однако на могиле праведника, свидетельствующей о том, что был на земле человек, достигший законченности, цельности и совершенства, молитва принимается Всевышним иначе. Кроме того, у могилы праведника молящемуся открывается другая перспектива, у него пробуждается стремление подняться выше⁽²¹⁾, он молится гораздо лучше.

Значение пещеры Махпела

Авраам и его семья должны были стать корнями еврейского народа. Поэтому Авраам стремится основать семейную усыпальницу, которая станет свидетельством о деяниях его самого и его семьи. Семейная усыпальница будет также тем местом, которое вознесёт души умерших на подобающую им высоту. Если же умерший в его семье будет похоронен не в семейной могиле, а вместе с другими умершими, то эта могила не будет свидетельствовать о нём, она не будет особым местом.

Хетянам это непонятно, им вняты только внешние почести и традиции их общества. Если дать чужеземцу надел для семейной могилы, это может поставить под сомнение их мировоззрение и традиции. Авраам объясняет, что смысл могилы не в этом. Ваши законы и правила касаются только владения землёй, и решение следует трактовать в соответствии с этим. На это Эфрон отвечает, что правила относятся именно к могиле и именно в этом смысл могилы: в почёте и в утверждении традиций народа.

Стремление Авраама получить именно эту пещеру основано было на том, что в ней покоились Адам и Хава. Это обстоятельство ясно указывало ему, что именно здесь должны покоиться и патриархи: он, Авраам, и его жена Сара, Ицхак и Ривка, Яков и Лея – всего четыре пары. Поэтому второе название города Хеврона – Кирьят-Арба, что означает Город четырёх.

Мы видели, что живые могут содействовать умершим, исполняя законы траура, включая чтение кадиша, занимаясь изучением Торы, делая пожертвования на изучение Торы и на бедных, а также совершая другие хорошие поступки и посвящая их умершим. Неверные поступки, относящиеся к умершему, могут ему повредить. Например, ритуалы, принятые хетянами и связанные с их почестями, дают негативное свидетельство об умершем, поскольку во имя

умершего совершаются неправильные действия, идёт игра в почести, и он становится причиной этих действий.

Такова ещё одна причина, по которой Авраам не принимает предложения хетян и продолжает добиваться семейной усыпальницы, нужной душе умершей Сары и всему еврейскому народу.



⁶⁷ Смерть является расставанием. Это расставание должно получить выражение в правильном захоронении.

⁶⁸ В том, что сказано «**И поднялось поле... Аврааму**», а не сказано, что поле перешло Аврааму, содержится дополнительный смысл, которого мы здесь касаться не будем. Поэтому в дальнейшем говорим «перешло», а не «поднялось».

⁶⁹ Согласно Рамхалю (Дерех А-Шем, часть 1, гл. 3).

⁷⁰ Мидраш Танхума Берешит, Толдот, гл. 7, а также см. у Раши, Берешит, гл. 31, фр. 42.

⁷¹ Упоминается в книгах, что, навещая могилу праведника, следует приблизиться к его наследию в осмыслении Торы: прочитать и осмыслить какой-либо фрагмент из его текстов.

Глава 20

ТУ БИ-ШВАТ (ПЯТНАДЦАТОЕ ШВАТА)

Проявление и сокрытие духовной реальности

Начало года деревьев и отделение трумы и десятин

Ту би-Шват – Пятнадцатое швата, начало года деревьев. Существуют законы, относящиеся к плодам земли Израиля. Следует отделять определённую часть урожая плодов и поступать с ней определённым образом.

1. Трума. Хозяин плодов обязан её отделить, и трума даётся только коэнам⁷². Размер трумы по закону Торы – любое, даже сколь угодно малое, количество.

2. Маасер ришон (первая десятина) – десятая часть плодов; её отдают левитам.

3. Трумат маасер (трума от десятины). Левит должен отделить для коэна десятую часть той десятины, которую получил.

4. Маасер шени (вторая десятина) – хозяин плодов обязан отделить её, принести в Иерусалим и съесть там в святости и чистоте.

В законах, связанных с землёй, имеется семилетний цикл. Каждый седьмой год – год шмиты (субботний год). В этот год землю не обрабатывают и не отделяют труму и десятины. В третий и шестой годы семилетнего цикла отделяют десятину для бедных (маасер ани) вместо второй десятины и отдают её бедным.

Эти законы относятся только к плодам земли Израиля.

Труму разрешено есть только коэнам, у которых есть достаточные доказательства того, что они являются коэнами. Помимо этого, существует закон, согласно которому плоды и те, кто их ест, должны быть чисты от всякой тумы (см. главу 15 относительно сукки).

В соответствии с этим в наше время нет возможности есть труму. Во-первых, нет достаточных доказательств относительно коэнов⁷³. Во-вторых, нет возможности соблюдать законы чистоты: и на плодах, и на людях есть тума.

Поэтому мы вынуждены выбрасывать труму, но не выказывая пренебрежения – например, предварительно её обернув.

Относительно плодов второй десятины также существует проблема, поскольку их можно есть только в границах Иерусалима,

когда имеется Храм, а также – в чистоте, то есть и плоды, и тот, кто их ест, должны быть чисты от всякой тумы. Всё это невозможно исполнить в наше время.

Плоды второй десятины выменивают на деньги, и это делает плоды разрешёнными к употреблению. Монету, на которую выменивают плоды, следует уничтожить, поскольку она запрещена к использованию.

Не следует отделять от плодов одного года для плодов другого.

Начало года для плодов деревьев – Пятнадцатое швата. Это относится также к типу десятины (вторая десятина или десятина для бедных), который определяется в соответствии с семилетним циклом (начало года для плодов земли, то есть овощей, это Рош Ашана).

Примечание

В этом объяснении нет практических законов отделения. Их следует находить в специальной литературе об отделении тумы и десятин.

Не хлеб даёт человеку жизнь, а Всевышний. Законы, природа и чудо

В Торе (Дварим, 8:3) сказано: **«Изнурял тебя, морил тебя голодом и накормил тебя маном, которого ты не знал и не знали твои отцы, для того, чтобы сообщить тебе, что не хлеб сам по себе даёт человеку жизнь, а всё, что исходит из Уст Всевышнего, даёт человеку жизнь».**

Отметим, что часть этого фрагмента в неправильном переводе стала крылатой фразой и легла в основу целого мировоззрения: «Не хлебом единым жив человек». Методом выдёргивания цитат получено то, что соответствует представлениям и догмам определённого мировоззрения. При этом следует спросить: как возможно, чтобы часть фразы имела глубокий смысл, а вся фраза в целом была бессмысленна (поскольку её последнюю часть полностью игнорируют, а также игнорируют связь с голодом, изнурением и маном). Здесь мы вновь сталкиваемся с тем, как отдалённые отголоски Торы, даже её неправильные переводы, оказывают колоссальное влияние на мировую культуру.

Обратимся к оригиналу и попытаемся его проанализировать. Отметим, что то понимание этой фразы, к которому мы надеемся здесь прийти, находится в таком отношении к полному пониманию её различных аспектов, как капля относится к морю.

В нашем мире пшеница растёт из земли и из пшеницы пекут

хлеб. Однако в пустыне Синай хлеб падал с неба (ман) ежедневно, кроме субботы и праздников, в течение сорока лет. Поколению, выросшему в годы этого странствия, представлялось естественным, что хлеб падает с неба, и казалось невыносимым, чтобы он вырастал из земли. Это было бы воспринято как чудо, в противоположность нашим сегодняшним представлениям, которые падение хлеба с неба воспринимают как чудо.

Из сказанного мы извлекаем два принципа.

1) Законы природы не являются автономными, а представляют собой выражение воли Всевышнего, то есть чудо, однако это чудо постоянно повторяется в соответствии с Его волей, мы к нему привыкаем и считаем естественным ходом событий. Такое постоянное чудо называется законом (природы).

2) В нашем естественном восприятии употребление хлеба в пищу приводит к процессам обмена веществ, что, как представляется, и даёт человеку жизнь. Однако ман, чудо Синайской пустыни, нам открывает, что не биологические процессы и вещества дают человеку жизнь – её даёт нам Всевышний по Своей воле. Это Всевышний установил, что человек живёт, если ест хлеб, а в его организме происходят определённые процессы обмена веществ. В этом и заключается смысл сказанного: **«Не хлеб сам по себе даёт человеку жизнь»**. Воля Всевышнего могла быть обращена на другие вещества и процессы так же, как она относилась к ману, которым евреи питались в пустыне. В этом смысл сказанного Торой далее: **«А всё, что исходит из Уст Всевышнего, даёт человеку жизнь»**, т. е. воля, выражаемая Его Устами.

Трума и десятины — печать на плодах земли Израиля

Земля Израиля – это место, где управление Всевышнего проявляется в явном виде, поэтому сказанное относительно хлеба также должно проявляться здесь в явном виде. Иными словами, плоды земли Израиля должны быть таковы, чтобы было ясно, что они не сами по себе дают человеку жизнь, но, когда он употребляет их в пищу, даёт ему жизнь воля Создателя.

Мы уже приводили сравнение земли Израиля с дворцом царя (Создателя), где явно ощутимы его близость и управление, а значит и то, что Его воля даёт человеку жизнь⁽⁷⁴⁾.

Плоды земли Израиля несут на себе царскую печать Всевышнего, представленную в виде отделения трумы и десятин. Когда человек отделяет от плодов определённую часть для цели,

установленной Всевышним, он тем самым свидетельствует, что плоды принадлежат Создателю и это Он позволяет нам употребить их в пищу.

**Духовная реальность, проявляющаяся в отделении трумы и десятин.
Форма мира и человека. Два вида восприятия**

Итак, трума и десятины являются как бы печатью Всевышнего на плодах земли Израиля. Однако здесь несколько неясных моментов. Если плоды несут на себе печать, которая есть только у Царя, то ясно, что они прошли через Его руки. Но если печать наложил кто-то другой, то нет достаточных оснований утверждать, что Царь имел к этому какое-то отношение, тем более что печать может быть и поддельной. Плоды, от которых отделили труму и десятины, внешне не отличаются от других плодов. И, наконец, как отделение трумы и десятины позволяет увидеть, что не плоды сами по себе дают человеку жизнь, а воля Всевышнего?

Для разъяснений вернёмся снова к понятиям «форма» и «материал»⁽⁷⁵⁾.

Каждому предмету присущи материал и форма. Форма предмета – это объединение определённым образом его частичек. Форма не является материалом. Например, форма глиняного кувшина глиной не является. Подобно этому имеются материал и форма в познании: материал и его содержание, понимание и впечатление (форма). Рассмотрим, к примеру, восприятие картины. Можно проанализировать в лаборатории каждую её часть и каждый аспект – например, состав красок в данном месте и пр., – но этот анализ ничего нам не скажет о содержании картины и о впечатлении от неё, поскольку лабораторный анализ относится к материалу, а содержание и впечатление – к форме.

У человека есть два вида восприятия: внешнее и внутреннее. Внешнее восприятие доставляет ему кирпичики информации из внешнего мира при помощи пяти чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания). Из этих кирпичиков человек строит здание своего представления, и у различных людей существуют общие элементы. Поэтому такой вид восприятия оставляет возможность для существования языка, определений и проверок.

Однако ощущение человеком самого себя, ощущение жизни, переживания, стремления и достижения, насыщение, возможность выбора и многое другое — всё это не воспринимается пятью чувствами⁽⁷⁶⁾. Всё это улавливается восприятием внутренним, которое

специфично для каждого человека, и другой не может войти в его восприятие и ощутить его чувства. Каждый человек чувствует только себя. Поэтому внутреннее восприятие не оставляет места для определений, проверок и функционирования языка.

Рассмотрим пример, связанный с восприятием цвета. У каждого человека есть внутренняя система цветов. Возможно, один воспринимает зелёный цвет как соответствующий его внутреннему чёрному, а другой – красному. Люди могут говорить о зелёном цвете, только согласившись между собой, что этот цвет – зелёный. В противном случае они не поймут друг друга, поскольку один не может знать о внутреннем цвете другого.

Можно определить или проверить только процессы, сопутствующие внутреннему восприятию (например, при помощи энцефалограммы⁽⁷⁷⁾), но невозможно наблюдать и проверять само внутреннее восприятие. Например, боль чувствует только сам человек, у которого что-либо болит, и нельзя установить, что он не чувствует боли. Ему можно только сказать, что другие не нашли причину боли (в рамках доступного им понимания причин).

Следовательно, внутреннее восприятие невозможно исследовать в лаборатории.

Внешнее восприятие допускает возможность ошибки, связанной с передачей информации, например, при преломлении лучей света, в явлениях, связанных со звуковыми волнами, да и в нервной системе человека, по которой передаётся воспринимаемая информация.

Внутреннее же восприятие не оставляет места для ошибок.

Можно определить материю как то, что усваивается через внешнее восприятие (через ощущения). В соответствии с этим можно описать материю, определить, проанализировать, проверить в лаборатории. С помощью лабораторных приборов можно наблюдать всё более тонкие детали. Но цель этого всегда состоит в том, чтобы довести информацию до внешнего восприятия человека, в то время как форма улавливается только внутренним восприятием.

Отсюда следует, что наличие внутреннего восприятия свидетельствует о духовной (нематериальной) реальности, а также о человеческом «я», к которому относится внутреннее восприятие и которое не является материальным, а относится к духовной реальности.

Материальный мир обладает формой (структурой), относящейся к духовной реальности⁽⁷⁸⁾. И когда материальный мир является явным выражением своей духовной структуры, то он находится в состоянии

гармонии и законченности. Но неверные поступки людей приводят к тому, что уплотняется завеса между материальным миром и его духовной структурой, ослабевает свет духовного мира в материальном, то есть становится менее явным то, что материальный мир является выражением своей духовной структуры. Это приводит к неустойчивости и саморазрушению материального мира.

Земля Израиля имеет значение прежде всего в связи с её отношением к духовной структуре мира. В ней в явном виде проявляются присутствие (близость) и управление Создателя (как и во дворце ощущается близость царя, даже когда мы его не видим). Тот, кто привык доверяться только внешнему восприятию, видит лишь наличную действительность земли Израиля и всего мира. Он не допускает существования духовной структуры мира, не различает в поступках того смысла, который связан с этой структурой.

Производя соответствующие отделения от плодов земли Израиля, человек становится причиной того, что плоды из царского дворца несут на себе царскую печать⁽⁷⁹⁾, и сам становится частью духовной структуры земли Израиля и мира в целом. Тогда он выходит за рамки пространства и времени, и ему присуща настоящая и вечная жизнь.

Наличие царской печати является реальностью в мире, и человек может уловить её внутренним восприятием — при условии, что он совершает правильные поступки. Но если человек поступает неверно или полагается только на внешнее восприятие, то он не в состоянии видеть внутренним взором печать на плодах.

Талмуд приводит случай, показывающий, что эта печать является реальностью в мире.

В томе «Хулин» (лист 7, стр. 1) рассказывается об одном из величайших мудрецов Мишны — тана рабби Пинхасе бен Яире. Однажды он остановился в доме одного еврея, и осёл его не захотел есть корм, который ему положили, потому что от корма не отделили труму и десятины. Это кажется непонятным, поскольку для осла нет пищевых запретов. Однако этот осёл был очень тесно связан с той духовной реальностью, в которой жил его хозяин, и ему был невкусен такой корм.

Здесь мы видим, что на плодах лежит печать с момента отделения, и именно это делает плоды готовыми к употреблению. Эта печать является духовной реальностью до такой степени, что даже осёл её видел. В те дни духовная реальность была ощутимой (она проявлялась в мире ощутимо — в отличие от нашего времени, когда

она скрыта от нас тьмой наших поступков, хотя остаётся такой же реальностью, как в те дни).

Явное проявление духовной реальности в будущем

Со снижением духовного уровня поколений притупилось и нарушено внутреннее восприятие, и в наше время мы не в состоянии различить духовную реальность мира. Мы подобны слепому, который не видит того, что его окружает. Однако в грядущем, когда наши поступки будут исправлены, к нам вернётся это восприятие. Оно станет ощутимым без посредства разума или другого посредника.

Изъяны в поведении людей привели к сокрытию духовной структуры мира, и мы не видим, что мир является её выражением. Сквозь эту завесу царский дворец не виден даже тем, кто в нём находится, а мир, как и человек, подвергается саморазрушению. Однако Всевышний обещал нам, что в конце концов материальный мир предстанет в том виде, в котором ему надлежит предстать, то есть как видимое (явное) облачение духовной структуры. Это, как было сказано, приведёт мир к гармонии и завершённости, во главе еврейского народа встанет потомок царя Давида, помазанник (Мошиах, мессия), Храм будет восстановлен, а еврейский народ — собран во дворце Царя. Следующим этапом восстановления гармонии в мире и гармонии в человеке явится воскрешение мёртвых, то есть человек, изменивший себя в материальном мире исправлением своих поступков и изучением Торы, выйдет за рамки пространства и времени вместе со своим материальным телом и вернётся к тому состоянию, в котором был Адам, то есть к жизни в той духовной реальности, которая тогда будет.



⁷² Коэны являются потомками Аарона, брата Моше. На них возложены жертвоприношения в Храме, а также дополнительные функции, и не только в Храме.

⁷³ Тем не менее, тех доказательств, которые есть, достаточно для исполнения некоторых других законов.

⁷⁴ Народы мира также признают особенный характер этой земли. Недаром за неё люди воевали во многих поколениях, хотя и не могли назвать естественных преимуществ именно этой земли по отношению к другим.

⁷⁵ См.: глава 14 «Йом Кипур».

⁷⁶ «Михтав ми Элияу» сравнивает это с фотоаппаратом, который не может сам себя сфотографировать.

⁷⁷ Возможно наблюдать всё более тонкие детали этих сопровождающих процессов, но не само ощущение.

⁷⁸ См. выше, глава 14, «Йом Кипур».

⁷⁹ Хотя отделение трумы и десятин предназначено для того, чтобы передать их кому следует, в них есть два аспекта: 1. обязанность отделения; 2. обязанность передать плоды кому следует. Плоды стали пригодными к употреблению сразу после отделений, до того, как отдано то, что следует отдать. И после этого следует выполнить второй пункт, то есть отдать плоды. Таким образом, отделение влияет на сами плоды и делает их пригодными, выражая волю Создателя, в отличие от передачи, которая является обязанностью сама по себе.

Глава 21

СУББОТА

Цель мироздания и настоящей покоя. Духовное содержание мира

Возвращение к правильным пропорциям

В чём заключается содержание и смысл субботы? Дело в том, что субботу нельзя трактовать как день отдыха, поскольку нарушение субботы является одним из самых больших преступлений. Соблюдение субботы – четвёртая из десяти заповедей.

Непонятно: если человек не хочет отдыхать, а хочет работать, – почему это преступление? Напротив, такое стремление должно быть достойно похвалы. Кроме того, каждый человек отдыхает, когда и как ему это удобно. Почему же законы Торы предписывают ему, как и когда отдыхать? Может, для кого-то это принуждение, а совсем и не отдых?

В субботу человеку не запрещается прилагать усилия, но запрещено нажать на кнопку выключателя или чиркнуть спичкой. Так что невозможно трактовать субботу как день отдыха.

Попытаемся понять истинный смысл субботы.

Человек приходит в готовый мир, и, когда он покидает его, мир остаётся. Человек в мире – временный житель. Он приходит в мир, чтобы исполнить определённую возложенную на него функцию. Однако человека захватывает рутина, он забывает о своей роли, о своём временном пребывании в мире, чувствует себя в нём хозяином и забывает о смерти. Желания не оставляют человеку передышки, посылая его то туда, то сюда – то смотреть телевизор, то читать газету, то к другим внешним раздражителям.

Можно сравнить положение человека в мире с пребыванием евреев в египетском рабстве.

В Торе говорится (Шмот, 2, 23): **«И было в те многочисленные дни, умер царь Египта, и застонали сыны Израиля от тяжёлой работы... и возопили...»**. Уместен вопрос: почему евреи не стонали и не вопили, пока царь был жив и угнетал их? Почему они возопили, когда царь умер и, казалось бы, появилась надежда на облегчение?

Ответ таков. Царь Египта не давал рабам-евреям передышки в работе, чтобы лишить их возможности думать. Когда же царь умер, евреи на минуту остановились и подумали: «Кто мы? Где мы? И что

мы делаем?». Осознав своё положение, они возопили ко Всевышнему. И так же, как фараон в Египте, фараон, который внутри человека, ни на минуту не позволяет ему остановиться, подумать: «Кто я? Где я? Что я делаю и для чего?». Задумавшись, он разглядел бы свет истины, но рутина, в которой он погряз, не позволяет ему это сделать.

Поэтому в субботу человек отказывается от того, чтобы влиять на мир, сколь-нибудь существенно изменяя его, производя в нём нечто новое, ибо он не является хозяином в этом мире — в нём есть подлинный Хозяин, и человек выражает это.

Принципиальный отказ от созидательных действий приводит к необходимости определить, какие, собственно, действия существенно влияют на мир. Определение даётся посредством Храма и тех работ, которые в нём производились.

Поскольку Храм является моделью мира, то работы, производившиеся в нём, являются прототипом всех работ в мире. В Храме производилось 39 типов работ, это и есть 39 типов влияния на мир, которые запрещены в субботу.

Это возвращает человека к правильным пропорциям. Он получает возможность вырваться из рутины, остановиться и подумать. Подумав, человек увидит, что в мире он временный житель, что в мире есть Хозяин, этот мир создавший и им управляющий. Поняв это, человек получает возможность выяснить и собственную функцию в этом мире.

Смысл мира и завершение его создания

В вечерней субботней молитве говорится, что суббота – это цель создания неба и земли. Кроме того, упоминается, что суббота – день покоя. Чтобы это понять, недостаточно предыдущего объяснения.

Как сама Тора определяет субботу? В книге Берешит (2:1-3) говорится: **«(1) Были закончены небо и земля и всё, что к ним относится. (2) Закончил Создатель в седьмой день работу, которую делал, и отстранился от всей работы, которую делал. (3) И благословил Создатель седьмой день и выделил (освятит) его, поскольку в этот день отстранился от всей работы, которую произвёл Создатель делать».**

Относительно этого отрывка возникают следующие вопросы.

1) Во фразе (1) сказано, что были закончены земля и небо и т. д., а в следующей снова говорится, что закончил Создатель в седьмой день работу, которую делал. В чём смысл такого повторения?

2) Далее говорится, что «закончил Создатель в седьмой день работу». Это означает, что в седьмой день Он что-то ещё делал. Но выше сказано, что всё творение было завершено в шестой день. Кроме того, сказано, что «отстранился Создатель в седьмой день от всей работы, которую делал». Значит, в седьмой день уже ничего не делалось.

3) Для чего во фразе (2) говорится, что закончил работу, если уже в начале сказано, что работу закончил?

4) Во фразе (3) снова повторяется, что «отстранился от всей работы». Для чего этот повтор? И что означает «которую произвёл... **делать**»?

5) Почему отстранение от работы является причиной благословения и выделенности седьмого дня?

Сначала разберём смысл благословения в субботу. Благословение на иврите – браха́, что означает множественность проявлений влияния Всевышнего. Следует разобраться: если в субботу ничего не производилось, то почему множественность проявлений влияния, то есть благословение, относится к субботе и в чём это благословение проявляется?

Одно из объяснений таково, что в пустыне каждый день, за исключением субботы, выпадал ман для питания еврейского народа. Каждый наделялся пропитанием на день. Если кто-то пытался оставить ман на завтра, то ман портился, то есть собирать его можно было в количестве, достаточном лишь на один день. В пятницу же выпадала двойная порция: на пятницу и субботу. В субботу ман не выпадал. Согласно объяснению Раши, в этом и заключается множественность влияний. Но его объяснение также неясно, поскольку в таком случае благословение должно относиться к пятнице.

Представим себе, что царь назначил министра, который должен ежедневно выплачивать жалованье царским работникам и рабам за их подённую работу. Однако царь установил день, когда министр должен являться перед ним и получать всю сумму, которую потом ему следует выдавать в течение всей недели. В сам же этот день министр ничего не выдаёт. Подобно тому и в субботу множественность влияний в мире, благословение на все дни разом спускаются в мир через субботу.

Вернёмся к вопросу: для чего после того, как сказано, что были завершены небо и земля, нужно было повторить, что Всевышний закончил всё, что делал?

Объяснение заключается в следующем. Сам по себе созданный предмет не имеет смысла. Например, стул сам по себе предназначен неизвестно для чего: его можно поставить в комнате, на улице или в саду, неизвестно, будут ли на него класть инструменты или сидеть. То же можно сказать о моторе машины. Он работает, но неизвестно – куда поедет машина. Так в шестой день творения были завершены небо, земля и т. д., то есть вся огромная машина. Теперь мотор работает. Однако в создании есть два аспекта: естественный и духовный. В естественном аспекте мы рассматриваем функционирование мира в естественных рамках, и в этих рамках возможно естественнонаучное исследование. И наука занимается изучением того, как этот большой мотор работает, но не вопросом, куда эта машина поедет, или каким образом камень падает, но не зачем он падает.

Духовный же аспект относится к содержанию, смыслу, причинам, цели.

В седьмой день Всевышний завершил создание тем, что придал ему смысл.

Итак, в течение шести дней были завершены создания в естественном аспекте, то есть со стороны созданных объектов, а в седьмой им был придан смысл – со стороны Создателя. И этим было завершено создание мира. Это и есть то действие (придание смысла), которое Создатель совершал в седьмой день.

В седьмой день создаётся новый вид управления миром, когда всё влияние и всё благословение ставится в зависимость от поступков людей.

На что это похоже?⁽⁸⁰⁾ Некто построил паровую машину и при ней фабрику, которая работала от этой машины, давала продукцию и приносила прибыль. Машина работала непрерывно. Затем этот механик сделал кран, регулирующий подачу пара. Теперь он получил возможность регулировать производство продукции вплоть до полного его прекращения – в зависимости от соответствия поведения рабочих его требованиям. Так и при создании мира: в шесть дней была создана машина, а на седьмой устроен кран, регулирующий подачу пара в зависимости от поступков человека. Теперь в субботу регулируется подачи пара на всю неделю, и эта регуляция зависит от поступков людей, в особенности от уровня соблюдения субботы. Так объясняется 3-я фраза в отрывке. Отстранение от всей работы, которую произвёл Создатель, является причиной того, что седьмой день выделен из других дней. В этот день в мир спускается

благословение. Отстранение от всей работы, которую произвёл Создатель, было для того, чтобы «**делать**» (как сказано в тексте), то есть производить новое управление по отношению к уже созданному миру.

Таким образом, от соблюдения субботы зависит благословение, положенное человеку на всю неделю, а от остальных поступков – получит ли человек в течение недели то благословение, которое ему причитается. Благословение же, получаемое им в субботу, соответствует той мере, в которой он признаёт существование этого благословения.

Итак, в седьмой день сотворённому миру было придано духовное содержание. Оно проявляется через соблюдение субботы, через то, что человек отстраняется от всякого существенного влияния на мир естественным образом. Этим он выражает духовное содержание мира, которое влияет на сотворённый мир (включая благословение). Поэтому суббота является источником благословения, через неё приходит благословение из созданной Всевышним духовной структуры, скрывающейся под естественными покровами мира. Эта структура приоткрывается через соблюдение субботы.

Постоянное возобновление мира

Есть ещё один аспект в объяснении противоречия, заключающегося в том, что в седьмой день творения уже не было, а с другой стороны, оно ещё продолжалось. Дело в том, что весь мир и любой объект в мире в каждый момент создаётся Всевышним заново, и если в какой-то момент Создатель не воссоздаёт некоторый объект, то этого объекта больше не существует. Намёком на это, хотя весьма отдалённым, может служить электрическая лампочка, которая горит только пока есть электрический ток.

Так было и в седьмой день. Его отличие от других дней заключалось в том, что в течение шести дней творения создавались новые объекты, а на седьмой только воссоздавались старые.

Покой того, кто рад своей доле

Следует объяснить, что означает покой в субботу.

В Торе (Берешит, 4:12) Всевышний говорит Каину, что за убийство Эвеля, которое Каин совершил «на» и «над», он будет на земле. Оба эти слова на иврите означают движение и являются противоположностью слова «нах» (покоится).

«На» означает движение относительно земли. Проклятие заключается в том, что человек всегда пребывает в состоянии беспокойства. Он чем-то занят, но ему кажется, что делать нужно что-то другое. У него что-то есть, но ему кажется, что это не то или что у других лучше. Им владеет «беспокойство, охота к перемене мест».

Слово «над» означает движение относительно общества. Ивритское слово «нидуй» имеет тот же корень, что «над», и означает отлучение или отстранение от общества, бойкот. Существует противоречие интересов между людьми, между человеком и обществом. Идеология общества противоречит интересам личности.

Слово «нах» означает покой. Понятие покоя противостоит как понятию «на», так и понятию «над».

В Мишне сказано (Авот, 4, 1): **«Кто является богатым? Тот, кто рад своей доле»**. Обратим внимание, что не сказано «тот, кто рад тому, что у него есть», а «тот, кто рад своей доле»! У каждого человека есть своя функция в этом мире, и в соответствии с этим человеку предоставляются возможности для наилучшего выполнения этой функции. Это данные ему способности, воспитание, окружение, имущество, деньги и т. д. Вместе с тем ему посылаются такие ситуации и испытания, которые дают ему возможность выполнить свою функцию наилучшим образом. Это и есть его доля. Если человек знает, что всё, что он имеет и получает, предназначено именно ему, что никто у него этого не может отнять, и если он понимает, что не нуждается ни в чём другом, – то он богат⁽⁸¹⁾.

Один из величайших людей нашего времени рабби Яков Исраэль Каниевский (Стайплер) имел силу благословлять, и его благословения сбывались. Его спросили, в чём сила его благословений, и Стайплер сказал: когда его благословление сбывается, он не завидует счастливому, а радуется вместе с ним. Представим себе, что мы кого-то благословили и в дальнейшем он разбогател. Не поймаем ли мы себя на мысли: если я обладаю этой силой, то почему бы мне не обратить её на себя? Так вот, у Стайплера такой мысли не возникало. Он не завидовал, а радовался успеху других, потому что был доволен своей долей и не желал никакой другой, хотя жил весьма бедно. Но тот, кто сетует на свою долю, кто завидует другому в большом или малом, – тот поистине беден. Даже если на самом деле его имущество велико, ему всегда будет многого не хватать.

Хафец Хаим сказал сто лет назад, что человеку тяжело нести

свою ношу – одежду испытаний, сшитую специально для него, и он хочет испытаний соседа – одежды, не для него сшитой. Но в облачении чужих испытаний он не выдержал бы и минуты.

Тот, кто рад своей доле, – тот пребывает в состоянии покоя.

Праведник укоренён в почве истины

В Псалмах сказано относительно праведника (1, 3-4): **«Будет как дерево, укоренённое у истоков вод, которое даст свои плоды вовремя, и его лист не засохнет, и во всём, что будет делать, дойдёт до успеха. Не таковы преступники, а они как пшеничная мякина, которую сдувает ветер».**

Праведник так укоренён в почве истины, что никакие силы и ветры в мире не могут на него повлиять, сдвинуть с его места. Он не боится засухи, потому что его корни уходят глубоко в землю и достигают влаги. Он не зависим ни от чего в этом мире. Напротив, преступник оторван от почвы, как мякина, и ветер малейших соблазнов, желаний и раздражителей уносит его в свою сторону. Положение праведника – это покой. Положение преступника – это «на» и «над».

Талмуд рассказывает (Брахот, 61:2), как римляне две тысячи лет назад казнили рабби Акиву. Рабби Акива был одним из основных мудрецов Мишны, важнейшим звеном в передаче Устной Торы. Римляне рвали его тело железом, и во время казни наступило время вечерней молитвы. Рабби Акива начал молиться, произнося «Шма, Израэль»: «Слушай, Израиль... Всевышний один». Со словом «один» отошла его душа. Спросили его ученики: «Рабби, до такой степени?», имея в виду, что в такой момент он освобождён от обязанности читать «Шма». Ответил рабби Акива: «Я всегда ждал, когда мне представится возможность претворить эту фразу в жизнь. Сейчас она представилась. Неужели я от неё откажусь?». Понятно, что этот вопрос не мог быть задан в той ситуации и ответ на него не мог быть получен. Однако Талмуд указывает нам направление: какой вопрос был у учеников, и какой ответ был у рабби Акивы.

Во всех поколениях евреи в последний момент жизни читали «Шма, Израэль». Известен случай, когда евреи взошли на костёр инквизиции со словами «Нам славить Господина всего...». Несомненно, что это героический поступок и освящение имени Всевышнего на высшей ступени. Можно спросить, достигли ли эти евреи уровня рабби Авивы. Этот вопрос следует рассмотреть в двух аспектах: 1) чтение «Слушай, Израиль» в последнюю минуту жизни;

2) освящение имени Всевышнего.

Важно также понять, чем отличается произнесение «Слушай, Израиль» рабби Акивой от чтения этой молитвы во всех поколениях. И ещё возникает вопрос: что означают слова рабби Акивы о том, что он «всегда ждал момента, когда сможет претворить эту фразу в жизнь»? Каким образом собирался он это сделать, и хотел ли он умереть?

Ответ таков. Чтение «Слушай, Израиль» является подчинением себя власти Всевышнего, принятием на себя Его царства. Человек говорит и думает, что принял. Насколько это так? Как человек может быть уверен, что он действительно принял на себя царство Всевышнего? Как себя проверить?

Покупая одежду, мы не всегда уверены, что она сшита из хорошей и прочной ткани. Мы узнаём это, лишь поносив её некоторое время. Так же и здесь. Сказал рабби Акива: «Я не уверен, что действительно раньше принимал на себя царство Всевышнего и произносил "Шма", не поддаваясь влиянию чего бы то ни было в мире. Всю жизнь я хотел себя проверить, и сейчас мне предоставляется такая возможность».

Более того, само чтение «Шма Исраэль» в таких обстоятельствах является принятием царства Всевышнего. Рабби Акива во время своих страданий произносил «Шма» так же, как читал эту молитву каждый день – без какого бы то ни было различия, поскольку чтение «Шма» не зависело ни от каких сил в мире, даже когда тело рвут железом. Теперь его самопроверка принесла подтверждение и закончилась с отходом души при слове «один»⁽⁸²⁾. Его поступок преодолевает рамки естественного мира. Читая «Шма» таким образом, человек выходит за пределы пространства и времени. Это и есть состояние покоя: укоренение в почве, и мы видим его в подвиге рабби Акивы. Принимая управление Всевышнего, человек не должен быть зависим ни от каких сил в созданном мире.

Путь к действительному покою

Известен случай, когда один из наших крупнейших учителей, Саба из Кельма, смеялся над рекомендацией, которую дал врач его дочери: быть спокойной и не волноваться. Рекомендация врача должна содержать указание, как её выполнить, иначе она лишена смысла. Но врач сам не знает, как сохранять спокойствие и не волноваться.

Приходим ли мы когда-нибудь к состоянию покоя?

Небольшой шум за окном мешает нашей сосредоточенности. Любая мелочь, которая не в нашем духе, выводит нас из равновесия, а иногда сердит. Даже если человек не прав, тот, кто скажет ему об этом, рискует стать его врагом, хотя бы был его другом. Все эти состояния очень далеки от покоя.

Суббота – средство, приводящее человека к состоянию покоя, поскольку покой – это не пассивное состояние отдыха, а укоренённость в почве истины.

Каким образом приходят к состоянию покоя?

Как уже говорилось, когда в субботу человек отстраняется от совершения существенных изменений и создания нового, он тем самым признаёт управление Всевышнего, принимает Его управление и приближается к истине, к Создателю. Так он отдаляется от различных внешних влияний в материальном мире. Посредством всего этого в субботу происходит проявление истинной реальности, не скрываемой в этот день рутиной будней.

На человека возложена роль: привести себя, и через себя весь мир, к покою. Это влечёт за собой проявление духовной структуры в явном виде и относительно его самого, и относительно мира. В этом цель мироздания.

Соблюдая субботу, он тем самым выполняет возложенную на него роль, и это ключ для его выхода в жизнь после смерти. Но если человек нарушает субботу, он отдаляет себя и весь мир от той цели, для которой они созданы, от покоя и от укоренения в почве истины. Поступком, запрещённым в субботу, человек искореняет себя из духовной структуры мира и становится маленьким винтиком в машине материального мира. И тогда его границы — это границы материального мира, то есть кратковременность и смерть.

Нарушающий субботу несёт разрушение в мир, и ответственность за это ложится на него. Поэтому его наказание весьма велико, это смертный приговор Свыше. Однако даже в случае такого приговора у человека остаётся возможность тшувы (возвращения путём исправления). Тшува – не простое дело, она требует больших усилий и серьёзной работы.



⁸⁰ Пример из объяснения Мальбима.

⁸¹ Это объяснение Мишны из «Авот» передано от имени Хафец Хаима.

⁸² Объяснение по рабби Иерухаму.

Глава 22

СУББОТА, ПРАЗДНИКИ И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ИСТИНЕ

Приверженность истине выявляет духовную реальность

Даже малое нарушение отрывает человека от духовных корней.

Законы субботы многочисленны. Как уже говорилось, есть 39 видов работ, запрещённых в субботу. Что если человек нарушит один из законов, совершит одну небольшую, малозаметную работу? Почему одно такое, казалось бы, незначительное, нарушение вырывает его из духовной реальности? Простой ответ даётся примерами. Даже капля яда может убить. Маленькое нарушение отрывает человека от почвы, и он как зуб, вырванный не до конца. Это уже не тот зуб, что раньше. Разница только в том, что надорванная десна уже болит, а нарушение субботы ещё не сказывается. Другие примеры. Если чуть неверно повернуть руль машины, она съедет с дороги на обочину. Если вырвать цветок из земли или оторвать его от стебля, разрушение вначале чувствоваться не будет, листья останутся зелёными, а цветок – по-прежнему красивым, но по сути листья и цветок уже мертвы.

Так же и в субботу. Когда есть небольшое разрушение, оно ещё незаметно, но душа уже оторвана от корня, поскольку достаточно произвести одну маленькую работу, чтобы быть выкорчеванным из вечной жизни. Когда, к примеру, человек нажимает на электрический выключатель, он отключает себя от источника жизни.

Человек, который по своей сути не вор, не украдёт даже самую малую вещь. Подобно этому человек, соблюдающий субботу, не совершит самого, казалось бы, малого её нарушения. Иначе он ещё не тот, кто соблюдает субботу по сути, не укоренён в духовной почве и далёк от состояния покоя.

Сказанное относится не только к запретительным законам субботы, но и ко всем другим законам Торы, включая повелительные законы. Все они должны выполняться точно, без нарушений. Если электрическая цепь не замкнута, разорвана «самую малость», ток по ней не пойдёт. Аналогичным образом если законы Торы выполнены не точно и не во всех деталях, не осуществится влияние на мир и на человека, соответствующее этим законам.

К этой теме близок вопрос: почему следует писать грамотно, без

ошибок⁽⁸³⁾, если смысл написанного и так ясен? Или: почему не следует лгать, даже когда ложь никому не повредит? Потому что и грамотное письмо, и неотступная правдивость связаны со стремлением к истине. Истина является выражением духовного «я», и её значение измеряется не только последствиями в материальном мире, но и статусом человека как носителя истины. Как сказано в Псалмах (15:2): **«Говорящий истину в своём сердце».**

События и явления в материальном мире происходят по законам природы. Причины, которые мы можем видеть в реальности, с необходимостью приводят к определённым результатам. Однако человеку известно понятие истины, и он имеет возможность поступать в соответствии с истиной вопреки естественным причинам, хотя эту возможность весьма трудно осуществить. Использовать или не использовать такую возможность — в этом состоит для него свобода выбора. Если он эту возможность реализует, то истина в мире становится явной. Если же он плывёт в потоке естественных сил, отдаляясь от истины, то в мире становится явной ложь.

Материальный мир не содержит понятий, в том числе он не знает, что есть истина и что ложь (их там просто нет). Однако эти понятия проявляются в мире посредством поступков человека и даже через ощущение человеком истины. Поэтому проявления истины указывают на духовную реальность, которая посредством этих проявлений становится ощутимой.

Покой субботы является ключом к Торе и к проявлению управления Всевышнего

Создатель дал субботу еврейскому народу, то есть на каждого еврея возложена обязанность привести мир в состояние покоя (с помощью соблюдения субботы) и, соответственно, к проявлению управления Всевышнего в мире. Однако эта обязанность возложена только на еврейский народ, которому дана суббота. Поэтому если субботу будет соблюдать нееврей, это не приведёт мир к цели. Более того, суббота называется невестой еврейского народа, и нееврей, соблюдающий субботу, как бы покушается на чужую невесту. За это Свыше он карается смертью и, чтобы этого избежать, ему достаточно совершить хотя бы одно нарушение на протяжении субботы.

Суббота является ключом к Торе, поскольку Тора – не философия, а руководство в жизни. Поступки еврея должны быть следствием его близости ко Всевышнему, следствием покоя, а не влияний материального мира. И сами занятия Торой являются

приближением к истине, то есть к состоянию покоя и через него — ко Всевышнему, а это невозможно без соблюдения субботы.

В законах Торы выделяются два аспекта влияния: на человека и на мир в целом. Эти влияния не дано видеть сразу, хотя в дальнейшем они могут проявиться ощутимо. Например, человек, постоянно помогающий другим, становится лучше. Человек сравнивается с деревом, и изменения человека к лучшему – это рост дерева. Понятно, что, посеяв семя, не следует каждый день его выкапывать и смотреть, прорастают ли корни, – так вы его только погубите. Лишь через некоторое время становится видно, как растение поднялось.

Поскольку в момент совершения поступка человек ещё не видит никакого влияния Всевышнего, он должен выполнять заповеди по обязанности, возложенной на него. Тем не менее, он может прийти к ощущению (и желательно, чтобы человек к этому ощущению пришёл), что он совершил истинный и законченный поступок. Без этого ощущения поступок остаётся бездушным, холодным и даже трудноисполнимым.

Следует отметить, что законы Торы подразделяются на две категории.

Закон, смысл которого можно понять в некоторой степени. Он входит в категорию «мишпат». Пример такого закона: почитание родителей.

Закон, смысл которого никак не может быть понят. Он относится к категории «хок». Пример: запрет носить одежду, в которой присутствуют одновременно шерсть и лён. Ощущение истинности такого рода закона заключается в обязанности его неукоснительно и точно исполнять.

Итак, поскольку человек живёт в мире действий и изменений, от него требуются поступки. Тип и порядок этих поступков определяется духовной структурой мира, созданной Всевышним. Соблюдение законов субботы – основа для приближения к духовной структуре мира, поскольку Тора является не философией, а руководством, указывающим, как приблизиться к истине. И необходимым элементом этого приближения является признание управления Всевышнего, что и происходит в субботу. Нарушение же субботы является отрицанием этого управления.

«Выходи встречать невесту субботу!»

Проявление управления Всевышнего в Храме и влияние праздников

У Храма и субботы есть общие черты. В Храме проявляется

управление Всевышнего и Его присутствие. Там удостаиваются приближения ко Всевышнему, и это возвышение влияет на человека и сопровождает его в повседневной жизни.

Подобно тому в субботу мы чувствуем, что наша жизнь не рутина, в субботу она приобретает особое качество и выходит за рамки обыденности. Влияние субботы распространяется и на другие дни, когда и рутина перестаёт быть рутинной. Возвышение субботы возвышает и всю нашу жизнь.

Влияние Всевышнего в Храме – это сближение с абсолютной истиной, не скрытой покровами материального мира. Точно так же в субботу происходит приближение к истинному покою без помех повседневности. И это то же, что сближение с истиной. Подобным же образом возобновляется особое влияние Всевышнего в праздники. Например, в Песах возобновляется влияние выхода на свободу, в Шавуот – возможность получения Торы. Отсюда влияние распространяется на весь год.

В привычном европейском воззрении есть обыденная жизнь — и особые, «возвышенные» сферы. Между ними нет никакой связи, есть только противостояние. При таком подходе вся жизнь представляется обыденной, а время – однородным, без особых моментов. Особые же даты являются условными и не имеют самостоятельного значения. Это лишь повод собраться и провести вместе время тем или иным образом. Но собраться можно и на другой день, это несущественно.

Подход Торы иной. Заключается он в том, чтобы, поднявшись до возвышенного, сделать возвышенной всю жизнь, не оставив места для обыденности, то есть возвысить и её. Во времени же существуют объективно особенные моменты, когда в мир спускается определённое влияние Всевышнего. Эти особенные моменты – суббота и праздники.

Вопрос, однако, в том, в какой мере человек является сосудом, способным принять это влияние и быть его носителем. Тот, кто недостаточно подготовил себя к восприятию праздника, удостоится малого или не удостоится ничего. Напротив, тот, кто по-настоящему подготовлен, получит это влияние в большой степени. К примеру, в Шавуот у каждого есть потенциальная возможность подняться на ту ступень, на которой находились евреи при получении Торы у горы Синай, однако каждый поднимется на посильную для него высоту.

Законы праздников – средства, необходимые для того, чтобы подготовить себя, свой сосуд для его наполнения. И для того чтобы исполнить законы праздников, как это требуется, необходимо

стремление к истине, иначе трудно соблюсти каждую деталь. Если заповеди праздников выполняются неточно, сосуд восприятия повреждается. Для получения цельного сосуда требуется как точность, так и полнота исполнения.



⁸³ Саба из Кельма написал, ссылаясь на А-Гра, что не следует писать с ошибками. Он пояснил, что из этого мы заключаем, насколько старательно человек должен удаляться от лжи, ведь и ошибка – это ложь (Сефер Азикарон ле-Бейт Кельм, ч. 1, стр. 198).

Глава 23

РЕЗЮМЕ

Человек своими поступками приводит себя и мир к завершённости и гармонии

Мир является единым созданием, а его аспекты — частями единого целого. Поэтому форма материального мира несёт в себе указание на его духовную структуру. Однако сознание человека парализовано предрассудками, и он не в состоянии эти указания воспринять. Так, человек, выросший в европейской культуре, воспринимает всё через призму этой культуры, и это препятствует восприятию понятий, которые европейской культуре не соответствуют.

При дальнейшем изложении мы будем предполагать, что читателю удалось в какой-то степени освободиться от догм европейского воспитания.

Материальный мир является миром изменений, вызываемых действиями природных объектов и поступков людей. Каждое создание Всевышнего совершает действия, присущие ему. Например, вода испаряется, затем возвращается на землю и орошает её. Земля взращивает растения, которые цветут и приносят плоды. Огонь греет и высушивает воду, вода гасит огонь и т. д. Поскольку материальный мир — мир действий и поступков, он и от человека требует совершения поступков. Понимание и намерения человека являются реальными в той мере, в какой человек выражает понимание и намерение в поступке. К примеру, если человек испытывает по отношению к кому-либо благодарность, но никак её не выражает, то это означает, что благодарности в действительности нет.

Вопрос: какие действия присущи человеку? Заметим прежде всего, что эти действия бывают как положительными, так и отрицательными. Есть действия, связанные с выполнением человеком своей функции, и есть такие, которые с выполнением его функции не связаны, подобно тому, как вода, способная поить и орошать, может и топить. Особенность человека в том, что он обладает разумом и способен делать выводы, и эту свою особенность человек должен выразить в поступках⁽⁸⁴⁾. И как форма материального мира содержит указание на его духовную структуру, так же в поступках человека, связанных с его поведением в естественном мире, есть указания на

поступки, связанные с духовной структурой мира.

В Мидраше содержатся некоторые намёки такого рода (Мидраш Танхума, Тазрия, 5 [7]).

«Спросил Торносропус-злодей рабби Акиву: что более избрано – создания Всевышнего или дела человека? Ответил ему: дела человека. Сказал ему Торносропус: вот небо и земля, может человек сделать что-то подобное? Сказал ему рабби Акива: не говори мне о вещах, которые вне досягаемости человека, а о тех, что в сфере досягаемости. Сказал ему: почему вы обрезаны? Сказал ему: я знал, что ты это спросишь, и поэтому ответил тебе, что дела людей более избраны. Принёс ему рабби Акива колосья пшеницы и булки. Сказал ему: это — дела Создателя, это — дела человека. Разве эти не более избраны, чем колосья? /.../ Сказал Торносропус: если Он хочет обрезания, то почему ребёнок не рождается обрезанным? Сказал рабби Акива: а почему пуповина выходит с ним и мать должна её перерезать? А то, что ты говоришь, что он не выходит обрезанным, это по той причине, что заповеди даны для того, чтобы человек выполнял их сам, своими силами, доведя себя их выполнением до совершенства».

Объясняет Маараль из Праги (Тифэрет Исраэль, 1), что Торносропус считал: поскольку природа создана Всевышним, дела людей ниже, чем то, что имеется в природе. Поэтому он сказал, что обрезание ниже, чем оболочка, имеющаяся в природе, созданной Всевышним, а обрезание – дело человека. И ответил ему рабби Акива: это не так, дела человека выше того, что имеется в природе, поскольку дела человека являются следствием разума, в природе же разум отсутствует, как и доказал ему на примере колосьев, которые имеются в природе, — и им присущ недостаток, пока он не будет исправлен человеком, обладателем разума. Из этого видно, что дела обладателя разума выше, чем естественная природа.

Но Торносропус продолжал спрашивать: если Создатель хочет обрезания, то почему ребёнок не рождается обрезанным? Поскольку он думал, что, хотя дела человека выше, тем не менее, нельзя сказать, что то, что есть в природе, обладает недостатком. И недостаточно примера с колосьями, поскольку, хотя булки находятся на более высокой ступени, но нельзя сказать, что колосья обладают недостатком. И на это рабби Акива ответил: несомненно, что то, что имеется в природе, обладает недостатком, как видно из того, что ребёнок рождается с пуповиной и мать должна её перерезать.

Относительно последнего аргумента рабби Акивы возникает

вопрос: животные, являющиеся частью естественного мира, тоже перегрызают пуповину, а если так, то это действие не является проявлением разума. В чём же тогда заключается аргумент рабби Акивы?

Ответ: действия человека являются следствием вывода, сделанного разумом, и не являются непосредственным следствием воздействия естественных сил. Напротив, действия животного являются непосредственным следствием взаимодействия естественных сил, поэтому они уже как бы имеются в природе и потому природу не изменяют.

Из доводов относительно обрезания, приведённых рабби Акивой, следует, что, выполняя заповеди Всевышнего, человек выполняет свою функцию, исправляя мир и себя, приближаясь к законченности и совершенству.

Однако возникает ещё один вопрос. Человек строит дома, занимается ремёслами. Несомненно, что всё это присуще человеку и требует применения разума в большой степени. И если так, то не исполняет ли человек свою роль, занимаясь этим?

Чтобы разобрать эту проблему, вначале обратимся к другому вопросу. Скотина, принадлежащая человеку, получает своё пропитание, жилище и всё необходимое ей без мук и страданий. И скотина служит человеку. Казалось бы, человек, функция которого – служить Всевышнему, тем более должен был бы получать своё пропитание без мук и страданий. Однако это не так. Человек с быстротой оленя устремляется за своим пропитанием, используя для этого силы тела и разума. На этом пути он наталкивается на препятствия, претерпевает тяготы и страдания.

Почему это так?

Ответ заключается в том, что, когда был создан Адам и пребывал в Эдемском саду, не существовало ремёсел, и его разум, естественно, не был ими занят. Но после преступления (вкушения плода познания хорошего и плохого) он был проклят, и тогда для него явились ремёсла. Все ремёсла и усилия для пропитания имеют источником грех и последовавшее за ним проклятие. Таким образом, вся деятельность, связанная с поисками средств к существованию, включая ремёсла, изобретения и т. д., не является достижением и достоинством человека, а свидетельствует о его падении. Эти достижения иллюзорны, так как не выводят человека за рамки природы, не приближают его к завершённости, совершенству и духовной структуре мира. Человек остаётся далёк от Всевышнего.

Таким образом, роль человека заключается в выполнении заповедей Торы, а не в других действиях, характерных для него.

Творческое исполнение жизни

В любой области человеку для его самовыражения требуются определённые средства. Например, чтобы человек смог выразить себя с помощью музыки, ему необходимы музыкальный инструмент, умение играть на этом инструменте и музыкальное произведение, написанное по законам гармонии им самим или кем-то другим. Но даже если он всем этим обладает, его самовыражение не может быть полным, потому что инструмент и произведение имеют ограничения, как всё в материальном мире.

Обратим внимание на следующий принцип⁽⁸⁵⁾. Жизнь человека подобна музыкальному произведению. Человеку даются объективные средства (музыкальный инструмент) и возможность самовыражения через них. Если он сможет этим воспользоваться, то его субъект (личность) также приобретает объективную ценность. Объективные средства – законы Торы.

Однако при подходе, которым руководствуются народы мира, либо субъект раздавливается объектом и исчезает, либо исчезает объект. И в том, и в другом случае не может быть и речи о самовыражении, тогда как через выполнение законов Торы человек выражает себя, выполняет свою роль и приходит к совершенству и гармонии.

Так же, как музыкант должен иметь тонкий слух, который необходим даже при исполнении по нотам, так в исполнении законов Торы следует улавливать фальшивую мотивацию. Человеку предоставлено многообразие возможностей самовыражения через эти законы, подобно тому, как они есть у артиста, выражающего себя через музыкальное или другое произведение.

Правильно исполнив (прожив) свою жизнь и выразив себя, человек вписывается в духовную структуру мира, выходя за естественные рамки, то есть за рамки пространства и времени. Он приближает мир к законченности и совершенству. Тем самым выявляется то, что материальный мир представляет собой облачение или выражение духовной структуры.



⁸⁴ Следует отметить, что, например, молитва является таковой только тогда, когда она произносится (что является

действием), а не только мыслится.

⁸⁵ Этот принцип передан устно.

Часть 2

Основные понятия и справочные данные

РАЗДЕЛ 1

Разбор некоторых основных понятий

Глава 1

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СМЫСЛ ДЕСЯТИ КАЗНЕЙ

Исходу евреев из Египта предшествовали десять казней. Эти казни имели определённую последовательность, структуру и смысл, которые нам надлежит разобрать.

Изъян веры, основанной на знаках. Достоверность свидетельства о даровании Торы у горы Синай

Всевышний посылает Моше с повелением вывести евреев из Египта. На это Моше говорит (Шмот, 4:1): (1) «И ответил Моше и сказал: “Вот не поверят мне и не послушаются моего голоса, а скажут: “Не показывался тебе Всевышний”. (2) И сказал ему Всевышний: “Что это у тебя в руке?” И сказал: “Жезл”. (3) И сказал: “Брось на землю”. И бросил на землю, и превратился в змея, и отпрянул Моше от него. (4) И сказал Всевышний Моше: “Протяни руку и схвати его за хвост”, и протянул руку и схватил его, и превратился в жезл у него в руке. (5) “Чтобы поверили, что показался тебе Всевышний, Всевышний Авраама, Всевышний Ицхака и Всевышний Якова”. (6) И сказал Всевышний ему ещё: “Положи свою руку за пазуху”. И положил за пазуху, и вынул её, и вот его рука покрыта проказой, как снег. (7) И сказал: “Засунь свою руку за пазуху, чтобы она вернулась туда”. И засунул свою руку обратно за пазуху и вынул её из-за пазухи, и вот она снова стала как тело. (8) “И если не поверят тебе и не послушаются после первого знака, то поверят последнему знаку. (9) И если не поверят также обоим этим знакам и не послушаются твоего голоса, то возмёшь воды из реки и выплеснешь на сушу, и будет вода, которую ты возмёшь из реки, и будет кровью на суше”».

Однако Рамбам написал (Есодей А-Тора, гл. 8): «Моше, Учитель наш, не верили ему евреи из-за знаков, которые он сделал, поскольку тот, кто верит из-за знаков, есть в его вере изъян, так как знаки могут быть сделаны с помощью колдовства... А когда поверили? При получении Торы у горы Синай».

Другими словами, у горы Синай весь народ был свидетелем обращения к ним Создателя. И после этого в Торе не может быть изменена ни одна буква. И ни чудеса, ни знаки не могут доказать необходимость таких изменений, поскольку любой знак или чудо являются в сотворённом мире. У горы Синай все были свидетелями обращения Создателя извне сотворённого Им мира, поэтому внутри этого мира ничто не может опровергнуть Его обращения. А достоверность передачи свидетельства об этом событии неоспорима ввиду её точности и механизмов её защиты.

Возникает вопрос: почему Всевышний даёт Моше знаки, чтобы народ ему поверил, хотя вера, основанная на знаках, неприемлема?

Знаки как результат работы по изучению Торы

Следует понять, в чём смысл вопроса, который Всевышний задаёт Моше: «**Что это у тебя в руках?**». Ведь Всевышнему это и так известно.

Мальбим объясняет, что есть три вида палки. Есть посох, чтобы на него опираться. Есть палка, дубинка, чтобы погонять стадо и отгонять зверей. И есть жезл, который символизирует власть и почёт.

Всевышний спросил Моше, какой он видит палку, которая у него в руке. Моше был стар, и это мог быть посох для опоры. Он был пастухом, и это могла быть дубинка, чтобы погонять, бить или отбиваться. Но Моше сказал, что это жезл – символ власти. Это то, что характеризует Моше, – власть. Разумеется, власть над собой, поскольку только она является настоящей властью, то есть владение человека своими силами. Именно такая власть присуща Моше.

Всевышний велит Моше бросить жезл на землю. Человек властвует над собой до тех пор, пока прилагает к этому усилия, но в момент расслабления он выпускает жезл, и жезл превращается в змея. Силы человека, над которыми он властвовал до этого момента, теперь поработают его. Жезл, превратившийся в змея, намекает на змея в шесть дней творения.

Моше немедленно отпрянул, чтобы не соприкоснуться со змеем. Но Всевышний говорит ему, что достаточно ухватить эту силу за хвост, и она окажется снова подчинённой ему в его руке. Однако Моше из всех сил хватает змея за туловище, как сказано: (4) «**И схватил его**» — не за его хвост.

Второй знак. Когда Моше кладёт руку за пазуху – это пассивное состояние, расслабление (на иврите «бехейкеха»). Рука покрывается проказой. Теперь требуется вернуть руку за пазуху с усилием, чтобы

изменить и исправить свой внутренний мир. «Засунь руку» (с указанием направления – внутрь, «эль хейкеха»). И тогда рука возвращается в своё обычное состояние. Два эти знака являются как бы двумя свидетелями.

Третий знак является намёком на первую из десяти казней⁽⁸⁶⁾.

Таким образом, эти знаки не только и не столько являются чудесами (изменениями законов природы), совершающимися по слову Моше, сколько являют особый смысл. Они показывают, как человек строит себя и властвует над собой. Иными словами, здесь не Всевышний совершает чудеса для Моше, изменяя законы природы, а Моше совершает чудеса для Всевышнего, властвуя над естественными силами и выходя за естественные рамки. Это невозможно без Торы и вне близости ко Всевышнему. Такой власти невозможно добиться с помощью колдовства и никаким другим способом в рамках материального мира. Так подтверждается тот факт, что Всевышний обратился к Моше.

Вопрос об «отяжении сердца» фараона. Суть наказания за неправильный выбор

Фараон и египтяне были наказаны десятью казнями за отказ отпустить еврейский народ. Выше уже было объяснено, но следует упомянуть и здесь, что казни эти не были просто изменением естественного хода событий в природе, а представляли собой выяснение различных сторон управления Всевышнего.

В Торе сказано (Шмот, 10:1): (1) **«И сказал Всевышний Моше: «Иди к фараону, поскольку Я отяжелил его сердце и сердца его рабов для того, чтобы установить мои знаки в его среде, (2) и для того, чтобы ты рассказал твоему сыну и сыну твоего сына...»»**.

Как представляется, обрекая на страдания фараона и египтян, Всевышний представляет, как на сцене, свои знаки. И всё это в наказание за то, что фараон не отпускает евреев. Но фараон не отпускает евреев, потому что Всевышний отяжелил его сердце, а сделано это было для того, чтобы использовать страдания фараона для демонстрации знаков. За что же тогда фараон получает наказания?

Для анализа этого вопроса следует напомнить, что Всевышний даёт человеку возможность исправить свой поступок. Однако в рамках сотворённого мира совершённый поступок уже оказал своё влияние, в том числе на самого человека, и нет возможности это изменить, как и нет возможности исправить себя. Ведь те причины, в

результате которых человек совершил поступок, сохранились, и в той же ситуации он поведёт себя так же.

На эту тему Талмуд говорит (Менахот, 29, 2): **«Почему этот мир создан с помощью буквы “הַי”?»** (ивритская буква הַי, которая выглядит так: הַי). И отвечает: **«Поскольку эта буква похожа на лоджию⁽⁶⁷⁾ или портик, где каждый, кто хочет выйти, – выходит».**

Талмуд продолжает спрашивать: **«Почему у неё одна нога не присоединена (левая нога не соединена с крышкой)?».** И отвечает: **«Для того, чтобы, если человек захочет вернуться, у него был вход».** — **«И пусть вернётся там, где спустился?»** Ответ: **«Не получается».**

Объяснение

Буквы Торы выражают определённые стороны управления Всевышнего. Это находит выражение как в произношении буквы, так и в её написании и названии. В Торе содержится намёк на то, что этот мир был создан с помощью буквы «הַי». Талмуд говорит, что специфика этого мира выражена в букве «הַי», и заключается она в том, что человеку даётся возможность поступить неправильно – по своему усмотрению (то есть у человека есть выбор). И тогда он скатывается вниз. Форма буквы «הַי» такова, что она открыта снизу и позволяет выйти или вывалиться вниз. Тогда спрашивается: почему одна нога этой буквы не прикреплена к крышке? Ведь это кажется лишним. Ответ: чтобы открыть форточку, через которую можно вернуться обратно. Но почему нельзя вернуться тем же путём, каким вывалился? Ответ: не получается!

Таким образом, если человек совершил неправильный поступок, ему нет исправления в рамках естественного мира. Например, если человек несколько раз украл, он уже не сможет просто перестать красть. Он переходит в другую категорию – категорию вора, и теперь воровские поступки становятся следствием приобретённого им статуса. Чтобы перестать красть, он должен выйти из этой категории и вернуться в прежнюю. Однако сделать это очень непросто. Для этого Всевышний предоставил человеку особый путь, выраженный форточкой в букве «הַי».

Всевышний обращается к человеку, как учитель к ученику. Есть разные ученики. Одному достаточно объяснить, как работает прибор, и он поймёт. Другому необходимо более наглядное объяснение, с иллюстрациями. Есть и такие ученики, которым для понимания нужно потрогать прибор. Так и обращение Всевышнего к человеку. Человек может понять его и вести себя в соответствии с этим

пониманием. Но поскольку человеку предоставлена свобода выбора, он может проанализировать ситуацию и повести себя либо в соответствии с выводами разума, либо последовать за своими побуждениями против этих выводов. Тогда, в помощь человеку, обращение Всевышнего становится более осязаемым. Существует много уровней осязаемости, вплоть до того, что человек на себе ощущает, к чему приводит ошибочное поведение.

Это можно сравнить с тем, как отец убеждает сына оставить плохих друзей. Хорошо, если сын послушается отца, если же нет, то окажется вовлечённым в плохие дела и попадёт в тюрьму. Лишь тогда он по-настоящему поймёт, от чего его предостерегал отец.

Подобным образом управление Всевышнего таково, что Его воля проявляется в любом случае⁽⁸⁸⁾. При этом она может реализоваться человеком активно, и человек тогда становится как бы участником управления Всевышнего. Но воля Всевышнего может реализоваться человеком и подчинённо, пассивным образом, если человек не выполняет Его требований, – тогда воля Всевышнего выражается через наказание⁽⁸⁹⁾. В этом случае человек не только не становится участником управления Всевышнего, но и отдаляется от Него.

Приведём пример того, как реализующий послание Всевышнего никак к этому не причастен. Например, вот человек стоит возле дома и кого-то ждёт. Вдруг появилась огромная и страшная собака, так напугавшая человека, что он убежал с того места, на котором стоял. В тот же момент на это место обрушилась стена дома. Выходит, эта собака была не угрозой, а спасительным предупреждением, хотя ясно, что она сама по себе «не собиралась» спасти человека, но спасение пришло через неё.

Подобным образом, если воля Всевышнего проявляется через наказание человека, это означает, что в данном случае истина становится явной через него не только без его участия, но и против его желания.

Есть ещё один аспект наказания: оно направлено на то, чтобы побудить человека к исправлению.

Необходимость «отяжеления сердца» фараона и выбор, который был ему предоставлен

Рамбам говорит (Тшува, 2, 1): **«Какое исправление является полным? Если человек попал в ситуацию, в которой у него есть возможность совершить то же преступление, и он не делает этого, потому что исправился, а не из-за страха и не из-за отсутствия**

сил».

Относительно фараона Тора говорит (Шмот, 10:1-2): (1) **«Чтобы установить Мои знаки в его среде (2) и для того, чтобы ты рассказывал своему сыну»**. Здесь указаны две цели. Одна направлена на фараона и египтян: это нужно, чтобы побудить их к исправлению; вторая – на евреев, для которых должно проясниться управление Всевышнего.

Читаем (Шмот, 7, 5): **«И будет Египет знать, что Я Всевышний, когда поражу их Своей Рукой и выведу сынов Израиля оттуда»**. Здесь говорится прямо, что наказание нужно также самим египтянам, для их исправления. Фараон должен был утрашиться казней, как только они начались, и отпустить евреев. Это был бы поступок вынужденный, под воздействием страха, но такой поступок лишил бы фараона возможности исправления. Поэтому Всевышний делает сердце фараона неподатливым и непреклонным, чтобы он не утрашился казней, а мог осознать их, понять истину и отпустить евреев вследствие этого понимания. Таким образом фараон не только не лишается свободы выбора, но именно так свобода выбора для него осуществляется. Правильный выбор стал бы его исправлением.

Фразу **«И Я знаю, что не даст вам царь Египта выйти, и не посредством сильной руки»** (Шмот, 3:19) Мальбим объясняет следующим образом. То, что фараон «не даст вам выйти», не будет «посредством Моей сильной руки», то есть посредством влияния Всевышнего на выбор фараона, но фараон сам поведёт себя таким образом вследствие своих качеств, своего выбора. И ещё объясняет Мальбим относительно Шмот, 4:22, 23, что в Торе употребляются три синонима «отяжеления сердца» фараона: **«Я сделаю его сердце непреклонным»** (Шмот, 4:21), **«И Я сделаю сердце фараона неподатливым»** (Шмот, 7:3) и **«Поскольку Я отяжелил его сердце»** (Шмот, 10:1).

Объяснение Мальбима заключается в следующем.

Непреклонное сердце означает, что сердце фараона при казни и из-за казни не смягчится, а выстоит и не сдастся. Это **во время казни**.

Отяжелённое сердце означает, что фараон боялся казни, но после того, как она прекратилась, сердце фараона отяжелело, и он думал, что больше казней не будет. Это **после казни**. Сердце фараона стало настолько тяжёлым, что оно не в состоянии сдвинуться, преодолеть свои желания, невзирая на любые доводы разума, даже

после болезненно прочувствованных уроков.

Неподатливое сердце означает, что, получив предупреждение, фараон, вместо того чтобы устрашиться, думал, что казни не будет. Это **при получении предупреждения**.

Если бы фараон сделал правильный выбор и отпустил народ, он тем самым признал бы управление Всевышнего и отверг любые другие силы. Тогда фараон стал бы участником управления Всевышнего в мире. Однако поскольку фараон решил не отпускать еврейский народ, Всевышний проявил своё управление против его воли, через его наказание, и фараон испытал на себе Его управление в виде наказания.

Управление Всевышнего, проявленное в десяти казнях

В комментарии на фразу Шмот, 7:14 Мальбим объясняет, что казни подразделяются на три группы, по три казни в каждой. Последняя же, десятая казнь, – сама по себе.

Каждая группа отражает определённый аспект управления. В каждой группе первые две казни происходят после предупреждения, последняя же – без предупреждения. В каждой группе предупреждение о первой казни происходит утром у реки. Египтяне поклонялись Нилу. Кроме того, фараон сам представлялся идолом, а потому поклонялись и ему. В роли идола он не должен был справлять свою нужду, а потому воздерживался от этого в течение суток и только утром входил в воды Нила и там облегчался, так, чтобы никто этого не заметил. Погружение фараона в воды Нила для египтян было высшим моментом религиозного экстаза: один идол, фараон, входил в другой, в Нил. Перед этим актом идолопоклонства Моше должен был предстать перед фараоном, предупредить его о казни и тем самым предъявить ему его заблуждение. Предупреждение о второй казни происходит днём, когда фараон восседает на троне в окружении своих приближённых. Моше должен был встать перед ним и предупредить о казни в их присутствии.

Первые две казни в каждой группе – это свидетельства того типа управления Всевышнего, который проявляется в этой группе⁽⁹⁰⁾. Третья казнь — наказание, однако она соответствует типу первых двух казней и тем самым свидетельствует о том же.

О первой казни говорится (Шмот, 7:17): «**Этим ты будешь знать, что Я Всевышний...**». Таким образом, первая группа казней выясняет существование Всевышнего.

Первая казнь – превращение воды в кровь. Выясняется, что река,

которой поклонялись и которая служила источником питьевой воды, орошала землю, давала рыбу и была, таким образом, источником жизни, находится в руках Всевышнего. По слову Моше, являвшегося посланником Всевышнего, вода в Ниле обращается в кровь, рыба погибает, вода уже не может орошать, и её нельзя пить. Вместо жизни река теперь несёт смерть.

Вторая казнь – лягушки. Из реки выходят лягушки и наполняют собой всю землю, дома, даже печи, пищу, не оставляя свободного места. Сначала лягушки занимают дворец фараона, забираются в его спальню, в постель, потом – в жилища его рабов, а там и в дома всех египтян. И опять источником всего этого бедствия является река. Лягушки поражают египтян в определённом порядке: начиная с фараона, который дал приказ об истязании евреев, продолжая его рабами, первыми принявшимися исполнять фараонову волю, и наконец обратившись на весь народ. Так проявляется управление Всевышнего посредством награды и наказания.

Третья казнь – вши, появляющиеся на всех египтянах. Это наказание за то, что египтяне не образумились после первых двух казней. После третьей казни египетские колдуны признали, что Моше – посланник Всевышнего.

Четвёртая казнь – нашествие диких зверей. Это первая во второй группе казней. Сказано (Шмот, 8:18): **«Для того, чтобы ты знал, что Я Всевышний в среде земли»**. Вторая группа казней выявляет индивидуальное отношение Всевышнего к каждому объекту. Дикие звери оставляют свои обиталища и направляются в города, снося всё на своем пути. Туда, где живут евреи, они не идут и даже не приближаются к этим местам.

Пятая казнь – мор. В один момент издыхает весь скот египтян, а скот евреев остаётся невредимым. Из этого следует, что влияние Всевышнего индивидуально не только в отношении каждого человека, но и в отношении его имущества.

Шестая казнь – язвы. Моше и Аарон подбросили золу из печи, зола рассеялась по всему Египту и поразила язвами тела египтян. Эта казнь – наказание, заключающее вторую группу.

Седьмая казнь – град. Ею начинается третья группа казней. Сказано (Шмот, 9:14): **«Для того, чтобы ты знал, что нет такого, как Я, на всей земле»**. Третья группа казней показывает, что все силы в мире подчинены Всевышнему и нет никакой независимой от Него. Град был такой силы, что убивал, и сказано, что огонь шёл к земле. Огонь, который естественным образом поднимается вверх, при

падении этого града шёл вниз вопреки своим свойствам.

Сказано также (Шмот, 9:24): **«И был град, и огонь загорался внутри града...»**. Огонь и вода – противоположности, исключают друг друга. Либо огонь высушивает воду, либо вода гасит огонь. Но при седьмой казни огонь и вода действовали вместе и не противоречили друг другу. Однако огонь и вода не могут примириться сами, значит, их примирение произошло в результате вмешательства другой силы. Такая сила, властвующая над противоположностями, должна включать в себя всё, она не может быть «частной» силой и властвует надо всем.

Возникает вопрос: во время первой казни вода обращалась в кровь. В чём же суть седьмой казни – поражения градом? Что нового нам открывается через эту казнь по сравнению с первой?

Ответ таков. Когда речь идёт о двух веществах, имеющих общее свойство (например, вода и кровь – жидкости), и когда одно из них превращается в другое, то можно сказать, что происходит это в результате действия частной силы, относящейся к этому общему свойству. Например, когда вода превращается в кровь, можно сказать, что превращающая сила относится к жидкостям. Но когда две стихии, противостоящие друг другу и исключают друг друга, тем не менее сосуществуют, необходимо признать: примиряющая сила – общая и охватывающая всё. Это то, что относится к огню и воде. И есть две возможности объяснить, как происходит примирение огня и воды. Одна из этих возможностей: некая общая сила уничтожает противостояние огня и воды. Другая: эта общая сила является духовной и поднимает огонь и воду на более высокий духовный уровень, на котором уже нет противоречия между ними. На высоком духовном уровне вода и огонь дополняют друг друга.

Это означает, что у каждого творения есть духовная функция. В седьмой казни (град) проявляется духовная основа огня и воды. Это аналогично следующей ситуации. Если на плоскости находятся два объекта, направляемые силами, которые противостоят друг другу, и нет возможности предотвратить столкновение этих объектов, то нужно поднять их на разные высоты и расположить в разных параллельных плоскостях – тогда они никогда не встретятся и, заняв свои места, будут сосуществовать в гармонии, дополняя друг друга. В духовном мире огонь и вода не сталкиваются, а дополняют друг друга и занимают свои особые места.

Восьмая казнь – саранча. Её численность была такой огромной, что она заслонила солнце и затмила его. Солнце освещает и

согревает, оно возвращает растения и приводит их к плодоношению. Многие процессы на земле связаны с солнцем, оно присутствует над всей землёй. Древние народы поклонялись солнцу как высшей силе. Но и маленькая букашка, умноженная по воле Всевышнего, может затмить собой солнце⁹¹. Саранча уничтожила всё, что росло и чем кормились другие создания, разрушив тем самым влияние солнца, приводящего жизнь в мир. Таким образом снова было показано, что все силы в мире относительно и не автономны, а находятся в руке Создателя и полностью Ему подчинены. Показано это двумя способами:

1. путём умозаключения – через град, в котором соединились огонь и вода;

2. через реальность событий, связанных с саранчой.

Девятая казнь – тьма. Она явилась наказанием за то, что египтяне не одумались после предыдущих казней. Тьма стояла несколько дней. Она ещё раз показала, что нет независимых сил и даже солнце находится во власти Всевышнего.

Десятая казнь – поражение первенцев. Она была явным проявлением управления Всевышнего и явным приближением Его присутствия, что привело к исходу евреев из Египта, к освобождению, к рождению еврейского народа.



⁸⁶ В соответствии с объяснением Мальбима.

⁸⁷ Лоджия – примыкающая к зданию открытая галерея, у которой вместо наружной стены – колоннада.

⁸⁸ Имеется в виду проявление различных сторон управления Всевышнего.

⁸⁹ То есть те же стороны Его управления проявляются через наказание.

⁹⁰ Для достоверности свидетельства требуются два свидетеля.

⁹¹ Сиах Ицхак в своём комментарии к пасхальной Агаде пишет, что саранча затмила солнце также и за пределами Египта и это произвело впечатление на весь мир.

Глава 2

РАССТУПЛЕНИЕ КРАСНОГО МОРЯ

Дополнительное выяснение аспектов управления Всевышнего после десяти казней

Необходимость дополнительного выяснения

В десяти казнях выяснились различные стороны управления Всевышнего, но открылись и другие, когда перед евреями расступилось Красное море. Это вошло в сердца евреев и стало их достоянием.

Чтобы прийти к заключению, что **наблюдаемое** явление (обращение Создателя к людям) – чудо, нет необходимости разбирать, возможно ли такое явление в естественных рамках. Такая проверка не приведёт к восприятию, которое бы вошло в сердце и стало достоянием человека. От человека требуется простое и непосредственное восприятие самого явления и вывод разума из анализа произошедшего события.

Если мировосприятие и мышление искажены, то и явление будет воспринято в искажённом виде, как это случилось с Билагом. Когда он увидел еврейский народ под флагами, увидел еврейские дома и семьи, на него снизошло Присутствие Всевышнего. Он понял, каковы источники сверхъестественного положения и избранности еврейского народа. Но вместо того чтобы очнуться и присоединиться к еврейскому народу, он усмотрел в открывшемся ему лишь способ, как расправиться с евреями.

Превратно понимали события фараон и египтяне во время десяти казней. Когда прекращалась казнь, они видели в её прекращении подтверждение своей правоты, дозволение действовать по-прежнему и не выпускать евреев.

В десяти казнях проявилось управление Всевышнего, выраженное наградой и наказанием за поступки, но такие уроки не сохраняются в сердце человека надолго. Так произошло и с египтянами. Желая прекратить свои страдания и наконец освободив евреев, через короткое время они всё забыли и погнались за евреями⁽⁹²⁾.

Таким образом, чтобы человек своим сердцем мог воспринимать управление Всевышнего, чтобы это восприятие стало его частью и

достоянием, необходимы дальнейшие выяснения. Ниже мы разберём, в чём они заключались.

Море не расступалось, пока евреи не вошли в него

Через несколько дней после исхода евреев из Египта египтяне стали сожалеть о том, что отпустили их. Они собрали армию, которую возглавил фараон, и на колесницах погнались за евреями, чтобы вернуть их обратно, в рабство. Нагнали они евреев у Красного моря.

В Торе говорится (Шмот, 14:10): **«И фараон приблизился, и подняли сыны Израиля свои глаза, и увидели, что Египет едет за ними, и испугались очень сильно, и возопили сыны Израиля ко Всевышнему».**

Далее читаем (там же, 15): **«И сказал Всевышний Моше: “Зачем кричишь ко Мне? Говори к сынам Израиля, и пусть двинутся. (16) А ты подними свой жезл и протяни свою руку на море и разорви его, и войдут сыны Израиля в море по суше. (17) А Я сделаю непреклонным сердце Египта, и войдут за ними, и будет Мне почёт через фараона и через всю его армию, и через колесницы, и через наездников».**

Получается, что от евреев требовалось – войти в море. Если бы море уже расступилось до того, то не нужно было бы от них этого требовать, поскольку для них уже открылась бы дорога к спасению. Но им велят войти в море. Значит, дорога к спасению через море им ещё не открылась.

Мидраш говорит (Мидраш Раба, Бешалах, 21:10): **«”И вошли сыны Израиля в море по суше”. Если в море, то почему по суше, и если по суше, то почему в море? Однако из этого видно, что море не расступилось до тех пор, пока евреи не вошли в него по свой нос, и после этого сделалось им сушей».**

В книге Шмот сказано (14:22): **«И вошли сыны Израиля в море по суше, и вода им была стеной справа от них и слева от них».** Перед этим сказано (21): **«И расступилась вода».** Поэтому (22), где сказано, что евреи вошли в море, уже не несёт новой информации. Поскольку она лишняя, то должна содержать информацию, дополнительную по отношению к прямому смыслу. Поэтому Мидраш спрашивает: что означает «в море по суше»? Ведь поскольку вода расступилась, она уже перестала быть морем. А если мы скажем, что это море, то вода ещё не расступилась. Возникает противоречие, которое Мидраш разъясняет: когда евреи вошли, это

было море, но потом оно расступилось перед ними и превратилось в сушу.

Вопросы, возникающие относительно главы о расступлении Красного моря

Чтобы разобрать ход событий, происходивших во время расступления моря, приведём соответствующие цитаты из главы «Бешалах» (Шмот, 14:19).

«И двинулся посланник Всевышнего, идущий перед лагерем Израиля, и пошёл назад за ними, и двинулся столб облака со своего места перед ними и встал позади них».

И далее: (20) **«И пришёл между станом Египта и станом Израиля, и было облако и тьма, и осветил ночь, и не приблизился один к другому всю ночь».** (21) **«И протянул Моше свою руку на море, и погнал Всевышний море резким и сильным восточным ветром в течение всей ночи, и сделал море сушей, и расступилась вода».**

(22) **«И вошли сыны Израиля в море по суше, и вода им стена справа от них и слева от них».**

(23) **«И погнался Египет, и вошли за ними в море все кони фараона, колесницы и наездники».**

(24) **«И было рано поутру, и воззрел Всевышний на лагерь Египта в столбе огня и облака – и привёл в смятение лагерь Египта».**

(25) **«И удалил колесо колесниц, и утяжелил их движение, и сказал Египет: “Бежим от Израиля, потому что Всевышний воюет для них с Египтом”».**

(26) **«И сказал Всевышний Моше: “Протяни руку на море, и вернутся воды на Египет, на колесницы и на наездников”».**

(27) **«И протянул Моше свою руку на море, и вернулось море на своё обычное место под утро, и Египет убегает навстречу ему, и стряхнул Всевышний Египет в море».**

(28) **«И вернулась вода, и покрыла колесницы и наездников по отношению ко всему войску фараона, которое пришло за ними в море, не осталось до одного».**

(29) **«А сыны Израиля прошли по суше в море, и вода им стена справа от них и слева от них».**

Относительно приведённого отрывка возникает ряд вопросов. Перечислим их.

1. (21) **«...Погнал Всевышний море резким и сильным**

восточным ветром и сделал море сушей» и «расступились воды». Что означает это повторение: «море сделал сушей» и «расступились воды»? Ведь море уже стало сушей, каков же смысл расступления вод?

2. Мы видим, что есть три причины того, что море расступилось.

а) Море расступилось, когда евреи вошли в воду.

б) Море превратилось в сушу вследствие ветра.

в) Море расступилось, потому что Моше поднял руку.

Как эти три причины связаны между собой? Какова роль каждой из них, и на каком этапе каждая из них проявилась?

3. Сказано (19): **«И двинулся посланник Всевышнего, и пошёл назад за ними, и двинулся столб облака, и встал позади них».**

Посланник пошёл назад, а столб облака встал сзади. Почему посланник пошёл, а столб встал?

4. Сказано (20): **«...было облако и была тьма, и осветил ночь».** Как это согласуется? Была ли тьма — или был свет?

5. В чём заключалось «воззрение» Всевышнего в столбе огня и в облаке (24)?

6. Известно, что море очень глубоко. Почему же не сказано, что евреи спустились в море, а сказано «пришли?» (22).

7. В чём смысл повтора (28): **«И вернулась вода, и покрыла колесницы и наездников»** после (27) **«...и вернулось море на своё обычное место»**?

8. Сказано (27): **«...и стряхнул Всевышний Египет в море».** Это вызывает вопрос: ведь вода «покрыла» их, а не они были сброшены в воду?

9. Сказано (27): **«И Египет убегает навстречу ему».** Но в (28): **«И вернулась вода и покрыла колесницы и наездников».** Как эти фразы согласуются?

10. (29): **«А сыны Израиля прошли по суше в море».** А в (16) [см. выше о поднятии жезла Моше и о протягивании его руки для рассечения моря] и в (22) порядок другой: «в море по суше». Почему изменён порядок слов «суша» и «море»? И ещё: для чего нужен этот повтор (22 и 29)?

11. Почему египтяне не побоялись войти в море, после того как видели, что оно расступилось для спасения евреев и было ясно, что это чудо не распространится на египтян, а наоборот, море их потопит, так как должно быть завершено чудо спасения евреев? И здесь не было отговорок, как во время десяти казней, когда после свершения каждой казни египтяне думали, что следующей не будет, и даже

видели в прекращении казни подтверждение своей правоты.

12. Сказано (28): **«И вернулась вода, и покрыла колесницы и наездников по отношению ко всему войску фараона»**. Для чего сказано «по отношению ко всему войску фараона»? Ведь достаточно было сказать «покрыла колесницы и наездников». И ещё: что означает «по отношению ко всему войску», когда можно было сказать «всё войско»?

Разбор хода событий при расступлении Красного моря (по Мальбиму)

Для того чтобы евреи могли войти в море, оторвавшись от египтян, должна была быть воздвигнута преграда между ними. А для того, чтобы египтяне вошли в море и не утрашили этого, необходимо было, чтобы они не поняли, что входят в море.

Оба результата были достигнуты одним и тем же способом. Сказано (19): **«И двинулся посланник Всевышнего»** — столб огня, **«идущий перед лагерем Израиля, и пошёл назад за ними»**, вместо того чтобы, как обычно, идти вперёд. **«И двинулся столб облака»**, который готов был исчезнуть в тот момент, **«и встал позади от них»**. Встал – имеется в виду остался, вместо того чтобы удалиться⁽⁹³⁾. Таким образом, облачный столб стоял за столбом огня, ближе к египтянам, а столб огня стоял ближе к лагерю сынов Израиля, между облачным столбом и лагерем Израиля.

«И облако, и тьма» для египтян, поскольку была ночь, и облачный столб закрыл для египтян столб огня. **«И осветил ночь»** столб огня для евреев. Вследствие этой преграды египтяне не приблизились к евреям. Кроме того, египтяне не видели, как расступилось море и евреи туда вошли.

«И протянул Моше свою руку на море, и гнал Всевышний море резким и сильным восточным ветром в течение всей ночи и сделал море сушей, и расступились воды».

Здесь были произведены два действия. Одно – со стороны Моше: он протянул руку. Другое – со стороны Всевышнего: Он гнал море резким и сильным восточным ветром. Далее описываются результаты этих действий. Оттого что Моше протянул руку, **«расступились воды»**. А от Всевышнего был ветер, который гнал воду и увеличил расселину, образовавшуюся в воде. Сам по себе ветер не может привести к тому, чтобы море расступилось. Поэтому действие ветра проявилось уже после того, как море расступилось.

И об увеличении расселины сказано (21): **«и сделал море сушей»**. Причём сказано не «расступилось море», а «расступились

воды». Раши объясняет (по Мидрашу «Мехильта»), что чудо заключалось в том, что расступились все воды в мире. Это значит, что так же, как установлен естественный закон, согласно которому вода течёт вниз, Всевышний дал воде другой, и все воды в мире расступились по мановению руки Моше. Помимо того, что ветер отогнал воды, он произвёл и другое действие: заморозил уже отогнанную воду, которая собралась в подобие гор. Горы отогнанной воды превратились в стены льда, и об этом сказано: **«и вода им стена справа и слева»**, и ещё (Шмот, 15:8): **«И от ветра Твоего собрались воды в горы»**.

При этом произошло ещё одно чудо, как сказано в «Авот де рабби Натан» (книга периода мудрецов Мишны, танаев, столь же авторитетная, как Мишна): дно моря поднялось до уровня берегов, чтобы евреям не пришлось спускаться в пропасти и карабкаться вверх. А ветер заморозил вязкое дно вместе с камнями, и перед евреями предстала мощёная ровная и гладкая дорога. И об этом сказано (Шмот, 15:8): **«А от ветра Твоих ноздрей собрались в горы воды, встали, как стены жидкости, замёрзли бездны в сердце моря»**. Бездны – это дно.

Поэтому сказано, что евреи «пришли в море», а не спустились, а также «пришли в море по суше», поскольку дно полностью замёрзло и стало сухим. При этом с поднятием дна поднялись и стены воды, которые начинались от самого дна. Вследствие этого стены были очень высоки и сильно возвышались над уровнем воды в море⁽⁹⁴⁾.

И сказано, что **«вода им стена справа от них и слева от них»**, но не сзади, а также – для них, но не для египтян. Поскольку сразу после того, как прошёл последний еврей, за ним двинулся столб огня и растопил стены. Для этого столб огня шёл за евреями, а не перед ними, как обычно. Но он не воздействовал на дно. Вода же оставалась отогнанной ветром, но без стен.

И то, что сказано (21): **«...и погнал Всевышний море... в течение всей ночи»**. Не имеется в виду, что море стало сушей к утру (ведь как раз наоборот – под утро море вернулось на своё место), а процесс продолжался всю ночь: море расступалось перед евреями, и ветер отгонял воду, увеличивая расселину, удерживал отогнанную воду и замораживал её.

«И погнался Египет». Египтяне думали, что это суша, не видя воды, поскольку дно было на уровне поверхности моря и стен уже не было. А вода, из которой состояли стены, была отогнана ветром далеко в стороны, и на месте, где были стены, осталось замёрзшее

дно. Вода была далеко, поскольку стены были очень широкими, и египтяне её не видели. Дорога предстала широкой и гладкой, а того, что это на самом деле дно расселины, египтяне не знали, ведь они не видели, как море расступилось из-за облачного столба, который преградил им путь. Египтяне думали, что перед ними суша, и не представляли себе, что это расступившееся море.

Если так, то в чём же заключалось их испытание, для чего надо было делать их сердца непреклонными? Ведь они не знали, что входят в море. Ответ: египтяне знали, что на этом месте должно быть море, но, пылая ненавистью к евреям, об этом не думали и погнались за своими жертвами. При этом у них оставалась возможность выбора. Если бы они видели стены воды и понимали, что перед ними море, расступившееся для того, чтобы пропустить евреев, то их страх перевесил бы ненависть к евреям, им не пришлось бы выбирать и они не вошли бы в море из страха. Теперь же не было страха, и это дало им возможность выбирать подобно тому, как было в ситуации с «отяжелением сердца» при десяти казнях.

«И было рано поутру». В этот момент пришло время, когда должен появиться облачный столб, а огненный – удалиться. И тогда столб огня изменил своё расположение, которое было позади лагеря Израиля, и вошёл в стан египтян, но был смешан с облачным столбом. И как бы воззрел Всевышний на стан египтян через этот столб из огня и облака. И тогда египтяне почувствовали Присутствие Всевышнего, приблизившегося к ним, чтобы их уничтожить. Это привело их в смятение. Столб огня сжёг деревянные колёса колесниц, как сказано: (25) **«И удалил колесо колесниц».** Кроме того, огненный столб начал растапливать замёрзшее морское дно, и оно стало вязким. Этим он «утяжелил их движение». И тогда египтяне почувствовали, что Всевышний воюет для Израиля, и хотели бежать обратно. (26) **«И сказал Всевышний Моше: "Протяни руку на море"».**

Когда Моше в первый раз простёр свою руку, Всевышний дал воде новый закон, и вся вода в мире расступилась. Теперь, когда Моше простёр руку во второй раз, Всевышний вернул воде прежний закон. Это было второе чудо, равное по силе первому. (28) **«И вернулась вода, и покрыла колесницы и наездников относительно всего войска фараона».** Почему недостаточно упомянуть колесницы и наездников, для чего упомянуто всё войско? Что означает «относительно всего войска»?

Рашар Ирш объясняет, что это возвращение воды относится

только к войску фараона, то есть вода вернулась только с той стороны, где находились в тот момент египтяне. По другую сторону, где шли евреи, ничего не изменилось⁽⁹⁵⁾, и потому Тора повторяет: (29) **«А сыны Израиля прошли по суше в море, и вода им стена справа и слева»**. Мальбим замечает, что здесь вносится изменение. Раньше было сказано, что «вошли сыны Израиля в море по суше». Теперь же: «А сыны Израиля прошли по суше в море». В первом случае за ними была суша, а впереди – море, и море перед ними превращалось в сушу. Суша как бы продолжалась в море. Во втором случае за евреями было море, которое уже сомкнулось, а впереди – суша, в которую превращалось море.

Там, где море смыкалось, дно опускалось. Но пока дно было поднято, под ним не было воды, поскольку это дно. Однако там, где находились египтяне, дно не опустилось, а вода сомкнулась под ним. Получилось, что дно оказалось поверх воды, а над ним – египтяне. Об этом сказано (27): **«...и вернулось море на своё обычное место под утро...»**. Египтяне этого ещё не знали и, как уже было сказано, решили бежать обратно. И, когда побежали, выяснилось, что они бегут навстречу воде, так как были отрезаны от берега сомкнувшейся морской водой и оказались как бы на острове. Об этом сказано: **«И Египет убегает навстречу ему»**.

Тогда **«стряхнул Всевышний Египет в море»**. Это означает, что в этот момент столб огня растопил дно настолько, что оно проломилось, египтяне упали в воду, которая уже находилась под дном, когда море вернулось. Дно ещё не растаяло полностью, но продолжало таять, и камни, которые были скреплены льдом, начали освобождаться и падать на египтян. Этот град камней разбивал египтянам головы, как сказано (Псалмы, 74:13): **«Ты разбил головы крокодилов на воде»⁽⁹⁶⁾**.

Мы уже приводили указание Мидраша, что море расступилось только тогда, когда сыны Израиля в него вошли, но не раньше. Получается, что сыны Израиля шли по суше и перед ними расступалось море и поднималось дно со стенами замёрзшей воды, как сказано: **«И вода им стена справа и слева»**. Как понять, что вода не просто стена, а «им стена»? Это значит, что до того как евреи вошли, стен ещё не было. Для египтян стен не было тоже. Стены возникали только там, где проходили сыны Израиля, причём возникали только тогда, когда они проходили. Море не расступилось одновременно по всему пути и не сомкнулось одновременно.

Мы привели объяснение по Мальбиму, и относительно него

возникает несколько вопросов.

Вопросы относительно приведённого объяснения Мальбима

1. Если ветер дул всю ночь и отгонял воду, а потом вода и дно замёрзли, то какое это имело отношение к тому, что море расступалось непосредственно перед евреями там, где они проходили, и в том месте и в тот момент там возникали стены из замёрзшей воды и замёрзшее дно? Это не могло быть следствием ветра, так как он не успел бы отогнать воду и заморозить её моментально.

2. Когда Моше простёр руку в первый раз, море расступилось. С другой стороны, море не расступалось до тех пор, пока евреи туда не подошли, а расступалось только непосредственно перед ними. Как согласуется это противоречие?

3. Когда Моше простёр руку второй раз, море сомкнулось. Однако оно сомкнулось только с той стороны, где были египтяне. Там, где были евреи, море не сомкнулось. Кроме того, смыкаясь, море оставило остров, где находились египтяне. Это означает, что вода не сомкнулась полностью.

Однако Мидраш говорит, что, когда Моше протянул руку во второй раз, перестал действовать новый закон о расступлении вод и вернулось действие старого закона относительно воды и её переливания. Если так, то как же море продолжало расступаться перед евреями?

4. В соответствии с Мидрашем и с АвоТ де рабби Натан, евреи чувствовали себя весьма хорошо во время перехода через море. Возникает вопрос: почему им не мешал ветер, дувший с такой силой, что отгонял воды моря, и был таким холодным, что замораживал массы воды и морское дно? Кроме того, евреи шли по замёрзшему дну. Ясно, что у них не было ни тёплой одежды, ни подходящей обуви. Это противоречие также требует разъяснения.

Выяснение существования духовной реальности

Отвечая на заданные вопросы, следует также понять, что нового выяснилось при расступлении моря после десяти казней.

Мы видим, что чудо расступившегося моря не было просто изменением естественного хода событий вопреки законам природы, а совершалось при участии естественных сил: дул ветер, отгонявший и замораживавший воду, и т. д. Таким образом, Всевышний не совершает действия, игнорируя и отменяя законы, которые Он Сам

же и создал, а использует эти законы, проявляя через них Свою волю и Своё управление. При этом Он иногда изменяет законы, поскольку Он ими не ограничен.

Десять казней показали, что все силы подчинены Всевышнему. Но у Красного моря открылось, что все они не являются автономными и не существуют сами по себе, а в каждый момент являются выражением воли Создателя.

Перейдя через море, Моше и сыны Израиля вознесли песнь Всевышнему (Шмот, 15:8): **«И от ветра Твоего гнева были собраны воды в горы, встала, как стена, жидкость, замёрзли бездны в сердце моря»**. Это значит, что во время перехода через море евреи поняли, что это ветер гнал воду, превращая её в стены, и замораживал их, превращая в лёд, а также замораживал морское дно. И это не происходило лишь чудесным образом, а было результатом действия ветра, которого сами они не ощущали. Видя это, они заключили, что ветер выполняет определённую роль во время их перехода и воздействует избирательно. Они поняли также, что ветер своей естественной силой не может заставить море расступиться, а расступилось море, когда Моше протянул руку, и это они видели.

Сыны Израиля знали, что Моше не совершает случайных поступков – каждый его поступок имеет определённую цель. В Торе написано, что Всевышний сказал Моше (Шмот, 14, 16): **«А ты подними свой жезл, протяни свою руку на море и разорви его»**. И после того, как он протянул руку, Моше велел сынам Израиля войти в море. И когда море расступилось и перед евреями открылся вход с гладким дном, произведённым из замёрзшего льда, и стены воды, они поняли, с какой целью Моше протягивал руку. Кроме того, евреи поняли, в чём состояло послание ветра.

Причиной расступления моря было движение Моше, простёршего к нему руку. Фактически же море расступилось только тогда, когда евреи вошли в него. Евреи поняли, что и последовавшие затем события: поднятие дна, его замораживание, отгон воды, собирание её в горы и их замораживание посредством ветра — уже потенциально существовали с момента возникновения ветра, исходившего от Всевышнего. Всё это реализовалось именно в том месте, где проходили сыны Израиля, и лишь в тот момент, когда они проходили. Созданный потенциал является реальностью, несмотря на то, что он никоим образом не проявляется в мире до своей фактической реализации. Теперь они пришли к выводу, что эта реальность является не материальной, а духовной, и она может

осуществиться в материальном мире при определённых условиях.

Реализация духовной реальности в материальном мире

В рамках законов природы мы привыкли к тому, что законы и силы, установленные Создателем, проявляются определённым образом, и нам кажется, что такой способ проявления является необходимым. Но на Красном море выявилось, что способ проявления не является неизменным, а целиком зависит от воли Создателя и изменяется в зависимости от Его воли, поскольку каждый закон или сила является посланником Всевышнего, и они выполняют в точности ту функцию, для выполнения которой были посланы.

Этот принцип выяснился поэтапно в ходе расступления моря.

Вначале столб огня был источником света, но не тепла, а впоследствии стал также и источником тепла, когда двигался за сынами Израиля. Однако в естественных рамках законов природы, к которым мы привыкли, представляется, что столб с необходимостью должен действовать и на дно, растопляя его так же, как растопил стены льда. На самом же деле столб огня в тот момент был послан, чтобы воздействовать только на стены, но не на замёрзшее дно. Позднее на огненный столб была возложена также функция воздействовать на дно, частично его растопив, чтобы дно стало вязким, оставаясь замёрзшим. Огонь сжёг колёса, но пощадил колесницы, не тронул ни египтян, ни их лошадей.

Подобно тому, как воля Всевышнего ограничивает действие естественных законов и сил возложенной на них функцией, она и расширяет их действие, как мы это видели при тех же событиях. После того как море расступилось, ветер отгонял воду от расселины, чтобы образовалась дорога для сынов Израиля. Но для этого нужен был ветер, который бы дул одновременно в двух противоположных направлениях, вопреки естественному порядку вещей. Всевышний привёл восточный ветер, параллельный направлению расселины. И этот ветер воздействовал на воду в двух противоположных направлениях, перпендикулярных своему общему направлению. При этом евреи, проходившие в море, не чувствовали ни ветра, ни холода, поскольку ветер и холод не были посланы для того, чтобы влиять на евреев, а лишь для того, чтобы воздействовать на воду. Евреи не замёрзли, не были снесены ветром и прошли беспрепятственно.

Как все законы и силы являются посланниками Создателя, выполняющими Его волю, так же и форма их проявления

определяется Его волей.

Как известно, каждому непосредственно наблюдаемому событию предшествует определённая причина, это закон в реальности причинно-следственных связей. Однако на море выяснилось, что и этот принцип также не реализуется с необходимостью и является относительным. Это проявилось в том, что ветер был способен гнать и замораживать воду. Однако ветер не мог произвести все эти действия в один момент.

Когда Моше протянул руку к морю, изменился закон природы относительно воды, и она начала трескаться, разламываться и расступаться. Однако там, где находились сыны Израиля, эта новая реальность не получила никакого выражения, и потенциал ветра, дувшего там, ещё никак осязаемо не проявился. Так была создана ситуация, которая ещё не имела места в материальном мире. Это – духовная реальность. Реализовалась она в материальном мире, когда евреи вошли в море. И тогда море расступилось, дно поднялось, вода превратилась в ледяные стены. Результаты реализовались ещё до появления причин, ведь замёрзшие стены и дно появились ещё до того, как ветер успел собрать воду в стены и заморозить воду и дно. Таким образом, то, что причина предшествует следствию, не является неизблемым принципом, а целиком зависит от воли Всевышнего, следствие может реализоваться раньше причины.

Ветер отгонял воду всю ночь, но это не означает, что вода расступилась, была заморожена и путь для евреев открылся только к утру. Недостаточно сказать, что ветер дул всю ночь, чтобы создать и сохранить расширившуюся расселину в море и замороженные им стены воды. Необходимо сказать, что всю ночь евреи продолжали двигаться в море. И всё это время вода расступалась, ветер её отгонял и замораживал, а дно поднималось и замерзало. Так в ту ночь выяснилось, что существует другая реальность, которая является духовной структурой мира, и что события в материальном мире являются лишь облачением духовной реальности.

Когда Моше вторично простёр свою руку к морю, была создана новая реальность — для отмены закона о расступлении воды и возвращения прежнего закона. Однако и она не реализовалась в естественном порядке, соответствующем её созданию. В то время как для египтян реализовалась отмена закона о расступлении воды, для евреев продолжала действовать предыдущая реальность.

Помимо этого выяснилось, что, когда человек выполняет волю Всевышнего, он становится частью духовной структуры мира и она

поддерживает его. Таким образом, еврейский народ, выполнив волю Всевышнего (не считаясь с материальной реальностью и войдя в море по Его велению), был включён в духовную структуру, которая стала его поддерживать, проявившись в материальном мире как расступившееся для евреев море. Духовная реальность поддерживала евреев, когда они шли по дну, ни на что не опиравшемся, кроме как на волю Всевышнего.

С другой стороны, египтяне, преступившие Его волю, выбрасываются из духовной системы, и она их не поддерживает. Поэтому дно проламывается под ними, вода возвращается и топит их. Такой вид управления распространяется на каждого, кто преступает волю Всевышнего, поскольку своим поступком этот человек выводит себя из духовной структуры.

Только человек, выполняющий волю Всевышнего, становится частью духовной структуры и выходит за рамки пространства и времени.

Осознание сынами Израиля событий, произошедших в море

Выйдя из Красного моря, евреи воспели благодарственную песнь Всевышнему за все великие чудеса, которые Он для них сотворил. В книге Шмот (14, 30) сказано: **«И спас Всевышний в тот день Израиль из руки Египта, и увидел Израиль Египет мёртвым на берегу моря. И увидел Израиль большое действие, сделанное Всевышним Египту, и вострепетал народ перед Всевышним, и поверили во Всевышнего и в Моше, его раба. Тогда воспели Моше и сыны Израиля эту песнь Всевышнему».**

Море выбросило тела египтян на тот берег, на который вышли евреи. Картина событий завершилась и представилась евреям во всей полноте только после того, как они увидели на берегу тела египтян. Следует разобрать, в чём состояло завершение картины, ведь спасение евреев стало явным ещё во время перехода через море. Значит, на берегу для евреев выяснились дополнительные детали.

Лишь когда евреи увидели на берегу тела египтян, они поняли, что те гнались за ними в море. Евреи не видели погони из-за столба тумана, стоявшего за ними. Увидев выброшенные на берег тела, они поняли, что египтяне утонули, а не были поражены каким-либо другим образом. Почему египтяне утонули в море? Ведь они гнались за евреями по замёрзшему дну, по коридору между ледяных стен? Было непонятно, как египтяне вообще осмелились вступить в море, расступившееся для евреев. Почему их не объял ужас?

Стало ясно, что египтяне не поняли, что входят в море. Как могло случиться, что они этого не поняли? Огненный столб, следовавший за евреями, растопил ледяные стены, ветер отогнал воду, и им не видно было, что перед ними море. Дно оставалось ровным, и стало ясно, что огонь действовал избирательно и ещё не растопил дно, и лишь на следующем этапе было растоплено также и дно на всём протяжении морского прохода. Обо всём этом свидетельствовали тела египтян на берегу.

Так перед евреями выстроилась цельная картина всех событий на море. И хотя эта картина была дополнена умозаключениями, она была для евреев явной, поскольку умозаключения опирались на факты, которые они наблюдали. Им стало осязаемо ясно, что человек, идущий против воли Всевышнего, выбрасывается из духовной системы мира, и у него нет существования. Положение человека относительно этой духовной системы зависит от его поступков. Выяснилось также, что законы и силы природы полностью подчинены воле Создателя и управление Всевышнего поставлено в зависимость от поступков людей.

Итак, при переходе через море некоторые моменты не были видны явно, а требовали восполнения посредством умозаключений. Однако именно это способствовало тому, что они были восприняты сердцем и стали достоянием человека.

Награда и наказание. Положение человека относительно управления Всевышнего. Положение еврейского народа

Возникает вопрос. Сказано (Шмот, гл. 14, фр. 30, 31), как уже приводилось выше, что после перехода через море сыны Израиля поверили во Всевышнего и в Моше, его раба. Однако эта вера пришла к ним уже раньше, во время десяти казней.

Ответ. Посредством десяти казней наглядно проявился вид управления Всевышнего через награду и наказание, и на этом этапе евреи достигли ступени веры, основанной на страхе наказания. После перехода через Красное море они поднялись на более высокую ступень, которая зиждется на трепете перед величиим Творца (согласно объяснению Мальбима). Евреи поняли также, что награда и наказание не являются ни платой, ни мезтью, а определяют положение человека относительно духовной структуры мира. Человек достигает того или иного положения, совершая поступки в силу своего выбора. Та ступень, на которую евреи поднялись, перейдя Красное море, является высочайшей ступенью веры, и они

достигли её, когда увидели тела египтян на морском берегу.

Итак, море расступилось потому, что евреи вошли в него по велению Всевышнего. Чудеса, которые там произошли, были осязаемым выражением духовной реальности, подготовленной ранее, когда Моше простёр руку к морю⁽⁹⁷⁾ и когда возник ветер, исходивший от Всевышнего, как объяснено выше.

Получается, что в подготовке потенциала чуда и в самом спасении, являющемся осязаемым проявлением этого потенциала, изменились законы природы и были приведены в действие грандиозные силы. Таким образом стало явным, что всё управление миром направлено на спасение еврейского народа. Все созданные законы подчинены этой цели.



Глава 3

ЧЕТЫРЕ АСПЕКТА ВЫХОДА НА СВОБОДУ

Этапы исхода из Египта

В ходе пасхального Седера следует выпить четыре бокала вина. Эти бокалы соответствуют четырём аспектам выхода на свободу, которые упоминаются в Торе (Шмот, 6:6, 7).

Всевышний посылает Моше сказать сынам Израиля: (6) **«Потому скажи сынам Израиля: “Я Всевышний и вызволю вас из-под истязаний Египта, и спасу вас от их рабства, выведу вас на свободу явными чудесами и явным судом. (7) И возьму вас быть моим народом”»**. Здесь указаны четыре этапа: избавление от истязаний, спасение от рабства, выход на свободу, **«и возьму вас»**.

Когда начались десять казней, истязание еврейского народа египтянами прекратилось. После десятой казни евреи вышли из египетского рабства. Однако этим освобождение евреев не завершилось, поэтому упоминается третий этап.

Действительно, после исхода евреев египтяне погнались за ними, чтобы вернуть в рабство, поэтому выход евреев на свободу завершился только после перехода через Красное море. Это и есть третий этап.

Четвёртый этап **«и возьму вас»** — это дарование Торы (в соответствии с объяснением Мальбима).

Исход из внутреннего Египта

Как уже говорилось, у каждого человека есть свой внутренний Египет, в котором он пребывает, и внутренний фараон, который его поработщает. Изучая реальный исход евреев из Египта, мы учимся выходить из своего внутреннего Египта.

В подчинении внутреннему фараону есть два аспекта: рабство и истязание. Рабство заключается в том, что человек выполняет всё, чего требует фараон. В конце концов это становится природой человека, и он уже делает это сам, без принуждения. Однако фараон боится, что однажды человек на минуту остановится и начнёт думать, и тогда он попытается выйти из-под власти фараона. Поэтому внутренний фараон ведёт себя так же, как египетский: не даёт человеку ни минуты передышки.

В Торе написано (Шмот, 5:17): **«И сказал: “Расслабляетесь вы, расслабляетесь, поэтому вы говорите: пойдём, принесём жертву Всевышнему”»**. И ещё сказал фараон (Шмот, 5:9): **«Утяжелится работа этих людей, и будут ею заниматься, а не разговаривать о всяких глупостях»**. Это подход египетского фараона. Внутренний же фараон заставляет человека находиться постоянно в действии, чтобы не оставаться наедине с собой. Для этого используется любой внешний раздражитель: газета, электронные приборы, издающие звуки или показывающие изображения, излишняя еда, питьё и т. д. Не имеет значения, какие звуки или изображения передаются. Содержание неважно. Важна отвлекающая работа внешнего раздражителя. Тому, кто работает и достаточно зарабатывает, фараон говорит: работай больше, зарабатывай больше. Курящему: больше кури. Приведённые примеры относятся не просто к рабству, но – к истязанию, как в Египте, когда евреям перестали давать солому для кирпичей, чтобы сделать их работу тяжелее.

Исход из Египта показывает, что освобождение должно начаться с избавления от истязаний, то есть с освобождения от излишеств. Например, сократить курение, перестать слушать и смотреть то, что тебя не интересует. Выход из рабства – непростое дело, и это следующий этап.

Какие события во внутреннем мире человека соответствуют переходу через Красное море

После того как человек вышел из рабства в определённом смысле (например, избавился от вредной привычки), всё ещё сохраняется опасность того, что фараон погонится за ним, чтобы

загнать обратно, в его внутренний Египет.

Что здесь соответствует переходу через Красное море?

Чтобы ответить на этот вопрос, напомним, что причиной поступков являются желания. Но желания обитают в сердце⁽⁹⁸⁾, поэтому противостоять желанию можно только изнутри сердца, противопоставив желанию другое желание.

Но где же вход в сердце? Оказывается, песни и пляски в сердце войти не могут: впечатление от них внешнее и проходит быстро. Человек не становится лучше от того, что спел или сплясал.

Сердцу присуще понимание. Сказано (Дварим, 29:3): «**И не дал Всевышний вам сердце, чтобы знать**». И ещё (Шмот, 35:10): «**И каждый мудрый сердцем**». А также (Шмот, 31:6): «**И в сердце каждого, мудрого сердцем**». А также в утренней молитве второе благословение перед чтением «Шма»: «**И дай нашему сердцу понимать...**».

Почему это так?

Мы можем воспринять информацию большого объёма во всех деталях и, тем не менее, не понимать её. Напротив, когда человек трудится над какой-то проблемой и приходит к её решению, он испытывает удовлетворение и наслаждается им, поскольку его сердце раскрылось и понимание вошло в него. Это понимание следует противопоставить желаниям, исходящим от фараона и закабаляющим человека. Понимание сердцем даёт человеку силу уничтожить власть фараона. Этот этап соответствует переходу через Красное море и окончательному выходу на свободу.

Мы находим такой подход в первоисточниках.

Рабби Исроель Салантер в своей книге «Ор Исроель» («Письмо 7» и «Письмо о Мусаре») пишет, что для того чтобы противостоять желанию, следует предпринять постоянное изучение Торы в той её области, которая связана с этой темой, и в ходе занятий понять, откуда и каким образом выводится изучаемый закон. Простого знания закона недостаточно.

Переход через Красное море при выходе из Египта также привёл к пониманию.

Необходимость дарования Торы

Следующий этап выхода на свободу – дарование Торы.

Если человек, вышедший на свободу, не получит Тору, он сам восстановит своего фараона или найдёт нового. Причина в том, что само по себе положение вышедшего на свободу нестабильно,

поскольку у него нет цели и ничто его не направляет и не обязывает. Он начнёт искать направление и цель и с необходимостью придёт к какому-нибудь фараону. Однако принятие Торы поднимает человека на совершенно новую ступень.



Глава 4

ХОД СОБЫТИЙ ПРИ ДАРОВАНИИ ТОРЫ У ГОРЫ СИНАЙ

Вопросы относительно главы о даровании Торы

Перед дарованием Торы Всевышний обратился к Моше со словами, которые Моше должен передать еврейскому народу, как написано в книге Шмот (19, 1-6): (1) **«В третий месяц по выходу сынов Израиля из Египта в этот день пришли в пустыню Синай. (2) И вышли они из Рафидима, и пришли в пустыню Синай, и остановились в пустыне, и остановился там Израиль против горы. (3) И Моше поднялся ко Всевышнему, и обратился к нему Всевышний с горы: “Так обратись к дому Якова и скажи сынам Израиля. (4) Вы видели, что Я сделал Египту и вознёс вас на орлиных крыльях и принёс вас ко Мне. (5) И теперь, если слушаете Моего голоса и будете соблюдать Мой союз, то будете Мне драгоценностью из всех народов, поскольку вся земля принадлежит Мне. (6) А вы будете Мне царством Моих служителей и святым народом – эти слова скажи сынам Израиля”».**

Относительно этого отрывка возникает вопрос. Фраза (6) говорит: **«Эти слова скажи сынам Израиля»**, однако перед этим (3): **«Так обратись к дому Якова и скажи сынам Израиля»**. Почему вначале обращение содержит дом Якова и сынов Израиля, а в конце упоминаются только сыны Израиля?

Далее: (7) **«И пришёл Моше и созвал старейшин народа, и представил перед ними все эти слова, которые повелел ему сказать Всевышний. (8) И ответил весь народ вместе: “Всё, что сказал Всевышний, сделаем”, — и вернул Моше ответ народа Всевышнему. (9) И сказал Всевышний Моше: “Вот Я приду к тебе в толще облака, чтобы услышал народ, как Я буду говорить с тобой, и так же в тебя поверят навечно”, и сказал Моше слова**

народа Всевышнему».

Здесь возникают следующие вопросы:

1) для чего нужно, чтобы Моше передавал Всевышнему ответ народа, ведь Ему и так всё известно?

2) для чего здесь имеет место повторение: (8) «и вернул Моше ответ народа Всевышнему», (9) «и сказал Моше слова народа Всевышнему»?

После этого Всевышний указывает Моше, каким образом сыны Израиля должны подготовиться к получению Торы, как сказано: (10) **«И сказал Всевышний Моше: иди к народу и освяти их сегодня и завтра и пусть постирают свои одежды. (11) И пусть будут готовы к третьему дню, поскольку в третий день Всевышний спустится на гору Синай на глазах всего народа. (12) И ограничь народ вокруг, сказав им: остерегайтесь, чтобы не подниматься на гору и не касаться её границы, каждый, дотронувшийся до горы, будет предан смерти. (13) Чтобы не касалась её рука, поскольку будет убит камнями или сброшен вниз, ни животное, ни человек не останутся в живых, при продолжительном звуке шофара⁽⁹⁹⁾ они поднимутся на гору».**

Здесь возникает вопрос. Фраза (9) говорит: **«Я приду к тебе в толще облака»**. Это означает, что обращение Всевышнего предназначено Моше, а народ Израиля будет только свидетелем того, что такое обращение Всевышнего имело место. Однако фраза (11) говорит: **«поскольку в третий день Всевышний спустится на гору Синай на глазах всего народа»**. А это означает, что проявление Всевышнего произойдёт на глазах всего народа, то есть предназначено всему народу и ко всему народу относится. Это кажется противоречием. Как согласовать эти фразы?

В продолжении говорится: (16) **«И было в третий день с утра — звуки, молнии и тяжёлое облако на горе, и звук шофара очень сильный, и содрогался весь народ в стане. (17) И вывел Моше народ навстречу Всевышнему из стана, и с напряжением встали под горой»**.

Возникает следующий вопрос.

При естественном ходе событий сначала появляются облака, и только после этого возникают молнии, а затем гром. Здесь же порядок изменён, и это не случайная перестановка, так как изменён весь порядок. В чём здесь смысл?

Надо также понять, в чём роль звука шофара, выделяющегося среди остальных звуков, слышимых здесь, и каков источник звука

шофара?

Звук шофара упоминается также в описании дальнейших событий. Сказано: (18) **«И гора Синай дымилась вся, потому что Всевышний спустился на неё в огне, и поднимался её дым, как дым печи, и содрогалась вся гора очень сильно. (19) И звук шофара всё время усиливался очень сильно, Моше будет говорить, а Всевышний будет отвечать ему голосом. (20) И спустился Всевышний на гору Синай, на вершину горы, и позвал Всевышний Моше на вершину горы, и поднялся Моше».**

В (16): **«и звук шофара очень сильный».** В (19): **«И звук шофара всё время усиливался очень сильно».** Мы видим, что шофар появляется несколько раз в описании дарования Торы. В чём причина этого, какова роль шофара? Здесь также возникают дополнительные вопросы:

1. что означает фраза (19) **«Моше будет говорить, а Всевышний будет отвечать ему голосом»?** Как это связано с шофаром?

2. из фразы (18) следует, что Всевышний спустился на всю гору, как сказано: **«И гора Синай дымилась вся, поскольку Всевышний спустился на неё в огне».** Однако фраза (20) говорит: **«И спустился Всевышний на гору Синай, на вершину горы».** Неясно, на какую часть горы спустился Всевышний.

3. фраза (18): **«и поднимался её дым, как дым печи».** В чём смысл этого описания?

Следует разобрать ход событий так, как они представлены в тексте, – не пытаясь их подогнать под наши догматические представления. Используем для этого комментарий Мальбима.

Определение двух уровней в еврейском народе

В комментарии к этой главе Мальбим объясняет разницу между «домом Яакова» и «сынами Израиля». У праотца Яакова было два имени. При рождении он получил имя Яаков. Это имя характеризует его естественную сторону, его естественные свойства. Имя Израиль он получил позже, победив ангела Эсава в борьбе с ним. Это имя, которого он удостоился своими поступками. Оно характеризует тот его духовный уровень, на который он поднялся в результате выбора, благодаря собственным усилиям. Сказанное относится и к еврейскому народу, который является продолжением Яакова и его олицетворением.

Соответственно, еврейскому народу, так же, как Яакову,

присущи два уровня. Естественный присущ всему народу как народу и объемлет также его простую часть. Этот уровень характеризуется понятием «дом Яакова». Избранная же часть еврейского народа заключает в себе тех, кто своими поступками поднялся на более высокую ступень. Они составляют категорию «сыны Израиля»⁽¹⁰⁰⁾.

Поэтому и приводятся два обращения Всевышнего. Первое — к дому Яакова. Всевышний обращает к нему слова: «опиши, расскажи» (на иврите «томар»). Раши объясняет, что это мягкое обращение; обращение к дому Яакова должно быть таким, чтобы не возникало противодействия. К сынам Израиля обращение «скажи» (в тексте на иврите — «тагед»). Раши объясняет, что это жёсткое обращение, при котором не принимаются во внимание возникающие помехи.

Мальбим объясняет, что вначале написано (3): **«Так расскажи дому Яакова (обратись к дому Яакова) и говори сынам Израиля»**. Это обращение ко всему народу, заключающему в себе оба уровня. И далее Всевышний обращается ко всему народу и завершает обращение словами (фр. 5): **«Будете Мне драгоценностью из всех народов, поскольку вся земля принадлежит Мне»**.

После этого следует обращение только к сынам Израиля: (6) **«А вы будете Мне царством Моих служителей и святым народом»**. Поэтому эта фраза заканчивается так: **«Это слова, которые скажи сынам Израиля»**.

Фраза (5) упоминает о драгоценности, то есть указывает на красоту и приятность; драгоценность хранят в сокровищнице. Еврейский народ называется драгоценным народом, поскольку Всевышний избрал его, и от евреев требуется сохранять этот союз посредством выполнения Его воли, соблюдения заповедей Горы.

Что же касается сынов Израиля, избранной части народа, достигших более высокого уровня своими поступками, то они поднимутся на более высокую ступень — ступень Его служителей и святого народа. Это выразится в их особой близости ко Всевышнему, в особом уровне их совершенства и гармонии их поступков. От них требуются дополнительные усилия, сверх выполнения заповедей. Моше передаёт оба эти обращения старейшинам, чтобы они передали дальше, всему народу.

Весь народ ответил: (8) **«Всё, что сказал Всевышний, сделаем»**⁽¹⁰¹⁾.

Это означает, что весь народ как один хочет находиться на высоком уровне сынов Израиля. Более того, евреи просят о том, чтобы им была дарована Тора таким же образом, как Моше:

непосредственно из Уст Всевышнего, а не через Моше, не быть только свидетелями того, как Моше её получает.

Об этом, согласно Раши (9), народ говорит: **«Мы желаем видеть нашего Царя»**. Во имя этого евреи были готовы принять на себя любые обязательства, какие от них потребуются.

Напомним те вопросы, которые мы перед тем сформулировали.

Чему служит повторение: (8) **«И вернул Моше ответ народа Всевышнему»** и (9) **«Сказал Моше слова народа Всевышнему»**? Для чего вообще требуется, чтобы Моше передавал слова народа, ведь Всевышнему и так всё известно?

Ответ таков. Моше является посланником Всевышнего, призванным подготовить народ к дарованию ему Торы, и вследствие этого он должен выразить отношение народа к этому событию. Моше выразил это отношение, передав Всевышнему ответ евреев (8): **«И вернул Моше слова народа Всевышнему»**. Это ответ на вопрос, который Всевышний адресовал народу через Моше. Народ готов принять Тору и выполнять то, что потребуется для осуществления его союза со Всевышним. И это относится как к дому Яакова, так и к сынам Израиля. Поэтому фраза (9) **«Сказал Моше слова народа Всевышнему»** относится к дополнительным вещам, выходящим за рамки того, что было поручено Моше. Речь идёт о том, что весь народ хочет быть как сыны Израиля – «царство Его служителей и святой народ», и для этого евреи готовы выполнить самые тяжёлые требования.

Более того, они хотят получить Тору непосредственно из Уст Всевышнего, как Моше⁽¹⁰²⁾. Всевышний принимает это требование народа. Однако Он обращается к человеку лишь таким образом, чтобы человек сумел выдержать и воспринять Его обращение. Поэтому Он велит: Моше должен подготовить евреев к третьему дню, когда Всевышний обратится ко всему народу.

Чтобы народ смог, как Моше, взойти на гору Синай, он должен выдержать продолжительный звук шофара и не утрашиться его. Такое испытание было дано евреям, чтобы они сами смогли проверить себя и определить, на каком уровне они находятся. Если бы они выдержали его, то смогли бы подняться на Синай и получить там всю Тору из Уст Всевышнего, как Моше.

И это то, что сказано: (13) **«При продолжительном звуке шофара они поднимутся на гору»**⁽¹⁰³⁾.

В соответствии с этим объяснением можно ответить на вопрос, возникающий по поводу сказанного в Дварим (5:5): **«Поскольку вы**

боялись огня и не поднялись на гору». В этих словах содержится упрёк Моше, обращённый к народу: почему побоялись огня и не поднялись на гору? Но ведь Всевышний ограничил народ, с тем, чтобы народ на гору не поднимался? Если так, то за что же упрёк? Однако согласно приведённому объяснению получается, что у еврейского народа была возможность подняться на гору, если бы он не побоялся звука шофара. Упрёк Моше: почему вы боялись?

Следует также разобрать, как шофар связан с огнём.

Испытание, которое было дано еврейскому народу

Относительно **«И было в третий день с утра: звуки, молнии и тяжёлое облако на горе...»** (Шмот, 19:16), вызвавшего у нас понятное недоумение. А именно: описание, приведённое в этой фразе, полностью противоположно естественному ходу событий. В природе сначала появляются облака, после этого сверкают молнии, и лишь затем гремит гром. Но здесь порядок перевёрнут, и это не случайная перестановка.

Мальбим объясняет, что из сказанного следует вывод: это не было естественное явление, а произошло нечто совершенно другое. Имеются четыре основы природы: газ (воздух, ветер), огонь, жидкость (вода), твёрдое (земля, прах). Приближение Всевышнего привело к пробуждению основ природы. Газ (воздух, ветер) – это звуки; огонь – это молнии; жидкость (вода) – это облако. И сказали наши мудрецы, что в тот момент шёл дождь.

Таким образом, три основы пробудились, но четвёртая, а именно основа твёрдого (земля, прах), ещё не пробудилась. В душе человека также есть аспекты, соответствующие этим четырём основам (мы не будем здесь говорить обо всех, а упомянем только основу земли). Аспект, соответствующий в душе человека основе земли, – это тяжесть тела, лень.

Звук шофара возникает от столкновения движущегося воздуха с твёрдыми стенками внутри рога. И у горы Синай духовная основа столкнулась с основой земли, что вызвало звук шофара. Но еврейский народ не был готов к приближению духовного начала: (16)

«содрогался весь народ в стане». При этом основа земли — тяжесть, лень, привязанность к материальному миру — не дала евреям сдвинуться с места, и они остались в стане. Моше вывел их навстречу Всевышнему. И только когда Всевышний спустился на гору Синай, пробудилась основа земли и гора начала дымиться. Чтобы расшевелить основу земли, требуется непосредственное

присутствие Всевышнего. Спуск Всевышнего на гору означает, что в этом месте проявилось в явном виде Его управление, Его присутствие. Вся гора пришла в содрогание и начала дымиться, дым начал выходить из недр, как сказано: (18) **«И поднимался её дым, как дым печи»**, а затем усилился звук шофара, поскольку весьма усиливалось столкновение между духовным и материальным началами, и звук шофара возвещал: **«Моше будет говорить, а Всевышний будет отвечать ему голосом»**. Это предвестие того, какой будет в дальнейшем форма изучения Торы: ответы на вопросы, возникающие у людей. То есть Тора даёт ответы в той мере, в какой у людей возникают вопросы⁽¹⁰⁴⁾.

Есть ещё и другой аспект, относящийся к фразе **«Моше будет говорить, а Всевышний будет отвечать ему голосом»**. В книге Дварим (30:12) сказано относительно Торы: **«Не в небе она...»**, — поскольку после дарования Торы каждый еврей может сделать её основанием своего разума, с подходом и методами, полученными от Всевышнего и дошедшими до нас по цепочке «ученик из уст учителя» — вплоть до Моше. Таким путём еврей может прийти до истинного понимания Торы. В соответствии с этим пониманием он приходит к выводу, и Всевышний соглашается с ним. Так относительно установления начала месяца: даже если суд ошибся, Всевышний с ним соглашается, хотя от установления начала месяца зависят все праздники, а праздники – объективные моменты во времени.

Почему указание на эти аспекты в изучении Торы содержится именно в звуке шофара? Дело в том, что в нём содержится намёк на приближение духовного начала к материальному в человеке, и это приближение заставляет народ содрогнуться и парализует его способность выйти навстречу Всевышнему. Но что касается Моше, звук шофара ему возвещает грядущее изучение Торы, активное и творческое, пробуждает его мысль и понимание.

Итак, события, происходившие у горы Синай при даровании Торы, не имели никаких естественных причин. Дополнительное указание на это мы находим в том, что при естественном ходе событий, когда в недрах горы образуется скопление газов, это приводит к её содроганию, но когда происходит извержение вулкана и газы вырываются наружу, гора не содрогается и остаётся спокойной. Здесь же гора содрогалась, именно когда она уже вся дымилась изнутри и снаружи. Еврейский народ содрогался от звука шофара и от огня, которые имели один и тот же источник –

приближение Всевышнего к материальному миру. Поэтому евреи не выдержали испытания и не смогли подняться на гору. И по этой причине Всевышний удалил Своё присутствие на всём пространстве горы, кроме её вершины, как сказано: (20) **«И спустился Всевышний на гору Синай, на вершину горы»**. И оттуда Всевышний воззвал к Моше. Тем не менее, Он обратился также к народу и дал ему десять заповедей. При этом испытание еврейского народа продолжается и состоит в том, чтобы дать ему возможность проверить себя и выяснить, насколько он в состоянии воспринять обращение Всевышнего, где проходит граница его возможностей.

Далее (Шмот, 20): (15) **«И весь народ видит звуки, факелы, звук шофара и гору дымящуюся, и увидел народ и отпрянули, и встали вдалеке. (16) И сказали Моше: “Говори с нами ты, и мы будем слушать, и пусть не говорит с нами Всевышний, чтобы мы не умерли”»**.

Наши Мудрецы объясняют, что эта просьба последовала после первых двух заповедей, которые слышал весь народ из Уст Всевышнего. Остальные же заповеди были получены через Моше. Поэтому только две первые заповеди даны от первого лица.



Глава 5

УРОВНИ ВОСПРИЯТИЯ ПРИ ДАРОВАНИИ ТОРЫ. ПОНЯТИЕ ПРОРОЧЕСТВА

Спуск Всевышнего и видение звуков

Относительно хода событий при даровании Торы возникают дополнительные вопросы. Приведём два из них.

1. Сказано, что Всевышний спустился на гору Синай. Но ведь созданный мир не может вместить в себя Создателя, чтобы Он таким образом стал его частью. И такие понятия, как присутствие Создателя в определённом месте, его перемещение в созданном мире никоим образом неприемлемы. Если так, что же имеется в виду?

2. Сказано: (15) **«И весь народ видит звуки...»**. Как можно видеть звуки, то есть явление, которое воспринимается исключительно слухом?

Ответ на первый вопрос заключается в следующем. Создатель постоянно управляет всем миром и каждым его объектом. Нет ни

места, ни объекта, ни момента, свободного от Его управления. Но есть различные уровни того, насколько явно оно проявляется. В некоторых случаях оно скрыто, в других проявляется намёком. На горе Синай Его управление было в высшей степени открытым, таким, что пробудились все естественные основы, как сказано: (18) **«И гора Синай вся дымилась»**. Такое открытое управление Всевышнего имеется в виду, когда говорится, что Он спустился на гору Синай.

Ответим на второй вопрос.

«И весь народ видит звуки». Это означает, что еврейский народ, находясь на высокой ступени духовного восприятия, видит то, что обычно воспринимается посредством слуха. На этом уровне нет различия между слухом и зрением, поскольку и то и другое относится к восприятию сути вещей.

Весь еврейский народ поднялся на эту высокую ступень. Помимо этого каждый еврей получил личное обращение Всевышнего сообразно со своим уровнем.

Уровни управления Всевышнего и опасность изображения

Сказано (Шмот, 24:9-10): **«И поднялся Моше и Аарон, Надав и Авиу и семьдесят старейшин Израиля. (10) И увидели Всевышнего Израиля, и под Его ногами, как кирпич из сапфира...»**. Но сказано также (Дварим, 4:15): **«Очень остерегайтесь и берегите свою душу относительно того, что вы не видели никакого изображения в день, когда Всевышний говорил на Хореве⁽⁴⁰⁵⁾ из огня»**.

Возникает впечатление, что между этими фразами существует противоречие. В книге Шмот читаем: «И увидели Всевышнего Израиля...». Значит, было изображение? Или его не было?

Как понять слова «очень остерегайтесь... относительно того, что вы не видели никакого изображения»? После того, как уже сказано, что никакого изображения они не видели, и это приводится как факт, чего же следует остерегаться?

Объяснение заключается в следующем.

Одно из имён Всевышнего – Маком («Место»). Наши мудрецы объясняют, что смысл его в том, что Всевышний является местом мира, но мир не является Его местом. Это значит, что созданный мир не может вместить в себя Создателя, Который не ограничен никоим образом и ни в каком смысле. Напротив, созданный мир заключает в себе только то, что ограничено в том или ином аспекте. Видеть можно лишь то, что подлежит определению, то есть имеет

определённые границы – пределы. Определить – значит указать эти пределы, ограничить. Поскольку к Создателю никакие границы не относятся, нет никакой возможности Его видеть.

Более того, мысль тоже относится к ограниченным сущностям, подлежащим определению. Следовательно, и мысль не может быть обращена на Создателя⁽¹⁰⁶⁾, поскольку Он неограничен.

С другой стороны, человек может и должен думать о Создателе, знать о Нём и воспринимать Его. Каким же образом можно разрешить это противоречие?

Однако знание, восприятие и мысль, которые не могут относиться ко Всевышнему, могут и должны относиться, тем не менее, к различным аспектам Его проявления в мире, и все понятия, относящиеся к Создателю, означают различные виды Его управления. В соответствии с этим фраза «остерегайтесь и берегите свою душу относительно того, что вы не видели никакого изображения» означает: человек может ненароком начать думать о Самом создателе – но ведь помысел о Создателе невозможен. Значит, он сфабриковал определённые представления и о них размышляет. Это уже не мысль о Создателе, а поклонение «делу своих рук» (мысли и воображения). Либо человек станет размышлять об аспектах, которые Создатель ему не открыл, и даже их исследовать, и в этом большая опасность.

Этому предостережению Торы нелегко последовать, поскольку граница пересекается беспрепятственно.

Следует также знать, что в управлении Всевышнего есть различные уровни. Есть управление, которое проявляется через законы, созданные Всевышним. Такое управление называется естественным. Есть управление более высокого уровня – когда Создатель ставит управление миром в зависимость от поступков еврейского народа. Это управление осуществляется вне рамок естественных законов. Оно относится также к награде и наказанию. Этот вид управления характеризуется именем Всевышний Израиля (имена Всевышнего обозначают различные виды Его управления).

Мальбим объясняет (комментарий к книге Шмот, 24:9), что понятие «нога» в духовном аспекте является намёком на причинно-следственную связь. Фраза «под Его ногами» выражает следствие Его управления, а упомянутый там же «сапфир» является чем-то, не имеющим своего цвета, но прозрачным. Через него видны все оттенки цветов⁽¹⁰⁷⁾. Чтобы выяснить смысл «кирпича из сапфира», обратимся к понятию «тоу».

Тоу – первичная субстанция

Сказано (Берешит, 1:2): «**А земля была тоу и боу, и тьма над бездной**». Раши объяснил, что «тоу» происходит от слова «удивляться». Рамбан же объясняет более подробно, что «тоу» — первичная субстанция (ещё нематериальная) и все создания являются её облачением. Эта субстанция не имеет своей формы, но она готова принять ту форму, которую ей придадут. В соответствии с этим можно понять и объяснение Раши.

Следует отметить, что язык относится только к явлениям и объектам, имеющим определённые границы, то есть подлежащим определению. Но «тоу» не имеет формы и границ, поэтому к нему не могут быть применимы языковые средства. И об этом Раши сказал, что человек удивляется, поскольку у него нет слов.

Намёком на «тоу» является первичная идея, возникающая у человека и ещё не принявшая определённой формы. Её ещё нельзя выразить средствами языка, пока она не обретёт плоть и кровь и не станет чем-то определённым.

Уровень старейшин – до восприятия «тоу»

Рамбан объясняет (Море навухим), что сапфир, о котором говорится (10) «и под Его ногами как кирпич из сапфира», содержит намёк на «тоу» (первичную субстанцию). Так же, как сапфир готов принять любой цветовой оттенок, который окажется возле него, так и «тоу», не имея своей формы, готово принять любую форму, какая будет ему придана, или сменить одну форму на другую. Всё, что мы видим в мире, – это различные облачения одной и той же первичной субстанции, которые она снимает и надевает.

Таким образом, первичная субстанция («тоу») является корнем всех объектов, явлений и событий в мире.

Теперь мы можем сказать, что старейшинам на горе Синай открылось, как управление Всевышнего, связанное с поступками еврейского народа, спускается в мир. И первое следствие этого управления в мире – первичная субстанция, которая, облачаясь в различные одежды, предстаёт перед нами в виде объектов, явлений и событий. Так старейшинам открылся корень всех событий в созданном мире, то, как они проистекают из управления Всевышнего ⁽¹⁰⁸⁾. При даровании Торы на горе Синай Всевышний обратился к каждому еврею сообразно с тем уровнем, на котором этот человек находился. Поэтому весь народ видел звуки, а старейшинам открылось, что всё происходящее в мире — это различные облачения

«тоу», и причинно-следственная связь всех явлений начиная с создания «тоу».

А относительно Моше сказано (Шмот, 24:18): **«И вошёл Моше в облако и поднялся на гору...»**, то есть на высшую духовную ступень. С другой стороны, о коэнах⁽¹⁰⁹⁾ говорится (Шмот, 19:22): **«И также коэны, приближающиеся ко Всевышнему, должны освятиться»**. Раши объясняет, что коэны, которые будут приносить жертвы, должны быть готовы занять места, предназначенные им, но не выше. Различия были и в том, что евреи слышали из Уст Всевышнего. Весь народ слышал только первые две заповеди, а Моше слышал всё.

Понятие пророчества. Форма восприятия всего народа

Посланники Всевышнего в мире — законы природы и события. Они реализуют Его волю. Есть посланники материальные, являющиеся частью материального мира, и есть посланники духовные, пребывающие вне естественных рамок. Материальные посланники весьма малы в сравнении с духовными. Одним из посланников в материальном мире является солнце. Однако оно, при его астрономически огромных размерах, очень мало в сравнении с духовными посланниками. И если человек даже не в силах смотреть на солнце, то тем более он не в состоянии видеть духовных посланников. Если так, то каким образом он может слушать обращение Всевышнего? Естественным образом это, действительно, невозможно. Но Всевышний по своей безграничной милости создал особый путь, позволяющий, тем не менее, воспринять Его обращение: пророчество.

В рамках материального мира любая информация воспринимается через посредников. Например, свет передаёт информацию глазу, оттуда она передаётся в мозг посредством нервной системы. Звуковые волны — это колебания воздуха, они воспринимаются ухом, и дальше полученная информация передаётся через нервную систему в мозг. Подобным образом воспринимается и транслируется и другая информация. Понятно, что достоверность восприятия и передачи при этом не абсолютна, а иногда обманчива. Напомним о миражах, об эхо. В свою очередь внутренние посредники способны исказить информацию. Например, посредством нервной системы человек может видеть и слышать то, чего не существует (галлюцинации). И несмотря на всё это, человек склонен полагаться на информацию, полученную через такое

посредничество.

В противоположность этому пророчество является восприятием и трансляцией совершенно другого типа.

Всевышний обращается к Своему пророку без материальных посредников. Зрение и слух, упоминаемые в пророчестве, не являются материальными зрением и слухом. Они представляют собой непосредственное восприятие, проистекающее из того же источника, что зрение и слух. Пророк получает информацию от Всевышнего без материальных посредников. Поэтому в пророчестве не может быть ошибок. Пророчество – это абсолютная истина.

В начальный период Второго Храма пророчество прекратилось и исчезло из мира. В дальнейшем пророчеств не будет — вплоть до прихода Мошиаха. В наше время мы не имеем никакого представления о таком способе восприятия.

Даже если допустить реальность разного рода эзотерических трансляций, то они ни в чём не подобны пророчеству, поскольку в пророчестве Всевышний непосредственно обращается к человеку.

В пророческом восприятии есть различные уровни, поскольку материальное тело с тяжестью материи и основы земли представляет собой преграду слову Всевышнего. Относительно Билама сказано (Бамидбар, 24:16), что его пророческое восприятие **«падает и его глаза зрят»**. Это означает, что во время пророческого восприятия («его глаза зрят») он падал, лишившись сил.

В отличие от Билама, Моше восходил на Синай во всей своей духовной и физической цельности, и тело не было ему преградой. Оно не нуждалось в материальной пище, а питалось тем же, что и душа. Сорок дней и сорок ночей он был на горе без еды и питья, поскольку не нуждался там в этом.

Есть также различные ступени в самом восприятии. На некоторых ступенях пророчества обращение Всевышнего не проявляется в полную силу и опосредовано различными способами, как-то: примеры, намёки.

Как говорилось, при даровании Торы еврейский народ слышал заповеди из Уст Всевышнего. Мидраш говорит о двух произошедших в то время событиях, которые кажутся противоречащими друг другу. Говорится, что при каждой заповеди, которую слышали сыны Израиля из Уст Всевышнего, их души отлетали, сыны Израиля умирали, и Всевышний их воскрешал. Мидраш говорит также, что, услышав голос Всевышнего, евреи отпрянули и отступили на двенадцать миль.

Читаем в Шмот (20:15): **«И весь народ видит звуки, факелы, звук шофара и гору дымящуюся, и увидел народ и отпрянул и встали вдалеке»**. Чему служит повтор: **«и весь народ видит»** и **«и увидел народ»**? Мальбим объясняет, что при каждом высказывании Всевышнего сыны Израиля поднимались на новую ступень пророческого восприятия и воспринимали обращение Всевышнего без различения зрения и слуха. Они видели то, что воспринимается слухом, и слышали то, что воспринимается зрением (в соответствии с Мидрашем), поднявшись до восприятия сути. Об этом сказано: **«И весь народ видит звуки»**. Однако сыны Израиля, со своей стороны, ещё не дошли до уровня пророчества и не были к этому готовы. Их физические тела были не в состоянии выдержать непосредственное обращение к ним Всевышнего, и они упали, обессиленные до такой степени, что умерли⁽¹¹⁰⁾. Всевышний по Своей великой милости оживил их.

И тогда они увидели материальным зрением звуки и факелы, которые были в материальной реальности, и от страха отпрянули и отступили на двенадцать миль. Вот почему повторяется **«и увидел народ»**, что значит: увидел после воскрешения.

Далее в книге Шмот (20:16) говорится, что народ обратился к Моше с просьбой: **«Говори ты с нами, и мы будем слушать, и пусть не говорит с нами Всевышний, чтобы мы не умерли»**. «Чтобы мы не умерли» означает – не умерли окончательно, без воскрешения. После первых двух заповедей они поняли, что не могут получить Тору из Уст Всевышнего и необходимо посредничество Моше.

Связь между дарованием Торы и её изучением

Как уже упоминалось, при даровании Торы на горе Синай имели место различные ступени восприятия обращения Всевышнего. Весь еврейский народ воспринял обращение Всевышнего в двух первых заповедях, которые народ слышал непосредственно из Его Уст. Каждое высказывание, исходящее из Уст Создателя, включает в себя и само Его обращение. Невозможно разделить высказывание и обращение, как невозможно разделить высказывание и управление Всевышнего. Причина в том, что высказывание Всевышнего обладает абсолютной целостностью и законченностью, поэтому упомянутые разделения имеют место только в нашем восприятии, несовершенном и ограниченном. Это результат наших недостатков и ограниченности материи.

При даровании Торы на горе Синай еврейский народ поднялся на ту высокую ступень, где нет разделения между повелением и поступком, сообразно принципу «Будем делать и понимать» (предпосылая действие пониманию его смысла). Указанная ступень была достигнута евреями вследствие того, что они приняли на себя этот принцип. Такая ступень завершённости исключает самую возможность упомянутого разделения, поэтому весь народ воспринял суть управления Всевышнего, услышав заповеди.

Однако старейшины, которые находились на ещё более высокой ступени, восприняли повеления Всевышнего непосредственно. Что же касается Моше, его восприятие не может быть описано в доступных нам понятиях.

На горе Синай еврейский народ поднялся до максимально возможного для него уровня восприятия. Но евреям открылось и нечто превосходящее их возможности, и впечатление этого осталось в наследие всем поколениям.

Высказывание Всевышнего, переданное нам через Моше и дошедшее до нас по цепочке от учителя к ученику, содержит само обращение Всевышнего и Его управление. Поняв это высказывание, человек как бы слышит его из Уст Всевышнего. При обычных условиях человек не в состоянии выдержать транслированного ему таким образом обращения, но именно такое восприятие является восприятием Торы. После дарования Торы на горе Синай и впечатления, оставшегося от этого события, для каждого еврея открылась возможность её изучения как бы из уст Моше. Следовательно, при даровании Торы был создан потенциал для её восприятия. Тот, кто не удостоился этого впечатления, не имеет возможности подняться к непосредственному восприятию обращения Всевышнего. Но сегодня евреи могут вернуться и приблизиться к той вершине с помощью изучения Торы и таким образом дойти до связи с Источником. Первое восхождение несравненно труднее, чем возвращение туда, где уже был^[11].

Дарование Торы на горе Синай также породило свидетельство еврейского народа об обращении Создателя и передаче Торы.



⁹² Во время десяти казней фараону и египтянам была дана возможность, в силу их собственного выбора и понимания (для чего было отяжеление их сердца – см. предыдущую главу), отпустить еврейский народ, но египтяне не выдержали этого испытания и отпустили евреев, лишь претерпев страдания и устрасшись десятой казни, а также помня о предыдущих. Таким образом, для них осязаемо проявилось управление Всевышнего посредством награды и наказания.

⁹³ Ночью был столб огня, а днём – облачный столб. Когда появлялся один, другой исчезал, и так они сменяли друг друга.

⁹⁴ Вопрос. Но если перед евреями было дно, поднявшееся до уровня поверхности моря, то для чего вообще нужно было, чтобы море расступилось? Ведь дно могло подняться и без расступления моря. Ответ. Воля Создателя состояла в том, чтобы евреи спаслись, пройдя через расступившееся море, а не каким-либо другим способом. Они видели, как море расступилось, но для того чтобы была возможность по нему пройти беспрепятственным образом, вся образовавшаяся в воде расселина поднялась. Перед евреями предстало расступившееся море со стенами замёрзшей воды по сторонам.

⁹⁵ Мальбим объясняет так же, но на другом основании.

⁹⁶ Египтяне назывались крокодилами подобно тому, как сказал о себе фараон (Иехезкель, 29:3): **«Большой крокодил»**.

⁹⁷ В том, что Моше простёр свою руку, была сила, создавшая потенциал спасения еврейского народа. Ветер, исходивший от Всевышнего, помогал этому, однако еврейский народ не удостоился спасения, пока евреи не вошли в море, явив самопожертвование. Более того, Мидраш говорит, что против евреев существовало обвинение в том, что они поклонялись идолам в Египте. Войдя в воды Красного моря, евреи удостоились спасения.

⁹⁸ См. комментарии Раши к книге «Бамидбар» (15:39): **«Глаз видит, и сердце желает»**, а также Мидраш Берешит Раба (67:8): **«Преступники во власти своего сердца»**.

⁹⁹ Шофар – особый рог для трубления.

¹⁰⁰ Раши приводит другое объяснение, а именно: «дом Яакова» – это женщины, «сыны Израиля» – это мужчины.

¹⁰¹ В другом месте написано (Шмот, 24:7): **«Всё, что сказал Всевышний, сделаем и будем понимать»**. Однако здесь сказано «сделаем», но не сказано «будем понимать». Объяснение заключается в том, что и здесь евреи обязались «делать» – до того, как выяснится смысл деяния, но там добавили ещё, что после деяния евреи будут выяснять его смысл. Однако со стороны действия между двумя ответами нет никакого различия.

¹⁰² После того как Моше передаёт ответ народа Всевышнему, следует 9-я фраза: **«Вот Я приду к тебе в толще облака, чтобы услышал народ, как Я буду говорить с тобой»**. И сразу же после этого Моше передаёт дополнительные слова народа. Из того, что Моше передаёт их именно здесь, и из ответа на них Всевышнего следует, что, помимо просьбы народа, чтобы все были на уровне сынов Израиля, была также просьба его о том, чтобы все получили Тору, как Моше: **«Мы желаем видеть нашего Царя»**.

¹⁰³ Раши пишет, что продолжительный звук шофара здесь является знаком ухода присутствия Всевышнего. Его объяснение основывается на Талмуде (Бейца, 5, 2). Объяснение Раши противоположно тому, что говорит Мальбим. Есть возможность согласовать эти объяснения, но здесь мы этого делать не будем.

¹⁰⁴ В главе о дочерях Цлафхада мы видим, что все законы наследования были даны как ответ на вопрос, заданный дочерьми Цлафхада (Бамидбар, 27). Таким же образом относительно вторичной пасхальной жертвы (Бамидбар, 9): её закон был дан как ответ сынам Израиля, которые находились в состоянии нечистоты (тумы) и не могли принести пасхальную жертву (рабби Иерухам).

¹⁰⁵ Хорев – одно из названий горы Синай.

¹⁰⁶ Если человек размышляет о Создателе, это является идолопоклонством, поскольку мысль не может относиться к Нему. Если, тем не менее, человек относит к Нему свою мысль, это означает, что он представляет себе некие границы (которых не существует). Он рисует себе нечто ограниченное, и это не Создатель, а некий воображаемый объект (или понятие). Это и есть идолопоклонство.

¹⁰⁷ Мальбим объясняет это согласно Рамбаму в книге «Море навухим», часть 1, гл. 28.

¹⁰⁸ Понятие «кирпич» здесь выражает дела рук человека, поскольку кирпич — это дело человеческих рук, и он содержит намёк на управление Всевышнего, зависящее от поступков человека, в противоположность камню, созданному в мире безотносительно к человеку.

¹⁰⁹ Коэн – потомок Аарона, на которого возложено служение в Храме, в том числе жертвоприношения. В ходе истории, когда нет Храма, у коэнов имеется особая функция.

¹¹⁰ Следует отметить, что они поднялись на такой высокий уровень, что сказали **«будем выполнять и понимать»**, опережая действием понимание его смысла.

¹¹¹ Однако человек, прошедший гиюр по закону Торы, становится в то положение, в котором находится каждый еврей. В его душе происходят изменения, и ему даруется впечатление присутствия у горы Синай. Это включает

впечатления от дарования Торы.

РАЗДЕЛ 2

Справочные сведения

Глава 6

НЕКОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЗАКОНЫ

Книга Танах (сокращение от «Тора, Пророки, Писания»: Тора – Пятикнижие, пять книг, полученных Моше от Всевышнего; Пророки – книги пророков; Писания — Псалмы, Песнь Песней, Эстер, Рут и т. д. См. в последней главе этой части).

В книгах Танаха упоминаются различные имена Всевышнего. Эти имена запрещено стирать или зачёркивать.

Его имя из четырёх букв⁽¹¹²⁾ запрещено произносить. Этот запрет имеет силу при любых обстоятельствах. Более того, названия букв этого имени запрещено произносить в том порядке, в котором они его составляют. Это один из строжайших запретов. При записи цитат или при прочтении это имя заменяется другим. Все другие имена Всевышнего, включая замену четырёхбуквенного, разрешено произносить только в благословении, когда мы обязаны его произнести, или в канонической молитве, включающей эти имена, а также при цитировании полной фразы из Танаха. Все эти имена также запрещено зачёркивать или стирать или уничтожать другим способом. Когда упоминают имена Всевышнего в повседневной речи, устной или письменной, то делают в них определённые изменения. Мы эти изменения не упоминаем, поскольку они актуальны лишь для иврита.

В отношении любой книги, в которой упоминаются имена Всевышнего, фразы из Танаха, отрывки из Письменной или Устной Торы, существует запрет на её присутствие в туалете, бане, душевой и т. п. Запрещено обнажать скрытые части тела в помещении, где находятся такие книги, оставлять такие книги в супружеской спальне. Однако их можно покрыть двумя покрытиями, удовлетворяющими требованиям закона. При этом условии не действуют упомянутые запреты. Характер приемлемых покрытий разъясняется в соответствующей литературе.

Перечисленные запреты относятся также к употреблению имён Всевышнего на других языках.

Запрещено выбрасывать книги или записи с именами

упомянутого типа. Поэтому, когда такие материалы приходят в негодность, их помещают в специальные хранилища («гниза»)⁽¹¹³⁾.



¹¹² На иврите это имя состоит из четырёх букв. На других языках число букв этого имени может быть другим, поскольку в иврите нет гласных букв.

¹¹³ В этих законах содержится много деталей, и здесь не место их разбирать.

Глава 7

ПОТОМКИ НОАХА И ЗАКОНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НИМ

Во время потопа погибло всё человечество, за исключением Ноаха и его семьи, которые были спасены в ковчеге, поэтому всё ныне живущее человечество происходит от Ноаха. Один из его потомков, еврей Авраам, силой своих поступков вывел себя за рамки материального мира.

Авраам-еврей заложил основу нового народа и сам стал его корнем. Часть потомков Авраама превратилась в еврейский народ. Эти потомки являются продолжением Авраама, поэтому они называются сынами Авраама, а не сынами Ноаха, в отличие от остальных народов.

Устная Тора после детального анализа Письменной Торы приходит к однозначному выводу о том, что принадлежность человека к еврейскому народу определяется по матери. Поэтому человек является евреем тогда и только тогда, когда его мать – еврейка⁽¹¹⁴⁾.

Еврейский народ получил Тору от Всевышнего у горы Синай. Перед этим Всевышний предложил принять Тору всем народам, но они под разными предлогами отказались. Единственный народ, без колебаний принявший Тору, был народ потомков Авраама, еврейский народ.

Тора, содержащая 613 заповедей, была дарована еврейскому народу, сынам же Ноаха Всевышний дал семь заповедей, намёк на которые имеется в Торе, а Талмуд разъясняет его⁽¹¹⁵⁾. Каждый еврей, который занимается изучением Торы и выполняет её законы, тем самым включается в духовную структуру мира и приближает себя и весь мир к завершённости, совершенству и гармонии. Однако нееврей, изучающий Тору и выполняющий законы субботы, не только не достигает таких результатов, но Свыше приговаривается к смерти (приведение приговора в исполнение также осуществляется Свыше)⁽¹¹⁶⁾.

От нееврея требуется соблюдение семи заповедей потомков Ноаха, изучение их деталей и разъяснений, содержащихся в Устной Торе⁽¹¹⁷⁾. Таким путём он может стать праведником на своей духовной ступени. Тем не менее, Всевышний по Своей великой милости дал потомкам Ноаха возможность присоединиться к еврейскому народу и

войти в него посредством гиюра и тем самым сделаться потомками Авраама-еврея и сыновьями Сары. Этот процесс необратим, это отнюдь не присоединение к партии евреев, поскольку при гиюре происходит изменение сути человека и он становится евреем во всех аспектах.

Только Всевышний может создать реальность, в которой потомок Ноаха становится евреем. В естественных, национальных рамках такой процесс невозможен. Можно стать гражданином какой-либо страны (например, Китая) или членом какой-либо партии, поддерживающей эту страну, но невозможно превратиться в китайца. Нельзя стать евреем посредством неких церемоний, процедур и провозглашений. Поэтому тот, кто признаёт только церемонии (если он последователен), не может признать возможность гиюра и его настоящее значение. Человек, желающий стать частью еврейского народа, должен принять над собой управление Всевышнего и законы Торы в том виде, в котором они нам переданы через Устную Тору, а также произвести действия в соответствии с законом Торы.

Присоединение к еврейскому народу должно состояться во всех аспектах. Проходящий гиюр, поднимаясь на одну с евреями духовную высоту, должен быть готов разделить с ними тяготы, в том числе гонения, преследования и т. д., которые также являются следствием их избранности. И только когда выполняется также и это условие, гиюр получает смысл и приобретает силу. В противном случае он останется не более чем формальной церемонией. Для проходящего гиюр недопустимы побочные мотивы (женитьба, положение в обществе, гражданство и т. п.). В этом случае лучше, чтобы человек оставался в категории потомков Ноаха и выполнял семь предписанных для этой категории заповедей.

Проходящий гиюр и действительно принимающий на себя выполнение всех законов Торы становится евреем, как все евреи, и в его душе происходят соответствующие этому изменения по сути (Михтав ми Элияу, т. 2, стр. 81). Духовные перемены – это перемены по существу, поэтому и поступки человека должны отразить изменения его сути. Для этого недостаточно изменить только внешние обстоятельства жизни (как изменение места жительства или присоединение к какой-то группе).

Семь заповедей потомков Ноаха

Перечислим их.

1. Запрет идолопоклонства. Запрещено поклоняться кому-либо

или чему-либо, кроме Всевышнего.

2. Запрет «благословения Всевышнего». Запрещено произносить высказывание, смысл которого противоположен благословию Всевышнего⁽¹¹⁸⁾.

3. Запрет убийства.

4. Запрет неприемлемого сожительства сынам Ноаха. Запрещены связь с замужней женщиной, с родственницами, а именно: с матерью, с женой отца (мачехой), с сестрой со стороны матери, сожительство с мужчиной или с животным.

5. Запрет воровства и присвоения чужого.

6. Запрет есть от живого существа. Запрещено есть часть животного или птицы, пока они живы.

7. Обязанность справедливого суда. Установить повсюду суды, чтобы они судили справедливо во исполнение шести перечисленных заповедей.

Народы мира обычно не выполняют все семь заповедей. Нет ни одной страны, где выполняли бы все заповеди: хоть одну да не выполняют. Случается, что неисполнение заповедей становится системой или даже частью идеологии и утверждается законодательством.

Важно отметить, что семь заповедей сынов Ноаха включают в себя много деталей как со стороны их исполнения, так и в отношении их смысла. Для их детального изучения необходимы обширные знания и большой труд. Потомок Ноаха, серьёзно занимающийся этими вопросами, может подняться на высокий духовный уровень и стать праведником в своём статусе.



¹¹⁴ В результате прохождения гиюра человек становится сыном Авраама и Сары.

¹¹⁵ В Письменной Торе семь заповедей потомков Ноаха не упоминаются в явном виде, а только намёком. Причина в том, что Письменная Тора занимается 613 заповедями и их исполнением еврейским народом.

¹¹⁶ Поскольку еврейский народ – единственный, получивший и принявший Тору от Всевышнего, Тора и её заповеди, в особенности заповедь субботы, выражают особую близость между Всевышним и еврейским народом. Единственной параллелью такой близости является близость между душами супругов. Когда нееврей изучает Тору или соблюдает субботу, он как бы пытается разрушить связь еврейского народа со Всевышним, покушается на неё, и за это наказывается смертью.

¹¹⁷ Талмуд, Санэдрин, 59:1.

¹¹⁸ Противоположность благословию – это проклятие. Рядом с упоминанием Всевышнего не приводят понятие, противоположное благословию, даже только в информативном изложении. В таком изложении оно заменяется своей противоположностью, т. е. проклятие заменяется благословением.

Глава 8

КРАТКАЯ ИСТОРИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Летосчисление

В еврейском летосчислении отсчёт начинается с сотворения мира. Эта точка отсчёта абсолютна и объективна. В отличие от еврейского, в летосчислении, принятом в Европе, отсчёт начинается от условной временной точки (которую народы мира выбрали и о которой условились; она не абсолютна, поскольку ей предшествовало другое историческое время). Эта точка отсчёта приходится на период конца Второго Храма, разрушенного римлянами в 68 году согласно этому отсчёту. Чтобы не слишком утруждать читателя, ещё не вполне привыкшего к еврейскому летосчислению, в этой книге даты приводятся в европейской системе. Приводимые здесь даты не всегда являются точными, а иногда лишь указывают на исторический период, в который происходили те или иные события.

Корни еврейского народа

Основоположником еврейского народа был Авраам. Родился Авраам около 1812 года до н. э. и прожил 175 лет. Женой Авраама была Сара. Когда Аврааму было 86 лет, у него родился первый сын Ишмаель — от Агар, рабыни Сары, которую Сара отдала Аврааму в жёны, поскольку сама была бесплодна. Но произошло чудо, и, когда Аврааму было уже сто лет, у него и девяностолетней Сары родился сын Ицхак.

Ицхак был духовным наследником Авраама и продолжением корня еврейского народа. Когда Ицхаку было шестьдесят лет, у него родились два сына-близнеца от его жены Ривки: Яков и Эсав.

Духовным продолжателем Ицхака и продолжателем корня еврейского народа является Яков (его второе имя Израиль). Эсав же противостоит Якову с момента рождения, и противостояние между потомками Якова (еврейским народом) и потомками Эсава продолжается на протяжении всей истории.

Сыновья Якова являются родоначальниками колен еврейского народа, или Израиля (в соответствии со вторым именем патриарха) — всего двенадцать колен, из которых состоит еврейский народ.

Потомки Яакова попали в рабство в Египте. Здесь происходит становление еврейского народа. Однако в Египте еврейский народ находился ещё в состоянии зарождения, как бы в эмбриональном периоде. Рождение еврейского народа происходит с его выходом из египетского рабства – в 1312 году до н. э.

На пятидесятый день по исходе из Египта евреи получили Тору у горы Синай. Весь народ⁽¹¹⁹⁾ слышал обращение Всевышнего. В Своём обращении к еврейскому народу Всевышний дал десять заповедей. Первые две заповеди слышали все. После этого народ обратился к Моше с просьбой, чтобы остальную Тору он воспринял сам и передал им, поскольку они не могут больше выдерживать напряжения, которое испытывают при прямом восприятии. Так и было. Поэтому первые две заповеди даны от первого лица, в отличие от остальных восьми, которые передал народу Моше. После этого Моше взошёл на гору Синай и находился там сорок дней. На горе Синай он получил каменные скрижали, на которых были начертаны десять заповедей, и Тору во всём объёме, в том числе 613 заповедей с их разъяснением до глубин смысла. Каждое слово и каждую букву Торы Моше получил от Всевышнего. Записывать её текст Моше начал на горе Синай и закончил в конце сорокалетнего пребывания народа в Синайской пустыне⁽¹²⁰⁾.

Он воспринимал из уст Всевышнего и записывал каждую букву и каждое слово. Весь народ был свидетелем обращения Всевышнего, дарования Торы и событий, происходивших при исходе из Египта и в течение сорока лет в пустыне Синай: десять казней, расступление моря, столб огня, шедший перед евреями, выпадение мана и т. д.

Это свидетельство передаётся из поколения в поколение безупречным образом, исключая возможность ошибок и искажений.

Пророчество в еврейском народе продолжалось и после Моше. В каждом поколении были пророки. Через них Всевышний обращался к еврейскому народу. Тем не менее, пророчеству не дано силы изменить ни закона, ни слова и ни одной буквы в Торе, ни в одной из пяти её книг, которые получил Моше. Пророки не добавляют к Торе и не убавляют из неё ни одной буквы. В пророчествах содержатся указания, требования и претензии к народу относительно соблюдения им законов Торы. Пророки воспитывали и ободряли народ в трудностях соблюдения Торы. Последние пророки жили при начале Второго Храма.

Первый Храм простоял 410 лет и был разрушен

Навуходонецером, царём Вавилона, в 422 году до н. э. За разрушением Храма последовало вавилонское изгнание евреев, продолжавшееся 70 лет. В 352 году до н. э. был построен Второй Храм, простоявший 420 лет.

Пророчество прекратилось в 312 году до н. э. и с тех пор не возобновлялось. Такой вид восприятия воли Всевышнего нам совершенно неизвестен. Никакая мистика (или изотерика) не имеет отношения к пророчеству и не приближается к нему даже отдалённо. Пророчество возобновится с приходом пророка Элияу и Мошиаха.

Пророчества, относящиеся к будущим поколениям, были включены в Танах, который состоит из трёх частей:

1. Тора – Пятикнижие Моше. Пять книг, полученных Моше: Берешит, Шмот, Ваикра, Бамидбар и Дварим.

2. Пророки – книги пророков: Йошуа, Шофтим (Судьи), Шмуэль 1, Шмуэль 2, Мелахим (Цари) 1, Мелахим 2, Ишаяу, Иермияу, Иехезкель, Двенадцать книг⁽¹²¹⁾.

3. Писания: Псалмы, Мишлей (Притчи царя Шломо – Соломона), Иов, Даниэль, Эзра, Нехемия, Диврей аямим (Летописи) 1, Диврей аямим 2 и пять свитков: Песнь Песней, Рут, Экклезиаст (Коэлет), Эстер, Эйхо (Плач Иермияу).

Писания были созданы по пророчеству или на ступени, близкой к пророчеству. Весь текст Танаха является словом Всевышнего.

Книги Танаха представляют собой Письменную Тору. Помимо Письменной Торы, Моше получил также Устную Тору, которая является объяснением Письменной Торы. Понимание не может быть достигнуто механически, оно требует интеллектуальных усилий. Для каждого человека и для каждого поколения эти усилия различны. Тем не менее, в духовных усилиях людей определённого поколения есть общие черты, и это позволяет строить объяснения, приемлемые для данного поколения.

По мере отдаления от события дарования Торы возрастает необходимость всё более подробных объяснений. Устная Тора передаётся из поколения в поколение так, что правильность и точность передачи досконально проверяется как мудрецами передающего поколения, так и мудрецами принимающего. Каждый конкретный человек принимает Устную Тору от учителя. То, как он её понимает, проверяют не только учитель и он сам, но и многие другие. Достигнутое таким образом понимание становится частью Устной Торы.

Запись Устной Торы

В Мишне сказано (Брахот, 9, Мишна 5), что в случае, когда нависает опасность над Торой, для её спасения можно единожды нарушить её. Мишна опирается на фразу из Псалмов (119:126): **«Время делать для Всевышнего, нарушили Твою Тору»**. Такая ситуация, например, сложилась во времена пророка Элияу, который для спасения Торы принёс жертву Всевышнему на горе Кармель, несмотря на запрет приносить жертвы вне Храма в Иерусалиме. Однако такое нарушение можно совершить только единожды, когда нет другого пути для спасения Торы. И решение в этом случае правомочны принять либо крупнейшие мудрецы Торы, либо пророк.

В Торе содержится закон, запрещающий передавать Письменную Тору устно, а Устную Тору – записывать.

Тогда почему мудрецы записали Устную Тору?

Рамхаль в «Маамар аль агадот» объясняет, что когда наши мудрецы увидели, что понимание Торы ослабевает в результате изгнания и других тягостных событий, и память слабеет, и Тора оказывается под угрозой забвения, они решили записать всю Устную Тору. Решение было принято на то время, пока длится изгнание. Так была записана Мишна.

В дальнейшем мудрецы решили, что, помимо законов Торы, нужно сохранить объяснения, относящиеся к аспектам управления мира Всевышним. Однако они пришли к выводу, что нельзя эти объяснения записывать в явном виде, поскольку люди неподготовленные или злонамеренные неправильно истолкуют написанное и это может исказить мировоззрение Торы и, тем более, понимание её глубоких и тонких аспектов. Поэтому соответствующую часть Устной Торы записали таким образом, что без подхода, полученного от компетентного учителя, ученик не сможет в ней разобраться, и всё, что, как ему кажется, он постиг сам, – не более чем иллюзия. Так записаны Мидраш, Агада, Збар.

К 188 году н. э. рабби Иуда А-Наси собрал речения мудрецов в том виде, в каком они сами их получили из уст своих учителей, и записал в виде Мишны. Мудрецы Мишны называются танаями.

Через некоторое время выяснилось, что понимать Мишну очень трудно: то, что для предыдущих поколений было просто и ясно, стало малодоступным для последующих. Поэтому мудрецы того периода изучали Мишну, исследуя и разбирая её в том ключе, который они получили от своих учителей. Их исследования записаны в качестве Талмуда.

Параллельно существовали две школы изучения Мишны: Иерусалимская и Вавилонская. В соответствии с этим в еврейском наследии имеются Талмуд Иерусалимский и Талмуд Вавилонский. Иерусалимский Талмуд окончательно отредактировал и завершил рабби Йоханан в 368 году н. э. Вавилонский Талмуд отредактировали и завершили Равина и рав⁽¹²²⁾ Аши (а также его сын) в 500 году н. э. После завершения Талмуда никто из мудрецов не может что-либо к нему добавить или в нём изменить.

Мудрецы Талмуда называются амораями.

Мудрецы Талмуда не могут спорить с Мишной, поскольку стоят уровнем ниже мудрецов Мишны. Цель Талмуда – разбирать и разъяснять Мишну посредством сопоставления разных мест в ней, обнаруживать особенность её положений и давать им точные определения.

В последующих поколениях Вавилонский Талмуд занял центральное положение в занятиях Устной Торой. Когда говорят просто «Талмуд», имеют в виду Вавилонский Талмуд. Основная часть Талмуда – это разбор законов, охватывающих все области жизни. Однако в нём перемежаются разбор законов и Агада, относящаяся к тонким и глубоким вопросам управления Всевышнего.

Источниками Устной Торы являются Мишна, Талмуд, Мидраш, Збар. Эти источники не подлежат изменению, с ними нельзя спорить, их нельзя критиковать.

Мудрецы периода, который следовал по завершении Талмуда, называются сабораями. Саборай не спорят с Талмудом, а только анализируют его.

С 689 года начинается следующий период, мудрецы которого называются гаонами.

С XI века начинается период ришоним. Среди них были Риф, Раши, Рамбам, Рамбан, Рош, Рашба, Ритва, авторы Тосафот и другие.

С XV века мы исчисляем период мудрецов, называемых ахароним.

Это разделение на периоды отражает снижение уровня понимания с течением времени: всё более отдаляется момент дарования Торы, нарастают невзгоды изгнания. Мудрецы видели, что со сменой поколений уровень понимания Торы снижался, уже не было возможности подняться к уровню мудрецов предшествующих поколений и, тем более, спорить с ними.

Итак, мудрецы каждого последующего периода недостаточно компетентны для того, чтобы спорить с прежними мудрецами, они

могут лишь изучать и стараться постигнуть их высказывания и утверждения. По мере отдаления поколений от времени дарования Торы возрастает необходимость во всё более подробных объяснениях. Поэтому в более поздних поколениях создаются методы и системы анализа высказываний мудрецов предыдущих поколений.

В наше время мы можем изучать Талмуд только посредством ришоним, а методы понимания ришоним мы черпаем из объяснений ахароним. Путь же к понимаю ахароним мы получаем в ешивах, и восхождение без постоянного руководства компетентного преподавателя невозможно. Этой цели служат главы ешив, передающие ученикам метод изучения, полученный ими от их учителей.

Говоря «наши мудрецы», мы имеем в виду либо мужей Великого собрания, либо мудрецов Мишны или Талмуда⁽¹²³⁾.



¹¹⁹ 600 тысяч взрослых мужчин в возрасте 20 лет и старше, помимо женщин и детей.

¹²⁰ Рамбан, Предисловие к комментарию Торы. См. также рабейну Бехаи (Шмот, 24:12).

¹²¹ Двенадцать книг пророков, собранных в одну книгу.

¹²² Рав — принятое в еврейской жизни понятие, обозначающее авторитетного знатока Торы.

¹²³ Великое собрание существовало в период Второго Храма. Мужья Великого Собрания предшествовали мудрецам Мишны.

Мудрецы, авторы и учителя. Библиографический обзор

МУДРЕЦЫ И ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, УПОМЯНУТЫЕ В ДАННОМ ТОМЕ И В ДРУГИХ ТОМАХ КНИГИ

Рабейну Саадия Гаон – Расаг (882 – 942)⁽¹²⁴⁾. Период гаонов. Один из величайших мудрецов поколений. Глава ешивы в Суре (Вавилон). Автор многих книг.

Раши – Рабейну Шломо Ицхаки (1040 – 1105). Период ришоним. Величайший мудрец Торы, автор очень большого количества книг, охватывающих почти все разделы Торы. Среди его книг – комментарий к Пятикнижию, всему Танаху и почти ко всему Вавилонскому Талмуду. Без его комментариев невозможно подступить практически ни к одной теме в Торе.

Рабейну Иуда А-Леви (1075 – 1141). Величайший мудрец Торы, один из крупнейших ришоним. Автор многих произведений, среди которых книга «Кузари», описывающая и объясняющая основы веры. Одна из основных книг на эту тему.

Рамбам – Рабейну Моше бен Маймон (1138 – 1205). Величайший мудрец Торы в начале периода ришоним. Автор многих книг, охватывающих все разделы Торы. Изучение его трудов необходимо для занятий почти любой областью Торы.

Рамбан – Рабейну Моше бен Нахман (1194 – 1270). Период ришоним. Один из величайших мудрецов Торы. Автор комментария к Торе и ещё большого количества книг.

Рашба – Рабейну Шломо бен Адерет (1235 – 1310). Период ришоним. Один из величайших мудрецов Торы. Автор многих книг.

Рабейну Йона ми-Герунди. Период ришоним. Один из величайших мудрецов Торы. Автор многих произведений, среди которых книга «Шаарей тшува», необходимая каждому, кто изучает вопросы еврейского мировоззрения, этики и построения личности.

Рабейну Бехаи. В период ришоним было два мудреца с таким именем. Один из них написал книгу «Ховот алевавот» – одно из основных произведений, рассматривающих проблемы мировоззрения и работы человека над собой. Другой мудрец с таким именем написал комментарий к Торе.

Рабейну Давид Абударам (Абудраам). Период ришоним. Один из величайших мудрецов Торы. Его книга «Абудраам» – основной

источник по всем вопросам, связанным с молитвой. В книге излагаются законы молитв и разъясняется их смысл.

Бартенура – Рабейну Овадия ми-Бартенура (1445 – 1534). Конец периода ришоним. Один из величайших мудрецов Торы. Написал комментарий ко всей Мишне. Его комментарий является основным.

Период ахароним

Маараль из Праги — Рабби Иуда Ливой бен Бецалель (1512 – 1609). Один из величайших мудрецов периода ахароним. Раввин Праги, автор ряда книг, занимающих центральное место во многих областях Торы. Его книги очень трудны для понимания, несмотря на то, что написаны весьма привлекательно для читателя. Такая форма зачастую вызывает у недостаточно подготовленного читателя иллюзию понимания, хотя к действительному пониманию он ещё не приблизился ни на шаг.

Ари – Рабби Ицхак Лурия Ашкенази бен рабби Шломо (1534 – 1572). Величайший мудрец Торы, основатель метода изучения мудрости Каббалы (наиболее глубоких и тонких вопросов в Торе)⁽¹²⁵⁾. Каббала также называется Торой сокрытого. Это название указывает на непомерную глубину Торы. Ари открыл путь изучения этой мудрости для последующих поколений.

Рабейну Хаим Виталь (1543 – 1620). Один из величайших мудрецов Торы, ближайший ученик и продолжатель Ари, преподавал и записал его учение.

Бааль Шем Тов. Рабби Исроэль Бааль Шем Тов (1698 – 1760). Основатель хасидизма — определённой системы работы над собой с целью приближения ко Всевышнему в исполнении Его воли.

Рамхаль. Рабби Моше Хаим Люцато (1707 – 1747). Один из величайших мудрецов Торы, связующее звено в передаче мудрости Каббалы. Рамхаль является автором многих книг по Каббале, по вопросам мировоззрения и работе человека над своей личностью. Его книга «Месилат ешарим» занимает центральное место в литературе по последней из названных тем.

А-Гра. Агаон Рабейну Элияу из Вильны (1720 – 1798). Известен как Гаон ми-Вильна. Величайший мудрец Торы. В последние столетия не было никого, кто хоть в какой-то мере приблизился бы к его уровню постижения Торы во всех её областях.

Рабейну Хаим из Воложина (1749 – 1821). Крупнейший мудрец Торы, ученик и продолжатель А-Гра. Его книга «Нефеш А-Хаим»

рассматривает весьма глубокие и тонкие аспекты мировоззрения иудаизма и построения личности, она является в высшей степени компетентной. Рабейну Хаим открыл ешиву в Воложине, которая стала прототипом ешив как тогда, так и в наше время.

Рабби Шимшон Рафаэль Ирш (1808 – 1889). Рашар Ирш. Один из крупнейших мудрецов Торы. Среди его книг – комментарий к Торе, во многом построенный на анализе текста и языка. Активно работал с еврейской молодёжью Германии по приближению её к Торе.

Мальбим. Рабейну Меир Лейбуш (1800 – 1880). Один из крупнейших мудрецов Торы. Автор многих книг, среди которых комментарий к Торе и ко всему Танаху. Его комментарий во многом строится на анализе текста и языка.

Рабби Исроэль Салантер – рабби Исроэль Липкин (1810 – 1883). Известен как рабби Исроэль Салантер (по названию его города). Из крупнейших мудрецов Торы последних поколений. На основании Устной Торы выработал принципы и методы работы человека над собой («Мусар»), нацеленные на то, чтобы исправить свои недостатки и подняться на ступень завершенности и совершенства в исполнении воли Всевышнего. Отчасти эти подходы и методы он изложил в книге «Ор Исроэль», а также в других книгах и статьях.

А-Нацив из Воложина. Рабби Нафтали Цви Иуда Берлин (1817 – 1893). Один из крупнейших мудрецов Торы в последних поколениях. Был главой ешивы Воложин (первой ешивы современного типа), из которой вышли многие мудрецы Торы нашего времени. Автор ряда книг, среди которых комментарий к Пятикнижию — «Аамек давар».

Бейт А-Леви. Рабби Йосеф Дувер А-Леви Соловейчик, которого называли рабби **Йоша Бэр** (1820 – 1892). Известен как Бейт А-Леви — так называются его книги по Торе и Талмуду. Из крупнейших мудрецов Торы в последних поколениях. Основал известную династию мудрецов Торы — Бейт Бриск — по названию города Бреста, Бриска (идиш). В наше время центр Бейт Бриск находится в Иерусалиме.

Рабби Цадок А-Коэн из Люблина (1823 – 1900). Из крупнейших мудрецов Торы. Автор многих очень глубоких и сложных книг, изучение которых требует большой предварительной подготовки.

Саба Ми-Кельм. Рабби Симха Зисль Зив (1824 – 1898). Из

крупнейших мудрецов Торы. Ближайший ученик и продолжатель рабби Исроэля Салантера, глава ешивы Кельм, где в особенности занимались формированием личности.

Хафец Хаим, рабби Исроэль Меир А-Коэн (1838 – 1933), именуемый по названию его книги «Хафец Хаим», которая посвящена законам чистоты речи и тому, как следить за своей речью, чтобы никого не задеть. Из крупнейших мудрецов Торы в последних поколениях. Автор многих книг, в том числе «Мишна брура» (о законах Торы). Был наставником своего поколения.

Рабби Хаим А-Леви Соловейчик из Бриска (1853 – 1918). Сын Бейт А-Леви. Из крупнейших мудрецов Торы. Основал особый подход в изучении Талмуда, широко практикуемый и сегодня.

Рабби Шимон Шкоп (1860 – 1940). Из крупнейших мудрецов Торы. Был ближайшим учеником рабби Хаима из Бриска. Автор важных комментариев ко многим темам Талмуда.

Рабби Иерухам А-Леви Левович (1873 – 1936). Из крупнейших мудрецов Торы. Последователь и продолжатель принципов ешивы Кельм. Был ответственным за воспитание личности и индивидуальную работу учащихся над собой в ешиве «Мир», одной из самых крупных ешив. В наше время все методы работы человека над собой так или иначе связаны с наследием рабби Иерухама.

Хазон Иш. Рабби Авраам Ишайа Карелиц (1878 – 1953). Именуется по названию его многотомного труда «Хазон Иш», охватывающего очень многие аспекты Торы. Из крупнейших мудрецов Торы. Был главой своего поколения, его влияние сказывается в еврейской жизни по сей день.

Рабби Элияу Элиэзер Деслер (1892 – 1953). Из крупнейших мудрецов Торы. Выпускник ешивы Кельм. Был ответственным за воспитание личности и изучение еврейского мировоззрения в ешиве Понивеж (одна из самых крупных и значительных ешив нашего времени). Его книга «Михтав ми Элияу» является одним из основных учебников, посвящённых еврейскому мировоззрению.

Стайплер. Рабби Яков Исроэль Каниевский (1890 – 1985). Из крупнейших мудрецов Торы последнего периода. Один из наставников своего поколения.

Рабби Шломо Вольбе (1914 – 2005). Один из крупнейших мудрецов Торы, внёсший большой вклад в систему работы человека над исправлением своих недостатков. Был ответственным за воспитание личности и изучение еврейского мировоззрения в ешиве Беэр Яков. Ученик и продолжатель рабби Иерухама.

КНИГИ И ИХ АВТОРЫ

Радак. Комментарий к Танаху. Из важнейших комментариев. Автор – рабейну Давид бен Йосеф Кимхи (1180 – 1235) — Радак.

Шаарей тшува. Автор — рабейну Йона (из ришоним). Необходимая книга для занятий по исправлению личных недостатков, изучения еврейского мировоззрения и работы над своей личностью.

Ховот Алевавот. Автор — рабейну Бехаи (из ришоним). Одна из основных книг по вопросам мировоззрения, исправления человека и работы человека над построением своей личности.

Сефер Ахинух. Неизвестный автор из ришоним, современник Рамбана и рабейну Йона. В книге перечислены все 613 заповедей в том порядке, в каком они встречаются в Торе, приводятся краткие объяснения выполнения каждого закона и разъясняется его смысл. Книга входит в число основных книг иудаизма.

Решит хохма. Автор — рабби Элияу Видаш (начало периода ахароним). Это одна из наиболее важных книг по вопросам веры. Книга разъясняет все аспекты страха перед Всевышним и исправления человека.

Шах на Тору. Автор — рабби Мордехай А-Коэн из Цфата, ученик Ари (не путать с *Шах на «Шульхан Арух»*).

Книги Маарала (Иерусалим, 1971 — 1972). Многотомное издание.

Йосеф Леках. Автор — рабби Элиэзер Ашкенази (1513 – 1586). Комментарий к книге Эстер. Это один из важнейших комментариев к этой книге.

Беэр Авраам. Автор — рабби Авраам, сын А-Гра. Комментарий к Псалмам.

Ми ам лоэз. Автор — Яков Кули (1689 – 1732). Многотомный сборник Мидрашей ко всей Торе и всему Танаху. Мидраши приводятся в доступной форме, хотя трудности в понимании самих Мидрашей этим не снимаются. Оригинал написан на ладино и переведён на иврит. Ивритское издание начало выходить в 1966 – 67 гг. Книга весьма компетентна.

Ор А-Хаим. Автор — рабейну Хаим бен Атар (1696 – 1773). Один из крупнейших мудрецов Торы. Комментарий к Пятикнижию (один из важнейших комментариев).

Актав вэ акабала. Автор — Яков Цви ми-Экленбург (1785 – 1865). Комментарий к Пятикнижию. Одна из важнейших книг, объясняющих непосредственное содержание текста. Комментарий

построен в большой степени на анализе языка и показывает связь между Письменной и Устной Торой, между текстом и устной передачей (и, соответственно, восприятием) Мидрашей и Талмуда.

Аамек давар. Автор А-Нацив из Воложина. Комментарий к Пятикнижию.

Шиурей даат. Автор — рабби Йосеф Блох, глава ешивы Тельц. Очень важная, основополагающая книга по вопросам еврейского мировоззрения.

Сидур А-Гра – Ишей Исраэль. Молитвенник. Включает комментарий «Авней Элияу» от А-Гра и его сына Авраама, а также комментарий «Сиях Ицхак» рабби Ицхака Мальцана. Этот комментарий (написан в 1908 году) очень важен для понимания непосредственного смысла текста. Основывается на анализе законов языка.

Даат Тора. Автор — рабби Иерухам А-Леви. Статьи о Пятикнижии. Изданы в нескольких томах в Иерусалиме в 1965 – 1966 годах.

Даат хохма у-мусар. Автор — рабби Иерухам А-Леви. Лекции. Изданы в Нью-Йорке в 1966 – 1967 годах. Три тома из серии «Меорей орот а мусар».

Михтав ми Элияу. Автор — рабби Элияу Элиэзер Деслер. Несколько томов, изданных в Иерусалиме в 1977 – 1978 годах.

Гешер А-Хаим. Автор — рабби Ехиель Михаль Тукачинский, из крупнейших мудрецов Торы в последних поколениях. Основополагающая книга по вопросам траура.

Микдаш меат. Книга Псалмов с приведением Мидрашей и комментариев. 4 тома.

Йаин а-тов. Автор — рабби Альтер Тувия Вайн. Известны классические переводы Торы и всего Танаха на арамейский, которые выполнены в период танаев. Эти переводы оснащены также объяснениями на основании Устной Торы. Уровень их компетентности соответствует уровню Мишны и Мидраша. Книга даёт перевод на иврит, выделяя места, относящиеся к объяснениям, и указывая места в Мидраше и в Талмуде, перекликающиеся с этими объяснениями.

Орот А-Гра. Выдержки из книг А-Гра. Издано в Бней-Браке в 1985 – 1986 годах.

Пней Барух. Автор — рабби Хаим Биньямин Гольдберг. Собрание законов траура. Издано в Иерусалиме в 1985 – 1986 годах.

Сифтей Хаим. Автор — рабби Хаим Фридляндер, близкий

ученик рабби Э. Э. Деслера. Был ответственным за воспитание личности в ешиве Понивеж. Многотомное произведение по вопросам веры, исправления человека и мировоззрению Торы.



¹²⁴ Приводимые даты не всегда являются точными и иногда обозначают только исторический период.

¹²⁵ Название «Каббала» («получение») указывает на то, что ученик получает учение от компетентного учителя. Без непосредственной передачи подхода и метода Каббала не может быть транслирована последующим поколениям.

Table of Contents

Предисловие

Название книги

Книга предназначена

Общий обзор тем

Летосчисление

Следует _____ выразить
нашу признательность

Предисловие к русскому изданию

О русской транскрипции ивритских слов

Введение

Евреи в культуре — или еврейская культура

Способы изложения темы. Метод
Талмуда и метод науки

Часть 1

Времена и праздники

Как построена эта часть книги

Глава 1

Пурим

События Пурима

Различия в действиях
евреев в ходе событий

Пурима и Хануки

Взгляд Устной Торы
на события Пурима

Соккрытие _____ Лица
Всевышнего

Что же на самом деле
происходило в Пурим

Сопоставление Хануки
и Пурима

Как _____ происходит
исправление в Пурим

Ненависть Амалека и
его _____ потомков _____ к

еврейскому народу и
война против них

Исключительный

Глава 2

Песах

характер избавления
при событиях Пурима

Корни еврейского народа

Египетское
закабаление и выход на
свободу

Для _____ чего
потребовалось _____
казней египетских

Как _____ понимать
сказанное в Агаде, что
мы бы остались рабами
фараона в Египте до
сегодняшнего _____ дня,
если бы не исход

Рабство _____ после
освобождения

Вопрос о смысле мацы
и квасного и связь
между выходом на
свободу _____ еврейского
народа и уходом
Авраама из _____ дома
своего отца

Объяснение _____ смысла
мацы

Почему каждый еврей
должен ощущать себя
во время пасхального
Седера так, будто он
сам вышел из Египта

Глава 3

Седьмой день Песах (Швии шель Песах)

Чудо расступившихся вод Красного моря

Что выяснилось, когда
расступилось море

Дополнительное
объяснение

Глава 4

Выход из рабства и приготовления к принятию Торы

Смысл праздника Шавуот

Характерные свойства
«раба по сути»

Образ жизни «раба по
сути»

Дополнительные
свойства «раба по
сути»

Отсутствие
стремлений у «раба по
сути»

Существует ли
возможность

вырваться из
порочного круга
рабства

Глава 5

Рабство как внутренняя несвобода

Другие аспекты мироощущения раба

Жизнь раба в
сопоставлении с
жизнью по Торе

Мировоззрение раба:
иллюстрация

Глава 6

Отсчёт Омера

Поиск пути

Сорок девять дней
подготовки к
принятию Торы

Связь между
подготовкой к
принятию Торы и
отсчётом омера

Элементы траура в
период отсчёта омера

Лаг ба омер

Тора из пустыни

Глава 7

Шавуот

Предстояние у горы Синай

Форма изучения Торы
Уровни понимания
Передача Торы и её
адекватное понимание
Намёки на Устную
Тору
Передача Торы без
изменений
Союз _____ между
Создателем _____ и
еврейским народом
Передача
согрешившего в руки
наказывающего. За что
взыскивается _____ с
наказывающего
Особая _____ близость
между Создателем и
еврейским народом

Глава 8

Надёжность свидетельства о даровании Торы у горы Синай

Возможность _____ искажений _____ и
фальсификаций в истории
Достоверность
свидетельства _____ о
даровании Торы у горы
Синай

Глава 9

Четыре поста

Влияние _____ преступления (греха) _____ на человека и на мир

Пост Третьего числа
месяца тишрей
Пост Десятого тевета
Пост Семнадцатого
тамуза
Пост Девятого ава

Глава 10

Семнадцатое тамуза

Разрушение Храмов

Преступление,
связанное с тельцом, и
разбиение скрижалей

Глава 11

Девятое ава

Факты, связанные с Девятым ава

Возможные
представления _____ о
Всевышнем
Важное замечание о
молитве
Связь _____ между
изгнанием _____ явного
Присутствия
Всевышнего _____ и
изгнанием еврейского
народа
Теперь мы можем
говорить о смысле
траура по разрушению
Храма
Цель _____ создания
человека и мира; роль
разрушения Храма
Важное замечание

Глава 12

Рош Ашана (начало года) – день суда

Суд Всевышнего по закону и по милости
и тшува (возвращение)

В чём необходимость
ежегодного дня суда
Суд Рош Ашана и
положение человека
при жизни и после
смерти
Тип _____ действий,
требуемый от нас в

Глава 13

Десять дней тшувы (самоисправления)

Составляющие тшувы

Глава 14

Йом Кипур

Йом Кипур – день искоренения проступков

Рош Ашана

Возможность изменить положение в течение года

Ещё одна иллюстрация

Форма и материал

Форма знания.

Примеры из Торы

2. Условия для вынесения смертного приговора за умышленное преступление

3. Судебный процесс, связанный со смертной казнью, не начинают в пятницу

Юридический кодекс как результат соглашения между людьми

Этические нормы

Стремление к справедливости указывает на духовную реальность

Законы природы и форма мира

Связь с духовной структурой

Поступки приближают и отдаляют

Близость ко

Глава 15

Суккот

Всевышнему,
выражающаяся _____ в
возвращении к Нему

Связь между исходом из Египта и суккой

Примирение _____ сил
посредством Торы
Как сукка позволяет
сохранить
достигнутый уровень
Четыре вида растений
и единство еврейского
народа
Радость _____ близости
Всевышнего

Глава 16

Ханука

События Хануки

Влияние Всевышнего в
сотворённом мире во
время _____ еврейских
праздников
Исторический аспект
противостояния
еврейского _____ народа
Греции
Противостояние
греческой _____ культуры
Торе
Влияние, _____ которое
возобновляется _____ в
Хануку

Глава 17

Пост Десятого тевета

Относительно чего установлен пост

Искажения, явившиеся
следствием перевода
Торы на греческий
язык

[Столкновения
греческого подхода с
еврейским](#)
[Почему именно начало
осады Иерусалима
является основанием
поста?](#)

[Глава 18](#)

[Свобода выбора и знание Всевышнего](#)
[Формулировка противоречия](#)

[Глава 19](#)

[Смысл траура и похорон. Вечная жизнь](#)
[Смерть Сары и приобретение Авраамом
пещеры Махпела](#)

[Смысл переговоров
между Авраамом и
Эфроном](#)
[Важность места
захоронения и смысл
смерти с естественной
точки зрения](#)
[Суть смерти](#)
[Жизнь в этом мире
похожа на
эмбриональный период](#)
[Состояние души после
смерти](#)
[Смысл молитвы на
могилах праведников](#)
[Значение пещеры
Махпела](#)

[Глава 20](#)

[Ту би-шват \(Пятнадцатое швата\)](#)
[Начало года деревьев и отделение тумы
и десятин](#)

[Примечание](#)
[Не хлеб даёт человеку
жизнь, а Всевышний.
Законы, природа и
чудо](#)

Трума и десятины —
печать на плодах земли
Израиля

Духовная реальность,
проявляющаяся в
отделении тумы и
десятин. Форма мира и
человека. Два вида
восприятия

Явное проявление
духовной реальности в
будущем

Глава 21

Суббота

Возвращение к правильным пропорциям

Смысл мира и
завершение его
создания

Постоянное
возобновление мира

Покой того, кто рад
своей доле

Праведник укоренён в
почве истины

Путь к
действительному
покою

Глава 22

Суббота, праздники и приверженность истине

Приверженность истине выявляет
духовную реальность

Покой субботы
является ключом к
Торе и к проявлению
управления

Всевышнего

Проявление

управления

Всевышнего в Храме и
влияние праздников

Глава 23

Резюме

Человек своими поступками приводит себя и мир к завершённости и гармонии

Творческое
исполнение жизни

Часть 2

Основные понятия и справочные данные

РАЗДЕЛ 1

Глава 1

Последовательность и смысл десяти казней

Изъян веры, основанной на знаках.
Достоверность свидетельства о даровании Торы у горы Синай

Знаки как результат работы по изучению Торы

Вопрос _____ об «отяжелении сердца» фараона. _____ Суть наказания _____ за неправильный выбор

Необходимость «отяжеления сердца» фараона и выбор, который был ему предоставлен

Управление Всевышнего, проявленное в десяти казнях

Глава 2

Расступление Красного моря

Необходимость _____ дополнительного выяснения

Море не расступалось, пока евреи не вошли в него

Вопросы, возникающие

относительно главы о
расступлении Красного
моря
Разбор хода событий
при расступлении
Красного моря (по
Мальбиму)
Вопросы относительно
приведённого
объяснения Мальбима
Выяснение
существования
духовной реальности
Реализация духовной
реальности в
материальном мире
Осознание сынами
Израиля событий,
произошедших в море
Награда и наказание.
Положение человека
относительно
управления
Всевышнего.
Положение еврейского
народа

Глава 3

Четыре аспекта выхода на свободу

Этапы исхода из Египта

Исход из внутреннего
Египта
Какие события во
внутреннем мире
человека
соответствуют
переходу через
Красное море
Необходимость
дарования Торы

Глава 4

Ход событий при даровании Торы у горы Синай

Вопросы относительно главы о даровании Торы

Определение двух уровней в еврейском народе

Испытание, которое было дано еврейскому народу

Глава 5

Уровни восприятия при даровании Торы. Понятие пророчества

Спуск Всевышнего и видение звуков

Уровни управления Всевышнего и опасность изображения Тоу – первичная субстанция

Уровень старейшин – до восприятия «тоу»

Понятие пророчества.

Форма восприятия всего народа

Связь между дарованием Торы и её изучением

РАЗДЕЛ 2

Глава 6

Некоторые необходимые законы

Глава 7

Потомки Ноаха и законы, относящиеся к ним

Семь заповедей потомков Ноаха

Глава 8

Краткая историко-библиографическая справка

Летосчисление

Корни еврейского народа

Запись Устной Торы

Мудрецы, авторы и учителя. Библиографический обзор

Мудрецы и их произведения, упомянутые в данном томе и в

других томах книги

Период ахароним

Книги и их авторы

Table of Contents

Предисловие	9
Название книги	9
Книга предназначена	9
Общий обзор тем	10
Летосчисление	10
Следует выразить нашу признательность	10
Предисловие к русскому изданию	12
О русской транскрипции ивритских слов	12
Введение	13
Евреи в культуре — или еврейская культура	13
Способы изложения темы. Метод Талмуда и метод науки	14
Часть 1	16
Времена и праздники	16
Как построена эта часть книги	17
Глава 1	18
Пурим	18
События Пурима	18
Различия в действиях евреев в ходе событий Пурима и Хануки	18
Взгляд Устной Торы на события Пурима	19
Соккрытие Лица Всевышнего	20
Что же на самом деле происходило в Пурим	21
Сопоставление Хануки и Пурима	22
Как происходит исправление в Пурим	22
Ненависть Амалека и его потомков к еврейскому народу и война против них	23
Исключительный характер избавления при событиях Пурима	24
Глава 2	27
Песах	27
Корни еврейского народа	27

Египетское закабаление и выход на свободу	28
Для чего потребовалось десять казней египетских	28
Как понимать сказанное в Агаде, что мы бы остались рабами фараона в Египте до сегодняшнего дня, если бы не исход	29
Рабство после освобождения	30
Вопрос о смысле мацы и квасного и связь между выходом на свободу еврейского народа и уходом Авраама из дома своего отца	30
Объяснение смысла мацы	31
Почему каждый еврей должен ощущать себя во время пасхального Седера так, будто он сам вышел из Египта	32
Глава 3	33
Седьмой день Песах (Швии шель Песах)	33
Чудо расступившихся вод Красного моря	33
Что выяснилось, когда расступилось море	34
Дополнительное объяснение	37
Глава 4	39
Выход из рабства и приготовления к принятию Торы	39
Смысл праздника Шавуот	39
Характерные свойства «раба по сути»	40
Образ жизни «раба по сути»	41
Дополнительные свойства «раба по сути»	42
Отсутствие стремлений у «раба по сути»	43
Существует ли возможность вырваться из порочного круга рабства	45
Глава 5	48
Рабство как внутренняя несвобода	48
Другие аспекты мироощущения раба	48
Жизнь раба в сопоставлении с жизнью по Торе	49
Мировоззрение раба: иллюстрация	50
Глава 6	52
Отсчёт Омера	52
Поиск пути	52

Сорок девять дней подготовки к принятию Торы	52
Связь между подготовкой к принятию Торы и отсчётом омера	52
Элементы траура в период отсчёта омера	54
Лаг ба омер	54
Тора из пустыни	55
Глава 7	57
Шавуот	57
Предстояние у горы Синай	57
Форма изучения Торы	58
Уровни понимания	59
Передача Торы и её адекватное понимание	59
Намёки на Устную Тору	60
Передача Торы без изменений	61
Союз между Создателем и еврейским народом	62
Передача согрешившего в руки наказывающего. За что взыскивается с наказывающего	63
Особая близость между Создателем и еврейским народом	65
Глава 8	67
Надёжность свидетельства о даровании Торы у горы Синай	67
Возможность искажений и фальсификаций в истории	67
Достоверность свидетельства о даровании Торы у горы Синай	68
Глава 9	69
Четыре поста	69
Влияние преступления (греха) на человека и на мир	69
Пост Третьего числа месяца тишрей	69
Пост Десятого тевета	69
Пост Семнадцатого тамуза	70
Пост Девятого ава	70
Глава 10	72
Семнадцатое тамуза	72
Разрушение Храмов	72

Преступление, связанное с тельцом, и разбиение скрижалей	72
Глава 11	75
Девятое ава	75
Факты, связанные с Девятым ава	75
Возможные представления о Всевышнем	76
Важное замечание о молитве	77
Связь между изгнанием явного Присутствия Всевышнего и изгнанием еврейского народа	77
Теперь мы можем говорить о смысле траура по разрушению Храма	79
Цель создания человека и мира; роль разрушения Храма	79
Важное замечание	81
Глава 12	82
Рош Ашана (начало года) – день суда	82
Суд Всевышнего по закону и по милости и тшува (возвращение)	82
В чём необходимость ежегодного дня суда	83
Суд Рош Ашана и положение человека при жизни и после смерти	84
Тип действий, требуемый от нас в Рош Ашана	87
Возможность изменить положение в течение года	87
Ещё одна иллюстрация	88
Глава 13	89
Десять дней тшувы (самоисправления)	89
Составляющие тшувы	89
Глава 14	91
Йом Кипур	91
Йом Кипур – день искоренения проступков	91
Форма и материал	91
Форма знания. Примеры из Торы	92
2. Условия для вынесения смертного приговора за умышленное преступление	93

3. Судебный процесс, связанный со смертной казнью, не начинают в пятницу	94
Юридический кодекс как результат соглашения между людьми	95
Этические нормы	95
Стремление к справедливости указывает на духовную реальность	95
Законы природы и форма мира	96
Связь с духовной структурой	97
Поступки приближают и отдаляют	97
Близость ко Всевышнему, выражающаяся в возвращении к Нему	99
Глава 15	101
Суккот	101
Связь между исходом из Египта и суккой	101
Примирение сил посредством Торы	102
Как сукка позволяет сохранить достигнутый уровень	103
Четыре вида растений и единство еврейского народа	103
Радость близости Всевышнего	104
Глава 16	106
Ханука	106
События Хануки	106
Влияние Всевышнего в сотворённом мире во время еврейских праздников	107
Исторический аспект противостояния еврейского народа Греции	109
Противостояние греческой культуры Торе	111
Влияние, которое возобновляется в Хануку	111
Глава 17	114
Пост Десятого тевета	114
Относительно чего установлен пост	114
Искажения, явившиеся следствием перевода Торы на греческий язык	114
Столкновения греческого подхода с еврейским	115
Почему именно начало осады Иерусалима является	116

основанием поста?	116
Глава 18	118
Свобода выбора и знание Всевышнего	118
Формулировка противоречия	118
Глава 19	122
Смысл траура и похорон. Вечная жизнь	122
Смерть Сары и приобретение Авраамом пещеры Махпела	122
Смысл переговоров между Авраамом и Эфроном	124
Важность места захоронения и смысл смерти с естественной точки зрения	128
Суть смерти	129
Жизнь в этом мире похожа на эмбриональный период	131
Состояние души после смерти	132
Смысл молитвы на могилах праведников	133
Значение пещеры Махпела	134
Глава 20	136
Ту би-шват (Пятнадцатое швата)	136
Начало года деревьев и отделение трумы и десятин	136
Примечание	137
Не хлеб даёт человеку жизнь, а Всевышний. Законы, природа и чудо	137
Трума и десятины — печать на плодах земли Израиля	138
Духовная реальность, проявляющаяся в отделении трумы и десятин. Форма мира и человека. Два вида восприятия	139
Явное проявление духовной реальности в будущем	142
Глава 21	144
Суббота	144
Возвращение к правильным пропорциям	144
Смысл мира и завершение его создания	145
Постоянное возобновление мира	148
Покой того, кто рад своей доле	148
Праведник укоренён в почве истины	150
Путь к действительному покою	151

Глава 22	153
Суббота, праздники и приверженность истине	153
Приверженность истине выявляет духовную реальность	153
Покой субботы является ключом к Торе и к проявлению управления Всевышнего	154
Проявление управления Всевышнего в Храме и влияние праздников	155
Глава 23	158
Резюме	158
Человек своими поступками приводит себя и мир к завершённости и гармонии	158
Творческое исполнение жизни	161
Часть 2	163
Основные понятия и справочные данные	163
РАЗДЕЛ 1	164
Глава 1	164
Последовательность и смысл десяти казней	164
Изъян веры, основанной на знаках. Достоверность свидетельства о даровании Торы у горы Синай	164
Знаки как результат работы по изучению Торы	165
Вопрос об «отяжелении сердца» фараона. Суть наказания за неправильный выбор	166
Необходимость «отяжеления сердца» фараона и выбор, который был ему предоставлен	168
Управление Всевышнего, проявленное в десяти казнях	170
Глава 2	174
Расступление Красного моря	174
Необходимость дополнительного выяснения	174
Море не расступалось, пока евреи не вошли в него	175
Вопросы, возникающие относительно главы о расступлении Красного моря	176
Разбор хода событий при расступлении Красного моря (по Мальбиму)	178
Вопросы относительно приведённого объяснения	182

Мальбима	182
Выяснение существования духовной реальности	182
Реализация духовной реальности в материальном мире	184
Осознание сынами Израиля событий, произошедших в море	186
Награда и наказание. Положение человека относительно управления Всевышнего. Положение еврейского народа	187
Глава 3	188
Четыре аспекта выхода на свободу	188
Этапы исхода из Египта	188
Исход из внутреннего Египта	189
Какие события во внутреннем мире человека соответствуют переходу через Красное море	189
Необходимость дарования Торы	190
Глава 4	191
Ход событий при даровании Торы у горы Синай	191
Вопросы относительно главы о даровании Торы	191
Определение двух уровней в еврейском народе	193
Испытание, которое было дано еврейскому народу	196
Глава 5	198
Уровни восприятия при даровании Торы. Понятие пророчества	198
Спуск Всевышнего и видение звуков	198
Уровни управления Всевышнего и опасность изображения	199
Тоу – первичная субстанция	201
Уровень старейшин – до восприятия «тоу»	201
Понятие пророчества. Форма восприятия всего народа	202
Связь между дарованием Торы и её изучением	204
РАЗДЕЛ 2	208
Глава 6	208
Некоторые необходимые законы	208

Глава 7	210
Потомки Ноаха и законы, относящиеся к ним	210
Семь заповедей потомков Ноаха	211
Глава 8	213
Краткая историко-библиографическая справка	213
Летосчисление	213
Корни еврейского народа	213
Запись Устной Торы	216
Мудрецы, авторы и учителя. Библиографический обзор	219
Мудрецы и их произведения, упомянутые в данном томе и в других томах книги	219
Период ахароним	220
Книги и их авторы	223