

Светлой памяти
Григория Борисовича Соскина

№ 2 (45)

2016

МИР ТОРЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ

МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ

МИР ТОРЫ 2 (45) 2016

Главный редактор: Гавриэль Фельдман
gavriel.feldman@gmail.com
+972 50 66 56 154, +7 926 245 47 33
Директор: рав Александр Айзенштат
Раввинский надзор: рав Элияу Тавгер
Выпускающий редактор: Броха Губерман
Верстка: Дмитрий Анохин
Web: Александр Штанько
Распространение: Реувен Улан
+79998339747
ruvikulan@gmail.com

© Дизайн: Лев Марзеев

© Фото: Хаим Фельдман, Элияу Пешков, Биньямин Гинзбург,
Давид Плотников

© Перевод: рав Мордехай Кульвянский, Рав Лейб Нахман Злотник,
рав Элиэзер Райхман, рав Исраэль и Элишева Ермаковы,
рав Эйтан Кальменс, рав Михаэль Мирлас, рав Михаэль Нишлюк,
рав Зеев Вольф Шафранов и Гавриэль Фельдман

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая Типография»

Редакция выражает благодарность за помощь и поддержку
Якову Григорьевичу Соскину, Александру Аркадьевичу Заранкину,
Шломо Нееману, Якову Шумяцкому, раву Шимону Левину,
Марии Бар, Герману Захарьяеву, Исраэлю Дубровскому,
Максиму Шестакову, раву Исроэлю Баренбауму, раву Цви Патласу,
Алексею Кондратьеву, Александру Рубиновичу,
команде портала Toldot.Ru, Омари Ханукову,
Менахему Беньямину Файнштейну, Михаилу Штурману,
Льву Марзееву и ешиве «Торат Хаим».

Уважаемый читатель!

Мы просим Вас обращаться с журналом бережно.

В нем цитируется Тора.

Содержание

еврейский закон
тайны Торы
«иудаизм на одной ноге»

- 6 Гавриэль ФЕЛЬДМАН
Хорошо забытое старое
- 14 Рав Моше ШАПИРО
Берешит — творение времени
- 19 Рав Элияу ТАВГЕР
«Копи-лувак»: пить или не пить?
- 25 Рав Лейб Нахман ЗЛОТНИК
Наш малый Храм
- 39 Рав Меир Давид ШМУЭЛИ
О будничных разговорах в синагоге
- 42 Рав Хаим Дов БРИСК
Женщина с непокрытой головой: право на «ктубу»
- 50 Рав Давид КАНТОРОВИЧ
Хамец, переживший Песах
- 54 Рав Даниэль МАНН
Детская обувь с фонариками в Шабат
- 56 Рав Ицхак Яков ФУКС
Законы отношений между человеком и ближним
- 62 Рав Элиэзер РАЙХМАН
Язык Святой
- 70 Рав Авраам КУПЕРМАН
Язык и суть Танаха
- 77 Рав Арье КАПЛАН
Внутренний космос
- 82 Рав Гедалья СПИНАДЕЛЬ
Секреты тумы
- 85 Рав Яков ДОКТОР
«Земля, которую Я тебе покажу»
- 89 Рав Хаим БУРШТЕЙН
Учение Мусар
- 100 Рав Замир КОЭН
Человек и его мир
- 104 Рав Мордехай ВЕЙЦ
Мститель Пинхас
- 110 Дэвид ГОТТЛИБ, рав Акива ТАТЦ
Письма еврею-буддисту
- 118 Рав Ноах ВАЙНБЕРГ
48 путей к мудрости
- 124 Рав Иоэль ШВАРЦ
Компьютер, наше знание о нем, и выводы, которые мы делаем на основании этого знания
- 139 Рав Ицхак ШНАЙДЕР
Союз Эсава и Ишмаэля перед приходом Машиаха
- 145 Кэрэн ВОЛЬМАН
Искры святости
- 150 Рав Шломо Залман АВЛИН
Вавилонский Талмуд
- 157 Кэрэн ВОЛЬМАН
Загадка еврейской мамы
- 160 Броха ГУБЕРМАН
Один день из жизни Сары Абрамовны, еврейской мамы и человека
- 163 Рав Цви КАПЛАН
Перевернутые буквы
- 176 Рав Александр КАЦ
План истории
- 194 Рошель КАСОБ
На реках Вавилонских

мировоззрение
этика
«хасидский взгляд»

история
семья
книжная полка

Г-н Александр бен Илову
посвящает этот номер
журнала «Мир Торы»
светлой памяти своей матери
Пурим бат Миши

Хумаш
культура
иврит
цдака
Машиах
Технологии
ктуба
Геула
Песах
Йерушалаим
кашрут
развод
Вавилон
Мусар
Берешит
Храм
Шабат
Авраам
Изгнание
община
Талмуд
Тора
Израиль
евреи
война
Танах
Масора
мудрецы
Ишмаэль
Исход
ответственность
Эсав
дети
алаха
пророки
бизнес
история
синагога
обычай
трума
СЕМЬЯ
Пинхас
ашкафа
запрет
Каббала

Гавриэль ФЕЛЬДМАН

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

«Почему хоронят мертвого? Потому, что он не сопротивляется», — гласит старинная иерусалимская поговорка. Золотые слова, касающиеся каждого из нас лично и всех нас в целом. И пока та часть еврейского народа, которая не соблюдает заповеди, старается идти в ногу со временем и «быть как все», соблюдающая часть сынов и дочерей Израиля продолжает сопротивляться внешнему давлению и промывке мозгов «либеральными ценностями». Конечно, все не так, как в дни восстания Маккавеев, и не так, как в дни Шоа, потому что ни физического, ни духовного геноцида евреев сегодня, к счастью, не наблюдается. Впрочем, геноцид может повториться в любой момент: евреи все еще преследуемы и многими все так же ненавидимы, в том числе, увы, и другими евреями, и не только в Европе, но и на Святой Земле. Израильская пресса по большей части обличает «религиозное засилье», а Аарон — мой сосед по лестничной клетке — говорит о недавнем очередном (котором по счету?) теракте и сокрушается, что и сегодня евреем быть опасно. Аарон хорошо знает, о чем говорит: он пережил «Аушвиц».

История человечества постоянно подтверждает правоту слов царя Шломо — мудрейшего из людей: «Что было, то и будет, и что творилось, то и будет твориться, и ничего нет нового под солнцем. Бывает, скажут о чем-то: «Гляди, это новое!» — [а] уже было оно в веках, что прошли до нас» (Коэлет 1:9-10). И верно, все это уже было, просто с теми или иными вариациями: меняются лишь имена, даты, да способы с методами: вместо гладиаторских цирков — еврокубок, вместо оргий и мистерий — узаконенная и регламентированная индустрия разврата, вместо престолонаследия — преемственность власти, вместо набегов на деревни — удары с дистанционно управляемых беспилотников.

Любопытно, что неизменным, по сути, остается и отношение к евреям, сколько ты не рассказывай про ужасы Холокоста и не насаждай вокруг гуманистические идеалы. Раньше было принято считать, что среди евреев встречаются хорошие люди, хотя в целом все они — дети дьявола. А теперь социалист Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии Великобрита-

нии, говорит, что и среди евреев, конечно, бывают хорошие люди, но Израиль вполне себе сравним с террористическим «Исламским Государством», о зверствах которого слышали, наверное, абсолютно все.

В 1911 году киевского приказчика Бейлиса обвинили в ритуальном убийстве, и хотя суд его в итоге оправдал, все повторилось спустя 80 лет, в истории с опознанием и перезахоронением останков царской семьи, расстрелянной большевиками: церковь поставила перед правительственной комиссией вопрос о ритуальном характере этого убийства. А в августе 2012 года во время визита в Польшу Патриарх Московский Кирилл поклонился мощам Гавриила Белостокского — православного святого, якобы замученного иудеями в 1690 году. Впрочем, ничего нового в этом не было: еще в начале I в. н.э. грамматик и софист Апион обвинял евреев в человеческих жертвоприношениях, каннибализме, и что хуже всего, в двойной лояльности: в том, что свои законы и интересы своих общин они ставят выше государственных, и потому все они суть враги и предатели.

Как минимум в отношении идеи о злокозненности евреев, с их «двойной лояльностью», Апион не был оригинален. За 500 лет до него злодей Аман в буквальном смысле продал царю Ахашверошу идею окончательного решения еврейского вопроса, мотивировав ее точно так же: «И сказал Аман царю Ахашверошу: во всех областях царства твоего есть один народ, рассеянный среди народов и обособленный [от них]; и законы у него иные, чем у всех народов, а законов царя они не выполняют, и царю не стоит оставлять их. Не угодно ли будет царю [дать] предписание уничтожить их? А я отвешу в руки слугителей [царя] десять тысяч талантов серебра, чтобы внести в казну царскую» (Эстер 3:8-9). Аналогичным образом, в наши дни одно из наиболее популярных обвинений, непрерывно выдвигаемых против евреев, состоит в том, что они «более лояльны по отношению к Израилю, нежели к стране проживания».

Все давно в курсе, что союзники по антигитлеровской коалиции прекрасно знали о нацистской программе уничтожения евреев, но ничего

не предпринимали для их спасения из жерновов Холокоста. С тех пор прошло совсем немного времени, но сегодня большинство обывателей не видит ничего противоестественного и дикого в том, что очередной «пламенный борец за свободу палестинского народа» взял в руки нож и убил еврейскую девочку Алель Яффу Ариэль. Ей было всего 13 лет, убийца зарезал ее во сне. «Конечно, не очень гуманно резать детей, — рассуждают они, — но ведь, если подумать, девочка сама виновата: родилась еврейкой, и вдобавок посмела жить в Кирият Арбе — еврейском поселении рядом с Хевроном!»

Хеврон — один из четырех святых еврейских городов. Именно там похоронены праотцы и праматери еврейского народа. Но жить в Хевроне и окрестностях евреям, конечно же, никак нельзя: ООН, чутко реагируя на вспышки арабского террора, мудро возлагает ответственность за них на Израиль, обвиняя евреев в кровавом насилии и чрезмерной поселенческой активности, а ЮНЕСКО — «культурное» подразделение Объединенных Наций — официально решило, что Хеврон вообще не имеет к еврейской истории никакого отношения. И вообще, как можно обвинять молодого араба, героически отомстившего спящему ребенку, если председатель Палестинской Автономии Махмуд Аббас, выступая в Европарламенте, открытым текстом обвиняет раввинов в отравлении палестинских колодцев?

О сталинском «деле врачей» написаны сотни страниц. О средневековых расправах над евреями, которые якобы отравляли колодцы и заражали европейцев чумой, написано не меньше. Католическая церковь кается за преследования и погромы, советская политика государственного антисемитизма давно уже приговорена цивилизованным миром к высшей мере осуждения. Однако Аббас, который, по сути, просто сдул пыль с той же самой истории, не был лишен за это ни денег, ни политического будущего (и не будет, по всей видимости). Собственно и вышеупомянутый Джереми Корбин тоже до сих пор сохраняет свою должность. У этих двоих, да и у других профессиональных подстрекателей и кукловодов, свободно выступающих с высоких трибун и транслируемых крупнейшими медиа планеты, все хорошо.

Говорить об этом можно практически бесконечно: эпоха сменяет эпоху, почитатели греческих божеств, которых, согласно Апиону, иудейские священники откармливали для последующего заклания в Иерусалимском Храме, уступают свое место невинно убиенным христианским младенцам, которые, в свою очередь, передают эстафету младенцам мусульманским. А в остальном ничего не меняется. И что мы отсюда учим, кроме непреходящей актуальности слов царя Шломо? Несколько важных вещей.

1. Как не крути, отношение к евреям принципиально не изменится, во всяком случае надолго, и наивно полагать, что все это лишь вопрос пропагандистских усилий, что можно, теоретически, поднапрячься и всех убедить, что мы хорошие, и тогда нас полюбят — значение «разъяснительной работы» сильно переоценивают, и мы всегда будем «плохими», сколько бы денег и красноречия не тратили на свой имидж.

2. Постоянно повторяющиеся сюжеты истории призваны научить нас жить осмысленнее и действовать эффективнее. Другими словами, не метаться, а выбрать правильную стратегию.

Евреи все еще живы. Мы сохранились лишь чудом, и это великое чудо непрерывно происходит с нами с момента нашего появления на исторической арене, как сказано в Пасхальной Агаде: «...ибо не один только [фараон] хотел погубить нас, но в каждом поколении встают желающие нас погубить, но Святой, благословен Он, спасает нас от руки их». И о том же говорит мидраш: «Однажды император Адриан обратился к раби Йеошуа и сказал: «Хвала овце, выжившей среди семидесяти волков». Сказал в ответ Адриану раби Йеошуа: «Хвала Пастырю, который спас и сохранил ее, и убил волков раньше, чем те успели убить овцу»» («Мидраш Танхума», гл. «Толдот», 5).

Предполагается, что грешить или соблюдать заповеди — «личное дело каждого». Ведь недаром Б-г даровал нам свободу выбора. Однако у нас, евреев, помимо «личного зачета», есть еще и коллективная ответственность.

Хафец Хаим в книге «Шмират а-Лашон» обращает наше внимание на то, что грех одного еврея вредит всему народу Израиля, ибо все мы — части единого целого. Хафец Хаим приводит слова мидраша («Ваикра Раба» 4:6), в котором наши мудрецы объясняют стих из книги пророка Ирмияу (50:17): «Израэль — отбившаяся овца, львы отогнали [ее от стада]...». Народ Израиля подобен овечке, — говорят мудрецы — когда у нее что-то болит, все ее тело остро чувствует эту боль; и точно так же евреи: за грех одного будут платить все. Раби Шимон бар Йохай объяснил данный принцип с помощью притчи, которая стала «классической»: люди плыли на корабле, и тут один из них принялся сверлить дыру в палубе. Остальные пассажиры спросили его, зачем он это делает, и он ответил, что это не их ума дело, ведь он сверлит под собой, а не под ними. «Глупец! Вода поднимется и затопит наш корабль!», — сказали они ему.

И сегодня мы видим, что, с одной стороны, все евреи по-прежнему, как и тысячи лет назад, плывут в одной лодке, и что все мы — та самая «овечка среди 70 волков», но, с другой стороны, некоторые сверлят дно этой лодки, причем в Святой Земле они это делают с особым остервенением. Израильский социум представляет собой гремучую смесь, состоящую из самых разных людей и групп, которые могут друг от друга отличаться с точностью до наоборот. Иногда различия в образе жизни, а также в представлениях о добре и зле имеют внутри Израиля свою географическую привязку: в Бней-Браке вообще нет кинотеатров, в Иерусалиме кинотеатры в основном не работают в Шабат, а в Тель-Авиве с приближением «парада гордых» бросаются наперегонки украшать кафешки радужными флагами.

Соблюдающая часть народа обязана сохранить Традицию и передать ее потомкам в новых и весьма сложных условиях: стены, веками отгораживавшие «грязных евреев» от «нормальных людей», успешно справлялись со спасением нашего народа от ассимиляции, но сегодня эти стены рушатся, и сейчас для многих «гетто» сводится к моральному кодексу и «четырем локтям алахи», а не к границам определенных районов компактного проживания. Но, как известно, два еврея — это три мнения. А потому «рели-

гиозное общество» может быть названо обществом лишь с определенной степенью условности, ведь оно чрезвычайно пестро и неоднородно: обычаи разные, идеология разная, на выборах голосуют по-разному или вообще не голосуют, ну и т.д. А тут еще вся эта ассимиляция и прочее давление извне. В итоге у нас сосуществует сразу несколько стратегий сопротивления — от заделывания пробоев и задривания люков ковчега до экспорта ценностей Торы в окружающий мир, и разные общины и организации не только выбирают различные стратегии, но и по-разному их реализуют.

Евреи «извне» — те, чьи семьи несколько поколений назад отошли от традиции — порой возвращаются, и таких вернувшихся с каждым днем становится все больше. Их называют древним понятием «баалей тшува» — дословно это означает «хозяева возвращения». Как правило им помогают вернуться к Б-гу (сделать «тшуву») те, кто экспортирует иудаизм в светские еврейские массы. На иврите подобная деятельность носит название «кирув» (приближение) и состоит она в приобщении светских евреев к Торе и заповедям.

У мудрецов прежних поколений было принято акцентировать внимание на разных заповедях, подчеркивая их особую важность для общеврейской судьбы. Заповедь изучения Торы в определенном смысле приравнена ко всем остальным заповедям вместе взятым. Выкуп пленных тоже называли самой важной заповедью. Рав Моше Шапиро говорит, что в наши дни важнейшей заповедью является приобщение светских евреев к Торе.

Занимаются «кирувом» многие, хорошо получается у единиц. Секрет успеха единиц прост. Тот, у кого получается заниматься «кирувом» — энтузиаст и подвижник. Он никогда не гонится за массовостью и не считает ее критерием успеха, однако смотрит на каждого еврея, который оторван от Торы, как на сокровище. Он видит в этом еврее не объект манипуляций и не цифру в отчете, который должен лечь на стол спонсору, а человека, сотворенного «по образу и подобию». Он вкладывает в этого еврея всю душу, отдает ему все, что может отдать, а если остаются силы и время, то он идет

еще к одному «образу и подобию». Прекрасно понимая, что сегодня «важна не истина, а то, что называют истиной», он, тем не менее, не идет против совести и не ищет дешевой популярности, не срезает ради успеха там и сям неудобно торчащие алахические углы, потому что даже святая цель не является оправданием неразборчивости в средствах ее достижения. Хорошо усвоив максимум царя Шломо, он не изобретает заново «велосипед», а использует в работе старинные методы, древние, как еврейский народ. Их, по большому счету, всего три: изучение Торы в паре с подходящим для этого преподавателем («хаврута»), Шабат с его особой атмосферой, а также построение и поддержание личных отношений с людьми.

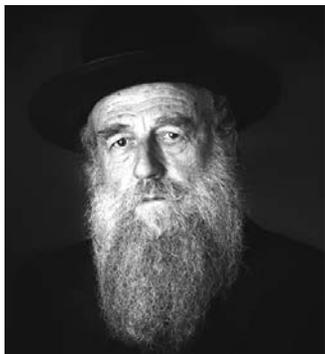
Безусловно, такой «штучный» подход к «кирувной» работе очень часто сопряжен с острейшей нехваткой средств, ведь спонсоры в основном любят красивые прожекты и бодрые отчеты о массовых мероприятиях, а «кирувник», для которого главное — качество, не может похвастаться массовостью. Однако истина состоит в том, что именно его методы эффективны, в то время как залповая пальба из пушек иудаизма по воробьям светскости, равно как и прочие дорогостоящие аттракционы развлекательного плана — это просто гора денег, рожающая какой-то мышинный результат.

От того, как наш народ будет служить Всевышнему, зависит и судьба евреев, и судьба всего мира. Маятник нашей истории постоянно качается из стороны в сторону: на смену духовным кризисам и ассимиляционным ямам приходят подъемы и возрождение. Все повторяется, но каждый раз все немного иначе. Что ждет нас завтра? Насколько близко Избавление, разрывающее замкнутый круг повторяющихся сюжетов? Во многом, в значительной степени это зависит от нас с вами. МТ

еврейский закон

тайны Торы

«иудаизм на одной ноге»

Рав Моше ШАПИРО

Перевод рава Мордехая Кульвянского

БЕРЕШИТ — ТВОРЕНИЕ ВРЕМЕНИ

От переводчика: Вниманию читателя предлагается «перевод перевода» лекции нашего учителя — рава Моше Шапиро. Превращение этой лекции в письменный текст было осуществлено равом Яковом Инбалем, одним из первых его учеников. Тот, кто слышал лекции рава Моше, понимает насколько это непростая задача. Вот что написал сам рав Инбаль в обращении к читателю:

«Темы, которые излагаются в этих записях уроков Рава, касаются очень высоких понятий. Нам хорошо известна ограниченность понимающего по сравнению с глубиной понятия, как будто он собирается выпить море — море великой мудрости. Так говорил об этом Рамбан¹ (во Введении к своему комментарию на книгу Берешит): «Я очень ясно понимаю ... как мала моя мудрость и способность постижения перед тайнами Торы». Что же мы, малые из малых, можем ответить после него? Эти записи были просмотрены Равом и получили его одобрение. Излишне упоминать, что всё, здесь написанное, соответствует лишь пониманию слушателя и находится под его ответственностью».

Я полностью присоединяюсь к словам рава Инбаля. Поскольку перед нами краткое изложение лекции, то точность перевода принесена в жертву понятности текста (на сколько это возможно). В скобках даны дополнения переводчика. Так же не приведены примечания рава Инбаля (с целью избежать громоздкости текста) — они заменены более краткими и необходимыми.

1. «В начале («бе-решит») сотворил Б-г небо и землю». Сказали наши мудрецы («Рош а-Шана» 32а): «В начале» тоже является речением (первым из десяти, которыми создан мир)².

Рамбан пишет:

«А теперь выслушай простое объяснение этого стиха — ясное и правильное. Всевышний, благословен Он, сотворил («бара») всё из ничего. В нашем святом языке только это слово «бара» используется в смысле творения из

ничего. Однако, ничто из существующего под солнцем или выше не возникло из ничего, кроме тончайшей неосязаемой стихии, которую Он сотворил (букв. вывел) из абсолютного ничто. Эта стихия есть существующее в потенции, готовое принять форму и выйти из потенциального состояния в актуальное, та самая первая материя, называемая по-гречески «*hyle*». Но после неё уже не творил (из ничего), а создавал («йацар») и делал («аса»), ибо из этой материи Он произвел все, придавая форму и порядок всему. Знай

¹ Раби Моше бен Нахман, один из первых великих комментаторов Пятикнижия и Талмуда.

² Как будто сказано: «И сказал Б-г: «Да будет начало творения Неба и Земли»».

же, что у Небес — одна материя, а у Земли и всего что на ней — другая. Обе Всевышний сотворил из ничего и только их, а все остальное произвел из них». С этим согласны многие комментаторы.

Учим отсюда, что *речением* «бе-решит» сотворено все в потенции («бе-коах») — это творение «из ничего» («еш ми-айн»). Остальные *речения* обращены к этому потенциальному состоянию мира, выводят его в актуальное и создают в нем порядок («тикун»). Именно поэтому мудрецы используют выражение «маасе берешит» для обозначения творения мира (напр. в молитве и кидуше), несмотря на то, что более подходящим было бы выражение «маасе а-брия» — создание мира (букв. творения). Но поскольку, как было сказано, «берешит» так же является *речением*, которым сотворено всё (из ничего), а остальные *речения* только производят из того, что сотворено первым, то правильным будет выражение «маасе берешит» — создание «в начале».

2. Попытаемся понять глубже, что это за потенциальное состояние, сотворенное *речением* «берешит».

Сказано у Сфорно и в «Адерет Элияу» (а-Гра — Виленский Гаон)³, что творение «решит» есть творение *времени*. «Решит» — это начало ради продолжения, следующего за ним. (Ведь единичное и единственное не может быть началом). Все, существующее в дальнейшем, следует за своим началом. Как говорится: «Тело следует за головой» («рош» — голова, «решит» — начало). В этом суть времени, что все существует, как непрерывная последовательность событий, следующих одно за другим, —

все, что сотворено, находится во времени и подчиняется ему.

В этом содержится глубокий и, как правило, скрытый смысл. Ведь мы привыкли представлять себя как нечто существующее, а время как внешнюю рамку (часы!), наложенную на наше существование, которая изнашивает и ущемляет, и не дает нам продолжить наше существование за пределами этой рамки. Это не так. Миру вообще не присуще *бытие* («киюм»), ему дано только время, а время есть ничто иное как длительность («мешех», «эмшех»). Если нечто существует, то это значит, что у него есть еще время, но не более того. Другими словами, у сотворенного нет пребывания, а только хождение («алиха»), т.е. каждому существу дано начало («решит»), идущее навстречу последующему («ахерит»). Суть существования как длительности — находится между началом и завершением или идти от начала к завершенности (в этом смысл слова «ахерит»), но не пребывать каким оно есть на самом деле.⁴

В этом состоит доступный нам смысл слов Рамбана, что *речением* «берешит» создано потенциальное состояние всего, а именно творение времени. Т.е. создана потенциальность («коах»), стремящаяся выйти в актуальность и идущая от своего начала к завершению. Это суть творения. (Разумеется, для осуществления времени требуется создать ещё что-то, как например, место, материю и т.д., но главное, что имел ввиду Рамбан, говоря о начале творения — именно эту форму существования, как непрерывного перехода из потенциального состояния в актуальное).

3. Это представление о *начале*, о моменте «решит», непостижимо для человеческого разума

³ На первый стих книги Берешит.

⁴ Как сказано (Дварим 4:35): «Нет ещё (существующего) кроме Него». В формулировке Рамбана (в начале раздела «Мада»): «Нет истинно сущего кроме Него (Творца)».

так же, как и первый момент времени. Ведь если в этот момент время (только) возникает, то он сам временем не является, но, с другой стороны, именно с него начинается время (он первый момент времени). По нашему разумению — это противоречие. Поэтому те, кто не полагаются на учение Торы (а только на то, что постигается их разумом), утверждают, что мир (и время) вечны⁵.

Требуется объяснить, почему же начало мира обязательно должно быть недоступным нашему разуму. (И поэтому утверждение о вечности мира безосновательно).

Искомое начало («решит»), как выяснилось, есть переход от «ничто» («айн») к существующему «нечто» («еш»). «Нечто» — это сущее, в принципе доступное нашему пониманию. «Ничто» — это тоже сущее, но абсолютно нам недоступное. (Оно носит имя «ничто» по отношению к нашей способности познания). Таким образом «решит» есть переход от того, что не может быть дано никаким образом, — к данности. Из этого с необходимостью следует, что «решит» не может быть частью мира, существующего, как данность, ибо в таком случае он есть само «нечто», а не переход из «ничто». Ведь переход должен содержать в себе завершение «ничто», абсолютно непостижимого для нас. Итак, с одной стороны «решит» еще принадлежит недоступному нам бытию, а с другой — он начинает открываться из этого «ничто». Поэтому необходимо, чтобы ход времени был доступен нашему восприятию, но возникновение самого времени, как соединенное с «ничто», должно быть скрыто от нас. Из этого следует практический закон («алахла-маасэ»): всякий кто утверждает, что он зна-

ет или способен познать начало существования мира и самого себя, — заблуждается и, более того, выступает против учения Торы.

4. Сказали наши мудрецы («Бава Батра» 99а): «Место [святого] ковчега не имеет размера».

Тот, кто задумается над этими словами, легко поймет, откуда их исток. Как уже мы выяснили выше, первоначально возникающее «нечто» («еш») должно нести в себе связь с «ничто» («айн»). «Решит», начало этой данности, должно включать в себя кроме творения времени, так же и творение *места* для его осуществления. Этим началом является *место* ковчега, как написано: «На Ционе, в средоточии великолепия, является Б-г» (Теилим 50:2). «Явление» — это начало откровения, выход из сокрытия. Творец как бы выходит из сокрытия, открывается на Ционе, а в «средоточии» Циона находится «камень основания» («эвен шетия»), на котором «основано» («уштат») *место* всего мира⁶. Само собой разумеется, что так же как первый момент времени ещё не есть само время, так и первоначальное «явление» места ещё не есть на самом деле место. И то и другое одинаково непостижимы для нас, поскольку они соединяют данность с недоступным для нас «ничто».

5. Ноах поместил в свой ковчег все виды животных в мире — дело невероятное с т.з. законов природы. Ясно, что ковчег Ноаха обладал тем же свойством, что и ковчег Завета, о котором сказали мудрецы, что «место ковчега не имеет размера». Когда Ноах сделал свой ковчег по размерам, заданным Всевышним, то «малое смогло вместить в себя большое». На это указано в толковании книги «Зоар» на стих «и установлю Завет Мой

⁵ Это общее место философии Аристотеля и его последователей. См. книгу Рамбама «Морэ Невухим», разд. 2, от гл.13 и далее. Сам Рамбам считает это положение недоказанным и следует учению Торы о творении мира «из ничего».

⁶ Иерусалимский Талмуд («Йома» 5.3). Ковчег находился в Святой Святынь Храма, на «эвен шетия» — на месте основания мира.

с тобой (с Ноахом)». «Зоар» уподобляет Завет в этом стихе ковчегу Завета, который находился в «шатре собрания» и говорит: «Что такое ковчег (Ноаха)? Это ковчег Завета».

Смысл сказанного в том, что потоп был предназначен для «стирания» творения, как сказано: «И стер всякое существо, которое создал», т.е. уничтожил «формы» («цура») творений. Поскольку каждая тварь отклонилась от созданной природы своей («разрушила форму»), то стерта была «форма» и все творение было возвращено в первозданный хаос («то-у»). Творец как бы раскаялся («и пожалел Я, что создал их») и «отменил» то, что Он сотворил. Когда мир возвращается в свое первозданное состояние, то естественные пути существования и спасения невозможны. Поэтому творению дается новое начало, «решит» — ковчег Ноаха. Он, как и ковчег Завета, указывает на «решит» места, от которого заново строится мир. «Завет» («брит») — есть то, что соединяет данность с запредельным ей и непостижимым, он — выход из «айн» в «еш». А раз так, то этот новый «решит» должен проявиться таким же непостижимым образом, когда «малое вмещает в себя большое».

Из-за потопа началом для всех нас, «решит» творения, является ковчег Ноаха в силу того, что он был так же ковчегом Завета, как и тот, в который положили скрижали Завета после дарования Торы у горы Синай.

Сказано в трактате «Зевахим» (116а):

— Когда дана была Тора народу Израиля, глас потряс всё мироздание, охватила дрожь всех царей во дворцах их и воспели они песнь, как сказано: «И во дворце своем всякий прославляет Его» (Теилим 29:9). Собрались они вокруг Билама-злодея и спросили его: «Что это за глас великий, который мы слышали? Может

быть потоп начался в мире?» Ответил им: «Уже поклялся Святой, Благословен Он, что не будет потопа в мире!» — «Тогда что же [возвещает] глас этот великий?» — «Есть у Него в сокровищнице драгоценность, которую Он хранил 974 поколения до сотворения мира. И Он захотел дать её своим сыновьям, как сказано: «Б-г мощь («оз») даёт народу Своему» (там же 29:11)». Тогда воскликнули они и сказали (завершение этого стиха): «Благословит Б-г народ Свой миром».

Ковчег Завета называется «мощь», как сказано: «Ты и ковчег мощи Твоей» (Теилим 132:8). Дарование Торы несёт в себе как потоп (разрушение творения), так и избавление от потопа. Спасение возможно только благодаря ковчегу, в котором находятся скрижали — Тора. В этом ковчеге Всевышний дарует «мощь» избавления от потопа.

6. «Сефер Йецира» разделяет всё творение на три сферы, подобные (по структуре) одна другой: *мир* (как пространство, «олам») — *год* («шана», т.е. время) — *душа* («нефеш»). Выше мы говорили о «решит» года и мира, а именно времени и места. Соответственно, «решит», которое в душе, — это *вера* («эмуна»).

Благодаря *вере* человек способен пожертвовать собой. Со стороны *знания* («даат») не существует такого аргумента (разумного основания), который заставил бы человека пожертвовать собой, ибо что может быть ценнее, чем моя собственная жизнь. Такая жертва не может быть принесена в результате расчета и обоснования. Вера — это точка «решит» в душе, которая выходит за пределы разумного. Познание начинается *после* веры и потому не может включить в себя веру (сделать её объектом познания). *Вера* означает, что я укоренён в надежном («верном») месте и полагаюсь на то, что находится за пределами моего

знания, — на истину существования Творца. Только в силу этого можно пожертвовать своим собственным. Начало времени и место ковчега не имеют размера, не могут войти в *расчет*, совершаемый разумом. Они присутствуют лишь в вере, которая сама называется «решит», подобно им. *Речение* веры — это первая заповедь из десяти, возведенных с горы Синай: «Я — Г-сподь, Б-г твой». Оно соответствует первому *речению* «В начале сотворил Б-г небо и землю», как это написано у Рамбана, слова которого мы приводили выше.

Израиль называется «решит»: «Свят Израиль для Г-спода, как начаток («решит») плодов. Всякий, кто ест его, будет осужден, бедствие постигнет его» (Йирмеяу 2:3). Это на самом деле исполнится по отношению к нам, если мы будем соблюдать эту святость, быть «начатком плодов» — «решит», что значит следовать вере, которая выходит за пределы расчета и знания, доступного нам здесь, в этом мире. Сущность Израйля — это осуществление «решит», т.е. вера: «И Я обручусь с тобой верой» (Ошеа 2:22). МТ

Рав Элияу ТАВГЕР
преподаватель ешивы «Торат Хаим»

«КОПИ-ЛУВАК»: ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?

(Данная статья написана по мотивам урока, данного в МХС в декабре 2012 года)

Среди дорогих деликатесов, которые приобретают известность и определенную долю популярности, иногда встречаются действительно оригинальные продукты — оригинальные настолько, что некоторые из нас ни за что бы не догадались, что они вообще пригодны к употреблению в пищу. Центральной темой данной статьи является экзотический продукт, который называется «копи-лувак» — это кофе, причем весьма недешевый: стоимость зерен «копи-лувак» на международном рынке превышает 350 долларов за килограмм. Производится он, в первую очередь, в Индонезии, а также немного на Филиппинах и на юге Индии.

Что такое «копи-лувак»?

«Копи» — это индонезийское название кофе, а «лувак» — это местное наименование мусанга, малайской пальмовой куницы. Это животное поедает кофейные вишни, а потом в его помете местные жители находят зерна, которые не переварились, промывают их, очищают и делают из этого кофе. В начале XVIII века голландцы завезли в Индонезию «арабику» из Йемена и начали создавать кофейные плантации. Работникам плантаций тоже хотелось пить кофе, но им было запрещено брать хозяйские кофейные ягоды себе. Именно поэтому индонезийцы начали выбирать зерна из экскрементов мусангов. На сегодняшний день «копи-лувак» уже не является самым дорогим кофе в мире — пальму первенства держит его не менее оригинальный конкурент — производимый с 2012 года филиппинский кофе “Black Ivory” («Черный бивень») по цене 1100 долларов за килограмм, который пропускают через пищеварительный тракт слонов.

Принято считать, что «копи-лувак» имеет особый, изысканный вкус. Этот вкус принято объяснять тем, что желудочный сок мусангов расщепляет определенные белки, которые придают кофе горечь, а также тем, что бактерии желудочно-кишечного тракта зверьков и выделения желез, в состав которых входит мускус — цибетин, воздействуют на зерна. Некоторые, наоборот, придерживаются мнения, что никакого влияния на вкус зерен организм мусанга не оказывает, а особый вкус этого кофе объясняется тем, что животные выбирают лучшие кофейные плоды, т.е. занимаются селекцией. Однако это мнение с учетом последних научных исследований можно смело отвергнуть — «копи-лувак» начали производить искусственно, на зверофермах, где мусангов кормят далеко не только самыми качественными кофейными вишнями, а также в лабораторных условиях, где зерна ароматизируют цибетином, и результат однозначно свидетельствует о влиянии, оказываемом на вкус этого

кофе организмом мусангов. Тем не менее, остается открытым вопрос, в чем на самом деле состоит это влияние — цибетин придает вкус зернам или желудочный сок расщепляет белки, придающие кофе горечь? И некоторые раввины считают, что в зависимости от ответа на этот вопрос данный кофе будет разрешен или запрещен с т.з. алахи.

Один еврей превратил сбор «копи-лувак» в мировой бизнес, начав производить его в промышленных масштабах. Но кашерен ли кофе, добытый столь экзотическим способом? Если выяснится, что некашерен, то еврею нельзя не только пить этот кофе — ему не разрешается этим кофе даже торговать.

«Выходящее из нечистого — нечисто»

Мы начнем наше исследование с мишны в трактате «Бехорот», в которой сформулировано важное правило: «выходящее из нечистого — нечисто, выходящее из чистого — чисто». В этой мишне обсуждается ситуация, когда от кашерного животного рождается некашерное, и наоборот. А разве может быть, чтобы от кашерного животного родилось некашерное? Не знаю. Быть может, речь о некоем врожденном уродстве, а может быть и так, что вопрос носит чисто теоретический характер, поскольку такие теоретические вопросы, не связанные с практикой, иногда встречаются в Талмуде. И на этот вопрос мишна отвечает вышеупомянутым правилом: несмотря на то, что новорожденный обладает признаками кашерности, он некашерен, поскольку родившее его животное некашерно, и наоборот. Данное правило распространяется не только на потомство, но и на другие вещи, такие как молоко и яйца запрещенного животного.

К этой мишне относится весьма любопытная гемара: «Спросили рава Шешета: моча осла — что с ней? А что с мочой лошадей и верблюдов? Не спрашивают про лошадей и верблюдов, поскольку их моча прозрачна и не похожа на мо-

локо: вода заходит — вода выходит. Поэтому нужно спросить про осла, ведь его моча мутная и похожа на молоко: возможно, из-за тела осла она такая, или, возможно, вода заходит — вода выходит. А почему она мутная? Просто протухла она в теле осла». Рав Шешет отвечает правилом из вышеприведенной мишны, что «выходящее из нечистого — нечисто, выходящее из чистого — чисто», и делает важное уточнение, что все то, что выходит из нечистого тела — нечисто, как молоко некашерных животных.

Гемара приводит следом другую версию того, почему не был задан вопрос о моче лошадей и верблюдов: просто люди это не пьют, в отличие от мочи осла, которую, оказывается, пьют, потому что она помогает от желтухи. Рав Шешет отвечает тем же правилом.

Комментаторы Талмуда спорили о том, существует ли алахическая разница между двумя приведенными версиями. Большинство из них придерживается мнения, что разница есть, и касается она мочи лошадей и верблюдов. В первой версии вопрос о моче лошадей и верблюдов не был задан потому, что она прозрачная, в отличие от мочи осла, и рав Шешет запретил только мочу осла, а моча лошадей и верблюдов разрешена, поскольку о ней сказано «вода зашла — вода вышла», и, следовательно, моча лошадей и верблюдов рассматривается как обычная вода и не называется «вышедшей из нечистого». А во второй версии рава Шешета не спросили о моче лошадей и верблюдов лишь потому, что ее вообще не пьют, но если бы такая практика у людей была — она была бы запрещена, точно так же, как запрещена моча осла.

Мед

Слова рава Шешета вынуждают гемару задать еще один, очень логичный вопрос: если правило, согласно которому «вышедшее из нечистого — нечисто» верно, то почему разрешен пчелиный

мед? В своем ответе гемара ссылается на барайту, в которой сказано, что пчелиный мед — это не продукт самой пчелы, она лишь внедряет его в свое тело и потом «отрыгивает», и потому мед разрешен. Но это, по мнению гемары, противоречит словам рава Шешета: если мед разрешен, то и моча осла тоже должна быть разрешена, потому что осел пьет воду, а потом «возвращает» ее, как пчела мед. В свою очередь рав Шешет заявляет, что не согласен с этой барайтой, и ссылается на мнение раби Яакова — таны, который, в отличие от авторов данной барайты, считал, что пчелиный мед является продуктом, который «выходит из нечистого», а разрешен он лишь потому, что на то есть особый «гзерат а-катув» — отдельное постановление самой Торы. Т.е. тут нет спора по поводу реальности как таковой — речь идет о том, как определить вещь.

Итак, рав Шешет расширил понятие «выходящего из нечистого», распространив его и на мочу, но Талмуд не видит принципиальной разницы между мочой и медом, и потому рав Шешет объясняет, что с точки зрения правила «выходит из нечистого» мед тоже должен быть запрещен, как моча, и этого не происходит лишь в силу того, что мед является особым случаем — оговоренным Торой исключением из правила.

Мнение раби Яакова, на которое ссылается рав Шешет, приводится в другой барайте. Там написано, что раби Яаков толковал стих, запрещающий есть насекомых, таким образом, что саму пчелу есть нельзя, а то, что с ней связано (мед) — можно, причем это касается только пчелы («двора»), которую он там противопоставляет другим медоносным насекомым, в частности, «цире»: мед «циры», согласно раби Яакову, запрещен. Вообще-то на современном иврите «цира» — это оса, а мы знаем, что у осы нет меда, но некоторые авторы объясняют, что в талмудическую эру словом «цира» называли диких пчел. В итоге у нас возникает еще один спор: весь

мед разрешен, или только тот, который дают медоносные пчелы, которых разводят люди, и в зависимости от этого должен решаться заданный выше вопрос с мочой. Если весь мед разрешен, то и моча разрешена, и вообще появляется общее правило, согласно которому разрешено все, что соответствует принципу «зашла — вышла», потому что это не называется «выходящим из нечистого». А если мы говорим, что все, что соответствует принципу «зашла — вышла» тоже считается «выходящим из нечистого», то моча запрещена, а мед является особым исключением.

В наши дни все шире применяется маточное молочко — вещество белого цвета, которым пчелы кормят маток на протяжении всей их жизни, начиная со стадии личинки. Это молочко вырабатывается у пчёл-кормилиц в верхнечелюстной железе. И естественно, возникает вопрос, можно ли его употреблять. По-простому, с точки зрения алахи маточное молочко некашерно, ведь оно явно «выходит из нечистого».

Рамбам в «Законах о запрещенной еде» (гл.3) пишет, основываясь на последней приведенной барайте, что любой мед разрешен, и не потому, что это особое исключение в Торе, а по принципу «зашла — вышла», и мед не называется «выходящим из нечистого». Соответственно, и моча осла, согласно Рамбаму, кашерна. Однако многие законоучителя, в особенности ашкеназские, не были согласны с Рамбамом. Ведь, с одной стороны, закон должен быть установлен по мнению большинства мудрецов, но с другой стороны, гемара связала рава Шешета с раби Яаковом, и если закон установлен в соответствии с мнением рава Шешета (с которым, судя по этой гемаре, все согласны), то он должен соответствовать и мнению раби Яакова, а оно не совпадает с позицией большинства мудрецов. В итоге Рамбам установил закон по мудрецам, но автор книги «Иереим» и ряд других авторитетов установили закон по раби Яакову: то, что соответствует фор-

муле «зашла — вышла» они тоже считают «выходящим из нечистого».

Кашерная рыба внутри некашерной

Можно сделать вывод, что по вопросу о «копи-лувак» мнения разделились: ашкеназские авторитеты скажут, что такой кофе запрещен по правилу о «выходящем из нечистого», но кто-то может сказать, что придерживается в алахе мнения Рамбама, и будет пить такой кофе.

Но этот вывод приемлем лишь на первый взгляд, и вот почему. Следующая мишна в «Бехорот» гласит, что если некашерная рыба проглотила рыбу кашерную, а потом некашерной вспороли брюхо, или кашерная сумела выйти сама — изначально кашерная рыба остается кашерной. И все спрашивают: а куда делось правило о «выходящем из нечистого»? Конечно, рав Шешет сильно расширил границы этого правила, но все же какие-то рамки применимости у правила должны были остаться: не все, что «заходит и выходит», называется «выходящим из нечистого» — с этим согласны все, включая рава Шешета. Данным вопросом занимаются Тосафот, из комментария которых следует, что даже по мнению рава Шешета нужно, чтобы с водой или с проглоченной рыбой произошли какие-то изменения в теле некашерного животного, а иначе это не называется «выходящим из нечистого».

Возвращаясь к кофейным зернам, мы видим, что их логичнее сравнить с проглоченной кашерной рыбой, а не с мочой. Однако тут возникает серьезный вопрос: разве некашерное не меняет вкус изначально кашерного, не впитывается в него? Каким же образом проглоченная рыба остается кашерной?

О том, как передается вкус

Обычно передача вкуса происходит во время термообработки («бишуль»). Согласно еврейскому закону, если взять кастрюлю, в которой

сварили некашерную еду, положить в нее кашерную еду и нагреть, то стенки кастрюли придадут ее содержимому вкус некашерной еды, вкус впитается в эту еду и она станет непригодной к употреблению. И этот закон действует даже в том случае, когда кастрюлю, в которой побывала некашерная еда, как следует помыли.

Есть и другие способы превратить кашерное в некашерное. Например, «кавуш» (квашение, маринование): если мы возьмем кастрюлю с холодной водой, где некашерной является либо сама эта вода, либо в стенки кастрюли уже впитался вкус запрещенной еды, а потом мы поместим в воду кашерную еду и продержим ее там 24 часа, то она становится некашерной — это тоже способ внедрить некашерный вкус в кашерную еду. Именно этот способ вызывает закономерный вопрос относительно рассматриваемой нами мишны: кашерная рыба побывала в некашерной, и неизвестно, сколько времени она там находилась. Так почему же ситуация, описываемая в мишне, не попадает под «кавуш»? Несмотря на то, что проглоченная рыба не является «выходящим из нечистого», относительно некашерной рыбы она представляет собой инородное тело, которое «зашло и вышло», не испытав влияния со стороны организма проглотившей ее рыбы. Тем не менее, возможно, что кашерная рыба провела внутри некашерной достаточно времени, чтобы впитать в себя ее вкус. И что тогда? На этот вопрос авторитетами предложено несколько вариантов ответа, и все они относятся к области законов «кавуш». Некоторые считают, что вкус может впитаться лишь при наличии большого количества жидкости, которая играет роль «проводника» между запрещенным и разрешенным, а к ситуации с рыбами это не релевантно, поскольку в желудке рыбы жидкости нет. Другие говорят, что «кавуш» возможен лишь в случае, когда животное, способное передать запрещенный вкус, неживое. Ведь если живая курица угодила в горячую еду и выскочила оттуда (а курица до шхи-

ты некашерна), то ничего не случится: живые существа не передают свой вкус.

Один из современных авторов однозначно разрешает «копи-лувак», связывая этот кофе с мишной о кашерной рыбе, которая прошла через рыбу некашерную, но осталась пригодной к употреблению. Он пишет, что кофейные зерна являются инородным телом относительно мусанга и считает, что вопрос о «копи-лувак» никак не связан с вопросом о статусе ослиной мочи или пчелиного меда.

Такой подход, на мой взгляд, весьма проблематичен. Ведь очевидно, что кашерная рыба, которую проглотила некашерная, все еще разрешена лишь потому, что она, по той или иной причине, не впитала вкус некашерной рыбы, но в случае с кофе некашерный вкус как раз впитывается. А согласно мнению, что секрет вкуса кофе никак не связан с нахождением в желудке мусанга, и все дело в селекции, которую зверек произвел, отобрав лучшие зерна — проблемы нет, но это мнение уже было опровергнуто наукой.

Укрепляющий элемент и то, что придает особый вкус

Тем не менее, существует особое правило, согласно которому «кавуш» не всегда автоматически запрещается: если количество запрещенного ингредиента меньше чем $1/60$, то оно не запрещает продукт. Но и из этого правила существуют исключения. У нас есть понятие «маамид» («укрепляющий или придающий форму элемент»). Гемара объясняет, почему нееврейский сыр некашерен: неевреи пользуются сычужным ферментом, взятым из желудка животного, которому не была сделана шхита. И несмотря на то, что количество запрещенного ингредиента ни-

чтожно мало, этот элемент в смеси не отменяется, ведь сычужный фермент играет ключевую роль — это «маамид». Без него молоко разливается, а с ним застывает, цементируется.

Аналогичным образом, у нас есть категория «давар а-нитан ле-таам» — вещество, которое придает блюду особый вкус, и потому, как и «маамид», неотменимо в смеси. Очень много говорится о кашерности виски: в Шотландии для приготовления и транспортировки виски часто использовали винные бочки, и, вполне возможно, что такой виски евреям пить запрещено именно из-за того, что вкус вина, впитавшийся в стенки бочки, это «давар а-нитан ле-таам». Есть вопрос с некашерными дрожжами, которые приводят к брожению. Некоторые говорят, что дрожжи это не «маамид», а брожение и порча, хотя ряд авторитетов запрещает и брожение¹.

Есть и ровно противоположный вопрос, который обсуждается в комментарии Тосафот на эту гемару: что будет если кашерная рыба проглотила некашерную? Быть может, некашерная рыба, пройдя через пищевод кашерной, тоже стала кашерной? Этот вопрос представляет особый интерес с точки зрения законов Песаха: если курица склевала зерно, а потом оно вышло, или его нашли, разрезав курицу, то нужно знать, представляет ли это зерно собой хамец, или нет. Некоторые говорят, что это не хамец, поскольку зерно перестало быть зерном. Это «пирша бе-альма» — грязь, уже не имеющая отношения к хамецу.

Подобно этому, Тора запретила нам использовать некашерное животное в пищу, но все ли части этого животного запрещены? То, что находится в желудке этого животного, нормальному

¹ Но если так рассуждать, то вовсе не очевидно, что эти зерна в желудке животного не получают вкус, который имеет большое значение. Очень может быть, что ситуация с дрожжами решается аналогично вопросу о сыре.

человеку противно есть, но это не запрещено, поскольку это «пирша бе-альма».

Рамбам придерживается очень интересного мнения относительно мочи осла. Мы уже увидели, что моча осла разрешена или запрещена в зависимости от того, как мы определяем «выходящее из нечистого». Рамбам пишет о том, что новорожденный осленок покрыт слизью, которая разрешена в пищу, «потому что она как экскременты и моча, которые разрешены». Почему моча некашерного животного разрешена? Потому что это «пирша бе-альма», т.е. просто грязь.

Причина запретить

Возвращаемся к комментарию Тосафот. Допустим, у нас есть щука, которая проглотила некашерного сомика и он прошел через ее желудок: стал ли он кашерным? Мишна говорит, что нет. Тосафот спрашивают: почему нет? Это же «пирша бе-альма», она как содержимое желудка! Тосафот подробно это обсуждают. Некоторые говорят, что запрет касается лишь случая, когда некашерная рыба находилась в желудке кашерной не долгое время. Другие говорят, что нахождение

в желудке может разрешить что-то запрещенное лишь с точки зрения законов «тумы» — ритуальной нечистоты, но не с точки зрения кашерности. Соответственно зерно, проглоченное курицей, больше похоже на рыбу, которая заходит и выходит, не переварившись до конца, и тяжело разрешить его как «пирша бе-альма».

Подведем итог. С одной стороны, есть те, кто считает «копи-лувак» «выходящим из нечистого», но это мнение представляется мне чересчур радикальным. С другой стороны, зерна этого кофе не испытали на себе настолько сильного влияния со стороны организма животного чтобы стать «пирша бе-альма» — грязью, отходами, которые можно разрешить. Мне кажется, что более логичным будет связать эти зерна с кашерной рыбой, которая «заходит и выходит», и не уподоблять их моче и меду. Тем не менее, разрешить пить «копи-лувак» я не готов, ведь когда эти зерна находились в желудке, то они приобрели некашерный вкус, который имеет большое значение, как «давар а-нитан ле-таам», приравненный к «маамиду», и потому неотменяемый в смеси, даже если его доля в этой смеси ничтожна. МТ

Рав Лейб Нахман ЗЛОТНИК

НАШ МАЛЫЙ ХРАМ

«И будут они им Храмом малым».
Иехезкель (11:16)

««И будут они им Храмом малым» — это синагоги и дома изучения Торы».
Вавилонский Талмуд («Мегила» 29б)

Введение

Всевышний, Благословен Он, заповедует сынам Израиля: «И сделают они мне Храм, и буду находиться в них» (Шмот 25:8). Поясняют мудрецы, что «находиться в них» — это находиться в каждом из сынов Израиля, то есть в каждом из нас. Творец желает быть с нами, в нас. Но для того, чтобы это стало возможным, мы должны сделать из себя Храм. Изучая Тору, исполняя ее заповеди, любя ближнего, очищая сердце и возвышая душу. Когда существовал Храм — дворец присутствия Создателя, каждый мог войти в него, слиться со святостью, которая наполняла его, впитать чистоту и свет, приблизиться к такому уровню духовности, который необходим, чтобы Творец пожелал вселить в него Свое Присутствие.

Слава Создателя наполняет абсолютно все. Нет места вне Славы Всевышнего. И все же особое присутствие Его влияния находится в Храме. Подобно тому, как место пребывания души, которая наполняет всю сущность человека, находится в сердце его. Благоговейное отношение к Храму, самому святому месту, Дому Пребы-

вания Творца — понятно и естественно: «В Дом Создателя будем приходить в трепете» (Теилим 55:15). И вместе с этим Тора дарует нам отдельную заповедь, обязующую нас почитать святыни: «И святынь моих бойся» (Ваикра 19:30). Обязанность почтительного отношения к святыням — это проявление трепетного отношения к Тому, чья Слава наполняет их, к Тому, кто заповедал уважать святыни.

Сказано в Торе: «Субботы Мои соблюдай и святынь Моих бойся» (Ваикра 19:30). На вопрос, какова связь между соблюдением Шабата и достойным отношением к святыням, Талмуд отвечает так: подобно тому, как обязанность соблюдения Субботы дана навсегда, так же и заповедь почитания святынь — вечна. И даже когда Храм разрушен, и наш народ находится в изгнании, мы обязаны почитать наши святыни нисколько не меньше.

Почему, говоря о трепетном отношении к Храму, Писание использует множественное число — «святыни»? Пророк сказал: «И будут они им Храмом малым» (Иехезкель 11:16), и по

мнению мудрецов Талмуда («Мегила» 29б) речь в этом стихе идет о синагогах и домах изучения Торы. Другими словами, заповедуя трепетно относиться к Своим святыням, Всевышний говорит о Храме, синагогах и домах изучения Торы. Сказал раби Симон: «В час, когда народ Израиля собирается в синагоги и дома изучения Торы, Творец возвышается в мире Своем. Он взывает к ангелам и говорит: «Посмотрите на народ этот, который создал Я для Себя. В час этот они облачают Меня в почет и славу». И чем больше слуг, тем более велика слава Царя». Великий мудрец Торы, раби Нафтали Ирц Крецмер из Белистока пишет: «Сейчас, когда у нас нет Храма и служения коэнов в нем, синагоги — Храм наш, молитвы — служение, а мы сами — коэны. Как сказано: «И будете вы Мне царством коэнов и народом святым» (Шмот, 19:6). В книге «Зоар» на недельную главу «Насо» говорится, что в любом месте, где бы сыны Израиля ни находились, Шхина — присутствие Всевышнего — всегда находится с ними, как сказано: «И сделаю мне Храм, и буду находиться в них». Т.е. «Храм» сегодня — это синагога. Интересно, что даже вид синагоги напоминает Храм. У восточной стены установлен ковчег со свитком Торы, который обычно скрыт занавесью («парохэт»). Перед ним — площадка для благословения коэнов («духан»). Еще ближе находится место для служения — молитвы посланника общины («шалиах цибур»). На «западной» части синагоги обычно находится помещение, предназначенное для женщин и называемое так же, как храмовая территория, предназначенная для женщин — «эзрат нашим».

Некоторые комментаторы Талмуда считают, что обязанность построить синагогу так же, как и обязанность уважительно относиться к ней, выводится из Торы. Согласно другим мнениям, обязанность построить синагогу установлена мудрецами. Однако все согласны, что это является очень важной и почетной заповедью, выра-

жающей признание и любовь к Творцу. Заслуги того, кто соблюдает законы достойного отношения к святыням, оцениваются высоко и награда такого человека велика. В заслугу должного отношения к святыням Всевышний принимает молитвы, исполняет просьбы, спасает от врагов, оберегает от грехов и бед, продлевает годы жизни, посылает успех, удачу и материальное благополучие. Существуют сотни, если не тысячи, свидетельств о том, как в заслугу соблюдения правил поведения в святых местах, люди после долгих лет бездетности становились родителями, излечивались от страшнейших болезней, спасались от напастей, обретали богатства.

Сегодня мы являемся свидетелями особого подъема духовности. После многих десятилетий внешнего отчуждения, тысячи представителей нашего народа возвращаются к своим истокам. Само собой разумеется, что именно синагоги являются естественными центрами возрождения еврейской традиции. Люди, находящиеся в различных точках планеты, часто задают вопросы о том, какие мероприятия с точки зрения законов Торы правомочно устраивать в здании синагоги. Так одни, например, спрашивали о проведении небольшого концерта «клејзмеров», другие хотели поставить сценку по мотивам произведений Шолом Алейхема. Любой светский человек, который был полностью оторван от иудаизма и стал соблюдать традиции еврейского народа, знаком с трудностями, возникающими в связи с резкими изменениями образа жизни. Излишняя торопливость в этом вопросе совсем не желательна, а иногда она даже может привести к срыву и падению. Залог успеха обычно заключается именно в планомерном, постепенном и постоянном духовном росте, закладывающем прочный фундамент для нормального перехода к качественно новой жизни. Душе, всецело поглощенной массовой культурой, находившейся долгое время под влиянием ассимиляции, на первых порах намного естественней и проще

воспринять национальную музыку, литературу или искусство, чем составленные на святом языке молитвы и общественное чтение свитка Торы, которое проводится в синагогах. Такая плавная динамика приобщения к иудаизму вполне легитимна и каждый шаг, приближающий человека к свету, благословлен. Честь и хвала всем тем, кто его совершает и тем, кто способствует его совершить другим. Цели устроителей различного рода мероприятий, призванных приблизить людей ко Всевышнему и Его Торе, несомненно, святы и велики. Вопрос о том, какие средства эти цели оправдывают, а какие — нет, должен решаться сугубо индивидуально. Важной ступенью в решении любого вопроса в истории еврейства всегда являлось четкое знание закона. Принятие решения о том, какие общественные мероприятия возможно проводить в синагоге, а какие нежелательно или даже запрещено, также не является исключением из правил и требует основательных знаний законов достойного поведения в этом невероятно святом месте, предназначенном для единения с Творцом в молитве и изучении Его слова. Давайте попытаемся познакомиться с основными законами достойного отношения к синагоге и дому изучения Торы. А основой для этого знакомства нам послужит свод принятых в еврейском народе законов — «Шулхан Арух» (в основном законы из раздела «Орах Хаим», главы 150-153), а также слова его основных комментаторов.

Какое именно место считается синагогой и домом изучения Торы?

Любое место, где достаточно регулярно устраивают общественные молитвы, приобретает статус синагоги, даже если в этом месте нет свитка Торы, даже если оно не обнесено стенами и даже если оно находится под открытым небом. В качестве примера можно рассматривать площадь у Стены Плача, где устраиваются молитвы. Место, предназначенное для изучения Торы, соответственно, приобретает статус дома изуче-

ния Торы и к нему применимы законы достойного отношения к святыням. Причем святость дома изучения Торы выше святости синагоги, так как изучение Торы является самой великой заповедью Творца. Поэтому если есть выбор молиться в синагоге или в доме изучения Торы — второе предпочтительнее.

Здания, возведенные на могилах праведников, если там обычно не устраивают общественных молитв или занятий Торой, не считаются синагогой или домом изучения Торы.

В отношении «эзрат нашим» — отделения синагоги, где молятся женщины, — существуют разные мнения. Некоторые считают, что святость этого места такая же, как и основного зала синагоги. Другие считают, что несколько меньше, поскольку женщины не присоединяются к «миньяну» (кворуму, состоящему из как минимум десяти мужчин старше тринадцати лет) и, стало быть, не обязаны находиться в синагоге во время молитвы. В случае, когда в «эзрат нашим» устанавливают общественные молитвы и для мужчин, согласно всем мнениям это помещение имеет статус синагоги.

Строительство и ремонт

Очень важная заповедь — построить синагогу, а когда это необходимо — отремонтировать ее. Для месторасположения синагоги следует выбрать самое высокое место, ибо Дом Святости Творца должен возвышаться над остальными строениями. В наше время, когда высотные многоэтажные здания стали привычным явлением, важность фактора высоты как символа величия понизилась. Однако в этом вопросе, как и во всем, что связано с покупкой, продажей, строительством, реконструкцией, расширением, демонтажем синагоги и дома изучения Торы, в каждой отдельной ситуации необходимо консультироваться с раввином. Все составляющие части синагоги и дома изучения Торы имеют ту или иную

степень святости и к ним применимы специальные законы. В отношении пристроек, подсобных помещений, крыш и дворов, принадлежащих синагоге, зданий, которые лишь на время выполняли функцию синагоги или дома изучения Торы, существуют определенные ограничения в изменении их внешнего вида, перестройки и ремонтных работ. Существуют особые правила и в отношении разрушенных синагог и домов изучения Торы. Иногда законы, связанные с синагогами и домами изучения Торы, находящимися в странах диаспоры, отличаются от законов, связанные с синагогами и домами изучения Торы которые находятся в Эрец Исраэль. Тот, кто взял на себя эту важную миссию — строить, ремонтировать, расширять синагогу или дом изучения Торы, обязан выяснить во всех подробностях, как следует поступать.

Благословения и молитвы, произнесенные в синагоге, которая строилась во Имя Небес, принимаются Творцом с особым желанием.

Тот, кто собирается возводить здание в непосредственной близости с синагогой или домом изучения Торы, предварительно обязан выяснить, какие условия должны быть соблюдены при планировании и строительстве.

На косяках синагог и домов изучения Торы устанавливают «мезузу». В странах диаспоры, арендуя жилье, первые тридцать дней, нет обязанности устанавливать «мезузу», но когда речь идет о синагоге или доме изучения Торы, «мезузу» должны установить сразу. Устанавливая «мезузу» в синагоге и доме изучения Торы, не произносят благословение. Принято, чтобы в синагоге было несколько окон (предпочтительно — двенадцать, по числу колен народа Израиля).

Важность посещения синагог и домов изучения Торы

Следует приложить все усилия для того, чтобы молиться именно в синагоге. Находясь в синаго-

ге, еврей исполняет очень важную заповедь, как сказано: «Счастливы прибывающие в доме Твоем» (Теилим 84:5). Тот, кто молится в синагоге, уподоблен человеку, принесшему жертву в Храм (Иерусалимский Талмуд, «Брахот» 5.1) и его молитва будет обязательно принята («Брахот» 6а). Даже если человек молится в одиночестве, очень важно делать это в синагоге. Однако если приходится выбирать между молитвой в «миньяне» вне синагоги и молитвой в одиночку в синагоге, то молитва в «миньяне» предпочтительней.

Отношение к молитве во многом выражается тем, как человек идет в синагогу. Бежать на молитву в синагогу является важной заповедью, и даже в Шабат, когда запрещено быстро ходить. Далекий путь в синагогу является проявлением любви ко Всевышнему и за каждый шаг человека ждет великая награда («схар псиет»).

Желательно входить в синагогу уже будучи облаченным в тфилин и талит. Каждому следует по возможности установить постоянное место для молитв — молиться в той же синагоге и на одном и том же месте в этой синагоге. Аризаль пишет, что после разрушения Храма между нами и Отцом нашим Небесным возникла железная стена. Подобно тому, как пробивая брешь в крепостной стене во время завоевания города, наносят удары по одному и тому же месту, так же и молитву правильнее возносить Творцу с постоянного места.

Очень важно стараться быть одним из первых десяти человек, составляющих миньян. Такие люди в книге «Зоар» названы праведниками и друзьями Творца. Ранний приход в синагогу и дом изучения Торы является одной из заповедей, награда за которые в полной мере сохраняется в Грядущем мире, а плодами их человек наслаждается и в этом мире («Шабат» 127а). Молитва в синагоге с большим количеством молящихся предпочтительней.

Подойдя к синагоге, следует задержаться на мгновение и задуматься о том, насколько велика заслуга предстать перед Творцом в Его Доме и обратиться к Нему напрямую. Это возможно только благодаря величайшей милости Создателя и заслугам наших праотцов.

Перед тем, как войти в синагогу принято поклониться и произнести: «В Доме Творца будем е с трепетом» (Теилим 55:15), а также: «И я, благодаря великой милости Твоей, войду в Дом Твой и поклонюсь залу Святости Твоей в трепете пред Тобой» (Теилим 5:8). Произнося слова «Милости Твоей», следует вспомнить о заслугах Авраама, «Святости Твоей» — о заслугах Ицхака, «трепете пред Тобой» — о заслугах Яакова. Некоторые произносят дополнительные фразы, которые приводятся в сидурах. Войдя в синагогу желательно сразу дать цдаку — пожертвования неимущим, и пройти к своему месту, а не оставаться у дверей.

Если идти в синагогу следует быстро, торопясь на встречу с Творцом, то выходить из нее следует не спеша. Входят в синагогу с правой ноги, а выходят — с левой. Перед тем, как выйти из синагоги произносят: «Г-сподь, направляй меня в праведности Твоей из-за врагов моих, выпрями передо мной путь Твой» (Теилим 5:9). Склоняются и выходят, обратив лицо к ковчегу со свитком Торы, пока не отдалятся на расстояние двух метров от синагоги (примечания Рама к «Шулхан Аруху», «Орах Хаим», глава 132, п. 2-ой; Рама ми-Пано, «Альфаси Зута», «Брахот» 6б). Если есть два входа, когда приходят в синагогу, пользуются одним, а когда выходят — другим.

У молитвы, произносимой в месте, где изучают Тору, есть особая сила. Поэтому если есть возможность выбирать где молиться — в синагоге или доме изучения Торы — следует предпочесть дом изучения Торы. Этому есть основание в Писании: «Услышать песнь и молитву» (Диврей а-Иамим II 6:19). Объясняют мудрецы, что в том месте, где произносили песнь, то есть изучали Тору, молитва будет услышана лучше.

В любом месте, где человек возносит молитву, Творец его слышит, как сказано: «В любом месте, где воззовешь ты к Имени Моему, приду Я к тебе и благословлю тебя» (Шмот 20:21). Однако у молитвы, произнесенной в стенах синагоги и дома изучения Торы, есть особая сила. В месте присутствия Славы Творца выше степень духовности, чистоты, охраны от дурного начала, больше возможность раскаяния и истинного преклонения. Вот как Талмуд предлагает избавиться от «дурного начала»: «Если повстречал тебя мерзавец этот (дурное начало, Сатан), тащи его в дом изучения Торы». Великий мудрец Торы раби Йонатан Айбишоуц в книге «Ярот Дваш» обращает внимание на то, что Талмуд не говорит: «Тащи его изучать Тору», а говорит: «Тащи его в дом изучения Торы». Значит, не только само занятие Торой является излечением от дурного начала, но важно еще и то, в каком месте оно происходит. Царь Давид отличался таким постоянством в изучении Торы, что ангелу смерти (он же «дурное начало», он же Сатан) не удавалось его «прибрать к рукам». Что придумал этот «старец», «лишенный разума», «царь»¹? Сатан поднял необычный шум в парке, соседствующим с домом изучения Торы, где изучал Тору царь Давид, кото-

¹ Это разные прозвища дурного начала, которые упоминаются в Талмуде. «Старец» — поскольку дурное начало старше доброго на тринадцать лет: доброе начало спускается в душу только в день, когда юноше исполняется тринадцать лет (бар-мицва), а девушке — двенадцать (бат-мицва), а дурное живет в человеке с самого рождения. «Лишенный разума» — так как слушать пустоту, ложь, мираж и поступать согласно этому вопреки желаниям Творца — это безумие и крах. «Царь» — поскольку если человек не будет противостоять дурному началу, оно может воцариться над ним.

рый, будучи ответственным за народ, вышел из дома изучения Торы проверить, что происходит. Проломилась ступенька. Давид упал и умер. Почему Талмуд подчеркивает тот факт, что Давид вышел из дома изучения Торы? Может быть, смерть великого Давида стала возможной лишь после того, как он покинул дом изучения Торы — место особой охраны и чистоты?!

Чистота и порядок

В синагогах и домах изучения Торы необходимо постоянно поддерживать чистоту и порядок. Все содержимое синагоги и дома изучения Торы должно быть красивым и исправным. Следует позаботиться о ярком освещении. В некоторых синагогах помимо электрического освещения, зажигают так же свечи. Это делают для того, чтобы создать в синагоге более торжественную атмосферу. Входить в синагогу и дом изучения Торы разрешено только в такой одежде и обуви, в которой не стыдно предстать перед важным человеком («Мишна Брура», гл. 91, п. 12).

Правила поведения в синагогах и домах изучения Торы

В доме Славы Творца поведение должно быть особо достойным. Человек всегда должен чувствовать, что он находится перед Творцом и поступать соответственно этому. В особенности, когда речь идет о Доме присутствия Шхины — Славы Творца. В синагогах и домах изучения Торы запрещено сидеть, положив ногу на ногу, облокотившись на плечо товарища или развалившись. Очевидцы рассказывают, что Аризалъ никогда не повышал голос в синагоге, и объяснял, что Всевышний презирает это в любом месте, и тем более там, где находятся Его святыни.

В синагоге следует сидеть лицом к ковчегу со свитком Торы. Однако если во время уроков и выступлений в синагоге и доме изучения Торы необходимо, чтобы оратор стоял спиной к ковчегу — это разрешено.

Запрещено входить в синагогу с непокрытой головой, ибо головной убор является выражением б-гобоязненности («Шулхан Арух», «Орах Хаим», гл. 91, п. 3).

Принято не целовать детей в синагоге и доме изучения Торы, в знак того, что нет такой любви, как любовь к Всевышнему (примечания Рама к «Шулхан Аруху», «Орах Хаим», гл. 98, п. 1).

Человек обязан учиться владеть собой и исправлять свои человеческие качества. В синагоге и доме изучения Торы в особенности нельзя проявлять гордыню, гнев, зависть, ненависть. Нарушение запрета злословия, лжи, так же, как и другие нарушения, допущенные в стенах синагоги и дома изучения Торы, обладают особой разрушительной силой.

Праздные разговоры

Многие авторитетные знатоки Торы обличают в своих книгах, выступлениях, письмах, воззваниях, великое нарушение святости синагоги и дома изучения Торы тем, что люди допускают в них праздные разговоры. Об Аризале свидетельствуют, что он в синагоге даже не обучал законам Торы и не давал наставлений в служении Творцу, чтобы непреднамеренно не произнести праздные речи. Книга «Зоар» («Трума») невероятно резко отзывается о тех, кто ведет в синагоге праздные разговоры: «Тот, кто приносит в синагоге праздные речи, показывает, что в нем нет веры, что нет Всевышнего, что Он не присутствует в этом месте, что у этого человека нет удела в Творце и что он не трепещет перед Ним. Он поступает пренебрежительно по отношению к Высшему Замыслу». Великий мудрец Торы, рав Хаим Йосеф Давид Азулай («а-Хида») замечает, что из слов книги «Зоар» становится понятно, что запрет произносить праздные речи существует не только во время молитв, но все время, пока человек находится в синагоге.

Стих Пятикнижия «Голос — голос Яакова, а руки — руки Эсава» (Берешит 27:22), мидраш комментирует следующим образом: «Когда в синагогах и домах изучения Торы звучит голос Яакова — молитвы и слова Торы — руки Эсава бессильны». Эсав — символ зла и ненависти к народу Израиля. И на протяжении всей истории многократно подтверждалась эта трагическая закономерность: руки Эсава обретают силу всякий раз, когда из синагоги или дома изучения Торы доносятся не слова молитв и не шум учебы, а разговоры о посторонних вещах. Великий авторитет Торы, автор комментария «Тосафот Йом Тов» установил специальное благословение в честь тех, кто не ведет праздных разговоров в синагоге. Ему открыли с Небес, что жесточайшие убийства евреев бандами Богдана Хмельницкого (да сотрется имя его) унесшее сотни тысяч жизней мужчин, женщин и детей, были следствием того, что в синагогах и домах изучения Торы их посетители вели праздные разговоры (смотрите об этом в книге «Шай ле-Мора», стр. 25 и 70). Ребе из Гур, автор книги «Имрей Эмет» говорил, что Холокост практически не коснулся сефардских общин, в заслугу того, что они с почитанием и благоговением относились к домам молитвы и изучения Торы (смотрите об этом в книге «Ле-Шихно Тидрэшу»). В книге «Беэр а-Гола» («Йорэ Дэа», гл. 334, п. 123) приведено, что рабейну Гершом, Светоч Изгнания, наложил «херем» (строжайший бойкот, влекущий тяжелые наказания) на тех, кто разговаривает в синагоге.

Загадаем очень невеселую загадку. При каких условиях, сказав всего одну, достаточно безобидную фразу (не ложь, не злословие, не проклятие), можно нарушить сразу три запрета? Ответ: в синагоге, будучи облаченным в тфилин, во время повторения молитвы хазаном или во время общественного чтения Торы. Следует помнить об этом строгом запрете самому и предостерегать других. В книге «Зоар» приводится, что это одно из трех нарушений, которые продлевают Из-

гнание и задерживают Избавление и постройку Третьего Храма, поскольку нет большего пренебрежения по отношению к Царю, чем то, когда Его оставляют и ведут праздные разговоры в Его же дворце.

В мидраше «Шохар Тов» раби Йоси бен Кисма рассказывает: «Как-то шел я по дороге, а мне навстречу триста верблюдов, навьюченных гневом и яростью. Повстречался мне пророк Элияу и сказал, что все это предназначается тем, кто пустословит в синагоге».

В «Шулхан Арухе» приводится закон, гласящий, что в стенах дома изучения Торы не принято желать «будь здоров» тому, кто чихнул. Однако приветствовать ближнего, поинтересоваться его здоровьем, а также произносить другие короткие фразы, являющиеся проявлением такта и принятых норм приличия, не возбраняется. Если у тех, кто постоянно изучает Тору, возникла необходимость обсудить некую праздную тему, а выйдя из дома изучения Торы они потеряют драгоценное время, которое можно посвятить изучению Торы, им разрешено переговорить, не выходя из дома изучения Торы.

В последние годы в обиход повсеместно широко вошел мобильный (сотовый) телефон, и вопрос о нарушении законов достойного отношения к святым местам встал чрезвычайно остро. Телефонами, согласно мнению всех раввинов, запрещено пользоваться в стенах синагог и домов изучения Торы. Если звонок телефона или разговоры по нему слышны окружающим, то его хозяин совершает тяжкий грех, отвлекая окружающих от молитвы и от изучения Торы. В случае, когда о входящих звонках знает только тот, кому они адресованы, тоже происходит нарушение, ведь закон гласит, что человек обязан устранить все, что его может отвлечь от молитвы и от изучения Торы. И вообще, как можно отвлекаться на что бы то ни было в час, когда человек стоит

перед Создателем, взывает к нему и просит о самом сокровенном и дорогом?!)

Прочитируем письмо величайшего законодателя современности, рава Шмуэля а-Леви Вознера, датированное вторым Адаром 5771-го года (зима 2011-го года). «В Дом Творца с трепетом приходить мы будем» (Теилим, 55:19). Обращаемся с данным призывом ко всем, для того, чтобы пробудить и предупредить о западне, расставленной в винограднике дома Израиля. С тех пор, как переносной (сотовый) телефон вошел в широкое использование, он всегда находится с хозяином, куда бы тот не отправился. Некоторые заходят в синагогу, забыв выключить аппарат. Не только звенящий в синагоге аппарат является выражением небывалого пренебрежения к почету Небес, но и тот, который установлен на беззвучный, вибрационный режим. Ведь человек, почувствовав, что с ним связываются, достаёт телефон, чтобы посмотреть номер абонента. А иногда намеком отвечает ему во время молитвы. Это страшнейшее нарушение».

Помимо вышесказанного существует закон, согласно которому каждый обязан устранить все, что отвлекает его от молитвы. Тем более это верно в отношении телефона, который является великой помехой для сосредоточенной молитвы. Он также является проявлением непочтения к законам Торы, к молитве и к святости синагоги. Даже в то короткое время, которое человек решил посвятить беседе с Творцом, просьбам о восполнении недостающего и даровании желанного, он не в состоянии отрешиться от суеты мирской. Пророк взывает к народу нашему: «Кто просил вас топтать двory мои?!» (Йешаяу, 1:12). Царь Давид недоумевает: «Тебе ли вещать уставы мои?!» (Теилим 50:16).

Итак, каждый обязан перед входом в синагогу полностью отключить телефонный аппарат. И да удостоимся мы исполнить слова пророка: «И

будет угодно Всевышнему приношение Иудей и Иерусалима, как в дни давние и как в годы прежние» (Малахи 3:4).

Только тем, кому необходимо принимать информацию для спасения жизни, разрешено входить в синагогу и дом изучения Торы со включенным аппаратом.

В связи с запретом входить в синагогу и дом изучения Торы с включенным телефоном, может возникнуть вопрос, разрешено ли пользоваться им в доме изучения Торы, когда это делают исключительно для прослушивания уроков по Торе. Очевидно, что это будет зависеть от того, как это выглядит со стороны. Если всем ясно, что человек изучает Тору — разрешено. Если могут решить, что он пользуется аппаратом вопреки постановлению раввинов и расценят его поведение как пренебрежение к мудрецам Торы и к святому месту, то запрещено. В синагоге и доме изучения Торы, руководство которых однозначно запрещает пользоваться на их территории сотовыми телефонами, запрещено ими пользоваться даже для прослушивания лекций и уроков Торы.

Мобильный телефон в доме изучения Торы — это настоящая трагедия. Постичь глубины Торы возможно только отрешившись от всего мирского, и не отвлекаясь ни на какое внешнее событие. Включенный телефон, который прерывает процесс изучения Торы, служит причиной страшнейшего нарушения — он отнимает время от постижения Торы — слов Творца. Когда в Талмуде хотят сказать, что человек не усвоил изучаемый материал, используется следующая идиома: «Песню-то спел, но ничего не понял». Песня на святом языке — «зэмер». Числовое значение («гиматрия») слова «зэмер» равняется гиматрии слова «пелефон» — так на иврите называют мобильный телефон. Другими словами, тот, кто отвлекается на мобильный телефон, не в состоянии усвоить Тору.

Во многих ешивах и колелях строго запрещено иметь при себе включенный сотовый аппарат.

Музыка и музыкальные инструменты

Великий мудрец Торы, признанный всеми еврейскими общинами, автор комментария «Хатам Софер» к Танаху, Талмуду и «Шулхан Аруху», в ряде своих респонс говорит о запрете использовать музыкальные инструменты в синагоге. Среди прочего он пишет, что, по его мнению, невозможно разрешить игру на музыкальных инструментах в синагоге, ибо пока не будет отстроен Храм, не может быть настоящей радости перед Творцом и неправильно выражать веселье, подобное тому, которое было в Сионе, как это приводится в трактате «Авода Зара» (36)². Все «поским» (законоучителя) последнего поколения, как ашкеназские, так и сефардские, приводят слова автора «Хатам Софер» и выражают полное согласие с ними (как, например, «Сдэ Хемед», «Бейт а-Кнесет», п. 2; «Каф а-Хаим», «Орах Хаим», гл. 151, п. 19; «Минхат Ицхак», ч. 5, гл. 97; «Шевет а-Левви», ч. 1, п. 26 и др.).

Понятно, что поским не говорят о таких концертах, которые запрещены, даже если их устраивают не в синагоге, как, например, концерты с участием женского пения, которое запрещено слушать мужчине даже в форме хорового исполнения и даже если он с певицами лично не знаком. Не говорится так же о музыкальных вечеринках с совместными танцами мужчин и женщин, которые категорически запрещено устраивать в любых местах и не только в случае, когда в них участвуют женатые мужчины и замужние дамы, но и в случае, когда в них участвуют холостые парни и незамужние девушки, как это сказано в трактате «Сукка» (51б). О подобных случаях великий

раввин современности рав Моше Файнштейн пишет следующее. «Шхина — присутствие Славы Творца — ощущается намного сильнее, когда собирается святая община (миньян — кворум из десяти и более евреев старше тринадцати лет) в святом месте (синагоге или доме изучения Торы). Поэтому, чтобы молитва была принята Всевышним с большим желанием, стараются проводить ее в синагоге в присутствии миньяна. Но из места, в котором происходят ненавистные Творцу действия, Он устраняет Свое присутствие и в этом случае не поможет ни наличие миньяна, ни святость синагоги, ни остальные средства, делающие нашу молитву угодной Творцу». Речь не идет так же и об использовании музыкальных инструментов, которыми пользуются идолопоклонники во время культовых ритуалов, так как существует специальный запрет уподобляться служителям идолов. О концертах, которые не имеют ничего общего с идолопоклонством, в которых участвует исключительно мужской состав исполнителей и во время которых не происходят совместные танцы представителей противоположных полов, но исполняемые на них произведения, не наполнены благодарениями и восхвалениями Творцу, вопрос тоже не стоял. Такого рода концерты, как и другие праздные развлечения, однозначно запрещено проводить в синагоге. (Разрешено ли посещать такие концерты, даже когда их устраивают в местах, не имеющих святости, вопрос непростой, и каждый должен выяснить у своего раввина, как следует поступать.)

Другими словами, и автор респонс «Хатам Софер», и его духовные наследники — законоучителя современности, говорили об инструментальной музыке, прославляющей величие Создателя и вдохновляющей к всецелому служению Ему, призывающей к б-гобязанности. И все равно,

² «Хатам Софер», респонсы, раздел «Хошен Мишпат», п. 192; там же, «ликутим», п. 84 и 86.

они считали, что пока мы лишены Храма и радость наша полной быть не может, запрещено устраивать такие концерты в синагогах.

В этой связи интересно упомянуть сова еще одного видного раввина современности, рава Ихиеля Якова Вайенберга (респонсы «Сридэй Эш», п. 17 в новом издании или 12 в старом). В примечании к своему ответу на вопрос раввинов Европы о правомочности устройства религиозных концертов в здании синагоги, он подчеркивает, что речь идет о европейском еврействе времен Холокоста, когда любая попытка вселить утешение, надежду и радость в сердца народа, терзаемого ужасами великой Катастрофы, является наисвятейшей миссией и исполнением величайшей заповеди. Наряду с этим, основательно рассмотрев все стороны вопроса, рав Вайенберг приходит к заключению, что в синагоге запрещено проводить любого рода концерты. Однако если протест раввинов об устройстве религиозных концертов в здании синагоги может привести к конфликту с главами еврейских общин, не следует настаивать на запрете. Основанием для такого временного компромисса, по словам автора респонсов «Сридэй Эш», являются следующие доводы:

- а) автор книги «Шэмен а-Мишха» («Законы поста», п. 48) считает, что разрешено исполнять и слушать (не в здании синагоги) песни, основанные на текстах ТаНаХа, если это делают во имя восхваления и благодарения Творцу;
- б) в пражской ортодоксальной общине существовал обычай устраивать (по всей видимости, в синагоге) встречу субботы с использованием музыкальных инструментов (конечно, говорится о том, что это происходило задолго до захода Солнца, ибо игра на музыкальных инструментах в Шабат запрещена);

- в) автор респонс «Ктав Софер» (раздел «Эвен а-Эзэр», п.47) приводит слова автора комментария «Маген Авраам» к «Шулхан Аруху» от имени автора книги «Сефер Хасидим», что если порицание может привести к ненависти между людьми, нет обязанности его делать.

Но идти на компромисс возможно только при условии, что во время концертов не будут использовать музыкальные инструменты, которые используют идолопоклонники, в них будет участвовать исключительно мужской состав исполнителей, ни в коем случае не возникнет прецедентов совместных танцев представителей противоположных полов и исполняемые на них произведения будут посвящены исключительно благодарению и восхвалению Творца. В противном случае, раввины не имеют права допустить устройства концерта, даже если их несогласие вызовет конфликты и приведет к потере занимаемого ими поста и средств существования.

В завершении своего письма-ответа рав Вайенберг выражает свою искреннюю надежду на то, что в скорости Всевышний смилостивится над нами и принятые компромиссы можно будет отменить, восстановив правила достойного отношения к синагоге.

Из приведенных выше источников можно заключить, что нет разрешения устраивать концерты в здании синагоги, даже если организаторы руководствуются очень возвышенными целями.

Но в данном правиле все же существуют исключения. Авторитетный раввин современности, рав Яков Йешаяу Блоу в книге «Цдака ве-Мишпат» (гл. 12, п. 19) пишет, что повсеместно стало принято устраивать в синагогах веселье с использованием музыкальных инструментов в честь Симхат Бейт а-Шэува (танцы в память о праздниках, посвященных возлиянию воды

на жертвеннике, которые происходили во времена Храма), в честь внесения нового свитка Торы в синагогу (Ахнасат Сефер Тора), а так же в честь торжественного открытия новой синагоги (Ханукат Бейт а-Кнесет). Мой однофамилец, рав Исраэль Злотник в своей замечательной книге «Бейт Микдаш Катан» привел предположительные причины, по которым утвердился обычай делать исключение и разрешать использование музыкальных инструментов в синагоге в случае трех вышеперечисленных поводов. Празднования Симхат Бейт а-Шэува в Храмовую эпоху упомянуты в Талмуде («Сукка» 51б): сегодня их устраивают в память о радости, которая царил в Храме, и их цель — вдохновить нас делать все возможное, чтобы эта радость поскорее вернулась. Веселье в честь Ахнасат Сефер Тора мы учим из Танаха (Шмуэль II (6:5)), где сказано, что при переносе Ковчега Завета царь Давид и народ играли на музыкальных инструментах. А то, что при праздновании Ханукат Бейт а-Кнесет не нарушается требование почтительно относиться к синагоге, понятно само собой, ведь праздник устраивают в честь синагоги.

Еда, питье и сон

В синагоге и доме изучения Торы запрещено спать, есть, пить и курить. Согласно некоторым мнениям, при необходимости не возбраняется выпить стакан воды. Разрешено пользоваться нюхательным табаком. Принято устраивать в синагоге трапезы, посвященные исполнению заповедей. Приведем примеры некоторых заповедей, в честь которых устраивают трапезы в синагоге: помолвка («ирусин»), семь благословений («шэва брахот»), обрезание («брит мила»), выкуп первенца («пидьйон а-бен»), празднование тринадцатилетия юноши, когда он становится обязанным в заповедях («бар-мицва»), завершение трактата Талмуда («сион масэхэт») и некоторые другие. Если можно без особых потерь устроить такую трапезу в другом (не святом) месте, предпочтительнее поступить так.

Тем, кто постоянно изучает Тору в доме учения, разрешено в нем есть, пить и спать, чтобы не тратить времени, отведенного на изучение Торы, на переход с одного места на другое. В случае если возможно поесть, попить или отдохнуть в другом (не святом) месте не за счет времени, отведенного на изучение Торы, следует это сделать.

Действия, которые запрещено совершать в синагогах и домах изучения Торы

В синагоге и доме изучения Торы запрещены любые действия, которые напрямую не связаны с молитвой или с изучением Торы. Даже осуществлять ремонтные работы для нужд синагог и домов изучения Торы запрещено в их стенах, если это возможно сделать снаружи.

Оформление бланков о взимании долгов после седьмого года («прозболь») и о продаже квасного («хамец») на время праздника Песах разрешено осуществлять в синагоге. Делать расчеты, связанные с исполнением заповедей, как, например, определять расходы синагог и домов изучения Торы по распределению пожертвований неимуществю, по оказании помощи нуждающимся невестам и тому подобное — разрешено. Но расчеты, не связанные с исполнением заповедей, запрещены.

В одну из синагог поступило предложение от компании сотовой связи, которая хотела взять в аренду место на синагогальной крыше для установки антенны. Предлагались весьма выгодные условия. Организаторы синагоги обратились к раввину и получили ответ, что это запрещено.

Запрещено использовать здание синагоги и дома изучения Торы для того, чтобы обучать детей или взрослых светским наукам, языку, письму (иврит является исключением).

Разрешено устраивать лотереи для детей, участвующих в изучении Торы, чтении Теилим

и Шир а-Ширим, раздавать им сладости и подарки.

В синагогах и домах изучения Торы разрешено продавать книги по изучению Торы («Торали-Шма» ч. 2, п. 24).

В помещении синагоги и дома изучения Торы запрещено стричься и стричь ногти. Однако первую стрижку («халаке»), которую мальчикам делают по достижению трех лет, разрешено сделать в синагоге.

Правила достойного отношения к синагоге и дому изучения Торы отчасти распространяются и на помещения, находящиеся над ними. Над тем местом, где установлен ковчег со свитком Торы, запрещено устраивать туалет, ванную комнату, спальню. Автор книги «Турей Заав», одного из основных комментаторов к «Шулхан Аруху», объясняет преждевременную смерть своих сыновей тем, что они жили над залом дома изучения Торы.

В этой связи хотелось бы рассказать о случае, произошедшем с автором этих строк. Молодая семья: муж, жена и ребенок. Необходимо срочно найти квартиру на съем. Приличную, недорого, в удобном районе. После долгих поисков, наконец-то отыскалась замечательная квартира. Три комнаты, два балкона, частично меблирована. Очень дешево. В сказочном месте — Иерусалим, район Бар Илан, улица Оалей Йосеф. Сняли на год с планами на продление аренды еще на несколько лет. Когда я пришел в колель, то радостно сообщил товарищам о том, что Творец помог найти такую квартиру, о которой мы и мечтать не могли. А находится она прямо над синагогой, и чтобы помолиться, мне достаточно спуститься со второго этажа на первый. Трудно было не заметить смущение и разочарование товарищей по учебе. Мой «хеврута» — тот с кем мы учились в паре — сдавленным голосом поведал о том, что непосредственно перед тем, как я вошел, в ко-

леле шло обсуждение слов «Турей Заав» о том, как опасно жить над синагогой. Глава колеля посоветовал пойти вместе со знающим и опытным аврехом, реб Шмуэлем Браверманом в ту самую синагогу, над которой я снял квартиру и подробно выяснить, о чем идет речь. После чего, с полученной информацией, съездить к раву Азриэлю Ойербаху и спросить, как следует поступить. Реб Шмуэль задал управляющему синагогой ряд вопросов о том, как она была построена, где размещается ковчег со свитком Торы. Из ответов явно следовало, что при строительстве синагоги были исполнены все условия и приняты все необходимые меры для того, чтобы было возможно жить над ней. Но ... В завершении беседы управляющий синагогой рассказал, что у семьи, жившей в квартире над синагогой, которую я уже успел снять, случилась трагедия: их ребенка насмерть сбила машина. Я поехал к раву Азриэлю Оербаху, рассказал о принятых при устройстве синагоги мерах и спросил, разрешено ли жить в построенной над ней квартире. Раввин ответил, что разрешено. Тогда я прибавил к сказанному историю о трагическом происшествии, после чего раввин промолвил: «Разрешено, но не очень хорошо» («Мутар, аваль ло меудар»). Отказаться от прекрасной квартиры, найденной с таким трудом и за которую уже уплачено на полгода вперед нелегко, но с другой стороны — ответственность перед женой и ребенком и вообще заповедь остерегаться опасности... Рав Ицхак Зильбер был жив, и я отправился к нему, чтобы узнать, каково желание Творца. «Поищи что-нибудь другое», — посоветовал Учитель. «А как быть с оплатой на полгода вперед, квартирой и договором на съем до конца года?» «Найди других квартирантов». «Как я могу «подставить» другого еврея, предложив ему опасное место?» «Ты прав, я подумаю». Понятно, что после того, как Учитель «подумал», все решилось как нельзя лучше: хозяин квартиры согласился чудесным образом, чтобы я нашел вместо себя других квартирантов. Этими «квартирантами» оказался сам

управляющий синагогой, находящейся внизу, который нам сам обо всем рассказал. Договор о съеме квартиры был расторгнут. Деньги возвращены. И очень скоро нашлась другая квартира — маленькая, без балконов, но зато не над синагогой. Вот такой случай из жизни.

Ситуации, при которых запрещено входить в синагогу и в дом изучения Торы

Запрещено использовать синагоги и дома изучения Торы в качестве убежища от ветра, дождя, холода или жары, но для того, чтобы спастись от опасности — разрешено.

Возбраняется проходить через синагогу и дом изучения Торы для того, чтобы сократить путь (на языке Талмуда «капандария»). В случае, когда это необходимо для более срочного исполнения заповеди, то разрешено. В случае, когда необходимо позвать из синагоги или дома изучения Торы находящегося там человека, разрешено это сделать, но после того, как его позвали, желательно немного задержаться в синагоге или доме изучения Торы и посвятить некоторое время изучению Торы.

Запрет вносить посторонние предметы

Не возбраняется вносить предметы в здание синагоги и дома изучения Торы, если это не выглядит как пренебрежение к святому месту. Разрешено учиться с помощью компьютера, в случае, когда это специально не оговорено уставом синагоги или дома изучения Торы. Принято не заносить верхнюю одежду и зонт в зал синагоги или дома изучения Торы, но если есть вероятность кражи или порчи, или, если это будет заботить их хозяев и отвлекать внимание от молитвы или изучения Торы, то разрешено их занести внутрь.

В Талмуде и «Шулхан Арухе» приводится запрет вносить длинный нож (меч, саблю, шпагу и другие виды оружия) в синагогу и дом изучения Торы. Оружие укорачивает срок жизни

и является противоположностью святых мест, продлевающих жизнь. В наше время, когда создано огнестрельное оружие, этот запрет распространяется так же и на него. Поэтому в синагогу не заносят ни пистолеты, ни автоматы, ни ружья. Если нет возможности оставить оружие в другом месте, разрешено войти с ним в синагогу, предварительно прикрыв его одеждой или спрятав в чехол и отсоединив обойму с патронами («Ор ле-Цион», ч. 2, гл. 45, п. 59).

Собаку-поводыря, которой пользуются незрячие люди, желательно оставлять за пределами синагоги и дома изучения Торы. При необходимости разрешено ввести ее внутрь, при условии, что это не помешает находящимся там людям.

Женщины

Запрещено молиться и обучать Торе в месте, где нет явного разделения между мужчинами и женщинами. Перегородка должна быть такой высоты и сделана из такого материала, чтобы мужчины не могли видеть женщин. Если такой возможности нет, то лучше молиться в одиночку, но в месте, где нет смешения полов. Это было запрещено всегда, а в 1866 году во Львове во время совместного заседания, в котором участвовало более семидесяти самых выдающихся раввинов Европы, был принят официальный документ, обязывающий устанавливать перегородку, разделяющую представителей противоположных полов во время молитв.

Женщины должны стараться, чтобы их голоса не были слышны в мужской части синагоги. Согласно букве закона, женщине даже в состоянии ритуальной нечистоты («нида») не запрещено посещать синагогу, молиться, произносить благословения, видеть свиток Торы.

Дети

Чрезвычайно важно приучать детей с раннего возраста достойному отношению к синагогам

и домам изучения Торы. Следует всячески способствовать тому, чтобы они посещали святыя места, слышали слова Торы и молитв.

Необходимо чтобы дети синагоги и дома изучения Торы не мешало находящимся там людям — ни шумом, не играми, не бегом, ни запахом, ни беспорядком.

Раби Йонатан Айбишюц в книге «Ярот Дваш» пишет: «Только синагоги и дома изучения Торы остались у нас в этом горьком изгнании. Здесь сыны Израиля приносят жертвы Всевышнему «голосом тонкой тишины». Они в период стра-

даний наших служат нам Храмом и Дворцом Творца, который еще будет выстроен в величии своем. В величайшем милосердии Своем Творец оставил их (синагоги и дома изучения Торы) нам, и они как болезненная заноза в теле и как бельмо в глазу Сатана. Нечестивый Билам — с которым отождествляются силы зла — пытался искоренить их навсегда проклятиями своими. Но Всевышний разрушил его планы и обратил его проклятия в благословения. Из-за грехов наших, мы лишились всех этих благословений, кроме одного. И это одно благословение останется у нас навеки: «Ма Тову Оалеха Яаков, Мишканотеха, Исраэль» — «Как прекрасны шатры твои, Яаков, святилища твои, Исраэль». МТ

Рав Меир Давид ШМУЭЛИ

О БУДНИЧНЫХ РАЗГОВОРАХ В СИНАГОГЕ

(Из книги «Кдушат бейт кнессет ве-бейт мидраш»)

Перевод рава Зеева Вольфа Шафранова

От переводчика: Синагога — еврейское слово греческого происхождения, которое означает «собрание» и является аналогом ивритского понятия «бейт кнессет» («дом собрания»). Это не просто помещение, в котором собираются евреи чтобы вместе молиться Вс-вышнему — синагога это нечто намного большее: после разрушения Иерусалимского Храма синагоги стали центрами религиозной жизни общины и своего рода «ковчегами», в которых сохранялась, развивалась и передавалась еврейская традиция.

Мудрецы Талмуда считали, что святость синагоги уступает лишь святости Храма и называли её «малым святилищем» («Мегила» 29а). Указание на это они видели в стихе: «... так сказал Г-сподь Б-г: хотя Я удалил их к народам и рассеял их по странам, но Я стал для них святилищем малым в странах, куда пришли они» (Йехезкель 11:16).

Синагога играет огромную роль в еврейской жизни и сегодня. Важно отметить, что нынешняя синагога, на самом деле, практически в 100 процентах случаев, не является синагогой в ее изначальном понимании: «классическую» синагогу, где только молятся, вытеснил «бейт мидраш» («дом учения»), который часто по инерции именуют синагогой, и он действительно, как и синагога, используется для молитвы, однако, в отличие от синагоги, там еще и учат Тору.

В синагоге нельзя спать. Там нельзя есть и пить, если речь не идет о заповеданной трапезе. Однако поскольку сегодняшняя синагога — это не совсем то учреждение, которые изначальное было принято называть «бейт кнессет», то для людей, которые используют данное место не только для молитвы, но и для изучения Торы, т.е. в качестве «бейт мидраша», в законе есть определенные послабления. Тем не менее, с точки зрения правил поведения во время молитвы нет никакой разницы между синагогой и «домом учения»: легкомысленное поведение в этом месте строго запрещено для всех. «Бейт мидраш», когда в нем молятся, имеет статус «бейт кнессета», т.е. является «малым святилищем», и мы обязаны, придя в это место на молитву, все время отдавать себе отчет, где мы находимся, перед Кем стоим, и как должно себя вести, поскольку сказано: «...и перед Святилищем моим трепещите» (Ваикра 19:30).

Огромной проблемой, наблюдаемой, к сожалению, во множестве синагог, являются разговоры о посторонних вещах во время молитвы. Эти разговоры не только представляют собой

нарушение закона — они несут в себе большую опасность. Мы предлагаем читателям подборку высказываний великих учителей народа Израиля, опубликованных равом Меиром Давидом Шмуэли в книге «Кдушат бейт кнесет ве-бейт мидраш» («Святость дома собрания и дома учения»), о вреде, который наносят такие разговоры.

Знаешь ли ты, что вследствие пустых разговоров в синагоге и бейт мидраше:

— произошла страшная Катастрофа европейско-еврейства (Адмор из Гур, автор «Имрей Эмет»);

— убиты ужасной смертью сотни тысяч евреев во время восстания Богдана Хмельницкого (автор «Тосафот Йом Тов»);

— синагога, не дай Б-г, будет разрушена («Элияу Раба» от имени «Коль Бо»; «Орах Хаим», гл. 124, пар. 12);

— в конце концов, будет ночевать там труп еврея, которого некому похоронить («Мегила» 28б);

— это место станет местом идолопоклонства («Йевамот» 96б);

— ангел [смерти] станет хозяином этого места (Шла а-Кадош; «Хатам Софер», часть 2, стр. 309);

— евреи задерживаются в Изгнании («Зоар», «Ахарей Мот», 75б);

— возникает черное облако, которое не даёт молитве подниматься («Ярот Дваш», часть 1, проповедь 4).

Знаешь ли ты, что помимо того, что [болтун] наносит вред всему миру и своей синагоге, он также вредит своему телу и душе:

— у него нет удела в Б-ге Израиля ни в этом мире, ни в Мире Грядущем («Зоар», «Трума», 131б);

— он будет наказан за свой грех тяжкими карами («Тикуней Зоар», тикун 18, лист 66б);

— он нарушает повелительную заповедь Торы «и перед Святилищем моим трепещите» («Орах Хаим», гл. 151, пар. 2);

— слишком велик грех его для того, чтобы нести его (рабейну Йона «Игерет Тшува»);

— лишает себя трепета перед Небесами (Шла а-Кадош, глава «Ваеце»);

— называется «злым соседом» и должен поститься 40 дней, в каждый из которых [ему бы следовало] получать удары палками (Рокеах «Тикуней тшува»);

— нарушает «херем» рабейну Гершом¹ («Йорэ Деа», гл. 334; «Беэр а-гола», 123);

— должен сидеть на земле и просить у троих людей, чтобы сняли ему отлучение с Небес, и помимо этого он становится нечистой колесницей для «ксиль эльйон»² (Бааль а-Тания «Игерет а-Кодеш», 24);

— подобает кричать на него и стыдить прилюдно («Элияу Раба», «Орах Хаим», 124)

— лучше бы ему не приходиться в синагогу, т.к. он грешит и вводит в грех других («Каф а-Хаим», 151, п.8);

— это тяжкий грех — более серьезный, чем «обычное» осквернение имени Творца (Хафец Хаим);

— про такого человека сказано, что он спускается в Преисподнюю (Адмор ми-Сатмар);

¹ Рабейну Гершом постановил, что за разговоры в синагоге на человека налагается бойкот — постоянное отлучение от общины.

² Когда еврей полностью подчиняется доброму или, наоборот, злему началу, таким образом, что все его желания и стремления аннулируются под властью этого начала, он как бы становится «колесницей» этого начала. И как наши святые праотцы были «колесницей» святости, так и еврей, попавший на некоторое время всецело под власть сил нечистоты становится «колесницей» для этих сил. И «еуер а-ра» («злое начало»), которое книга «Зоар» называет «старым и глупым царем», подчинив себе душу еврея, делает его своей «колесницей». Время молитвы — это час Б-жественного раскрытия, не самого Творца, а Его великолетия, а если так, то еврей, не желающий глядеться и видеть это великолетие, становится в этот момент «колесницей» для «высшего глупца» — «злого начала».

— за эти разговоры он опускается глубоко-глубоко в Ад, и невозможно описать величину страданий и бед даже за один такой разговор (Виленский Гаон «Алим ле-труфа»);

— всё его тело обернут колючками (Бааль а-Турим, Дварим 26:19)

— его молитва не принимается на Небесах, помимо того, что он совершает ужасный грех «передвигания чужой межи»³ («Сефер Харедим», 66, п. 110).

Знаешь ли ты, что тот, кто не ведет будничные разговоры в синагоге и бейт мидраше:

- удостоится хороших детей;
- проживет долгую жизнь;
- Ашем будет помогать ему;

— душа его будет уверенно покоиться с душами праведников в конце дней;

- его кости не сгниют;
- его пропитание не уменьшится.

И это помимо того, что Творец слышит его молитву, чтобы спасти его от врага и не дать врагу его уничтожить.

И об этом сказано в книге Шмот: «Творец будет воевать за вас». Когда? Когда вы молчите (в синагоге и бейт мидраше — от имени адмора ми-Гур), не ведя будничных разговоров и не позволяя звучать там звонкам телефонов, и не только в час молитвы и учебы Торы. МТ

³ «Как тяжело наказание передвигающего между ближнего, строящего дом свой на несправедливости. И горе передвигающему между Царя, Б-га Воинств — размышляющему в Доме молитвы или в бейт мидраше о будничных делах или говорящему о них [и это как] «насиловать царицу в доме царя». И запретили даже сказать «будьте здоровы» тому, кто чихнул в бейт мидраше, и тем более другие разговоры. А если уж есть необходимо поговорить, выйди наружу и поговори, ведь написано в книге Ваикра: «И перед Святыищем Моим трепещите». И полагаются такому презрение и гнев. И если произносит человек слова «кдуши» (важнейшей части молитвы «Амида», произнося которую люди уподобляются ангелам) и молитвы, а сердце его не со Вс-вышним, то о таком сказано в книге пророка Ирмея: «Меня, источник живой воды, оставили они, и высекли себе водосмы, водосмы пробитые, которые не держат воды».

Рав Хаим Дов БРИСК
 Главный раввин выходцев из стран СНГ в городе Петах-Тиква

ЖЕНЩИНА С НЕПОКРЫТОЙ ГОЛОВОЙ: ПРАВО НА «КТУБУ»

У евреев при вступлении в брак составляется и подписывается брачный контракт, который называется «ктуба» и обеспечивает защиту интересов жены. В «ктубе» обязательно фиксируются обязанности, которые муж, согласно Торе, берет на себя перед женой в семейной жизни (пропитание, одежда, супружеская близость), а также прописываются финансовые гарантии для жены на случай развода — как правило, это серьезная сумма, которая должна позволить жене и детям прожить в течение года. Тем не менее, в целом ряде случаев (супружеская неверность и некоторые другие) алаха разрешает мужу разводиться «бесплатно», т.е. не выплачивать деньги по «ктубе».

В данной статье мы будем выяснять, теряет ли женщина, которая не покрывает свои волосы так, как того требует еврейский закон, право на «ктубу» в наши дни. Это исследование поможет нам увидеть удивительную динамику алахи, и как, с учетом современных реалий, закон может отличаться в последней строчке вывода от сказанного в древних источниках еврейской традиции и даже в кодексе «Шулхан Арух», несмотря на то, что законы и принципы, лежащие в их основании, не изменились ни на йоту, и сегодняшняя алаха базируется именно на них.

Поскольку за основу для этой статьи был взят вопрос, заданный Вашему покорному слуге в ходе разбирательства в раввинском суде, а также мой ответ на этот вопрос, то я оформил этот текст в виде раввинской респонсы.

Вопрос

В одной семье, изначально полностью светской, муж сделал тшуву и начал соблюдать, но жена не захотела последовать его примеру в этом вопросе, и в итоге их брак фактически распался. В процессе развода в раввинском суде обсуждался вопрос выплаты суммы «ктубы». Муж заявил, что поскольку его жена не покрывает свою голову, и таким образом нарушает «дат йеудит» (еврейский обычай скромности), то он не обязан выплачивать ей деньги, оговоренные

в «ктубе» — ни всю сумму, ни даже ее часть. Свой отказ платить «ктубу» муж обосновывает с помощью Талмуда, где написано, что женщина нарушающая «дат йеудит»¹, теряет «ктубу»² («Ктубот»).

Жена, в свою очередь, утверждает, что муж женился на ней как на светской женщине, зная, что она не будет покрывать голову во время брака, и раньше это ему совершенно не мешало. Она добавила, что не собирается покрывать свои во-

¹ Это понятие мы объясним ниже. А также см. сноску 3.

² Этот талмудический закон мы будем обсуждать дальше, в рамках ответа на основной вопрос статьи.

лосы даже временно, пока она еще остается замужем.

Так какова алаха в этом случае? Применим ли здесь закон, о котором сообщает Талмуд, и действительно ли женщина теряет «ктубу», если не станет покрывать голову? Насколько релевантен штраф, установленный в древности мудрецами, для нашего времени, когда множество женщин, к сожалению, не покрывает свои волосы?

Ответ

Для того, чтобы ответить на заданный вопрос, необходимо разделить его на 3 части:

I. В каких случаях, согласно закону Талмуда, женщина, не покрывающая свои волосы, лишается права на «ктубу»?

II. Каков статус этого закона в наши дни?

III. Какой закон и каким образом применяется в обсуждаемом случае, когда на момент вступления в брак мужу не мешало то, что его жена не покрывает голову?

I. Закон Талмуда

Мишна («Ктубот» 7.6) гласит: «Эти [женщины] выходят [после развода] потеряв «ктубу» —

нарушающая «дат Моше» и [«дат»] «йеудит»³. Что называется «дат Моше»? Кормит [мужа] едой не отделив из нее «маасер»⁴, имеющая с ним [с мужем] интимные отношения в период «ниды»⁵... А что называется «дат йеудит»? Выходит, и голова ее оголена⁶, и оголяющая свои руки на рынке [прилюдно]...»

Мы видим, что мудрецы наложили на женщину штраф: если она нарушает «дат Моше» или «дат йеудит», то лишается своих прав на получение «ктубы» в случае развода. Гемара там же уточняет, что женщина, которая вообще не покрывает голову, даже каким-то базисным, минимальным покрытием, нарушает уже не только «дат йеудит», но и «дат Моше», т.е. запрет Торы («Ктубот» 72аб). Рамбам⁷ установил это в качестве закона: «И вот те вещи, нарушив одну из которых — нарушила «дат Моше»: выходит на рынок⁸ и голова ее обнажена...» («Илхот ишут» 24.11-12). Однако женщина, минимально покрывшая свои волосы, но не надевшая сверху добавочный платок или шляпку и т.п., которые обязывает принятый среди праведных женщин обычай скромности, нарушает «дат йеудит».

Так или иначе, в обоих случаях — нарушая «дат Моше» или даже «дат йеудит» — согласно закону, приведенному в процитированной выше мишне, и установленному в качестве ала-

³ По большинству мнений считается, что «дат Моше» это законы самой Торы, в то время как «дат йеудит» — это или закон, установленный мудрецами, или вообще обычай. Однако некоторые из комментаторов Рамбама, считали, что запреты категории «дат Моше» в некоторых случаях, по мнению Рамбама, это запреты не Торы, а мудрецов.

⁴ «Маасер» («десятина») — это десятая часть урожая, отделяемая для левита. От «маасера» также отделяется особое приношение для коэна, которое называется «трумат маасер» (1/100 урожая — «десятина», отделяемая от «десятины» левита). Пища растительного происхождения, от которой не были отделены «трума» и «маасер», запрещена к употреблению. Т.е. речь идет о том, что женщина кормит мужа некашерной едой без его ведома.

⁵ Т.е. во время «отстранения» — в дни, запрещенные для интимных отношений. Причем муж не знает, что у жены сейчас именно такие дни. Например, он вернулся из поездки, а у женщины была кровь, но она не пошла после этого окунуться в микву, чтобы очиститься, а мужу ничего не сказала.

⁶ Ивритский термин «паруа» в данном контексте мы понимаем как «оголение головы» — это принятый большинством исследователей и лингвистов перевод этого слова. Смысл этого понятия объясняется раби Ишмаэлем в Талмуде («Ктубот» 72аб).

⁷ Раби Моше бен Маймон (1135-1204) — Испания, Фес (Марокко), Земля Израиля, Фостат (Египет).

⁸ Имеется в виду любое людное место. В древности такими местами были рынки.

хи в «Шулхан Арухе»⁹ («Эвэн а-Эзэр» 115.4), женщина лишается всех прав на «ктубу».

Казалось бы, все просто и вопрос можно считать исчерпанным, если бы ни один важный нюанс: в еврейском законе обычно действует правило, согласно которому к нарушителю нельзя применить ту или иную санкцию, не предупредив его о том, что он нарушает запрет, и что его действия будут иметь определенные последствия.

В алахе такое предупреждение называется «атраа». Оно необходимо, чтобы дать человеку шанс на исправление, а заодно проверить, действует нарушитель злонамеренно или нет (карать человека за нарушение, которое тот сразу после «атраа» прекратил, нельзя). Именно поэтому мы должны задаться вопросом: а всегда ли женщина, которая не покрывает голову так, как того требует закон, теряет «ктубу»? В любом ли случае? Имеет ли право муж такой женщины в один прекрасный день заявить ей: «Дорогая, ты ходишь, не покрывая свои волосы, поэтому довожу до твоего сведения, что я с тобой развожусь, и ты уже потеряла свои права на все мои денежные обязательства по «ктубе»»? Разве не обязан он предупредить ее заранее?

Талмуд («Сота» 25а) обсуждает этот вопрос и приходит к выводу, что, действительно, для того, чтобы лишить «ктубы» женщину, которая ходит с непокрытой головой, надо ее об этом заранее предупредить — сделать ей «атраа». И так же установил на алаху Риф¹⁰ («Ктубот» 33а): «В Иерусалимском [Талмуде] учили —

выходящих [при разводе] без «ктубы» нужно сначала предупредить (сделать «атраа»), а если не было предупреждения, то разведется и заплатит «ктубу»».

Что представляет собой «атраа»? Открыв Рамбама («Илхот ишут» 24.14), мы увидим, что простого предупреждения недостаточно, оно должно быть сделано при свидетелях, которых в случае надобности муж сможет привести в суд, где они подтвердят, что было сделано предупреждение о том, что если женщина не изменит своего поведения, то она потеряет «ктубу». Эти слова Рамбама стали алахой и были включены в «Шулхан Арух».

Но не все так однозначно. Раши¹¹ в своем комментарии на Талмуд («Сота» 25а) пишет, что делать «атраа» необходимо лишь в том случае, когда женщина нарушает «дат йеудит». На основании этого автор «Бейт Шмуэль»¹² сделал вывод («Эвэн а-Эзэр» 115.17), что, по мнению Раши, предупреждать о возможности потери «ктубы» нужно лишь ту женщину, которая нарушает «дат йеудит», но если женщина нарушает «дат Моше», то она теряет «ктубу» автоматически, без всякого предупреждения.

Однако мнение Раши (так, как его понял автор «Бейт Шмуэль»¹³) не было принято в качестве алахи, из-за того, что в Иерусалимском Талмуде ничего не сказано о разнице в последствиях при нарушении «дат йеудит» или «дат Моше» — в обоих случаях, чтобы лишить «ктубы» нужно сделать предупреждение. Мы уже видели, что ни Риф, ни Рамбам не разделяли в этом вопро-

⁹ Раби Йосеф Каро (1488-1575) — Цфат (Эрэц Исраэль).

¹⁰ Раби Ицхак Альфаси (1013-1103) — Фес (Марокко).

¹¹ Раби Шломо бен Ицхак Ярхи (1040-1105) — Франция.

¹² Раби Шмуэль бен Ури Шрага Файвиш (XVII век) — Германия.

¹³ Ниже мы увидим иное понимание слов Раши.

се между «дат йеудит» и «дат Моше», и автор «Бейт Шмуэль» написал, что таково мнение всех алахических авторитетов.

В свою очередь, автор «Йешуот Яаков»¹⁴ («Эвэн а-Эзэр» 115.3) утверждает, что Раши не спорит с остальными «ришоним»¹⁵: он согласен, что даже если женщина нарушает «дат Моше», то все равно невозможно лишить ее «ктубы» без предварительного предупреждения. Доказательство, которое приводит автор «Йешуот Яаков», состоит в том, что в трактате «Сота» речь идет об «ихуде» — уединении¹⁶ обрученной женщины или женщины, которая ждет вступления в левиратный брак («ибум»), с посторонним мужчиной, а такие варианты уединения запрещены Торой. Таким образом, в трактате «Сота» речь уже изначально идет о нарушении «дат Моше». А значит, чтобы лишить женщину положенной ей суммы «ктубы» при разводе, нужно сделать «атраа» — предупредить ее о потере «ктубы» в том случае, если она не исправит свое поведение.

Итак, мы разобрались и пришли к выводу, что для отказа от выплаты денег «ктубы» женщине, нарушающей «дат йеудит» и даже «дат Моше», ее муж должен сделать ей «атраа» в присутствии свидетелей, и это обязательное условие, без которого женщина не может быть лишена своих прав на «ктубу». Но что, собственно, нужно говорить, делая предупреждение? Каково содер-

жание «атраа»? В этом вопросе мнения наших законоучителей разделились:

а. Рашба¹⁷ (респонса 860) и Рош¹⁸ (правило 32 пар. 8) считают, что сделать «атраа» — значит сказать, что если женщина продолжит вести себя недостойно, нарушая еврейский закон, то она потеряет «ктубу». Такого же мнения придерживается Мордехай¹⁹ («Ктубот» 7.60), цитирующий респонсу Маарама²⁰, который придерживается такого же мнения:

«Обязаны предупредить ее, что если еще раз сделает так, то потеряет «ктубу» — и именно это называется «атраа»».

Из слов этих ришоним следует, что предупреждение должно содержать указание на санкцию — потерю «ктубы». А если санкция не была упомянута, то все предупреждение недействительно, и женщина все равно будет иметь право на «ктубу».

б. Автор «Шилтей Гиборим»²¹ в комментарии на Талмуд («Ктубот» 33а) пишет, что совершенно не обязательно упоминать потерю «ктубы». Достаточно предупредить, что поведение женщины является нарушением закона, и она обязана прекратить так себя вести — это и есть «атраа», и этих слов вполне достаточно, чтобы она потеряла «ктубу», если не исправит свое поведение.

¹⁴ Раби Яаков Мешулам Ориштейн (кон. XVIII — сер. XIX вв.) — Галиция.

¹⁵ Мудрецы Средневековья, действовавшие до кодификации «Шулхан Аруха».

¹⁶ Уединение мужчины и женщины, когда никто не может их видеть.

¹⁷ Раби Шломо бен Адерет (1235-1310) — Испания.

¹⁸ Раби Ашер бен Ихиэль (1250-1327) — Германия, Испания.

¹⁹ Раби Мордехай бен Илель а-Козн (1250-1298) Германия.

²⁰ Раби Меир бен Барух из Ротенбурга (1220-1293) — Германия.

²¹ Раби Йеошуа Боаз (XVI в.) — Италия.

Итак, в литературе сложились два подхода к тому, какие именно слова должна содержать «атраа». В качестве практической алахи принято идти по мнению Рашбы, Роша, Маарама и Мордехая. На определение закона повлиял один важный момент, имеющий непосредственное отношение к данному спору: многие «ахароним»²² утверждают, что если жена нарушает законы «ниды», то нет обязанности ее предупреждать, ибо каждый знает, что это тяжкое нарушение. Казалось бы, это аргумент в пользу мнения «Шилтей Гиборим», но это лишь на первый взгляд. Дело в том, что в наше время далеко не все женщины знают или отдают себе отчет в том, что хождение с непокрытой головой является нарушением законов Торы. А в этом случае без предупреждения невозможно установить, является ли нарушение злонамеренным и влечет ли оно за собой потерю «ктубы».

Прежде чем подвести итог под законом Талмуда о потере «ктубы» не покрывающей голову женщиной, разберем еще один вопрос: есть ли толк, когда муж предостерегает жену, что если она и дальше будет ходить с непокрытой головой, то потеряет «ктубу», если он предупреждает ее об этом во время выяснения отношений и конфликта, связанного с уже начатым бракоразводным процессом?

Рамбам (респонса 180, изд-во «Йерушалаим» 5694г.) приводит случай с человеком, который, поссорившись с женой, захотел лишить ее «ктубы», и «добрые люди» посоветовали ему сказать в раввинском суде, что он хочет подняться в Эрэц Исраэль и там жить, и если

его жена не согласна подняться с ним, то она потеряет «ктубу». Поможет ли подобное заявление лишить жену «ктубы», если мы знаем, что оно прозвучало во время ссоры и раздора между мужем и женой? Рамбам выносит свой вердикт:

«То, что я вижу — так я постановляю: человек, желающий подняться в Эрэц Исраэль, если он известен как человек праведный, и не было между ним и его женой никакой ссоры, то может заставить жену подняться с ним в Эрэц Исраэль²³, но если не достает хоть одного из этих условий²⁴, то не судят ее [заставляя] подняться [в Эрэц Исраэль] с ним²⁵».

Из этого ответа мы четко видим, что для того, чтобы сработал закон Талмуда о потере «ктубы», нужно два условия:

1. Муж, требующий лишить жену «ктубы», должен быть человеком праведным.
2. До требования мужа о лишении жены «ктубы» за нарушение ею «дат Моше» или «дат йеудит» между мужем и женой не должно быть никаких ссор и раздоров.

И в действительности именно так считает рав Овадья Йосеф («Ябиа Омер» ч. 3 «Эвэн а-Эзэр» 21): он комбинирует вместе закон, сказанный Рамбамом, и закон об обязанности «атраа», говоря, что если требования мужа лишить жену «ктубы» не предваряются предупреждением, а так же если эти требования возникли в результате ссоры и раздоров между супругами, то женщина не теряет «ктубу».

²² Мудрецы последних поколений, действовавшие после кодификации «Шулхан Аруха».

²³ И в случае несогласия подняться в Святую Землю муж с ней разводится, и она теряет «ктубу».

²⁴ Или человек не считается праведным среди людей, или между ним и его женой ссоры и раздор.

²⁵ И «ктубу» она, соответственно, не теряет, а при разводе муж будет обязан исполнить все свои финансовые обязательства.

Итог:

— Существует закон, по которому муж может лишить свою жену всех денег, оговоренных в «ктубе», если она нарушает «дат Моше» или «дат йеудит», т.е. ходит вообще без покрытия головы или с недостаточным покрытием, не соответствующим обычаям скромности, принятым благочестивыми женщинами. Но чтобы отказ выплачивать «ктубу» имел силу, необходимо чтобы были соблюдены несколько предварительных условий, и если хоть одно из них не исполнено, то женщина не теряет «ктубы». Требуется:

1. «Атраа» — сделанное заранее предупреждение о том, что если женщина не прекратит нарушать, то она потеряет ктубу.

2. Заявлению мужа об отказе платить «ктубу» и предупреждению, которое он сделал жене, не должны предшествовать ссоры или раздоры между мужем и его женой в процессе уже начавшегося развода.

3. Сам муж должен быть праведным человеком.

II. Применимость закона о лишении «ктубы» в наше время

Для того, чтобы понять, насколько релевантен сейчас вышеизложенный закон и имеет ли он по-прежнему силу, мы должны разобрать его подоплеку — почему женщина теряет «ктубу» в том случае, если она не покрывает свои волосы? Почему именно этому нарушению мудрецы придали такую важность? Ведь далеко не за каждое нарушение Торы женщина может потерять «кту-

бу». Т.е. закон о лишении «ктубы» прикреплен к особым, отдельным нарушениям, но почему, в чем принцип?

В своей респонсе Рош (пар. 9) объясняет: женщина теряет «ктубу» только в тех случаях, когда она ведет мужа к тому, чтобы он нарушил запрет, или подводит его каким-либо другим способом. Например, кормит его запрещенной едой или нарушает такие запреты, наказание за которые — смерть детей²⁶, а ведь это не только ее дети, но и его тоже. А в вопросе нарушения «дат йеудит», исходя из намерений, которые подразумевают ее действия, существует опасность, что жена пойдет по пути разврата.

То же самое про непокрытые волосы пишет и автор «Бейт Шмуэль» («Эвэн а-Эзэр» 115.1): женщина, не покрывающая свои волосы, лишается «ктубы» потому, что она подозревается в распутстве и в том, что она вполне может изменить своему мужу. Т.е. в отношении женщины, обнажающей свои волосы, действует презумпция («хазака»), что она, в принципе, вполне может изменить мужу, а изменница совершенно точно теряет право на «ктубу».

В наше время все иначе. Многие женщины в нашем поколении, к сожалению, нарушают закон Торы и не покрывают волосы. Это нарушение алахи получило распространение не только в «светской» среде, но даже среди некоторых религиозных женщин, соблюдающих многие заповеди, которые решили, что нет запрета в непокрытых волосах²⁷. Кроме того, в общественном сознании обнаженные волосы перестали быть показателем распутства женщины и готовности изменить мужу. Поэтому,

²⁶ Это происходит, например, если жена дает обеты и нарушает их («Ктубот» 7.6).

²⁷ Обязанность женщин покрывать волосы, ее источники, параметры и критерии — это очень обширная тема, которая была довольно подробно изложена в моей статье «Покрывание головы для женщин». См. «Мир Торы» №1 (44) 2016 г.

исходя из слов Роша и автора «Бейт Шмуэль», объяснивших, в чем основание и какова подоплека закона о лишении женщины «ктубы» в случае, если она не покрывает волосы, можно с уверенностью сказать, что в наше время закон о лишении женщины «ктубы» за нарушение «дат йеудит» не работает, и женщина не потеряет ничего из тех денег, которые по «ктубе» ей обязался выплатить муж в случае развода. И так постановил рав Моше Файнштейн в «Игрот Моше» («Эвэн а-Эзэр» ч.1 гл. 114). Аналогичным образом определил закон рав Овадья Эдая в сборнике респонс «Яскиль Авди» (ч. 8 «Орах Хаим» 55.3). При этом рав Эдая добавил, что обязательно нужно различать между эпохами, и в наши дни женщина не только не теряет «ктубу» за то, что ходит с непокрытой головой — с ней даже развестись из-за этого нельзя, если она сама не согласна на расторжение брака. Позиция рава Эдаи обусловлена тем печальным фактом, что многие женщины из соблюдающих заповеди семей, и даже жены некоторых важных раввинов, в его годы не покрывали голову. Т.е. дошло до того, что неисполнение заповеди «кисуй рош» на какое-то время вообще стало чем-то обыденным. Рав Эдая пишет, что если бы закон остался таким же, как был в прежние времена, то сегодня было бы намного меньше замужних женщин, поскольку со многими развелись бы их мужья, при этом жены потеряли бы «ктубу». Можно предположить, что рав Эдая намекает на то, что формальное применение закона без оглядки на сложившуюся действительность позволило бы многим мужчинам легко разводиться без обязательств и брать новых жен, т.е. стали бы, не дай Б-г, «злодеями с разрешения Торы».

Итог:

В наши дни закон о лишении «ктубы» женщины, не покрывающей свои волосы, не используется и не применяется. И таков обычай в рав-

винских судах, закрепленный в Постановлениях Главного раввина Израиля (стр. 126).

III. Практический закон в нашем конкретном случае

Мы уже выяснили, что даже по базовому закону Талмуда и «Шулхан Аруха» невозможно лишить женщину «ктубы» за то, что она не покрывает свои волосы, если не было сделано предварительного предупреждения или если оно было сделано, когда уже начался конфликт и речь идет о разводе. Мы также упомянули о том, что в наши дни на практический закон влияет и то немаловажное обстоятельство, что большинство женщин ходит с непокрытыми волосами, и в обществе это уже не считается распутством. В итоге алахические авторитеты определили, что закон о разводе без «ктубы» из-за хождения с непокрытой головой сегодня не подлежит применению даже в том случае, когда между собой поженились религиозные, соблюдающие заповеди люди, которые знают закон. И тем более этот принцип будет действовать, когда речь идет о светских людях, брак между которыми был заключен без требований мужа по отношению к жене, чтобы она покрывала свои волосы — лишить такую жену «ктубы» за то, что она нарушает «дат йеудит», муж не имеет никакого права. Это позволяет нам понять слова рава Моше Файнштейна в «Игрот Моше» (ч.1 «Эвэн а-Эзэр» 114):

«Если знал мужчина изначально, когда женился, что не хочет [жена] покрывать волосы, и, несмотря на это, взял ее в жены и написал «ктубу», то даже во времена, когда большинство женщин покрывали волосы, закон был бы таким же — обязан был бы выплатить «ктубу», ибо знал, и согласился, и обязал себя «ктубой». И закон Талмуда говорит лишь о случае, если не знал, и думал, что [жена] будет вести себя как все праведные девы Израиля, но не захо-

тела она, или испортилась со временем, и больше не хочет покрывать волосы — в этом случае сказано, что уйдет²⁸ без «ктубы»».

Итог:

Мы видим, что если во время подписания «ктубы» муж прекрасно знал о том, что его жена не будет покрывать волосы, и все равно подписал «ктубу» и женился на ней, то даже по закону Талмуда он потерял право требовать у суда лишить его жену «ктубы» на основании того, что она нарушает «дат Моше» и «дат йеудит».

И тем более, муж не имеет такого права, когда мы говорим о нашем времени.

IV. Общий практический вывод по обсуждаемому вопросу

Исходя из всего сказанного выше, в нашем конкретном случае муж обязан выплатить жене все деньги «ктубы», ибо он обязался сделать это во время бракосочетания, и нет у него никакого права требовать у раввинского суда лишить его жену «ктубы» на основании того, что она нарушает «дат йеудит». МТ

²⁸ Т.е. с ней можно развестись, не спрашивая о ее согласии на развод.

Рав Давид КАНТОРОВИЧ
Главный раввин г. Гомель

ХАМЕЦ, ПЕРЕЖИВШИЙ ПЕСАХ

Этот номер «Мира Торы» большинство читателей получит летом. И Вашему покорному слуге, конечно, несколько неудобно заводить разговор про Песах после того, как один Песах уже закончился, и задолго до того, как начнется следующий. Ведь столько усилий было затрачено для того, чтобы этот праздник, особенно сложный с точки зрения подготовки, прошел по всем правилам — без хамеца. И все же, есть определенные алахические вопросы, которые имеют отношение к Песаху и остаются релевантными к нашей повседневной практике даже после того, как праздник прошел. Речь идет об особом запрете на тот «хамец, над которым прошел Песах».

Казалось бы, тема эта не нова и давно уже исчерпана. Но, тут есть несколько вопросов, которые иногда задают. Например: «Что делать, если продали «хамец» на Песах нееврею, а в потом выяснилось, что он еврей? И что делать с теми продуктами, которые были проданы ему на Песах?»

Известны рассказы о праведных евреях, которым из-за происков местного помещика или священника не удавалось продать «хамец» перед Песахом. Для этих евреев продажа хамеца была жизненной необходимостью, поскольку они держали шинки и это было их единственным способом кормить семью. Такая деятельность требовала наличия запасов водки, пива, и прочих продуктов, запрещенных в Песах. И как эти евреи должны были действовать в ситуации, когда продажа квасного нееврею оказывалась невозможной? Так вот, существуют рассказы о евреях, которые «не полагаясь на облегчения, уничтожи-

ли весь запас квасного», хотя это их полностью разорило. В чем алахическая подоплека этих рассказов? И на какие такие «облегчения» они не полагались?

Начнем с изложения основ запрета на «хамец, над которым прошел Песах». Наши мудрецы постановили, что хамец, который в Песах принадлежал еврею, запрещен к любому пользованию. Так написано в мишне («Псахим» 28а) и составитель «Шулхан Аруха» приводит это постановление в качестве алахи («Орах Хаим» 448).

Давайте разберемся, является ли этот запрет самостоятельным, новым запретом, или мудрецы настолько широко понимали запрет на хамец в Песах, изложенный в Торе¹.

Комментаторы объясняют, что причиной запрета «хамеца, над которым прошел Песах» является необходимость введения «штрафа», чтобы

¹ Совершенно ясно, что Тора запретила владеть хамцом только непосредственно в сам Песах. Но, быть может, мудрецы взяли этот запрет и продлили его, и теперь он действует и после Песаха?

наказать за несоблюдение строгих запретов Торы «не будет найдено» и «не будет увидено», которые нарушаются, если в Песах во владении еврея находится хамец.

Виды хамца, которые попадают под данный запрет

Мы знаем, что существуют разные виды квасного, которые еврей запрещено иметь в своем владении в Песах. Некоторые из них запрещены непосредственно Торой, в то время как другие попали под запрет согласно постановлению мудрецов. Запрет на хамец, «переживший» Песах, действует только в тех случаях, когда был нарушен запрет Торы держать хамец в еврейском владении.

Хамец, которым еврей запрещено владеть в Песах, включает в себя несколько видов:

1. Обычный хамец: например, хлеб, пиво и т.п. Держать такой хамец в своем владении на Песах евреям запретила Тора. И тот, кто его держит, нарушает запреты «не будет увидено» и «не будет найдено». Согласно постановлению мудрецов, после Песаха такой хамец запрещен к любому пользованию. То есть нельзя не только употреблять в пищу, но и продать нееврею.
2. Смесь, содержащая хамец. Комментаторы спорят о том, каково должно быть содержание хамца в смеси, чтобы, согласно Рамбаму, был нарушен запрет Торы. Раби Видал де Тулуза, автор комментария «Магид Мишнэ», считает, что запрет Торы будет нарушен лишь в случае, когда квасное и не-квасное смешаны в соотношении «ке-зайт на прас», то есть «ке-зайт» («как оливка») на три или четыре «ки-бейца» («как яйцо»), или, другими словами, в соотношении 1:6 или 1:8. Но есть и другие авторитеты, которые считают, что если в смеси есть «ке-зайт»

хамца, то еврей, владеющий в Песах этой смесью, все равно нарушает запрет Торы.

3. «Хамец нукше», то есть твердый хамец, который был использован для хозяйственных нужд, или, например, в детских поделках (пластилин), но его, тем не менее, теоретически можно съесть. Такой хамец нужно уничтожить накануне Песаха по постановлению мудрецов, однако Тора не запретила владеть им.

Так или иначе, любое сомнение по поводу хамца в канун Песаха и в сам праздник трактуется в еврейском законе в сторону устрожения, поскольку есть опасение, что будет нарушен запрет Торы. Но после Песаха у нас есть лишь опасение, что может быть нарушен запрет мудрецов, и поэтому здесь мы склонны облегчать.

Запрет при непреднамеренном владении хамцом

Самым тяжелым моментом в обсуждаемом законе является, пожалуй, тот факт, что мудрецы запретили даже такой хамец, который остался в еврейском владении по ошибке, либо в силу случайности, т.е. совершенно непреднамеренно. Однако причина такого устрожения понятна. Ведь иначе у человека может возникнуть соблазн сохранить у себя хамец в течение Песаха для того, чтобы воспользоваться им после праздника, а когда ему скажут, что этот хамец запрещен, он всегда сможет ответить, что этот хамец был забыт и остался совершенно случайно, что в итоге может привести к потере запретом своего истинного значения.

Именно этим положением закона и объясняются всякие страшные случаи, происходившие с евреями, которые держали шинки на откупе у помещиков, и продавали там водку. Мы уже упомянули о том, что иногда местное нееврейское население, подстрекаемое помещиком или

служителями культа, отказывалось купить содержимое лавки на время Песаха, и тогда еврею приходилось накануне Песаха объявлять свои запасы водки бесхозными, а ту водку, которую случайно не обнаружили до праздника, выливать на землю. Очень часто в историях на эту тему говорится следующее: «Еврей пошел к раввину, и тот сказал, что поскольку речь идет о потере пропитания, то эта ситуация определяется как «большой ущерб», и потому можно облегчить. Но еврей не захотел полагаться на облегчение, и потому вылил/сжег весь хамец. И потом получил за это награду Свыше».

Но о какой такой возможности облегчить говорил раввин?

Хамец, который был аннулирован на Песах («битуль»)

На самом деле, как мы уже сказали выше, запрет на «хамец, над которым прошел Песах», действует лишь в том случае, когда человек нарушил — преднамеренно или случайно — запрет Торы владеть хамцом в Песах. Но что если он аннулировал хамец до Песаха?

Ведь тогда он не нарушает из-за него запрет Торы. Аннулирование хамца — это когда в канун Песаха, перед наступлением запрета иметь хамец в своем владении, еврей делает следующее заявление: «Всякое квасное и закваска, находящиеся в моем владении, известные и неизвестные мне, уничтоженные мной и не уничтоженное мной, пусть будут аннулированы, и будут никому не принадлежащими, как прах земли». После этих слов возникает интересная ситуация: человек, в доме которого фактически продолжает находиться какой-то хамец, не нарушает, тем не менее, запрет иметь хамец в своем владении, по одной из двух возможных причин. Согласно мнению Тосафот («Псахим» 4б), он не нарушает запрет, поскольку отказался от своих прав и прятаний на него, объявив этот хамец бесхоз-

ным. Т.е. это уже не его хамец. В свою очередь Рамбан в начале комментария на трактат «Псахим» (4б), пишет, что при аннулировании хамца «совпало его мнение с мнением Торы, которая считает хамец в Песах совершенно негодным к любому употреблению».

Таким образом, было бы логично допустить, что человек, который аннулировал хамец перед Песахом, будет иметь право использовать этот хамец после Песаха, и в том числе употреблять его в пищу, ведь для него это как будто новый, свеженайденный хамец, которого раньше ему не принадлежал. Более того, поскольку большинство людей сжигает хамец, произнося при этом текст аннулирования, который напечатан в любом сидуре и в каждой Пасхальной Агаде, то должно было получиться, что запрета использовать то квасное, которое случайно не было обнаружено и осталось, не должно быть вообще...

Но с другой стороны, мы уже знаем, что мудрецы запретили хамец после Песаха даже в том случае, когда человек оставил его случайно, лишь для того, чтобы не оставлять лазейку тем, кто захочет намеренно сохранять хамец в Песах, чтобы потом использовать, говоря, что хамец остался во владении по ошибке. И с точки зрения логики запрета, быть может, есть смысл оштрафовать и тех, кто аннулировал хамец, из-за тех, кто оставит хамец на Песах и не аннулирует его?

Об этом спорят между собой авторитеты алахи.

Тур («Орах Хаим» гл. 448), приводит два мнения, высказанных в литературе относительно этого вопроса. Сам он согласен с позицией «Иерусалимского Талмуда», который запрещает хамец, который был в еврейском владении в Песах, даже если этот хамец был аннулирован владельцем, поскольку мы подозреваем, что человек скажет, что аннулировал хамец, даже если на са-

мом деле не делал этого. Второе мнение было высказано автором книги «Итур», который запрещает такой хамец в пищу, но разрешает другие варианты извлечения пользы из него. Например, продать нееврею.

Тур приводит мнение автора книги «Итур», но спорит с ним, считая, что непонятно, в чем разница между пищей и другими вариантами пользования. Наоборот, то, что запрещено в пищу — запрещено и в использовании, а то, что разрешено — разрешено в пищу.

«Бейт Йосеф» объясняет, что решение книги «Итур» строится на том, что хозяин хамца, возможно, будет обманывать насчет аннулирования, даже если его не делал, только ради того, чтобы употреблять этот хамец в пищу, а не ради того, чтобы ему разрешили воспользоваться им

как-то иначе. Впрочем, существует и третье мнение, которое полностью разрешает хамец в этом случае.

Принято учитывать мнение книги «Итур» в тех случаях, когда дело касается большого ущерба, чтобы разрешить такой хамец хотя бы в пользовании, если не в пищу.

И в этом смысл многих историй о том, как в результате различных ситуаций хамец оставался во владении еврея на Песах. И поскольку еврей уже аннулировал этот хамец, то постфактум, в случае большого ущерба, можно было бы его разрешить, пусть не для употребления в пищу, но хотя бы для другого использования. Однако, сообщают нам в этих историях, были праведники, которые не хотели на это полагаться². **МТ**

² Целый ряд интересных историй по поводу «хамца, над которым прошел Песах» приведен в книге «Шаарей Тиува» («Шулхан Арух», «Орах Хаим» гл. 448).

Рав Даниэль МАНН

Раввин института «Эрец Хемда»
(«Тора Титбитс» №1188 2016г.)

Перевод Гавриэля Фельдмана

ДЕТСКАЯ ОБУВЬ С ФОНАРИКАМИ В ШАБАТ

Разрешается ли ребенку в Шабат носить обувь с LED-фонариками на подошве, которые светятся во время ходьбы?

В алахе существует консенсус в отношении светоизлучающих диодов: их активация не представляет собой нарушение запрета Торы, однако соответствует уровню запрета мудрецов. Человек замыкает цепь и свет излучается (благодаря перемещению электронов через полупроводниковые переходы). Довольно сложно дать точное определение, в чем конкретно состоит нарушение постановления мудрецов в этом случае, поскольку диоды не создают никакой надписи или рисунка. Некоторые авторитеты (включая рава Шломо Залмана Ойербаха) придерживались мнения, что это «молид» (создание чего-то нового), несмотря на то, что мы не находим в Талмуде четкого указания на то, что есть категория «молида», связанного со светом. Другие утверждают, что данное действие относится к категории «увдин де-холь», объединяющей все то, что запрещено делать в Шабат на основании алахической интуиции или прецедента — именно к этой категории действий мы относим включение и выключение электрических приборов в Шабат.

Однако мы можем найти целый ряд оснований для того, чтобы облегчить в вопросе с детской обувью. Допустим, что это как раз тот случай, когда решение зависит от обстоятельств: несмотря на первоначальный восторг ребенка, увидев-

шего себя в светящейся обуви, в конце концов ребенок будет ходить в ней, не думая об огоньках. И поскольку огоньки несомненно будут продолжать загораться, то это случай, известный как «псих рейша»: человек намеревается совершить действие (в нашем случае - идти) с определенной целью, но при этом неизбежно будет достигнут и другой результат, который запрещен (в нашем случае — активация светодиодов в Шабат).

Совершать действия, в которых присутствует «псих рейша», запрещается, однако автор «Трумат а-Дешен» (64) пишет, что в случае, когда попутный результат запретила не Тора, а мудрецы, то «псих рейша» разрешается. И хотя мы принимаем в качестве алахи мнение автора комментария «Маген Авраам» (314.5), по мнению которого «псих рейша» однозначно запрещена, даже если сопутствующий результат — проблема не из самой Торы, а с точки зрения мудрецов (см. «Мишна Брура» 314.11), тем не менее, наличие позиции «Трумат а-Дешен» должно рассматриваться как смягчающее обстоятельство.

В некоторых случаях ребенок вообще не принимает во внимание тот факт, что его обувь имеет замечательную функцию — светится. В этом случае мы имеем дело с «псих рейша де-ло ниха

лей» («псих рейша», которая не является желанной для человека, который ее делает), а такую «псих рейшу» разрешает автор книги «Арух» (см. «Бейт Йосеф»: «Орах Хаим» 320). Считается, что мнение автора «Арух» не было принято всеми («Шулхан Арух» «Орах Хаим» 320.18; см. «Мишна Брура» 320.53, где написано, что все согласны с «Арухом, что такая «псих рейша», которая не является желанной для человека, не представляет собой нарушение запрета Торы). Тем не менее, довольно много авторитетов, включая рава Овадью Йосефа («Ябиа Омер» ч.5 «Орах Хаим» 28), согласно с тем, что та «псих рейша де-ло ниха лей», в которой сопутствующий результат запрещен не Торой, а мудрецами, будет разрешена. И хотя многие устраивают в этом вопросе, в тех случаях, когда решение воздержаться от такой «псих рейши» тут же приведет к возникновению проблем, принято облегчать («Орхот Шабат» 30.5). Поэтому, если бы взрослый спросил, можно ли ему надевать подобную обувь, то мы бы сказали, что без причины особой, исключительной важности поступать подобным образом запрещено, но данное жесткое предписание не было бы столь очевидным, если бы огоньки на обуви его вообще нисколько не интересовали.

Когда мы говорим о ребенке, носящем подобную обувь, ситуация сразу же становится на порядок легче. Если это малыш, который только учится ходить, и слишком юн, чтобы скольконибудь серьезно учить его соблюдению Шабата,

то родители не обязаны отдалять его от нарушения Субботы. В то же время, запрещено содействовать даже такому малышу в нарушении Шабата (талмудическое понятие «кормит его своей рукой» мы трактуем расширительно, и, конечно, включаем сюда надевание обуви на ноги ребенку). Рашба и Ран считали, что этот запрет не относится к запретам, установленным мудрецами («Бейт Йосеф» «Орах Хаим» 343). И хотя «Шулхан Арух» («Орах Хаим» 343.1) с ними не согласился, тем не менее, в некоторых случаях большой нужды, многие облегчают в этом вопросе, как минимум в отношении маленьких детей («Орхот Шабат» 24.32; см. «Биур Алаха» 343.1). Если у нас нет консенсуса законоучителей в отношении действия, которое запрещено взрослому, то тем более можно облегчить том в случае, когда речь идет о ребенке.

Несмотря на наличие целого ряда формальных оснований принять облегчающее решение, ношение ребенком такой обуви совершенно не соответствует духу Шабата, и потому это в целом запрещено. И все же нужно сделать оговорку, что если вдруг возникает особая ситуация, когда у ребенка попросту нет никакой другой обуви, и этот ребенок думает о том, что ему сейчас нужна обувь, а не о том, что он сможет активировать огоньки на ней, - тогда вполне допустимо сложить вместе имеющиеся причины для облегчения и позволить маленькому ребенку носить такую обувь (и даже надеть эту обувь ему на ноги). МТ

Рав Ицхак Яков ФУКС

Перевод рава Михаэля Даниэля Нишлюка

Продолжение. Начало в №36-39/40, 42.

ЗАКОНЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И БЛИЖНИМ

ГЛАВА 4. УВАЖЕНИЕ К СТАРЦАМ

Суть заповеди

1. Проявлять уважение к пожилым людям в возрасте от семидесяти лет и выше — заповедь из Торы, потому что «в долгих годах своих видел он и открыл некоторые из деяний Вс-вышнего и чудес Его, и потому заслуживает уважения».

Поэтому, любое пренебрежение по отношению к пожилым людям или унижение их достоинства абсолютно запрещено.

2. Если старец потерял память и забыл то, что когда-то учил, то следует не только остерегаться, чтобы не пристыдить его и не проявить к нему неуважения, но и более того — следует отнестись к нему с должным почтением, учитывая его преклонный возраст, потому что «и целые, и разбитые скрижали лежат в Ковчеге Завета».

3. Подобаает человеку ходить к старым праведникам и праведницам, чтобы получить от них благословение, а также помогать им во всем, что им потребуется, поддерживать и радовать их. И многие великие мудрецы Торы обрели свое величие благодаря благословию старцев.

4. Если мужчина или женщина преклонного возраста впали, не дай Б-г, в кому, и нет у них

никаких близких или родных, которые могли бы позаботиться о них, то обязан каждый, у кого есть такая возможность, приложить все усилия чтобы сохранить и продлить их жизнь, даже если это их состояние продолжается несколько лет.

Вставать перед старцем

5. Заповедью Торы «пред сединой вставать» подразумевается пожилой мужчина в возрасте от семидесяти лет и старше. Однако по мнению некоторых авторитетов, вставать требуется даже если ему исполнилось шестьдесят. Если же неизвестно, сколько точно старику лет, то надо устрожить, как и в любом другом случае, когда есть сомнение в законе Торы. Двое старцев не обязаны вставать друг перед другом.

6. Относительно пожилой женщины семидесяти лет и старше, даже если она не отличается какой-то особенной мудростью, есть те, кто считает, что перед ней также требуется вставать, и что к ней относятся все те законы, которые мы описали выше.

7. Есть те, кто советует, чтобы по достижении семидесяти лет каждый пожилой человек изначально отказывался от своего почета, и говорил, что его не оскорбит, если перед ним не будут вставать, для того чтобы те, кто перед ним не встанет, не нарушили заповедь Торы.

8. Вставать перед старцем надо в полный рост, если только встающий не выучил больше Торы, чем старец. В этом случае достаточно лишь привстать в знак уважения.

9. Если старец зашел в помещение или в общественный транспорт, и там нет свободного места, тогда кроме обязанности вставать из уважения, требуется также уступить ему место. Однако есть те, кто считает, что это уступать место по умолчанию нужно только очень старым и слабым здоровьем людям, но, если у пожилого человека есть силы стоять, то нужно спросить его, не хочет ли он сесть, и уже тогда действовать по обстоятельствам.

10. Даже если старец не является мудрецом Торы, перед ним все равно следует вставать. Если же известно, что он злодей и грешник, перед ним вставать не надо, если только он не грешит по незнанию.

11. Молодой мудрец обязан вставать перед старцем, но не в полный рост, а только немного, в знак уважения. Но если он не мудрее старца, то обязан встать в полный рост. Некоторые считают, что, если старик известен своими добрыми делами, то даже если он не является мудрецом Торы, мудрец должен перед ним встать.

Примечание: больной, скорбящий или жених, а также слепой или тот, кто держит свиток Торы, не обязаны вставать перед пожилыми людьми.

12. Даже тот, кто читает «Шма» или слушает чтение Торы, все равно обязан встать из уважения к старцу. Потому что этим он исполняет заповедь Вс-вышнего, и в этом Слава Небес. «Потому что как сказал Он, так и стало, как повелел Он, так и сделалось». И тот, кто сидит и держит свиток Торы, несмотря на то, что по закону он не должен вставать, если старец

является большим мудрецом Торы, но стоит все же оказать ему какой-либо знак уважения.

Тот, кто учит Тору, обязан вставать в полный рост.

ГЛАВА 5. ПОЧИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Суть заповеди

1. Почитать отца и мать и трепетать перед ними повелительная заповедь из Торы. И это одна из заповедей часть награды за которую человек получает и в этом мире, но основная награда ожидает его в Мире Грядущем.

Почитание родителей — это одна из самых строгих заповедей Торы. Уважение к родителям приравнено к уважению по отношению к Б-гу. И поэтому следует как можно более внимательно относиться к вопросам почитания матери и отца, и к трепету перед ними.

2. Существует равная обязанность исполнять эту заповедь и по отношению к отцу, и по отношению к матери, и потому в любом месте, где в Торе упоминается отец, тот же закон распространяется и на мать, и наоборот. Так же и сын, и дочь равны в обязанности исполнить этот закон, кроме того случая, когда это входит в противоречие с обязанностью вышедшей замуж дочери уважать своего мужа, как будет разъяснено далее.

3. В случае, если сын или дочь не относятся с уважением к своим родителям, суд не может их в этом обязать. Но если они напрямую причиняют им моральный ущерб или оскорбляют их, суд обязан вмешаться и пресечь это.

4. Заповедь почитания родителей требуется исполнять в мыслях, словах и практических действиях. В мыслях — чтобы были родители в глазах человека важными и глубоко уважаемы-

ми людьми, даже если остальные люди не считают их таковыми. Кроме того, речь здесь идет об обязанности думать о родителях хорошо. Как уважать родителей в словах и поступках будет разъяснено далее.

5. У этой заповеди нет какого-либо ограничения, и потому чем большие усердие и расторопность проявит человек при ее исполнении, тем лучше. Однако, в случае, когда сын или дочь уже занимаются исполнением другой заповеди, а родители просят что-то для них сделать, нужно сперва завершить уже исполняемую заповедь. То же самое правило действует в случае, если есть заповедь, которую необходимо исполнить как можно быстрее, и никто не может сделать это за них — сын или дочь обязаны исполнить такую заповедь прежде, чем желание родителей.

Заповедь уважения к родителям не требует произнесения особого благословения. И должны дети очень остерегаться, чтобы не напоминать родителям о том, что они для них делают или уже сделали.

Ущемление родителей

6. Бить отца или мать — особо тяжкий грех. Особенно тяжел грех тех, кто наносит родителям какое-либо увечье или кровоточащую рану. Так же велик грех тех, кто проклинает родителей или пренебрегает, гнушается ими.

И даже если родители сами попросили сделать им что-либо из вышеперечисленного, в этом их нельзя слушать.

Примечание: о нанесении раны или увечья в медицинских целях будет разъяснено далее.

7. Если мать слышит, как сын или дочь оскорбляет отца, или отец слышит, как сын или дочь оскорбляет мать, они обязаны порицать детей за это, начиная с детского возраста, что-

бы те не привыкли пренебрегать родителями. И должно приучать детей к уважению и трепету перед родителями, ибо в заслугу этого приумножатся их дни.

Раскаяние

8. Тому, кто совершил проступок перед родителями, недостаточно раскаяться перед Вс-вышним. Он также должен попросить прощения у отца и у матери.

И потому б-гобоязненные сын или дочь, которые заделали каким-либо образом своих родителей, должны сразу попросить у них прощения, а также раскаяться перед Вс-вышним за свой грех и принять решение в будущем относиться к этой заповеди серьезнее.

9. Если человек, будучи еще ребенком, ударил отца или мать, тогда, несмотря на то, что он не считается совершившим грех, ему все же ему стоит принять на себя раскаяние и попросить у родителей прощения по достижении совершеннолетия.

Сын или дочь также должны раскаяться и попросить прощения, если в детстве оскорбляли своих родителей.

Уважение в речи

10. Уважение к родителям должно проявляться не только в действиях человека, но также и в мыслях, и в речи, как будет разъяснено далее. И потому все, что произносится и делается для родителей, должно говориться и исполняться с видимой радостью и желанием.

11. Разговаривать с родителями надо спокойно и с должным уважением, как будто человек стоит перед царем. Он должен считать, что говорит с важным и уважаемым человеком, даже если другие так не считают. Также нельзя перебивать родителей, пока они не договорили.

Не стоит говорить перед людьми в присутствии родителей, не спросив у них перед этим разрешения и не упомянув об их разрешении в своей речи.

12. Сын или дочь, когда они разговаривают с другими людьми в присутствии родителей, должны говорить спокойно и не повышать голоса, потому что тот, кто кричит или ругается на других в присутствии отца или матери — заставляют этим своих родителей испытывать стыд.

И то же самое относится к ругани между братьями и сестрами: им нельзя оскорблять, друг друга, особенно в присутствии родителей, потому что это их особенно огорчает.

13. Сын или дочь могут обращаться к родителям на «ты», и нет в этом пренебрежения, но если в том месте, где они находятся, есть традиция обращаться к родителям на «Вы», то нужно придерживаться этой традиции.

14. Нельзя детям просить родителей приготовить им еду или питье. И если мать спрашивает: «Что ты будешь есть?» или «Что ты будешь пить?», можно ответить: «Я буду есть то-то и то-то» или «Я буду пить это», но нельзя сказать: «Сделай мне...». Если мать или отец сами подают еду, можно ее принять, если только отец не мудрец Торы.

Так же, когда сын или дочь просят родителей что-либо постирать или починить, не скажут им: «Постирай мне» или «Почини мне», а должны сообщить, что одежда грязная или что что-то сломалось.

15. Нельзя сыну или дочери просить родителей подать им какую-либо вещь, которая лежит рядом с ними, даже если они заранее извинились. Так же нельзя посылать родителей за чем-либо, даже если в этом есть заповедь, потому что это считается дерзостью.

16. Если дети чем-то занимаются со своими родителями — например, играют или убирают дом — они могут попросить родителей подать им или протянуть им что-либо и сказать: «Вот, возьми это».

Если дети знают, что просьба о помощи вызовет у родителей радость, они могут попросить их с уважением: «Если тебе не сложно, пожалуйста...», но лишь тогда, когда их никто не видит.

17. Когда хотят попросить родителей посидеть с внуками, нельзя говорить: «Последите за детьми». Нужно сказать: «Мы идем сегодня туда-то и приведем к вам детей» или «Мы сегодня уходим в такое-то место. Не могли бы вы к нам прийти?».

18. Когда родители просят что-то для них сделать или даже просто стучатся в дверь, сын или дочь должны сказать: «Да-да!» или «Уже делаем!», и этим они сразу начинают исполнять заповедь почитания отца и матери.

19. Если сын или дочь, у которых есть просьба к кому-либо, знают, что этот человек согласится исполнить просьбу из уважения к их отцу или матери, то даже если есть возможность, что он выполнит просьбу и без этого, пусть скажут: «Сделай это из уважения к моим родителям», чтобы благодаря этому проявилось уважение к ним.

Во время молитвы, однако, нельзя просить у Вс-вышнего о чем-либо в заслугу родителей, даже если они великие люди.

20. Если человек видит, что его родители пребывают в горе или просто чем-то расстроены, он должен постараться их поддержать и утешить, сказав что-нибудь ободряющее и успокаивающее, чтобы им стало легче.

Также нельзя рассказывать родителям злые слухи или что-либо, что может их расстроить.

21. Ни в коем случае нельзя клясться жизнью отца или матери, и это тоже является частью заповеди уважения к родителям. Сын или дочь, поклявшись, что не будут почитать своих родителей, произнесли пустую клятву.

22. Если мать попросила о чем-то сына или дочь, а отец спросил: «Кто сказал вам это сделать?», и видно, что просьба эта рассердила отца, они не должны рассказывать, что это была просьба матери, несмотря на то, что отец теперь будет сердиться на них.

23. Сын или дочь, которые слышат, что их родители заблуждаются в законе или мнении, могут им сказать: «Папа, мама, мы учили так-то и так-то».

Также, в случае, когда родители просят перепроверить какие-либо их расчеты, и дети нашли в них ошибку, скажут им не «ты ошибся», а «есть ошибка».

24. Если мать или отец отчитывают детей за проступок, который те не совершали, то они не скажут им: «Это все неправда» или «Это не верно», а должны сообщить, что у них есть что сказать в свое оправдание, и только тогда расскажут им правду.

25. Тот, кто рассказывает злые сплетни про своих родителей, нарушает сразу несколько заповедей. Также, нельзя верить злым слухам про мать или отца. Если же они, услышав позорящие родителей речи, пошли и пересказали им, то этим они нарушают запрет распространения сплетен.

Если отец или мать рассказывают детям про кого-то, кто их обидел или задел, то если тем самым, что они их выслушают, смогут они удержать

родителей от рассказа об этом другим людям, то пусть слушают, но постараются не воспринимать их слова всерьез. Наоборот — они должны попытаться успокоить родителей и найти оправдание или объяснение той ситуации.

Уважение в поступках

26. Заповедано сыну и дочери кормить, поить и одевать родителей, а также помогать им и заниматься их нуждами (например, делать закупки, убирать дом, проверять, всего ли им достаточно, оплачивать их счета).

К этому также относится обеспечение отопления зимой и достаточного охлаждения летом, а также если, не дай Б-г, они заболели, то забота о лекарствах или госпитализации.

Примечание: О том, кто обязан все это оплачивать, будет разъяснено далее.

27. Если родители просят их навестить или заняться их делами, в то время, когда их дети заняты собственной учебной или работой, дети не обязаны приезжать, если только у родителей нет в том срочной необходимости, но нет никого другого, кто мог бы им помочь.

28. Сын и дочь обязаны вставать перед родителями. По обычаю ашкеназских общин — один раз утром и один раз вечером, а по обычаю сефардов — каждый раз, когда родители входят в дом.

Если же родители не желают, чтобы перед ними вставали, то дети могут не вставать, и достаточно лишь немного привстать из уважения к ним. В присутствии же других людей, которые могут не знать о разрешении родителей, дети обязаны вставать.

29. Дети, которые не проживают постоянно в родительском доме, или вступили в брак и жи-

вуд отдельно от родителей со своими семьями, должны время от времени навещать своих родителей. Насколько часто они должны это делать зависит от конкретной ситуации родителей, детей и их семей.

В любом случае, было бы правильным поддерживать постоянную связь с родителями посредством писем или телефонных звонков, как это обычно принято.

30. Если дети находятся в опасном месте или опасной ситуации, и родители о них беспокоятся, то у детей появляется особая обязанность под-

держивать связь с родителями и чаще сообщать им о том, что у них происходит.

Когда дети пишут родителям письма или говорят с ними по телефону, нужно излагать все ясно и внятно, а также стоит внести в речь или текст слова Торы.

31. Если сын или дочь пообещали родителям приехать, то это считается обетом, и они обязаны его выполнить. Поэтому стоит всегда добавлять слова «бли недер» («без обета»). Или, по крайней мере, сказать: «Если у меня получится» или «Если ничего не случится». МТ

Продолжение следует

Рав Элиэзер РАЙХМАН

ЯЗЫК СВЯТОЙ

На Земле насчитывается более семи тысяч языков. С развитием коммуникаций количество живых языков сокращается со средней скоростью один язык в две недели. На сорока наиболее распространённых языках мира разговаривает примерно две трети населения Земли.

В китайском письме иероглиф, обозначающий «трудность, неприятность» изображается как две женщины под одной крышей. «Метро» на японском пишется тремя иероглифами — «низ», «почва» и «железо».

Что такое язык? Способность понимать друг друга? Разделять чужие мысли и чувства? Путь к самовыражению? Самоопределению?

Мы знаем — «десятью речениями был создан мир»¹. Мидраш² объясняет, что речения были произнесены на «Лашон а-Кодеш» — Святом Языке. Значит, Святой Язык — это проводник. От Первоисточника. Самостоятельная величина, посредством которой было сотворено все сущее.

История этого великого языка эпична. Его пытались уничтожить, изменить, унижить и опозорить. Дебаты о его происхождении, влиянии и роли в нашей жизни не стихают и по сей день. Он не раз отстаивал своё звание прекраснейшего, богатейшего и точнейшего из языков, являющихся не просто средством коммуникации, но и отображением сути всего сущего.

Какое отношение имеет Святой Язык к современному ивриту? И имеют ли они вообще отношения друг к другу? Что же это такое — говорить по-еврейски?

«Хочешь понять конец — пойми начало»³. Начнем с самого начала.

Глава 1. Начало

Когда был сотворен человек, то он заговорил на Святом Языке⁴. Назвал женщину. И начал давать названия животным. Казалось — называть может каждый. Однако этой мудрости не было даже у ангелов. Значит, чтобы дать

имя — необходимо понимать суть вещи. В книге «Зоар»⁵ написано, что Вс-вышний смотрел в Тору, когда творил мир. Тора — это чертеж, по которому сотворена и каждое мгновение функционирует Вселенная. Чертеж на Святом Языке.

¹ «Авот» (5.1).

² «Берешит Раба» (18:4, 31:8).

³ Слышал эти слова от рава Гершиона Бермана, пусть будет благословенна память праведника.

⁴ Берешит (2:23).

⁵ «Шмот» (161а).

Раби Ицхак бен Моше а-Леви Дуран⁶ (1350-1415), более известный как Эфоди, объясняет, что Вс-вышний внушил Святой Язык Адаму, делая его частью природы Первого Человека. Согласно раби Ицхаку Абарбанелю⁷ (1437-1508), Адаму был внушен не сам язык, а способность интуитивно выводить слова, с помощью которой он дал названия животным. Далее мы увидим — это стало возможным благодаря тому, что в словах Святого Языка естественным путем уже заложено их значение.

С другой стороны, в Вавилонском Талмуде⁸ утверждается, что Адам говорил на арамейском языке. Этот момент нуждается в объяснении. Если допустить, что первый человек изъяснялся на двух языках, то неясно, почему: если знание Святого Языка дало ему понимание сути вещей, если это наиболее точный и богатый из всех языков, то зачем нужен был арамейский?

Есть несколько способов ответить на этот вопрос.

Рав Йонатан Айбишоу⁹ (1690-1764) объясняет, что до греха Адам говорил на Святом Языке, а после — на арамейском. Нарушив заповедь Творца не есть от Древа Познания, Адам пошел против Его всеохватывающей власти, против Его единства. На Святом Языке “один” — «эхад», начинается с буквы «алеф», а на арамейском — «хад», буква «алеф» отсутствует. Цифровое зна-

чение «алеф» — 1, Святой Язык символизирует Единство Б-га, поэтому, согрешив против Него, Адам был лишен права говорить на Языке Единства и начал говорить на арамейском¹⁰.

В другом месте рав Айбишоу добавляет, что арамейский является результатом смешения Святого и других языков. До греха Добро было отделено от Зла — поэтому Адам говорил на Святом Языке, являющемся чистейшим и свободным от примесей языком, символом абсолютного Добра. Но после грехопадения Зло смешалось с Добром, изменив правила игры — и это не могло не отобразиться на человеческом языке. Так появился арамейский — символ нового мирового порядка, смешения Добра и Зла.

Рав Александр Сендер Шор¹¹ (1673-1737) предлагает прямо противоположное объяснение: Адам говорил на арамейском до грехопадения, и на Святом Языке — после. В Талмуде¹² написано, что человек — это создание, по уровню находящееся между ангелом и животным. Поэтому Адам до греха говорил на арамейском — языке, недоступном ни ангелам¹³, ни животным. Однако, съев плод Древа Познания, первый человек привел смерть в этот мир, сделав человека более похожим на животное, чем на ангела. Чтобы компенсировать деградацию и восстановить баланс, Б-г приказал Адаму “перейти” на Святой Язык (на котором говорят ангелы), тем самым став менее похожим на животное.

⁶ «Маасе Эфод» (Вена, 1865), стр. 27, 29-31.

⁷ В комментарии на Берешит (2:19-20).

⁸ «Санэдрин» (386). См. также комм. Маарша на «Бава Батра» (75б).

⁹ «Тиферет Йонатан» на «Берешит» (11:1).

¹⁰ Интересно, что во многих арамейских словах буква «алеф», наоборот, добавляется, в начале или конце слова. Это усиливает мысль, что в данном случае отсутствие буквы «алеф» неслучайно.

¹¹ Комм. «Бехор Шор» на трактат «Санэдрин» (386).

¹² «Хагига» (16а).

¹³ См. «Шабат» (12б).

Не факт, что это объяснение противоречит мнению рава Айбишюца. Несомненно, Святой Язык — особенный и несет в себе духовный заряд определенного уровня. Но в то же время в нем заложен механизм регуляции, упорядочивания, прояснения понятий, и, соответственно, возвышения того, кто на нем говорит. Поэтому, с одной стороны, Святой Язык — это идеал для безгрешных, а с другой — эффективный “очиститель”, создающий баланс и гармонию. Лекарство, делающее упавшего человека ближе к Творцу. Адам мог говорить на Святом Языке и до, и после греха. Просто до греха Святой Язык олицетворял, а после — исправлял.

Другое объяснение¹⁴ связывает Святой Язык со Святой Землей. Святой Язык является лингвистическим воплощением Добра и Совершенства, а Святая Земля — их географическим воплощением. Так как Адам не жил в Земле Израиля, он не говорил на Святом Языке. Можно предположить, что согласно этому объяснению Адам говорил на Святом Языке, находясь в Райском Саду, который тоже является олицетворением Добра.

Рав Реувен Марголис¹⁵ (1889-1971) пишет, что для святого Адам использовал Святой

Язык¹⁶, а для будничного — арамейский¹⁷, что вполне согласуется с мнением Кузари (см. далее).

Глава 2. Передел

“И был на всей земле один язык и речи единые”¹⁸. Важнейшей вехой в истории Святого Языка в частности и языков вообще явилось строительство Вавилонской башни. Когда народы под предводительством Нимрода начали возводить Вавилонскую башню, то были наказаны — “Давайте снизойдем и смешаем там их язык, так, что они не поймут язык друг друга. И рассеял оттуда их Г-сподь по всей земле...”¹⁹. Что же именно произошло? На каком языке люди говорили до строительства Вавилонской башни, и на каком — после?

Этот вопрос является предметом широкого обсуждения в святых книгах. Мидраш Танхума²⁰ сообщает, что до строительства Вавилонской башни человечество говорило на Святом Языке. Это объяснение также приводит Раши²¹, который пишет, что “единый язык” означает именно Святой Язык. Того же мнения придерживаются Радак²², Ибн Эзра²³, Бааль а-Турим²⁴ и Раль-

¹⁴ Рав Йонатан Айбишюц в «Яарот Дваш», том 1, «друзи» 1 (комм. на благословение «Рефазну»)

¹⁵ Комм. «Маргалийот а-Ям» на трактат «Санэдрин» (386), гл. 16.

¹⁶ Несмотря на то, что, согласно Талмуду, Адам использовал арамейское слово, прославляя Б-га («Санэдрин» (386)), можно объяснить, что это было до грехопадения, когда даже будничное было святым — поэтому первые люди не стеснялись своей наготы (см. Сфорно (1475-1550) на Берешит (2:25)). Но после греха святое отделилось от будничного, и понадобились два разных языка.

¹⁷ Несмотря на то, что, согласно алахе, Святой Язык можно использовать для будничных целей, и даже разговаривать на нем в туалете («Шулхан Арух», «Орах Хаим» 85.2). См. объяснение раби Яакова Эмдена (1698-1776) в его работе «Мигдаль Оз» («Бейт Мидот», «Алият а-Лашон»), что изначально лучше все же не употреблять Святой Язык для будничных целей. См. также комм. Рамбама на Мишну («Авот» 1.16) и «Сефер Хасидим» (гл. 994).

¹⁸ Берешит (11:1).

¹⁹ Берешит (11:7-8).

²⁰ «Ноах» (19).

²¹ В комм. на «Берешит (11:1).

²² Берешит (2:20).

²³ Берешит (11:1).

²⁴ Там же.

бар²⁵. Мальбим²⁶ добавляет, что семьдесят языков “внезапно” появились согласно Б-жественной Воле.

Однако в Иерусалимском Талмуде²⁷ приводятся три мнения по этому поводу — согласно одному из амораим человечество говорило на Святом Языке, согласно другому — на семидесяти языках, согласно третьему — на языке Иефета²⁸.

Как уже было упомянуто, классическое понимание истории о Вавилонской башне основано на первом мнении. Тем не менее, рабейну Хаим Палтиэль²⁹ (немецкий представитель школы Тосафот, XIII в.) принимает второй подход, приведенный в Иерусалимском Талмуде. Он объясняет, что до Вавилонской башни все население Земли понимало семьдесят языков, а потом каждый народ забыл все языки, кроме одного. Но невозможно сказать, что семьдесят языков появились вследствие Великого Рассеяния после разрушения башни, ибо написано, что “Нет нового под солнцем”³⁰. Того же мнения³¹ придерживается раби Хизкия бен Маноах³² (французский комментатор XIII века).

Как Раши и остальные комментаторы ответят на вышеупомянутый вопрос? Возможно, Раши и другие комментаторы считали, что появление языка не считается чем-то новым. Почему? Для этого необходимо понять, что именно произошло при сооружении Вавилонской башни, и как по-

явились новые языки, на которые столь внезапно перешло человечество.

Рав Шимшон Рафаэль Гирш (1808-1888) объясняет³³, что язык может быть объективным или субъективным. Объективный язык выражает истинную суть вещей. Субъективный — выражает мировоззрение людей, говорящих на этом языке. Например, в немецком языке “простодушный”, “прямой” (schlicht), с точки зрения этимологии, это “плохой” (schlecht). Т.е. желающему отдалиться от всего плохого, стоит быть как можно менее прямым, а пути лжи и обмана приведут к настоящему добру. На Святом Языке прямота является залогом правильного поведения. Понятие tugend (общее слово для всех добродетелей) в немецком происходит от слова taugen («годиться», «преуспевать»). Хорошие качества — это только средство достичь успеха. В Святом Языке вообще нет слова для совокупности добродетелей, высшая ценность — это заповедь, а добродетели — каждая сама по себе. Herr — “господин”: господин властвует, превалирует (herrschen). На Святом Языке «адон» (господин) имеет общий корень с «эден» — подножие, несущая опора, на которой стоит все остальное.

Даже если бы все люди Земли говорили на общем с фонетической точки зрения языке, они все равно бы не понимали друг друга. К этому обязательно привела бы разница в отношении к жиз-

²⁵ Там же.

²⁶ Берешит (11:7).

²⁷ «Мегила» (1:9).

²⁸ Возможно, что это древнегреческий язык.

²⁹ В комм. на Берешит (11:1).

³⁰ Коэлет (1:9).

³¹ См. раби Йосеф Бехор Шор, комм. на Берешит (11:1).

³² Более известный как Хезкуни.

³³ Комм. на Берешит (11:6).

ни, мировоззрения, и, как следствие, вложение разного смысла в одни и те же слова. Когда-то люди были объединены в одно цельное общество и в их языке уже были заложены необходимые социальные устои. Например, только на Святом Языке слова “мужчина” и “женщина” имеют общий корень. Нет нужды в борьбе за права женщин! Жена — не обслуживающий персонал, а муж — не подкаблучник. Они равны — это уже заложено в Языке, читай — в подсознании. Можно привести еще много примеров из права, бизнеса и других сфер, где проявляется отношение человека к жизни.

Если язык объективен, он выражает не мнение конкретных людей, а суть вещей. Так было до Вавилонской башни. Рав Хаим Фридендер³⁴ (1923-1986) объясняет, что единство, отличавшее то поколение, было построено на всеобщем равенстве³⁵. Но это равенство было очень внешним, имело одну цель — чтобы каждый из равных мог извлечь наибольшую пользу для себя. Это — единство не во Имя Небес. Потому что единство во Имя Небес подразумевает объединение в одно целое во имя одного целого — единство как самостоятельную ценность.

С той поры люди навсегда потеряли право на всеобщее объединение. Случилось то, чего так боялось поколение Вавилонской башни — человечество не смогло больше жить единым обществом.

Б-г наказал их по принципу «мера за меру» — «перемешал» языки. Какие? Ведь в те времена люди говорили на одном языке. На каком? На Святом?

Рав Гирш пишет, что Б-г пробудил в людях увеличенное самосознание. Личное мнение, субъективность стали сильнее желания быть вместе — и институт языка как объективного инструмента начал разрушаться. Не язык изменился — изменились люди. Упрямство, эгоизм, неприятие чужой точки зрения привели к тому, что люди начали вкладывать разный смысл в одни и те же слова. Не появление новых языков привело к расколу в обществе, а раскол — к появлению новых языков³⁶.

Так, постепенно, появились семьдесят языков. Почему именно семьдесят? “Сказал раби Шимон: “Когда люди строили башню, Б-г созвал семьдесят ангелов, окружающих Престол Его Славы, и сказал им: “Давайте смешаем их языки и сделаем из них семьдесят народов и семьдесят языков”³⁷. Разумеется, число семьдесят — не случайно. Семьдесят народов, семьдесят ангелов, семьдесят старцев, семьдесят спустившихся в Египет душ, семьдесят “ликов у Торы”³⁸. Рамбан³⁹ объясняет, что это число включает в себя “все силы и все мнения”, существующие в мире⁴⁰.

Таким образом, все семьдесят языков появились в результате крайней деформации Свя-

³⁴ Комм. «Сифтей Хаим» на Берешит, стр. 53.

³⁵ См. «Берешит Раба» (38.6): “То, что имел один — имел и второй”.

³⁶ Доказательство словам рава Гирша можно привести из Мидраша («Берешит Раба» 31.5): «Эти (поколение Вавилонской башни) из-за того, что любили друг друга, как сказано: “И был на всей земле один язык”, не были уничтожены». Непонятно, каким образом общий язык свидетельствует о любви? Согласно вышеприведенному комментарию, только люди, искренне любящие и желающие понять друг друга, могут разговаривать на одном языке.

³⁷ «Ялкупт», гл. «Ноах» (62); «Ялкупт», Теллим (667). См. также «Пиркей де-раби Элиэзер» (24).

³⁸ В конце предисловия раби Авраама ибн Эзры к Пятикнижию. См. также «Мидраш Отийот де-раби Акива».

³⁹ Бемидбар (11:16).

⁴⁰ Именно поэтому в Египте уважали того, кто знал семьдесят языков — такой человек понимал явление со всех возможных точек зрения. Каждый язык представляет собой другой взгляд на действительность.

того Языка по психосоциальным причинам. А также вследствие географических и климатических изменений, когда народы, расселяясь все дальше друг от друга, теряли возможность найти общий язык.

Написано в Гемаре⁴¹, что пророк, сказавший Эдому (Риму) “Презираем ты весьма”⁴², имел в виду отсутствие у римлян собственного языка и письма. Раши объясняет, что и то, и другое они позаимствовали у других народов. Тосафот спрашивают—ведь и Ишмаэль, и сыновья Кетуры, и Амон с Моавом — все они появились позже поколения Вавилонской башни и не имеют собственного языка. В таком случае, неясно, почему именно римляне являются “презренным народом”. Ответ состоит в том, что семьдесят языков являются воплощением истоков всех возможных взглядов и мнений, существующих в мире. Ишмаэль, Амон, Моав — все они взяли свое мировоззрение, свои языки у кого-то из семидесяти народов, став их приемниками.

Таким образом, появились все языки мира, послужившие основой для последующего лингвистического развития. Появились не самостоятельно, а вследствие психологических и социальных потрясений того времени.

Глава 3. Первый Иври

Мудрецы рассказывают⁴³, что десять испытаний, посланных Б-гом праотцу Аврааму, начались на заре его жизни. Когда Авраам (которого тогда звали Аврам) был еще маленьким ребенком, его хотели убить царские вельможи. Тогда Аврааму пришлось спрятаться в подземном убежище на тринадцать лет, ни разу не видя за это время ни солнца, ни луны. Мишна говорит, что Авраам вышел оттуда, говоря на Святом Языке. Зачем специально подчеркивать этот факт, как будто этот язык был чем-то особенным? Ведь Авраам родился еще до строительства Вавилонской башни, следовательно, на Святом Языке в то время разговаривали все. Рав Давид Лурья (1798-1855) дает очень необычный ответ⁴⁴: ребенок, выросший в одиночестве и полностью отрезанный от любых контактов с людьми, естественным путем заговорит на Святом Языке⁴⁵.

Первый раз Авраам называется «иври»⁴⁶ в стихе “И пришел беглец, и известил Аврама иври”⁴⁷. Мидраш⁴⁸ приводит три объяснения слову «иври»:

1. Весь мир находился на одной стороне («эвер») мировых весов, а Аврам — на другой. Вероятно, имеется в виду мировоззренческое противостояние того времени.

⁴¹ «Авода Зара» (10а).

⁴² Овадия (1:2).

⁴³ «Пиркей де-Раби Элиэзер» (гл. 26).

⁴⁴ Комм. «Хидушей а-Радаль» на «Пиркей де-раби Элиэзер» (гл. 26).

⁴⁵ См. также Ибн Эзра («Сафа Берура» (2а)). Этот феномен также обсуждается профессором Штейнбергом в книге “Предисловие к психоллингвистике” (изд. «Лонгмен», 1993), стр. 49: “Рассказывают, что король Шотландии Джеймс IV (1473-1513) проводил подобный эксперимент над младенцами. Услышав их первые слова, король воскликнул: “Это еврейский язык!”.

⁴⁶ Дословный перевод — “сторона”. Скорее всего, именно от него произошло слово “еврей” в русском языке, восходящее через старославянский к греческому *Εβραϊος* («эврейос»). Подобным образом происходит и латинское *hebraeus*. А слово “жид” восходит к позднеславянскому *židъ*, являющемся продолжением латинского *judaicus* — “иудей”.

⁴⁷ Берешит (14:13).

⁴⁸ «Берешит Раба» (42:8).

2. Аврам произошел от Эвера, который являлся правнуком Шема.

3. Аврам прибыл из Месопотамии, с другого берега («эвер») реки Эфрат, и говорил на языке «иври».

Какой это язык? Объясняет раби Йеуда а-Леви (пр. 1075-1141) в книге «Кузари»⁴⁹:

“Святой Язык превосходит арабский по цельности и богатству, и это очевидно... Авраам говорил на арамейском, местном языке его родины — Ур Касдим, на котором говорили халдейцы. Однако Авраам верил, что Святой Язык предназначен для святого⁵⁰, а арамейский — для будничного. Поэтому Ишмаэль принес Святой Язык в Аравию.

Три этих языка — арамейский, иврит⁵¹ и арабский — походят друг на друга лексически и грамматически, однако превосходство иврита следует из того факта, что богатства этого языка достаточно для употребления в самых разнообразных сферах... и лидеры еврейского народа — Моше, Йеошуа, Давид, Шломо — никто из них не испытывал нехватки слов для выражения любых мыслей, как это случается с нами сегодня⁵² вследствие утраты языка...

Торе никогда не приходится использовать иноязычные слова для описания Ковчега или облаче-

ний Первосвященника...названий народов, птиц и камней”.

Рамбам пишет⁵³, что Святой Язык называется таковым из-за отсутствия в нем слов, связанных с половыми органами или половым актом⁵⁴. Раби Йерухам из Мира объясняет, что Святой Язык свят не потому, что в нем нет места низменному — наоборот, так как он свят, в нем не может быть подобных слов. Святость — это реальность, у нее есть свой язык, и этот язык — «иври».

Все вышеупомянутые объяснения объединяет одно — Аврам отличался от своего окружения. Быть евреем — значит быть другим. Другим в святости и вере. Вопреки заблуждениям своего времени. И язык «иври» был проявлением этой святости.

Глава 4. Египет

Талмуд⁵⁵ рассказывает, что когда фараон, будучи глубоко впечатленным мудростью и благочестием Йосефа, собирался назначить его вторым после себя человеком в Египте, советники фараона были против. Они не понимали, как раб, купленный за двадцать серебряных монет, сможет управлять Империей. Фараон ответил, что лидерские качества и мудрость Йосефа очевидны. На что советники возразили — он не знает семидесяти языков⁵⁶! Тогда Йосефа посетил ангел Гавриэль и научил его семидесяти язы-

⁴⁹ Маамар 2 (гл. 67-68).

⁵⁰ См. также Маараль «Нетив а-Дниют», гл. 3.

⁵¹ Разумеется, имеется в виду «иврит», упомянутый в Мидраше как язык Аврама, а не современный иврит.

⁵² Книга «Кузари» была написана в 1139 году.

⁵³ «Морэ Невухим» 3.8.

⁵⁴ См. также комм. Рамбана на Шмот (30:13) и «Сифтей Хахамим» на Шмот (35:22).

⁵⁵ «Сота» (366).

⁵⁶ См. гл. 2, объяснение, в чем заключается уникальность числа семьдесят.

кам. На следующий день фараон устроил экзамен и Йосеф смог свободно разговаривать с ним на каждом языке, на котором говорил фараон. Но когда Йосеф заговорил с фараоном на Святом Языке, он не смог ответить, потому что не понимал его⁵⁷.

Годы спустя, когда Йосеф уже правил Египтом, состоялась его встреча с братьями. В Торе⁵⁸ написано, что братья свободно общались друг с другом на Святом Языке, думая, что Йосеф не понимает его. Поэтому разговор происходил через переводчика.

Когда наконец Йосеф решил открыться своим братьям, он сделал это на Святом Языке.

Рав Моше Софер (1762-1839) дает интересное объяснение этой беседе⁵⁹: когда-то значительная часть европейских евреев жила в Германии⁶⁰. Именно там зародился идиш — смесь немецкого и еврейского языков. Но когда евреи расселились по Восточной Европе, даже спустя столетия этот язык не был забыт, несмотря на то, что окружающие евреев жители Польши, Литвы, Российской Империи не говорили на немецком. Люди растили своих детей в атмосфере идиша в течение многих поколений — и никакие переселения с места на место долгое время не влияли на разговорный язык ашкеназских евреев.

В свете этого, весьма примечательно, что семидесяти лет Вавилонского изгнания оказалось

достаточно, чтобы многие евреи забыли Святой Язык. Только половина евреев, вернувшихся в Святую Землю из Вавилона, говорила на Святом Языке⁶¹. Почему он был забыт так быстро, в то время как идиш продолжал оставаться разговорным языком евреев на протяжении гораздо большего времени?

Рав Софер отвечает, что Святой Язык отличается от остальных языков, поскольку для его сохранения требуется определенный уровень святости. Поэтому Святой Язык легко забывается вследствие духовного падения, тогда как знание других языков не обусловлено каким-либо моральным уровнем.

Поэтому Йосеф заговорил с братьями на Святом Языке: он хотел показать им, что несмотря на многие годы, проведенные им в египетской клоаке разврата и идолопоклонства, он сохранил свою чистоту и высокий духовный уровень.

Но что с остальными евреями? Насколько они сохранили свою национальную идентификацию в период рабства? Каков был их духовный облик к моменту выхода из Египта и дарования Торы?

На каком языке говорили евреи во время заселения Святой Земли и в эпохи обоих Храмов? Как менялся Святой Язык на протяжении изгнания? МГ

Продолжение следует.

⁵⁷ См. Маараль, «Хидушей Агадот» на «Сота» (366), где объясняется, почему фараон не знал Святого Языка.

⁵⁸ Берешит (42:23).

⁵⁹ «Торат Моше» на Берешит (45:12).

⁶⁰ Ашкеназ — традиционное еврейское наименование Германии.

⁶¹ Нехемья (13:24).

Рав Авраам КУПЕРМАН

Перевод рава Лейба Нахмана Злотника

Второе, дополненное издание

ЯЗЫК И СУТЬ ТАНАХА

От переводчика: Данная статья основана на многолетних исследованиях истинных значений некоторых слов и выражений святого языка, а также определенных текстовых форм Писания, проделанных моим равом и учителем, большим знатоком Торы, равом гаоном Авраамом Куперманом. С позволения автора при переводе статьи на русский язык были допущены некоторые изменения и сокращения.

От автора: Мне советовали предварить эту статью цитатой из комментария Рамабама к Мишне из «Пиркей Авот» (глава 2, мишна 1), по мнению которого изучение святого языка является заповедью из Торы. Однако, на мой взгляд, для понимания важности владения святым языком не нужно ограничиваться доказательством того, что его изучение — важная заповедь. Ведь святой язык — это сама Тора. Знать и правильно понимать слова и выражения святого языка — значит знать и правильно понимать саму Тору.

От имени великого знатока Торы рава Исраэля из Саланта передают, что Письменная Тора, помимо всех остальных аспектов её важности для всего человечества, является словарём Устной Торы. Это значит, что для правильного понимания Талмуда, Мидрашей, сводов законов и других священных книг необходимо знать истинное значение слов святого языка. Такое знание возможно только посредством изучения языка Танаха. Цель этой статьи — прикоснуться к истинному пониманию некоторых слов и выражений святого языка и пробудить желание продолжить исследования в этой невероятно интересной и важной области — постижению истинного смысла слов Самого Творца.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Слова святого языка, имеющие несколько значений

אֵף — аеф

Одна из заповедей Торы — помнить о том, что сделал нам Амалек, который напал на только что вышедший из Египта еврейский народ. Мы ежедневно исполняем эту заповедь, когда в Пурим читаем отрывок из Торы, рассказывающий об

этом событии (Дварим 25:17-19). Разумеется, следует досконально понимать смысл сказанного в этих строчках. Например, слово אֵף — «аеф», которое в современном иврите означает «уставший», Раши переводит «изнурённый жаждой», и он не первый, дающий подобный перевод. В ряде мест Танаха слово «аеф» явно связано с жаждой, вызванной нехваткой воды: Йешаяу 29:8 и 32:2; Ирмияу 31:24; Теилим 63:2 и 143:6; Мишлей 25:25; Йов 22:7. В Талмуде («Моэд Катан», 2а) слово аеф означает «жаждущий».

Такие великие знатоки святого языка эпохи ришоним, как Менахем бен Сарук и рабейну Йона ибн Джанах, пишут, что слово «аеф» имеет два значения: «уставший» и «жаждущий». Радак (рав Давид Кимхи) в книге «А-Шорашим» («Корни») утверждает, что основное значение слова «аеф» — «уставший», а поскольку жажда утомляет, то слово «аеф» иногда используют в значении «жаждущий».

Читая Танах, мы можем видеть, что понятие «голод» тоже может иногда передаваться словом «аеф»: Берешит 25:29-30; Шофтим 8:4-5; Шмуэль I 14:28 и 14:31-32. В Талмуде («Йома» 77а) фраза из первой книги Шмуэля (17:29): «Раэв вэ-аеф вэ-цамэ» объясняется следующим образом. «Раэв» — «недостаток хлеба», «цаме» — «недостаток воды»; «аеф» — либо «невозможность помыться», либо «нехватка обуви». Можно заключить, что «аеф» — это острое ощущение нехватки чего-либо, будь то недостаток воды, еды, мытья или обуви. Хотя в книге пророка Йешаяу (29:8) слово הַרְרִישׁ — «шокека», означающее «сильное стремление к чему-либо», написано рядом со словом «аеф», смысл этих слов не обязательно должен быть разным. Просто в стихе говорится о двух похожих вещах, Писание часто упоминает родственные понятия одно рядом с другим.

Возможно, что человека, у которого ощущается недостаток сна также можно назвать на святом языке «аеф» — «остро нуждающийся (во сне)», ведь согласно вышесказанному, «аеф» не означает конкретно «жажда» или «голод», а выражает острую потребность в чём-либо.

Рассмотрев три фразы из книги пророка Йешаяу (28:12, 40:29 и 50:4), в которых фигурирует слово «аеф», можно заключить, что оно выражает физическую усталость. Но великий

мудрец эпохи танаим раби Йонатан бен Узиэль во всех этих местах слово «аеф» перевёл как «испытывающий сильную жажду», что означает по-арамейски הִשְׁרִיב — «мешалэй». Так же и в других местах Танаха раби Йонатан бэн Узиэль переводит слово «аеф» — «мешалэй», то есть в значении «испытывающий сильную жажду к чему-либо»: Шофтим 4:21; Шмуэль II 21:15; Йешаяу 46:1.

Но всё же есть немало строк, в которых слово «аеф» явно выступает в значении «уставший»: Шмуэль, II 16:14; Йешаяу 5:27 и 40:30-31; Иرمияу 2:24; 51:58 и 51:64; Хавакук 2:13. Хотя и в этих случаях можно объяснить, что «аеф» — «стремление восполнить недостаток», в частности когда человек испытывает усталость, он стремится к отдыху, к восстановлению сил.

פֶּסַח — Песах

Для того, чтобы во время Пасхального Седера исполнить заповедь чтения Агады, необходимо понимать ее смысл. Тем более, когда речь идёт о таком ключевом понятии как Песах. На вопрос, что означает слово פֶּסַח — «песах», многие, конечно, сразу ответят: «Перескочил». Принято считать, что название праздника Песах происходит от того, что Всевышний как бы перепрыгивал через дома евреев, когда поражал египетских первенцев. Но так ли это однозначно, является ли это значение слова «песах» единственным? Раши в книге Шмот (12:13) объясняет, что глагол с корнем פ-ס-ח — פָּסַח — «песах» означает «сжалиться», «смиловаться», и пример этому в книге пророка Йешаяу 31:5. В продолжении своих слов Раши приводит собственную версию: слово «песах» означает «перескакивать», «перепрыгивать» и доказательство этому в книге Млахим (I 18:21). Через несколько стихов (Шмот 12:23) Раши вновь приводит два толкования слова «песах»: «сжалился» и «перескочил». Радак в книге «А-Шорашим» тоже объясняет

ет слово «песах» в значении «перескакивать». Но великий мудрец Торы и переводчик Писания эпохи танаим Онкелос во всех стихах из книги Шмот (12:13; 12:23 и 12:27), где фигурируют слова с корнем פ-ס-ח — пэй-самэх-хэт, переводит их «сжалился».

Исходя из вышесказанного, раскрывая в Пасхальную ночь суть понятия «песах», не упомянув о котором, по мнению рабана Гамлиеля, человек не исполняет заповеди, рассказчик должен привести оба объяснения, упомянутых в комментарии Раши: «сжалился» и «перескочил».

Возникает вопрос относительно места в Торе (Ваикра 21:18), где среди прочих видов физических недостатков животных, делающих их непригодными для жертвоприношения, говорится о פִּסְעָה — писэах. Объяснить понятие «писэах» на первый взгляд возможно, только если значение слова «песах» — «перескакивать», то есть слово «писэах» — «хромой». Но если открыть книгу «А-Шорашим», которую написал рабейну Йона ибн Джанах, мы увидим, что он объяснил «песах» — выход из Египта — как «сжалился», «смиловивился», а физический недостаток «писэах» — «опирается», так как животное, у которого повреждены ноги, не может передвигаться без опоры. Понятия «опора» и «поддержка» достаточно близки к понятиям «сжалиться» и «смиловивиться».

В Мидраше «Мехильта де-раби Ишмаэль» (глава «Бо», «Масехта дэ-Писха», п. 7) раби Йашия говорит, что слово «пасахти» в Торе имеет значение «пасати» — «перепрыгнул», а Раби Йоханан считает, что значение этого слова таково, как оно и есть, то есть «пасахти»: «Над вами я сжалился, но не над египтянами». Из этих строк Мидраша следует, что истинное объяснение слова «песах» — «сжалиться», а толкование «перепрыгнуть», возможно, только если заменить его словом паса — «перепрыгнул».

רָקַד — ракад

Принято считать, что слово רָקַד — «ракад» — «танцевал» связано с радостью. Но стих из Теилим (114:4), в котором мы встречаем это слово, согласно толкованию Талмуда («Псахим» 118а) говорит о даровании Торы, которое ассоциируется у нас с трепетом и страхом. Достаточно посмотреть следующие места Танаха: Шмот 19:18, 20:14 и 20:1; Дварим 4:11; Шофтим 5:4 и 5:5; Теилим 68:9 (см. комментарий Радака на это место), а также молитву Мусаф, которую читают в Рош а-Шана.

В Теилим (29:6) действие «ва-яркидем», по словам комментаторов Танаха (Радак и автор «Мецудат Давид»), означает совершение неких движений под влиянием страха и ужаса. Рамбан, объясняя нам как выглядело дарование Торы (Шмот 20) пишет, что гора содрогнулась от ужаса, произошло что-то подобное землетрясению. Рамбан замечает, что и приведённый выше стих в Теилим (104:4) следует понимать точно так же. В комментарии Рокеаха к Сидуру (стр. 610) тоже даётся подобное объяснение — «беспорядочное бегство, вызванное страхом». И Радак (Теилим 104:4) и «Толдот Ицхак» (Шмот 19:18) объясняют, что слово с корнем ר-ק-ד — рэйш-куф-далет — означает «содрогание, вызванное страхом». (Маараль в книге «Твунот а-Шем» пишет, что такие материальные структуры как горы и море не могли выдержать святость, поэтому им пришлось бежать). С ним согласен автор книги «Маор ве-Шемеш». Также представляется из слов мидраша («Танхума» «Бемидбар» п. 2).

Одна из тридцати девяти запрещённых в Субботу работ — это просеивание муки. На «лашон а-кодэш» просеивание называют רָקַדְתָּ — меракед. Это слово имеет корень ר-ק-ד — рэйш-куф-далет. Связь очевидна: действие, с помощью которого просеивают муку, представляет собой сотрясение сита.

Однако есть источники, из которых следует, что значение корня ר-ר-ר — рэйш-куф-далет связано с радостью. Так пишет автор книги «Шней Лухот а-Брит» от имени своего отца. Он утверждает, что горы и море служили Всевышнему в радости. О том же говорится в «Мидраш Теилим» (Теилим 104:4), а также в мидраше, приведённом в книге «Авудраам» (порядок молитвы праздника Суккот).

לחץ — а-Эль

Каждый раз, когда слово לחץ — «а-эль» выступает в ТаНаХе не в значении святого имени Творца, оно означает «эти». Так во всех местах объясняет его Онкелос. Однако в Талмуд («Йевамот» 21а) слово «а-эль» из стиха в главе Ваикра (18:27) понимается в значении «крепкий», «сильный», великий». По большому счёту, и имя Творца, которое пишется и читается точно также, означает «сила». Если так, то, возможно, и в других строках текста нужно именно так понимать его значение. Приведём примеры.

В книге Берешит (19:8) речь идёт об ангелах, посетивших Лота. «А-эль» — «крепкие» — либо из-за того, что это ангелы, либо из-за того, что это гости, а гости для доброго хозяина являются чем-то очень значимым и великим. В книге Берешит (19:25) говорится о том, что Всевышний перевернул Сдом и Амору, которые были очень крепкими и богатыми городами (в сборнике мидрашей «Леках тов» мудрецы даже делают вывод, что эти города были обнесены могучей крепостной стеной).

В книге Берешит (26:3-4) рассказывается о местах, относящихся к Земле Израиля. Это сильные в духовном плане места. (Смотрите также Мидраш «Берешит Раба», где согласно одному из толкований «а-эль» также означает «крепкие».)

В книге Ваикра (18:27) говорится о запрете разврата, что является великой мерзостью,

как это приведено в трактате «Йевамот» (21а). (Смотрите также Мидраш «Леках Тов» и комментарий Тосафот.)

В книге Дварим (4:42) речь идёт о городах-убежищах, в которых может спастись тот, кто убил непреднамеренно. Мидраш «Леках Тов» говорит, что эти города были крепкими, обнесёнными крепостной стеной.

В книге Дварим (7:22) говорится о семи кнаанейских народах, которые были невероятно могучими.

В книге Дварим (19:11) вновь рассказывается о городах-убежищах и объяснение здесь совпадает с пятым примером (крепкие города с крепостной стеной).

נא — на

Раши в восьми местах (одно из них — комментарий к книге Берешит (22:2)) учит нас, что слово נא — «на» — выражает просьбу. Однако есть множество мест в Танахе, где невозможно объяснить слово «на» как выражение просьбы, означающее «пожалуйста». Например, Берешит 12:11 и 27:2; Млахим II 5:15; Теилим 115:2, 118:2 и 118:25.

Онкелос почти во всех местах переводит значение слово «на» — «теперь», «сейчас». Так объясняют его и Радак, и рабейну Йона ибн Джанах в книге «А-Шорашим». Согласно такому объяснению, становится понятен смысл во всех шести вышеупомянутых местах Танаха. (Возможно, английское слово now происходит из еврейского «на», ведь когда-то все люди говорили на святом языке, и только в поколение «раскола» Всевышний разделит народы по языкам. В каждом языке можно найти отголоски «лашон а-кодэш». Смотрите об этом в книге «Маргалит а-Ям» («Санэдрин» 4б), написанной автором книги «Шней Лухот а-Брит»).

Давайте на примере одного из вышеупомянутых мест рассмотрим, как наличие слова «на» в значении «теперь», «сейчас» помогает понять стих из Торы в поразительном соответствии со словами наших мудрецов в Мидраше. В книге Берешит (27:2) наш праотец Ицхак говорит, что он постарел, употребляя при этом слово «на». В Мидраше «Берешит Раба» (глава 65) говорит раби Йеошуа бен Карха: «Когда человек достигает возраста, который на пять лет предшествует тому возрасту, когда умерли его родители, должен начинать беспокоиться о смерти. За пять лет до того, как Ицхак достиг возраста, до которого дожила его мать, сказал, что состарился». Отсюда мудрецы делают вывод, что Ицхаку исполнилось сто двадцать три года, когда он произнёс эти слова. Это может быть доказано только в том случае, если Ицхак сказал: «Вот же я состарился» сразу, как только ему исполнилось сто двадцать три года. А уверенным в этом можно быть, только если слово «на» означает «сейчас», то есть «именно сейчас я состарился».

А все те места, где Раши говорит, что слово «на» выражает просьбу, по мнению великого мудреца Торы и комментатора слов Раши рава Элияу Мизрахи (Ваикра 5:15) являются исключением, и только в тех восьми местах слово «на» следует понимать как просьбу, в значении «пожалуйста».

Во фразе, обязующей есть пасхальную жертву жареной на огне, но не сырой (Шмот 12:9), по мнению Онкелоса, слово «на» переводится как «сырой». Ибн Эзра говорит, что здесь не имеется в виду перевод «сырое мясо», просто Онкелос хочет объяснить слова Торы так: «Не ешь мясо в том виде, в котором оно сейчас, сразу после убоя, а выжди, чтобы оно полностью прожарилось». Здесь же Ибн Эзра заявляет, что всякий раз слово «на» означает «теперь», «сейчас» и приводит несколько под-

тверждений этому: Берешит 27:2; Шмот 11:2, Шмуэль I 22:12; Эйха 5:16.

Всё же в одном месте, по мнению Онкелоса, слово «на» переводится «пожалуйста» (Бемидбар 12:13). Возможно, что он был вынужден перевести слово «на» именно так, поскольку в данном стихе оно использовано дважды.

Интересно заметить, что, даже когда слово «на» следует сразу после слова הָעַתָּה — «ата», которое тоже означает «теперь», «сейчас», это не мешает Онкелосу всякий раз переводить их оба — и «на», и «ата» — «теперь», «сейчас»: Берешит 27:3 и 50:17; Шмот 10:17; Шмуэль I 15:25.

בְּהַיִר — баир

Слово בְּהַיִר — «баир» — встречается в Таанахе всего один раз, в книге Йов (37:21). Его принято переводить «ясный»: например, безоблачная, ясная погода. Таково ли значение этого слова на самом деле?

В трактате «Таанит» (76) этим словом названо нечто противоположное ясному небу — «дождевые облака»! Это мы видим в комментарии Раши к этому самому стиху в книге Йов, а также в его комментариях к стихам в книге Ваикра (13:2; 13:38), когда он даёт толкование слову בְּהַיִר — «баэрет».

Можно было бы предположить, что значение слова «баир», в котором его используют в современном иврите, абсолютно не соответствует его значению в «лашон а-кодэш», ведь есть довольно много слов нового иврита, смысл которых очень сильно отличается от классического значения в святом языке. Но Мальбим, великий знаток Торы вообще и святого языка в частности, считает, что значение слова «баир» в современном иврите не изменилось.

И не только Мальбим. Вот перечень некоторых источников, где слово «баир» приводится в значении чего-то ясного и понятного: Рамбам («Морэ Нэвухим», часть 3, гл. 12); Радак (Йеошуа 5:2); Ральбаг (Йов 37:21); рабейну Бехае (вступление к комментариям к Торе); «А-Ктав вэ-а-Кабала» (Шмот 28:30).

נעל — нааль

Общеизвестно, что слово נעל — нааль — на иврите означает «ботинок», «туфля». Но почему же в Свитке Рут (4:7), когда говорится о заключении сделки, в качестве окончательного заверения о продаже, человек снимает «нааль» и передаёт его покупателю? Если значение слова «нааль» — «ботинок», то представляется весьма странным, что предмет, который, мягко выражаясь, не всегда бывает идеально чистым, передают вдруг постороннему человеку в руки, оставаясь при этом босым на одну ногу! Согласно арамейскому переводу Свитка Рут, это слово означает «перчатка».

Мудрецы школы Тосафот в комментарии к Торе (Шмот 3:5) также пишут, что слово «нааль» может иногда выступать в значении «перчатка». Согласно такому объяснению становится понятно, почему всякий раз, когда Писание употребляет слово «нааль» в значении «обувь», специально подчёркивается, что «нааль» снимают именно с ноги (Шмот 3:5; Йеошуа 5:15; Млахим I 2:5; Йешаяу 20:2). Это странно, если слово «нааль» имеет только значение «ботинок». Однако если это слово может быть понято как «перчатка», то для разъяснения следует подчеркнуть, что снять «нааль» нужно с ноги, а не с руки.

Заметим, что первые две корневые буквы слова «нааль» — נ-א, нун-аин — выражают движение. Это очень подходит и к рукам, и к ногам — органам тела, которые обычно находятся в движении.

רִאשִׁית אוֹנִי — решит они

Онкелос объясняет выражение רִאשִׁית אוֹנִי — «решит они» — как «начало мощи моей» (Берешит 49:3). Однако в «Таргум Йерушалми» и в «Мидраш Раба» это выражение используется в значении «начало страданий моих». В этом месте Торы рассказывается о Реувене, который был первенцем нашего праотца Яакова. «Начало мощи моей» — поскольку Реуен был первым ребёнком Яакова; «начало страданий моих» — поскольку Реуен согрешил первым, а ещё потому что он, а не Йосеф, был рождён первым в результате подлога Лавана, который заменил Рахель на Лею. Здесь мы сталкиваемся с интересным феноменом святого языка, когда одно и то же слово может означать такие диаметрально противоположные вещи, как «мощь» и «страдание».

וַתִּתְלַף — ва-титалаф

Тора (Берешит, 38:14) рассказывает нам о Тамар, матери Переца, от которого произошёл царь Давид, а в будущем произойдёт Машиах. Сказано, что она сняла с себя одежды вдовы, покрылась шарфом (или шалью) и далее следует слово וַתִּתְלַף — «ва-титалаф», которое в современном иврите сообщает, что человек упал в обморок или потерял сознание. Но это значение никак не увязывается со смыслом текста.

Онкелос даёт другой перевод и пишет, что Тамар «украсила себя». Раши и Рамбам объясняют, что она покрыла лицо. А в комментариях к «Шир а-Ширим» (5:14) Раши все-таки упоминает значение, данное Онкелосом, — «украшаться». В Мидраше «Психта Зутра» («Леках Тов», Берешит гл. 38) приведено два смысла этого глагола: «покрыть» (лицо), «сменить» (платье). Автор книги «Сехель Тов» (Берешит 38:14) объясняет, что слово «ва-титалаф» следует понимать, как «показала себя слабой, подобно тому как это делают скромные женщины». А в книге «Маор ве-Шэмеш» («Вайешев») это

слово переводится как «отрешение» (от материальных вожделений).

Всё же в нескольких местах согласно переводу раби Ионатана бэн Узиэля (Иешаяу 51:20; Иона 4:8; Амос 8:13), слова с корнем ע-ל-ע — аэн-ламед-пэй — означают «потеря чувств» или «сильная усталость» (до потери сознания). Рабейну Иона ибн Джанах в книге «А-Шорашим» считает, что корень ע-ל-ע — аэн-ламед-пэй — име-

ет два значения: «шок» (состояние, при котором человек не в состоянии ни говорить, ни двигаться) и «закутываться», «прикрываться» (в случае с Тamar). Подобно этому пишет и Радак в книге «А-Шорашим». Но рабейну Там утверждает, что во всех трёх местах значение слов с корнем ע-ל-ע — аэн-ламед-пэй — «скрывать», «закрывать» или «покрывать». מ

Продолжение следует

Рав Арье КАПЛАН

Перевод рава Михаэля Мирласа

ВНУТРЕННИЙ КОСМОС

Часть первая. Каббала и пророчество

Что означает само это слово — «Каббала»? Его ивритский корень «кабель» означает «получить». Значит, речь идет о некоей мудрости, которая была получена.

Мишна говорит: «Моше получил («кибель») Тору на Синае и передал ее Йеошуа. Впоследствии Йеошуа передал Тору старейшинам. Старейшины передали пророкам. Пророки передали ее мужам Великого Соборания» («Авот» 1:1).

Моше был «отцом всех пророков». Он понимал Тору в совершенстве. Его пророческий уровень сравнивается с открытым сосудом, который, по мере вливания, всегда был готов принять в себя еще больше. Возможно, секрет такого получения Торы заключался в том, что чем шире Моше распространял получаемые знания, тем большей была его способность их получать. Именно поэтому мишна использует слово «кибель» — оно является парадигмой абсолютного получения (Каббалы) знания в рамках пророческого опыта. Стало быть, идея Каббалы состоит в том, чтобы пропитать человека знанием на всех уровнях. Без каббалы Тору можно понять на ограниченном количестве уровней, а ухватить каждый ее нюанс можно лишь благодаря пророческой мудрости — вот она-то и содержится в Каббале.

Теперь мы можем яснее понять, что именно Моше передал Йеошуа. Согласно Торе (Бемид-

бар 27:20), Всевышний велел Моше «возложить свое великолепие» на Йеошуа. Другими словами, Моше передал своему преемнику собственный уровень пророчества. Древний Мидраш рассказывает, что речь тут идет о методах и знаниях, необходимых для получения пророчества. Моше передал Йеошуа «ключи», необходимые для вхождения в пророческое состояние. Эти «ключи» и есть каббалистическая традиция.

В течение всей пророческой эры знание Каббалы распространялось только среди самых главных пророков и передавалось только избранным. Это было время, когда сначала Святилище, а затем и Первый Иерусалимский Храм являлись центральным местом приобретения всевозможного пророческого опыта. Когда Первый Храм был разрушен, пророк Йехезкель удостоился видения, послужившего знаком окончания тысячелетней эпохи пророков. Это видение в нашей традиции называется «Деяние Колесницы» («Маасе Меркава»). Применяемый к открытым частям пророчества Йехезкеля термин «Деяние Колесницы» приложим и ко всей каббалистической традиции в целом. То, что было передано

Свыше Йехезкелю, в отличие от других пророческих посланий древности, содержит в себе описание всех барьеров, которые человек должен преодолеть, чтобы услышать Б-жественный Голос. Ниспосланное в конце пророческой эры, видение Йехезкеля дает указание относительно того, как достичь состояния пророчества и войти в это состояние. Однако эти указания даны в виде крайне туманных намеков. На самом деле, Каббала тогда стала еще большей тайной, чем была ранее.

Ко времени строительства Второго Храма «ключи» от каббалистической традиции были вверены последним из действующих в еврейском народе пророков — так же, как до этого их великим предшественникам. Они названы «людьми Великого Собрания», общим числом в 120 человек. Именно они сформулировали мишну, содержащуюся во 2-й части трактата «Хагига», которая гласит: ««Деянию Колесницы» [можно учить] только с глазу на глаз, и [преподавать] только тому, кто [мудр и уже многое] понимает сам». Такая практика стала залогом того, что традиция передачи Каббалы не выходила за рамки весьма малого круга последователей. Вне этого круга Каббала не была известна почти никому. Так все и продолжалось вплоть до времени разрушения второго Храма в 70-м году новой эры. Затем картина изменилась.

Давайте сделаем небольшое отступление и поговорим о том историческом периоде, который наступил вслед за разрушением Второго Храма. Римляне позволили остаться в Земле Израиля части еврейского населения, однако народ поднял восстание под предводительством Бар Кохбы в 132-135-м годах, и этим сделал себе лишь хуже. Настали времена, когда римляне старались лишить евреев любой связи с Торой. В результате гонений, которым подверг евреев император Адриан, 10 ведущих учителей Торы были приговорены к казни и приняли мученическую смерть.

В их числе были и те мудрецы, которые являлись последними звеньями передачи каббалистической традиции.

Римские преследования привели к тому, что над Устной Традицией с Синая, и Каббалой в особенности, нависла реальная угроза забвения. В это время традицию получил раби Акива (50-135гг.) — величайший мудрец своего поколения, знающий как открытую Тору, так и ее скрытую часть. Традиция изучения «Маасе Меркава» была сохранена раби Акивой. Некоторые комментаторы считают, что именно ему принадлежит авторство «Сефер Йецира» («Книги Созидания» — одного из самых древних и сложных для понимания каббалистических текстов). В итоге мы видим огромное влияние его выдающейся личности не только в Талмуде, но и в «Сефер Йецира»: именно раби Акива перевел учение Каббалы в плоскость ясно определяемых концепций.

В тот же исторический период раби Нехуня бен Акана и его ученик — первосвященник раби Ишмаэль бен Элиша — записали книгу, получившую название «Сефер а-Баир» («Книга Сияния»), а также книгу «Пиркей Эйхалот Рабати» («Большая книга небесных чертогов»). Эти два мудреца решили отредактировать и записать полученную ими традицию, чтобы не дать этим знаниям пропасть в тяжелые времена. Раши (Раби Шломо Ицхаки-Ярхи, 1040-1105гг.), объясняя процитированную выше мишну из трактата Хагига, писал, что одним из главных текстов для изучения «Маасе Меркава» считается как раз «Большая книга небесных чертогов» — данный текст содержит самые настоящие упражнения по медитации, а также техники и указания как достичь состояния пророчества.

Книга «Зоар», один из главных столпов Каббалы, вдохновлена учением раби Шимона бар Йохая (около 135 г. новой эры). Раби Шимон

жил в то самое беспокойное время, когда римляне убивали великих учителей — единственных в своем роде носителей открытого и тайного знания. В течение 13 лет раби Шимон бар Йохай скрывался с учениками в пещере, и за этот срок он научил их тому, что принял от своих учителей. Он также получил «Руах а-кодеш» («Дух святости») и удостоился видеть пророка Элияу.

По традиции было получено, что если Устной Торе грозит опасность быть забытой, то ее можно записать. Поэтому все знатоки Учения — раби Акива, раби Нехуния, раби Ишмаэль и раби Шимон — начали записывать части Устной Торы. Тем не менее, окончательную форму эти тексты приняли лишь спустя несколько поколений после того, как учителя впервые перенесли их на пергамент — работу по окончательному редактированию книг Устной Торы выполнили ученики этих мудрецов.

Все эти тексты — «Йецира», «Баир», «Эйхалот Рабати», «Зоар» и некоторые части Открытой Торы содержат основу учения, передаваемого пророками от Моше. Наступили непростые времена, которые потребовали зафиксировать это учение в письменном виде, но и в форме текстов оно осталось весьма туманным, и если возникнет вопрос, чего мудрецы добились тем, что записали его в книги, то ответ будет не совсем ясен, поскольку это знание, даже будучи записанным, продолжает оставаться закрытым: «ключи» от него передаются по-прежнему устно, а записано было ровно столько, чтобы разбираться с этой традицией мог только знаток, уже понимающий, как с ней надо обращаться, чтобы понять. Весь корпус этих текстов целиком — начиная от практического понимания заповедей и заканчивая возвышенным опытом пророчества — все так же закрыт для непосвященных. Но сама по себе каббалистическая традиция посредством этих записей была спасена.

Мы сказали, что одним из главных столпов Каббалы является книга «Зоар», которую принято считать изложением знания школы раби Шимона Бар Йохая. Основываясь именно на книге «Зоар» два великих каббалиста, каждый в свое время, сформулировали собственные учения — их звали раби Моше Кордоворо (1522-1570), известный под аббревиатурой Рамак, и раби Ицхак Лурия (1534-1572), известный как Ари (начальные буквы слов Элоки раби Ицхак — «божественный раби Ицхак»).

Поскольку книга «Зоар» неясно написана, то Ари часто брал какое предложение из нее в качестве «медитации», повторяя предложение до тех пор, пока не открывал его внутреннее значение. Книга «Зоар» и учение Ари связаны между собой очень просто — без учения Ари понять «Зоар» вообще невозможно. Вы можете прочесть ее (там очень поэтический текст), но будете бессильны уловить в ней какую-либо систему или структуру. Но как только вы погрузитесь в учение Ари, как вся книга «Зоар» откроется перед Вами. Сравним это с выяснением качеств различных металлов: понимая, что серебро белого цвета, золото — желтого, а медь — красного, и что одни металлы тверже, а другие мягче — можно при всем при этом не понимать *причин* этих свойств. Чтобы понять причины свойств металлов, нужно освоить теорию атомов и физику твердого тела. После этого, изучив предмет глубоко и поняв, как именно отражается свет от определенных атомов меди, мы получим представление о том, почему медь — красная. Теперь все обретает смысл и превращается в часть единой системы. Учение Ари можно сравнить с «атомной теорией», благодаря которой все в книге «Зоар» приобретает смысл. Причем в этот смысл можно погружаться все глубже и глубже, и все время открывать для себя новые сокровища мысли — пока человеческий разум будет способен осилить их.

Центральный труд, в котором изложено учение Ари — книга «Эц Хаим» («Древо Жизни»), в которой представлено теоретическое изложение каббалистической традиции. Если человек глубоко изучит данную книгу, то остальная теория, по сути, будет ему ясна. А как применить эти теоретические знания в практическом соблюдении заповедей, он узнает, изучив труд «При Эц Хаим» («Плод Древа Жизни»), в котором говорится об аспектах заповедей, таких как талит и тфилин, о времени молитвы и вкушения мацы. Основываясь на учении Ари, можно развить медитативные техники.

Дальнейшее изучение Каббалы связано с изучением книги, известной как «Шмонэ Шеарим» («Восемь Врат»). Первая ее часть («Шаар Акдамот» — «Врата Вступления») представляет собой обоснование теоретической базы Каббалы, изложенной в книге «Эц Хаим». Вторая часть, именуемая «Шаар маамарей Рацби» («Врата изречений раби Шимона бар Йохая») — это системное изложение знаний, почерпнутых из книги «Зоар». Третья часть книги называется «Шаар маамарей Хазаль» («Врата изречений мудрецов Талмуда»). Четвертая часть — «Шаар а-псуким» («Врата стихов Торы»). Дальше следуют «Шаар а-мицвот» («Врата заповедей» и «Шаар а-каванот» («Врата Медитаций»). В седьмой части, которая называется «Шаар Руах а-Кодеш» («Врата Небесного Вдохновения»), вышеизложенные знания суммируются, а также дается описание того, как применить систему Аризаля в качестве программы для медитаций. Во многих отношениях «Врата Небесного Вдохновения» служат ключом ко всем трудам Ари: предыдущие главы дают лишь допуск к теории, а здесь объясняется как применить теорию на практике.

Восьмая глава, завершающая книгу, называется «Шаар а-гилгулим» («Врата Реинкарнаций»).

Часто упускают из виду очень важный момент: Каббала не существует вне связи с открытой Торой, ведь Каббала — часть Торы. Не существует ни одной книги по Каббале, где не цитировались бы стихи из Торы, отрывки из Талмуда или мидраши. Для понимания каббалистических концепций требуется знание **всего** этого материала. Письменная Тора, Талмуд, Мидраш и Каббала работают в связке.

Каббалу можно условно представить в виде трех глобальных разделов — это теоретическая, медитационная и практическая Каббала. Теоретическая Каббала занимается описанием духовных миров. Медитационная Каббала объясняет, как войти в эти нематериальные миры. При этом теоретическая Каббала часто играет роль необходимого проводника: это похоже на пилота, самолет которого оторвался от земли — пилот оказался способен взлететь, но без специальных инструкций и карт не сможет приземлиться. Теоретическая Каббала предоставляет знаки и ориентиры на местности, чтобы стало понятно, в каком человеке мир, на стороне добра он, или, наоборот, зла, и т.д. Книг по медитационной Каббале опубликовано мало, гораздо больше скрывают неизданные рукописи. Книга «Шаарей Кдуша», написанная учеником Ари раби Хаимом Виталем — одна из тех немногих каббалистических книг, в которых объясняется, как правильно медитировать. Опубликована она была относительно недавно, да и то не полностью — лишь три части из четырех. Четвертая, неизданная часть книги представляет собой собрание рукописей, в которых описываются различные методы медитации.

Третий раздел Каббалы — магический. Кроме «Книги ангела Разиэля» по этой теме почти ничего не опубликовано. Разиэль — ангел небесных тайн. Книга, названная его именем, включает в себя три части. Первый издатель, напечатавший рукопись этой книги, выпустил ее, перепу-

тав порядок страниц: наборщик не обнаружил никакой ошибки, впрочем, вряд ли он понимал текст. Главная работа по магической Каббале — книга «Шошан Йесод Олам» («Роза основания мира»). Т.е. почти все, что мы знаем о магической стороне Каббалы, исходит из одной-единственной рукописи.

Духовное измерение

Один из наиболее важных принципов нашей веры гласит, что Б-г во всех отношениях Абсолютно Один и Един. Мы смотрим на Него как на Абсолютно Простого и Абсолютно Одного — ни элементов, ни структуры, ни какого-либо другого множества у Б-га и в Б-ге нет.

В этом скрыт определенный подвох: как может Б-г, который Абсолютно Прост, быть таким «интерактивным», когда дело касается множества различных аспектов Его творения? Проще говоря, как может Один породить Множество?

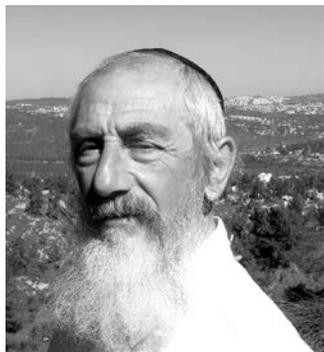
Если мы зададим этот вопрос, то еще до попытки ответить на него столкнемся с еще одним, и даже более каверзным: в соответствии с Каббалой, Простая Сущность Б-га обладает такой мощностью, что ее надо скрыть, иначе творение вообще не сможет существовать. Чтобы творение образовалось, Б-г должен Себя из мира... увести. Но если так, то мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией: само существование чего-либо, кроме Б-га, становится чрезвычайно слабым, и вопрос уже не в том «как может Один взаимодействовать со множеством», а в том «как может существовать само это множество».

Ответ Каббалы и на этот, и на предыдущий вопросы состоит в том, что Б-г сотворил духовное измерение. Оно составлено из всех тех основных элементов, которые нужны для создания

и поддержания Вселенной. Б-г взаимодействует со Вселенной только через это духовное измерение. Оно — мост между Б-гом и миром, направленный сверху вниз механизм, который предохраняет мир от Присутствия Б-га, и в то же время полностью Им пропитан.

Многие каббалисты считают, что наличие именно такого духовного измерения дает право говорить о многообразии взаимодействий Б-га и мира, чтобы при этом не страдали ни идея Его Единства, ни Его Простота. Каббала утверждает, что любое действие и любое состояние, приписываемое Б-гу, относится к чему-то, что Б-г сотворил специально для взаимодействия с миром, но что не связано с Ним Самим. Без знания того, какую структуру имеет это духовное измерение — то есть без знания теоретической Каббалы — человек не способен постичь, как Б-г взаимодействует с нами. И кроме этого, знание устройства духовного измерения дает нам «ключ» для понимания всей пророческой традиции, начинающейся с Письменной Торы и достигающей своей высшей точки в самых абстрактных каббалистических идеях.

Если все-таки попытаться описать это духовное измерение, его можно представить, как бесконечно огромный духовный «компьютер». Он запрограммирован на исполнение Б-жественной воли, заключающейся в желании излить на мир исключительное благо. Основное отличие такого компьютера от обычного заключается в том, что функцию металлических элементов и других деталей в нем выполняют разум, чувства и нематериальные сущности. Поскольку главной темой теоретической Каббалы является разрешение парадокса взаимодействия Б-га с творением, она занимается только структурой и динамикой этого духовного измерения. МТ

Рав Гедалья СПИНАДЕЛЬ

СЕКРЕТЫ ТРУМЫ

Первое занятие первого человека — называть предметы и явления своими именами, раскрывая суть вещей и запечатлевая смысл. Без сомнения, чтобы лучше понимать Тору и жизнь, стоит проникать в значение ее слов. Рассмотрим, например, слово «трума».

«Говори с сынами Израиля, и возьмут Мне труму от каждого человека, сердце которого стремится дать, возьмут Мою труму» (Шмот, 28:2).

Зачем тут повтор? Человек может спросить:

— А почему я должен что-то Ему давать?

Тора отвечает на этот вопрос:

— Это Его трума, она принадлежит Ему. Мы только отдаем долг, выделяя для Него частички того, что Он дал нам: золото, серебро...

Добровольный дар назван «трума» — возношение или возвышение (от слова «рам» (высокий), как нередко говорят о Б-ге, и глагола «леарим» (возвышать)). Но обратим внимание на иные аспекты этого слова и действия, важного и в наше время.

Даяние делает человека причастным Творцу не только, когда дают на Его Святилище, но и когда помогают Его служителям и просто Его нуждающимся детям — бедным. Трума возвышает то, что дают, и того, кто дает, уподобляя его Всевышнему, который, по доброте Своей, создал все и дает всем. Это приближает дающего к Творцу,

потому что такова Его воля, и подобное стремится к подобному. Мы любим тех, кому делаем добро, так как частица нас воспринимается другим, а он становится для нас отчасти своим, как и мы для него. Кроме того, это возвышает Творца в глазах дающего и окружающих.

Намек на такую связь, по-моему, дает равенство числового значения слова «трума» гематрии слов «Кетер Э-ль» («корона, венчающая Б-га»). А почему здесь Имя Творца Э-ль? Это Имя отражает милосердие Всевышнего, Его способность давать всем, независимо от заслуг, как воздух и воду. Т.е. корона Б-га венчает и дарителя.

«Из Твоей руки даем Тебе» и «Дайте ей из плода ее рук» говорится в субботнем гимне Шхине и жене «Эшет Хаиль». Возможно, этот аспект благодарности Б-гу также отражен в слове «трума»: переставив буквы мы получим слово «тмура» (воздаяние, возврат).

Еще одна перестановка букв образует слово «мутара» (разрешенное, дозволенное). Отделение части в виде «трумы» для «возврата» ее коэнам — служителям Владыки мира, позволяет питаться новыми плодами, делает весь урожай разрешенным для употребления.

Можно слово «торэм» прочитывать и как «Тора Мем». В еврейском алфавите, посредством которого сотворен мир, буква «мем» имеет числовое значение 40. Сорок дней получал Моше Тору на горе Синай, на сороковой день у человеческого плода появляется сознание (начинает работать мозг), сорок недель ангел обучает его Торе в утробе матери. Быть может, это намек на то, что трума пробуждает забытое внутреннее знание — «*дерех эрец*» нравственность и совесть, «которые предшествуют Торе», данной и изучаемой потом.

Если добавить к этому слову букву «алеф», получается «Тора эм» («Тора матери»), т.е. Тора, «впитанная с молоком матери» и даже до того. Подобным образом учат: «...и не отклоняйся от «*Торат имеха*» (Торы (учения) твоей матери)». Это и воспитание матери и, вероятно, мелодия ее молитв, услышанная и усвоенная еще в утробе.

Такое толкование выглядит слишком вольным, но через него, как мне представляется, легче понять фразу из мидраша и комментарии к ней: «В час, когда Сыны Израиля сказали: «Сделаем и послушаем (поймем)» («*наасе ве-нишма*»), сказал Святой, благословен Он: «Возьмут мне приношение («*ва-икху ли трума*»)» («Тана де-вей Элияу», гл. 17).

Так проявилась прямая связь евреев со Всевышним, который объявил: «Если вы поклялись слушаться Меня, исполнять Мою волю, Я сделаю Вас причастными ко Мне, и из ваших даров постройте Мишкан, где сможете слышать, видеть и ощущать Мое присутствие. Там Я буду передавать Моше Мои законы, это закрепит и усилит ваше желание и согласие служить Мне, высказанные у горы Синай. Так «трума» будет способствовать «нишма» — слушанию и пониманию»

Раби Леви Ицхак из Бердичева предлагает свой взгляд на известный вопрос, почему «сдела-

ем» предшествует «услышим». (Действительно, как такое возможно, если именно по причине неспособности слышать глухой освобождался от исполнения заповедей?) Он сопоставляет принцип «наасе ве-нишма» с талмудическим утверждением о том, что праотец Авраам соблюдал всю Тору до ее дарования, и поясняет: «Поскольку 248 органов и 365 жил тела человека соответствуют заповедям, требующим действия, и запретам, тот, кто достиг очень высокого уровня, как Авраам, главным качеством которого был хесед, может, в принципе, постичь законы Торы из своего нутра».

В этом аспекте, по-моему, можно понять и Иова, сказавшего «Из плоти своей узрю Творца» (19:26), и мудрецов, говорящих о намерении Творца до греха Золотого тельца: «И буду обитать внутри вас» — Его Присутствие будет ощущимо постоянно, где бы человек ни был. Но это мы видим и в слове «трума», понятом как «Тора, вошедшая в человека за 40 недель». Раз «хесед созидает мир», то трума открывает человеку Его замысел в мире, уподобляя его самого Творцу — Источнику всякого блага.

Пятнадцать даров, принесенных для создания Мишкана, вероятно, указывают на то, что они посвящены Имени Йуд Эй (числовое значение двух букв этого Имени равно 10+5), как и на 15 ступеней, ведущих к Храму, и на 15 псалмов «на ступенях» из книги Теилим. Ведь сказано, что этим Именем вывел Всевышний сынов Израиля из Египта. 15 приношений представляют весь сотворенный мир — от неживого до растений и животных. Их человек приносит Создателю от всего сердца, возвышая этим все творения.

То есть Мишкан, Храм соответствовал жертвам. Но если жертвы, пока нет Храма, на «*мизбеах*» (жертвенник) не возносятся — то приносить «*трумот*» нужно и сейчас, коронуя Творца, из рук которого мы получаем все. МТ

мировоззрение

этика

«хасидский взгляд»

Рав Яков ДОКТОР
руководитель еврейского центра «Шма, Израэль», Бейт Шемеш

«ЗЕМЛЯ, КОТОРУЮ Я ТЕБЕ ПОКАЖУ»

Эрец Исроэль — эти слова приводят в трепет сердце каждого еврея, где бы он ни жил, потому что Святая Земля — одно из самых святых мест на планете для всех нас. Только здесь можно исполнить все заповеди Торы, именно сюда стекаются молитвы со всего мира и отсюда они поднимаются на Небеса, именно здесь человек ближе всего к Б-гу и способен достичь истинного совершенства и святости. Если задаться целью собрать все изречения мудрецов, говорящих об уникальности Земли Израиля, то можно составить целую книгу, включающую в себя десятки цитат. Из еврейских книг, подробно и всесторонне раскрывающих эту тему, можно собрать большую библиотеку. На протяжении всей истории евреи стремились прийти сюда, чтобы в чистоте и святости постигать мудрость Торы и служить Всевышнему, а те, кто не имел такой возможности, жертвовали деньги мудрецам, жившим в Эрец Исроэль, чтобы хотя бы таким образом присоединиться к мудрости Торы Святой Земли. Каждый мечтал быть похороненным здесь или хотя бы иметь горсть этой земли на могиле, ведь земля Эрец Исроэль очищает и искупает, а ее воздух дарует мудрость и святость.

Каждый, кто посещал могилы праведников, знает, что у входа в надгробный склеп на могиле Бааль Шем Това снимают обувь. Земля, в которой похоронен праведник, свята, это земля самой Эрец Исроэль. Однажды зимой раби Менахем Нухем из Чернобыля — автор книги «Меор Эйнаим», благословенна память о праведнике, приехал на могилу Бешта. При входе он снял обувь и вошел внутрь. Раби долго молился, и сопровождающие, что ждали его снаружи, замерзли. Когда он, наконец, вышел, все были удивлены, что он сумел так долго молиться, стоя босиком на промерзшей земле в сильный мороз.

— Земля на могиле Бааль Шем Това — это земля Эрец Исроэль, — ответил раби Менахем Нухем, — а там сейчас тепло.

Чем одухотвореннее человек, тем больше он любит Святую Землю, и его трепет перед ней сильнее. Однажды была большая праздничная трапеза, на которой присутствовали авторитетные раввины, и среди них восемь сыновей святого Магида из Чернобыля. В разгар торжества на стол подали бутылку вина, привезенную из Эрец Исроэль. Каждый по очереди пил вино, восхваляя его вкус и прекрасную страну, где оно сделано. Но младший из сыновей Магида — раби Йоханан из Рахмистровки, благословенна память о праведнике — отказался даже попробовать это вино, когда подошла его очередь.

— Дело в том, что я плохо разбираюсь в вине, — объяснил он, — так что лучше совсем не буду его пить. Ведь, попробовав, я могу

подумать о нем плохо, а плохие мысли об этом вине — это плохие мысли о самой Эрец Исроэль, не дай Б-г.

В связи с этим может возникнуть закономерный вопрос: что изменилось в наши дни? С одной стороны, сегодня Эрец Исроэль совершенно доступна и открыта для всех. Каждый еврей может сюда приехать, у любого из нас есть реальная возможность здесь жить. Миллионы евреев постоянно живут в Эрец Исроэль — то, что когда-то это казалось далекой несбыточной мечтой, осуществилось. Еще миллионы регулярно навещают Святую Землю. В Эрец Исроэль восстановлен из руин Катастрофы целый мир Торы. Тысячи и тысячи евреев серьезно изучают ее и скрупулезно исполняют ее законы. С другой стороны, здесь создано нормальное современное западное общество, и страна под названием Израиль выглядит внешне точно также, как остальные страны мира, да смилостивится над нами Творец. Здесь царит тяжелая в моральном и духовном смысле атмосфера. Как это возможно, что случилось с Эрец Исроэль? Почему ее святость «не действует», и миллионы евреев сегодня живут здесь вне еврейской традиции?

Ответы на все вопросы следует искать в Торе. Давайте начнем с самого начала, то есть с Авраама. Рассказ об Аврааме Тора начинает с «Лех леха» — Всевышний повелел Аврааму подняться в Эрец Исраэль, в «Землю, которую Я тебе покажу». Рамбан пишет, что Авраам, живший в Харане, в области, соседствующей с Эрец Исраэль, не мог не знать до «Лех леха» о ее существовании. Более того, скорее всего он неоднократно в ней бывал и раньше. Поэтому слова «которую Я тебе покажу» не могут означать, что Всевышний просто укажет Аврааму, где находится Эрец Исраэль. Эта фраза сообщает нам, что теперь Творец раскрывает перед Авраамом ее святость, давая понять, что это особая стра-

на — Дворец Всевышнего. Авраам, который открыл для себя веру в единого Б-га и учил этому людей, наверняка и раньше знал об уникальности Эрец Исроэль. Но это было для него, как и для остальных, больше философией, абстрактными рассуждениями и историями. Повелев Аврааму подняться в «Землю, которую Я тебе покажу», Всевышний открыл ему святость этой страны на деле, и благодаря этому Авраам начинает подниматься все выше и выше, постепенно двигаясь в сторону самой большой святости — к Иерусалиму.

Уникальность Земли Израиля в том, что эта материальная страна является физической формой, выражающей духовную реальность «Эрец Эльона» — Высшей Земли, как она называется в книгах. Б-жественное качество Малхут является конечной ступенью системы, по которой Б-жественная жизненная сила приходит в сотворенные миры. Малхут получает от качеств высших миров и передает конкретные плоды в наш мир, в форме, которую мы можем воспринять. Ор Малхут, Эрец Эльона, Эрец Исроэль — полученная и реализованная в конкретной форме жизненная сила распределяется по другим землям и странам. Таким образом, за обычными на первый взгляд камнями и деревьями нашей страны скрывается их душа, внутреннее содержание — Врата Небес — Центр, соединяющий наш мир со Всевышним.

Для того чтобы жить в Эрец Исроэль в полном смысле этого слова, недостаточно просто находиться на ее территории. Здесь еврей должен твердо знать и понимать, что это «Земля, которую Я тебе покажу», в которой через материальную форму проявляется целый мир духовности, и нужно быть готовым ее воспринимать. Только тогда он подключен к святости этой Земли, и пребывание в ней реально облагораживает и обогащает его. Без этого, где бы еврей физически не находился, он так и не под-

нялся сюда, и на самом деле не живет в Эрец Исроэль. Кто-то из праведников сравнивал эту страну с одеялом. Как известно, одеяло греет только того, в ком есть собственное тепло. Но того, кто сам совершенно холоден, оно не в состоянии согреть.

Однажды у меня в гостях в Субботу был шестидесятилетний гость — «бааль тшува» из России. После падения коммунизма он открыл собственный бизнес, успешно вел его и даже занимал пост экономического советника губернатора. Этот бизнесмен сделал «тшуву», стал соблюдать заповеди Торы и жить по ее законам за пару лет до визита ко мне. Я помню, с каким восхищением он смотрел вокруг, как жадно стремился понять и запомнить буквально все: синагоги, книги, обычаи, блюда еврейской традиционной кухни, просто пейзаж вокруг. В разговоре он не скрывал своих теплых и радостных чувств.

— Пойми, я в Израиле далеко не первый раз. Я здесь был и с футбольной командой, спонсором которой являлся, приезжал сюда и просто в качестве туриста. Но сейчас я все чувствую совершенно по-другому, у меня открылись глаза, — говорил он.

О том, что от отношения человека к этой Земле зависит его успех здесь, говорит раби Леви Ицхок из Бердичева, благословенна память о праведнике. В недельной главе «Шлах» в книге «Бемидбар» он разбирает сложнейший вопрос о причине греха разведчиков, который привел их, лидеров нашего народа, выдающихся мудрецов и праведников, а следом за ними и весь наш народ к катастрофе 9 Ава. История эта широко известна. Раби Леви Ицхок обращает внимание на то, что Тора, описывая задание, с которым Моше посылает разведчиков, использует слово «латур», а при описании того, что из этого вышло, используется слово «мерагим», образованное от корня глагола «лергель». Действительно,

эти два слова — почти синонимы, но, тем не менее, между ними существует разница.

Моше послал разведчиков «латур» Эрец Исраэль. «Латур» — от слова Тора: они должны были бы понять, что страна, обещанная Всевышним, это Святая Земля, наполненная духовностью высочайшего уровня. Моше послал именно их, мудрецов и праведников, а не просто специалистов военного дела и разведки, для того, чтобы придя в нее, они начали изучать Тору и служить Всевышнему. Это должно было пробудить духовную природу Земли, и она сама пожелала бы, чтобы евреи пришли сюда жить и служить Творцу. Тогда и материальные обстоятельства изменились бы, и ее завоевание и освоение проходило бы легко и просто. Но разведчики поняли свою задачу примитивно. Они осмотрели землю и оценили возможности ее завоевания без учета духовной компоненты. Это и привело их и весь народ к падению и катастрофе.

Эрец Исроэль, Святая Земля — эти слова приводят в трепет сердце каждого еврея, где бы он ни жил. Получение Эрец Исроэль, как и любое духовное продвижение — это дар свыше, которого нужно удостоиться, об этом необходимо молиться. Мы просим о том, чтобы подняться в Святую Землю и жить здесь, чтобы ее святость открылась нам и сделала нас чище и мудрее.

Раби Аврум Дов из Овруча, автор книги «Бат Аин», благословенна память о праведнике, был из тех, кто удостоился подняться в Эрец Исроэль. Он жил в Цфате. Наиболее известная история о нем связана со страшным землетрясением в этом городе, во время которого погибли тысячи людей. Но раби Аврум Дов сумел спасти евреев, бывших рядом с ним в тот трагический день, когда он не ушел из синагоги, как обычно, после утренней молитвы, а остался учиться в талесе и тфилин. Около полудня раби Аврум Дов закричал: «Все ко мне». Люди, находившиеся

в тот момент в синагоге, побежали к нему, и тут начались подземные толчки. Землетрясение разрушило все вокруг, тысячи горожан погибли. Только та часть синагоги, где находился раби, не пострадала. Если вы посетите Цфат, то увидите эту синагогу, ту часть, где находился рабби из Овруча, и ту, что рухнула тогда с остальным городом, а сейчас восстановлена.

Известно, что спустя несколько месяцев после переезда на Святую Землю автор «Бат Аин» безо всякой видимой причины устроил большую праздничную трапезу, на которую пригласил много гостей. Во время трапезы он объяснил, что сегодня у него особый праздник. Еще живя за границей, раби неоднократно слышал от приезжающих из Эрец Исроэль евреев, какая это пре-

красная страна, даже простые камни там сверкают и искрятся, как алмазы.

— Приехав, я ничего подобного здесь не увидел, — сказал раби из Овруча, — и понял, что причина во мне самом. Я слишком огрубел и потому не воспринимаю святость. Я много молился, и сегодня я впервые удостоился увидеть, что это, действительно, правда — даже простые камни Эрец Исроэль сверкают, поэтому сегодня у меня большой праздник.

Дай Б-г всем нам по-настоящему удостоиться Эрец Исроэль в полном смысле этого понятия, и дай Б-г, чтобы этот длинный, тяжелейший Галут, наконец, закончился, и мы удостоились прихода Машиаха вскоре, в наши дни! МТ

Рав Хаим БУРШТЕЙН

УЧЕНИЕ МУСАР

Вступительная статья к книге «Ор Исраэль» рава Исраэля Салантера, в которой разъясняется суть учения Мусар. Книга вскоре будет издана в Вильно на русском языке.

Сказал царь Шломо в своей мудрости: «Трепет пред Б-гом — начало Знания. Мудрость и Мусар глупцы презрели»¹.

Наш учитель, уважаемый рав рав Моше Шапиро, да продлятся его дни, дал следующее определение понятию Мусар: «Мусар — это учение, раскрывающее Б-га в Творении, которое позволяет человеку найти в себе силы для постижения истинной реальности, спастись от сети, расставленной дурным побуждением, и исправить свои духовные качества для служения Всевышнему».

В Доме Учения в Кельме Мусар называли «Мудростью Трепета». Изучение мировоззрения, очень близкого к мудрости Мусара, в великой ешиве Тельз в Литве называлось «Уроки Знания».

Основателем учения Мусар был рав Исраэль Салантер. В первую очередь необходимо понять, что нового он внес в Знание народа Израиля и постижение Б-жественного Завета. Сказано в Торе: «Не добавляйте к тому, что Я запове-

дую вам, и не убавляйте от того, дабы соблюдать заповеди Г-спода, Б-га вашего, которые Я заповедую вам»². Наш учитель ничего не добавил к Торе, он лишь обратил внимание своего поколения и их потомков на единственный путь исправления человека — обретение трепета перед Небесами, ведущий к постижению истинной реальности и служению Творцу мироздания.

Рав Исраэль Салантер следовал учению Виленского Гаона. Он был учеником раби Зунделя из Саланта, одного из ближайших учеников рава Хаима из Воложина — великого ученика Виленского Гаона.

Мусар — Мудрость Трепета — не является новым понятием, возникшим в XIX веке. Это учение со многовековой историей. О нем неоднократно говорится в Торе, книгах пророков и Писаниях. «И вот заповедь, повеления и законы, которым Господь, Б-г ваш, повелел учить вас, чтобы исполнили вы их на земле, в которую поднимаетесь для овладения ею. Дабы ты трепетал перед Господом, твоим Б-гом, соблюдал все Его

¹ Мишлей (1:7).

² Дварим (4:2).

повеления и законы, которые Я заповедаю тебе, ты и твой сын, и сын сына твоего, во все дни жизни твоей, и чтобы продлились дни твои»³. «Перед Господом, Б-гом твоим, трепещи и Ему служи, и именем Его клянись»⁴. Раши объясняет, что Тора имеет в виду, говоря «и тогда Именем Его клянись: если ты обладаешь всеми перечисленными в стихе качествами, если ты страшишься Имени Его и служишь Ему, тогда клянись Его Именем, потому что, страшась его Имени, ты будешь осторожен в своих клятвах, а иначе не клянись».

Царь Давид сказал: «Начало мудрости — трепет перед Г-сподом...»⁵ Царь Шломо в своей мудрости завершил книгу «Коэлет» следующими словами: «Послушаем заключение всему: перед Г-сподом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек»⁶. Пророк Йешаяу взывал к Израилю: «Трепет перед Б-гом — сокровище Его...»⁷. Царь Давид говорит в «Теилим»: «Сколь велико Твое благо, которое Ты сокрыл для трепещущих перед Тобой...»⁸.

Рав Исраэль Салантер не добавил к Торе ничего нового, а лишь обратил внимание человека на Б-жественный Завет в эпоху, когда в еврейском народе начался разрушительный процесс отдаления от Торы. Не все известные раввины того времени поддерживали путь святости рава Салантера. Однако противники Мусара в Литве не отрицали это учение - они лишь считали, что неверно особо выделять Мусар из Б-жественного Завета и акцентировать на нем внимание,

ибо, по их мнению, человек Торы должен находить Мусар и глубоко трепетать перед Б-гом при изучении каждого листа Талмуда, повествования Мидраша, комментария на Танах и закона, приведенного в кодексе «Шулхан Арух». Время разрешило этот спор между великими в Знании. Учение Мусар одержало победу, ибо обладало силой помочь человеку исправить себя и связанную с ним часть мира и сделать его жизнь возвышенной и утонченной.

Учение Мусар — мудрость трепета

Свое послание к народу Израиля — «Игерет а-Мусар» — рав Исраэль Салантер начинает следующими словами: «Человек свободен в своем воображении и скован в мышлении. Воображение ведет его в пленение путями сердца и желаний, дабы он не ощущал страха перед неминуемым будущим, когда Всевышний приведет его на суд за все его деяния и подвергнет суровому наказанию. Другой не пострадает за него — только он сам ответит за последствия своего преступления. Совершив грех, он неизбежно будет за него тяжело наказан. Пусть не решит человек: «это лишь легкая болезнь, и я перенесу ее»⁹. Несчастья, происходящие в этом мире, несравнимы с наказанием за грехи в Мире Грядущем. Сильно будет страдать душа человека, день покажется годом. Этот страшный враг — воображение — несет нам горе. Однако в наших силах его отдалить, чутко прислушиваясь к мышлению, постичь истину, сравнить пользу от греха с ущербом от него. Но что мы можем поделать? Воображение — бурлящая река, в которой тонет

³ Дварим (6:1-2).

⁴ Дварим (6:13).

⁵ Теилим (111:10).

⁶ Коэлет (12:13).

⁷ Йешаяу (33:6).

⁸ Теилим (31:20).

⁹ Ирмеяу (10:19).

мышление. Единственное спасение — вознести человека на корабль чувствительности души и мощи духа»¹⁰.

Царь Шломо — «мудрейший из всех людей»¹¹ — начал книгу «Мишлей» с разъяснения сути Мусара: «Притчи Шломо, сына Давида, царя Израиля... Знать мудрость и Мусар, постичь речения понимания. Принять Мусар разума, справедливость, правосудие и прямоту путей»¹².

Виленский Гаон так разъясняет сказанное царем Шломо: «Эта книга («Мишлей») посвящена мудрости и Мусару. Человек должен постичь мудрость, чтобы не попасть в сети дурного побуждения, расставленные перед его ногами, и не следовать за его соблазнами. Мусар предназначен для того, чтобы человек смог превозмочь себя и подавить дурное побуждение, когда оно обретает над ним власть, как сказано: «Провозгласить узникам — выходите, и пребывающим во тьме — освободитесь...»¹³ Те, кто уже преданы во власть злого начала, пленены его рукой, и чье дурное побуждение пересилило их, могут обрести свободу благодаря Мусару. А пребывающие во тьме, которые никогда не видели света и не умеют различить соблазны дурного побуждения, распознают ухищрения зла и освободятся с помощью знания Торы»¹⁴.

Три уровня мышления

Виленский Гаон продолжает свой комментарий на книгу «Мишлей»: «Три ступени пости-

жения (мудрость, понимание и знание) соответствуют трем уровням интеллекта человека: аналитическому мышлению («сехель а-июни»), чувственному мышлению («сехель а-махшева») и практическому мышлению («сехель а-маасе»). Аналитическое мышление предназначено для постижения Небесных процессов, движения звезд и Колесницы Б-жественного престола. Чувственное мышление позволяет человеку воздействовать на свое сердце и духовные качества. А практическое мышление проявляется при совершении деяний. Этим трем типам мышления в служении Творцу соответствуют повеления («хуким»), законы («мишпатим») и заповеди («мицвот»). Повеления — на Небесах, как сказано: «Знаешь ли ты повеления Небес?»¹⁵, законы — на земле, как сказано: «Царь законом устанавливает землю...»¹⁶, а заповеди соединяют Небеса и землю. В этом заключается тайна Небес, земли и человека, осуществляющего связь между ними. В этом таинство Торы, заповедей и духовных качеств человека... И понимающему достаточно»¹⁷.

Чтобы глубже понять этот основополагающий комментарий Виленского Гаона, который разъясняет суть учения Мусар, нам потребуется немного больше узнать о Творении: о Небесах, о земле, о человеке, предназначение которого — принять участие в процессе Творения, о добром и злом началах, заложенных в потомках Адама, о Торе — Б-жественном Учении, дарованном еврейскому народу, и об изменении, произошедшем в миро-

¹⁰ «Игерет а-Мусар».

¹¹ Млахим I (5:11).

¹² Мишлей (1:1-3).

¹³ Исаяху)49:9).

¹⁴ Виленский Гаон, комментарий на Мишлей (1:2).

¹⁵ Йов (38:33).

¹⁶ Мишлей (29:4).

¹⁷ Виленский Гаон, комментарий на Мишлей (1:2).

здании и природе человека после вкушения первым из людей от плода Древа познания Добра и Зла.

Человек создан по образу Всевышнего: «И сотворил Б-г человека по подобию Своему...»¹⁸ и предназначен для великих свершений, как сказал царь Давид: «И лишь немногим Ты умалил его перед Б-гом и славой, и красой Ты увенчал его»¹⁹. Давайте постараемся немного глубже проникнуть в суть Творения миров: «В начале сотворил Б-г Небеса и землю. И земля была «тоу» (материя) и «воу» (духовная форма) и тьма над бездной...»²⁰ Мудрецы Израиля в Тайном Учении раскрыли суть Творения. Всевышний сотворил мироздание таким образом, что материя («хомер») была отделена от духовной формы («цура»), и человеку предназначено придать материи истинную возвышенную форму. В этом и заключается суть его служения. Этой цели посвящен Завет между Б-гом и человеком. Этим определяется участие людей в Творении.

Небеса — тайна формы — осуществляют передачу влияния; земля — суть материи — воспринимает воздействие. В начале Творения между ними не было связи. Материя не обладает способностью самостоятельно принимать духовную форму. Она нуждается в деяниях человека Завета. Центральная идея Торы о предназначении человека и его служения заключается именно в том, чтобы привести нижний мир в состояние возвышенной Небесной реальности, раскрывающей Б-жественную мудрость. Своим служением человек должен соединить девять высших «сфирот» Б-жественного света с нижней «сфирой»

царства, удостоив его благословения. Говоря проще, человеку была дарована свобода выбора и определена задача сделать свою жизнь, семью, общество и все мироздание возвышенными и полными Славы.

Из комментария Виленского Гаона следует, что Мусар предназначен для спасения пребывающих во тьме и попавших в сети дурного побуждения. Учение Мусар — мудрость трепета — единственный способ избавления человека, поскольку воспринимается тем типом мышления, заложенным во внутренней структуре его души, который связан с сердцем.

Гаон отмечает, что воспринять Мусар можно только через особую утонченную мудрость. «Поэтому скажут властвующие (над своим духом): сравним (выгоду от греха с наградой за заповедь)...»²¹

Мусар воспринимается лишь одним видом постижения действительности — чувственным мышлением: «Знать мудрость и Мусар...»²² Аналитическое мышление — «сехель а-июни» — предназначено для постижения истинной реальности, чувственное мышление — «сехель а-махшева» — осуществляет связь знания человека с его сердцем, а практическое мышление — «сехель а-маасе» — позволяет человеку реализовать свои деяния в мироздании.

О трепете перед Б-гом

Мы сталкиваемся с невероятной трудностью, которая должна лишить каждого из нас ночного сна и дневного покоя. Почему мы не боимся гре-

¹⁸ Берешит (1:27).

¹⁹ Теллим (8:6).

²⁰ Берешит (1:1-2).

²¹ Бемидбар (21:27).

²² Мишлей (1:2).

шить, отчего не испытываем страха перед Б-гом? Какой механизм в душе человека оставляет возможность греха не только для слабых верой, но и для тех, кто считают себя религиозными и соблюдают заповеди Торы? Ведь люди боятся всевозможных опасностей, даже крайне маловероятных. Человек страшится всего: хищных зверей, людей, болезней, смерти, плохой погоды... Во всех этих ситуациях его голова хорошо и быстро работает и незамедлительно проявляется ощущение страха, заставляющего искать пути спасения от всевозможных опасностей. Получается, что мы боимся всего, кроме Б-га...

Но как люди могут грешить? Откуда у нас возникает такая возможность?

Получается, что Всевышний создал человека, обладающего обусловленным мышлением: он боится всего, кроме Б-га! Если все это верно, то действительно становится страшно!

Такое положение вещей необходимо в мироздании, иначе оказался бы нарушен первостепенный принцип свободы выбора. Человек Завета, который удостоился раскрыть Всевышнего в Творении и испытывает трепет перед Его величием, не может совершить греха. «Представлю Б-га передо мной всегда, когда Он справа от меня - не пошатнусь»²³. Из этого следует, что трепет перед Б-гом лишает людей свободы выбора и ведет к праведности и вечности. Но как этого достичь? Пророк Миха считает, что это совсем не сложно: «Сказано тебе, человек, что такое добро и что Г-сподь требует от тебя: только исполнять закон, любить милосердие и скромно

ходить перед Б-гом твоим»²⁴. Но разве к этому легко прийти? «Моше было просто этого достичь из-за его близости к Б-гу; другим — нелегко, ибо этому препятствует их телесность»²⁵. Теперь мы немного больше понимаем, почему Мусар называется мудростью трепета и является единственным спасением от греха.

Когда, преисполняясь трепета перед Б-гом, человек теряет свободу выбора совершить зло, он может прийти к служению Всевышнему. Достаточно осмотреться вокруг и обратить внимание на Творение, свидетельствующее своей целесообразностью о существовании Создателя.

Обретение мудрости трепета

Тора предупреждает нас о гибели, которую нам несет дурное побуждение, и предписывает избрать добро: «Свидетелями Я призываю ныне Небеса и землю: жизнь и смерть Я поместил перед тобой. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое...»²⁶ Пророк Иешаяу помогает нам понять, что нет другого пути исправления человека, кроме преодоления от дурного побуждения: «И сказал: ровняйте, ровняйте, освободите дорогу, устраните препятствие (дурное побуждение) с пути народа моего»²⁷. Но где взять силы, чтобы осуществить эту тяжелейшую работу, и как это сделать?

Для этого необходимо немного больше понять о мироздании: о Небесах, земле, человеке, предназначение которого — стать партнером Всевышнего в процессе Творения, о добром и злом началах, заложенных в потомках Адама, о Торе — Б-жественном Учении, дарованном ев-

²³ Теллим (16:8).

²⁴ Миха (6:8).

²⁵ «Месилат Йешарим» гл. 24.

²⁶ Дварим (30:19).

²⁷ Иешаяу (57:14).

рейскому народу, и об изменении, произошедшем в мироздании и природе людей после вкушения Первым человеком от плода Древа познания Добра и Зла.

Духовная структура человека: мышление и воображение

Аналитическое мышление не приводит к трепету перед Небесами — оно отделено от внутренней системы духовных качеств человека и не влияет на его сердце. Связь между интеллектом и чувствами достигается только чувственным мышлением. Чувства не постигают действительность — выводы и обобщения осуществляет мышление. В мышлении нет места чувствам — они не умеют мыслить. Аналитическое мышление присоединяет себя к чувствам, а воображение является «сосудом» для мышления. Аналитическое мышление постигает истинную реальность, но не обладает чувствами и использует их исключительно в качестве «сосудов» для своей реализации.

Только связь между душой (ясным мышлением) и сердцем (незамутненным воображением) человека может исправить его состояние, когда исполняется сказанное: «И говорил Я пророкам, и умножал их видения, и в воображении пророков я раскрывался»²⁸. При каких условиях возможно удостоиться неискаженного воображения? Если оно становится «чистым сосудом» для аналитического мышления. Изначально Всевышний создал воображение только для служения мышлению. Но если воображение воцаряется над мышлением и подчиняет его себе, то искажает его и превращает в свой «сосуд», что и произошло в результате греха вкушения человеком от Древа познания Добра и Зла...

Грех вкушения плода Древа познания

Так начиналась история жизни человека на земле: «И произрастил Г-сподь Б-г из земли всякое дерево, приятное на вид и годное в пищу, и Древо Жизни посреди сада и Древо познания Добра и Зла. И повелел Господь Б-г человеку: от всякого дерева в саду можешь есть. Но от Древа познания Добра и Зла — не ешь от него, ибо в день, когда станешь есть от него, смертью умрешь»²⁹. Однако змей, чьей задачей было смешение в Творении Добра и Зла, не бездействовал и исполнил свое предназначение. Он обратился к людям: «Но знает Б-г, что в день, когда вы будете есть от него, откроются ваши глаза, и вы станете, как великие, знающие добро и зло»³⁰.

Рамбам в книге «Морэ Невухим» отмечает, что, на первый взгляд, совершение греха принесло Адаму и его потомкам, за каждого из которых он вкусил от плода Древа Познания, пользу — им открылось некое новое постижение — знание Добра и Зла. Однако нарушение заповеди Торы не может привести к добру. Рамбам объясняет, что грех привел к фундаментальному изменению в мироздании и воззрении человека на действительность.

Прежде Творение определялось исключительно понятиями истины и лжи, между которыми было ясное и четкое разграничение. После смешения Зла и Добра, Зло получило право на существование. Раньше действительность определяла исключительно аналитическое мышление. Как только оно воспринимало нечто как ложь, то незамедлительно исключало его из мироздания, отрицая его существование. Ложь не обладала способностью присоединиться к истине и стать частью действительности. Она отсут-

²⁸ Ошеа (12:11).

²⁹ Берешит (2:9, 16, 17).

³⁰ Берешит (3:5).

ствовала в Творении. Прежде не было конфликта между истиной и ложью. Но после совершения греха Добро и Зло существуют и противостоят друг с другом как две неотъемлемые части действительности. Таков результат вкушения от плода Древа познания. Теперь служение человека отягощено влиянием Зла.

Главная проблема заключается в том, что аналитическое мышление не может решить проблемы жизни и выбора пути человека. Для предпочтения Добра Злу требуется совершенно иная система суждения.

Теперь мы сможем намного глубже понять слова рава Исраэля Салантера в его послании «Игерет а-Мусар»: «Человек свободен в своем воображении и ограничен в мышлении»³¹.

Аналитическое мышление и воображение

Всевышний создал человека с чудесными и совершенными внутренними системами, но люди исказили свои духовные структуры: предпочли воображение и отдали ему власть над собой. У воображения нет порядка и ограничений. Это бурно текущая река, в которой тонет мышление. Интеллект, предназначенный направлять человека, оказался в плену. Воображение использует его для своих целей. В последних поколениях весь мир только изыскивает способы, как лучше использовать свое мышление для упрочения систем воображения. К сожалению, это коснулось и Домов Учения. Что может изменить это плачевное состояние? Виленский Гаон дает ответ: чувственное мышление.

Именно этот взгляд Гаона на Творение распространил в мире рав Исраэль Салантер. Он проло-

жил такой путь к восприятию мудрости, который освобождает душу от сетей дурного побуждения. Как же устроено чувственное мышление и почему оно позволяет воспринять увещание Мусара и прийти к трепету перед Создателем?

Чувственное мышление

Б-жественность познается исключительно аналитическим мышлением, а воспринимается только чувственным. Иначе истина не может проникнуть в мир и в сердце человека, всецело контролируемое воображением. Как наш праотец Авраам пришел к постижению Б-жественности и служению Всевышнему? Он сделал воображение «сосудом» для интеллекта! Грех Адама привел к подчинению мышления воображению. В этом — простой смысл повествования Торы о грехе Адама. «И увидела женщина, что хорошо дерево, и желанно дерево для постижения...»³² Суть греха заключалась именно в отдалении человека от мышления и следования за своим воображением, которое со временем воцарилось над всеми структурами души.

Чувственное мышление обычно дремлет глубоко внутри нас. Что свидетельствует о его пробуждении? Восхищение, которое человек испытывает от величия раскрывшегося перед ним Б-жественного Знания. Но человек восхищается и многим из того, что чуждо духу Торы. О чем это свидетельствует? Именно о том, что над ним воцарилось воображение, напрямую связанное с дурным побуждением, захлестнуло и подчинило его своим целям. О человеке, который оставляет Б-жественное учение и следует за временной и преходящей суетой, в Писании сказано: «Ибо слово Б-га он презрел и заповедь Его оставил...»³³

³¹ «Игерет а-Мусар».

³² Берешит (3:6).

³³ Бемидбар (15:31).

Суть выбора между добром и злом

В Талмуде и в книгах Тайного Учения наши мудрецы сообщают, что один из первых и главных вопросов, который по завершении жизни каждому зададут на суде, таков: соответствовала ли твоя жизнь и чаяния истинной реальности? Смог ли ты подчинить воображение мышлению, избрать добро и прийти к возвышенной реальности или ты провел всю свою жизнь, следуя дурному побуждению, в грехе и духовном сбое? «Я насадил тебя как благородную лозу, верное семя; как же ты превратилась у Меня в одичавшую чужую лозу?»³⁴ Суть выбора заключается в следующем: либо человек подчинит воображение мышлению и изберет добро, либо позволит воображению существовать независимо, и тогда оно воцарится над ним и приведет его в хаотичное состояние, когда материальное в нем не будет подчинено возвышенной духовной форме, которую Всевышний желает видеть в человеке, сотворенном «по Его образу и подобию»³⁵. Об этом стелает пророк: «Так сказал Господь: какую неправду нашли во Мне ваши отцы, что отделились от Меня и последовали за суетой, и суетой наполнились?»³⁶ Наш праотец Авраам, великий в очах Господа, шествовал по миру и во всем видел веру... Истинная реальность раскрывалась перед ним и распространялась в мироздании. Если аналитическое мышление проникает в чувственное, и человек восхищается, постигая истину и вознесенность, он спасется от греха.

Сегодня в мире добро и зло смешались уже настолько, что нет конфликта между системами. Они успешно сосуществуют друг с другом: мышление постигает, а воображение не обращает

на него ни малейшего внимания и властвует над человеком, разрушая все духовные формы и превращая его жизнь в хаос. Добро и зло уже даже не противоборствуют друг с другом. Мышление существует само по себе, а жизнь протекает независимо от него. При этом в условиях всеобъемлющего духовного сбоя человек мечтает достичь успеха и прийти к счастью...

Путь к успеху

Сказал Виленский Гаон: «Если человек будет использовать все три формы мышления, руководствуясь Мусаром, то придет к успеху на всех своих путях...»³⁷ Как Мусар помогает обретению успеха? Тора повествует только об одном человеке, всем деяниям которого сопутствовал успех — о праведном Иосефе: «И был Г-сподь с Иосефом, и стал он «человеком успеха»...»³⁸ Что необходимо предпринять для достижения успеха? Направлять свои деяния к верной заповеданной цели. Духовное качество, свойственное Иосефу — «успешность». Каждый из нас может быть результативен, если разовьет в себе это присущее Иосефу качество: направлять все свои усилия к заповеданной цели, ради которой сотворено Мироздание.

Этот мир всецело принадлежит Творцу, включая успех, даруемый Им достойным того людям. Благословение и успех — это удел только того, кто полностью посвящает себя цели, ради которой было создано Творение. Отсутствие успеха свидетельствует о том, что либо человек не приложил все свои силы для достижения цели, либо его цель не была верной. Когда люди направляют себя к истинной цели, им непременно сопутствует успех.

³⁴ Ирмея (2:21).

³⁵ Берешит (1:27).

³⁶ Ирмея (2:5).

³⁷ Виленский Гаон, комментарий на Мишлей (1:3).

³⁸ Берешит (39:2).

С этой мысли царь Давид начинает книгу «Теилим»: «Счастлив человек, который не следовал совету нечестивых и на пути грешников не стоял, и в собрании насмешников не сидел. Но только к Торе Б-га желание его, над Торой Его он трудится днем и ночью. И будет он, как дерево, посаженное у потоков вод, которое дает плод свой во время свое и его лист не завянет; и во всем, что ни сделает, он достигает успеха. Не так нечестивые — они словно мякина, уносимая ветром. Поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в общине праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых пропадет»³⁹.

Залог и великая тайна успеха — направить себя к истинной цели. Всевышний однозначно указал цель Творения и предназначение человека на земле — стать его участником. Люди созданы «по образу Б-га». Всевышний проявляет Себя на земле в качестве Творца мира. Человеку предписано обрести Его качества: «Сделает тебя Господь Своим народом святым, как клялся Он тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа, Б-га твоего и следовать Его путями»⁴⁰. Как постичь Б-жественные пути и научиться следовать ими, как того требует заповедь Торы? Именно для этой цели существует Мусар. Все Творение раскрывает Б-жественные свойства. Мусар — путь очищения, исправления и обретения возвышенных духовных качеств, достижения утонченного восприятия действительности и присоединения к высшей реальности.

Однако остается один необычайно тяжелый вопрос: почему успех иногда дарован нечестивцам? С этим вопросом Моше Рабейну обра-

тился к Творцу и получил ответ, что понимание этого находится в пятидесятих вратах мудрости, недоступных постижению человека. Перед разрушением Иерусалимского Храма пророк Ирмеяу обратился к Всевышнему: «Прав Ты, Господи, чтобы я спорил с Тобой, но о Законе я буду говорить с Тобой, почему путь нечестивых успешен и все вероломные благоденствуют?»⁴¹ Пророк вопрошает, почему Всевышний дает успех стремящимся к злу. В наше время, однако, ответ на этот вопрос уже не кажется столь сложным. Добро и зло настолько смешались, что это привело к кардинальному сбою в мироздании, когда грех вытеснил справедливость.

Практическое мышление

Аналитическое мышление предназначено для постижения возвышенной реальности, чувственное — для присоединения себя к истине, практическое — для верного направления своих деяний на земле.

Людям очень тяжело вывести себя из иллюзорной действительности и привести к истинной реальности. Цель Мусара — реализовать деяния человека в жизни посредством практического мышления. Сказал Виленский Гаон: «Для знания в первую очередь требуется мудрость, а затем Мусар, но главное для [совершенного] деяния — Мусар...»⁴²

Задача аналитического мышления — верно постичь вознесенную действительность, чувственного мышления — воспринять нижнюю реальность в ее связи с высшей. Практическое мышление предназначено для осуществления

³⁹ Теилим (1).

⁴⁰ Дварим (28:9).

⁴¹ Ирмеяу (12:1).

⁴² Виленский Гаон, комментарий на Мишлей (1:3).

служения человека в мироздании: «знать, что делать Израилю...»⁴³

Если человек не знает[?] что делать, то неминуемо делает то, чего не знает. В молитве раскаяния в Йом Кипур мы произносим: «Что Ты возненавидел — я возлюбил, что Ты возлюбил — я возненавидел; что Ты приблизил — я отдалил, что Ты отдалил — я приблизил...»⁴⁴ Главная помеха в служении Б-гу на пути практического мышления — воцарение над мышлением воображения, которое находится под контролем дурного побуждения, — и в первую очередь зависти, страстей и стремления к славе.

Теперь мы можем намного глубже понять слова рава Исраэля Салантера, обращенные в послании к народу Израиля в «Игерет а-Мусар»: «Человек свободен в своем воображении и ограничен в мышлении. Воображение ведет его в пленение путями сердца и желаний, дабы он не страшился неминуемого будущего, когда Всевышний приведет его на суд за все его деяния и предаст суровому наказанию»⁴⁵.

Служение Всевышнему

Для осуществления своего служения человек в первую очередь должен направить сознание в глубины своей души, понять систему своего мышления и осознать, что его главным врагом является воображение, напрямую связанное с дурным началом. Это убедит каждого в том, что Мусар, пробуждающий чувственное мышление к постижению величия Торы и трепету перед Б-гом, дает силы противостоять злу. Затем

необходимо понять, в чем заключается служение, — и тогда практическое мышление поможет человеку реализовать поставленные перед ним задачи.

В Доме Учения в Кельме говорили, что человек должен настолько проникнуться учением Мусар, чтобы научиться воспринимать себя как часть истинной реальности, ощутить себя Б-жественным творением.

Выше мы уже сказали, что Виленский Гаон разделяет обязанности, возложенные на людей, на три категории: повеления («хуким»), законы («мишпатим») и заповеди («мицвот») ⁴⁶. Творение состоит из Небес, земли и соединяющего между ними человека. Повеления относятся к Небесам, законы — к земле, а заповеди — к человеку. В чем разница между этими тремя типами обязанностей? Повеления не имеют всеобъемлющего разъяснения на земле, ибо они ниспосланы с высших Небес: «И Он их поставил навечно, вовек, дал повеление, и его не преступить»⁴⁷. Небеса восхваляют Всевышнего своей сутью, относясь к высшей реальности. К числу повелений относятся положения о рыжей корове, о «килаим» (запрещенном смешении видов), кашруте и многие другие.

Законы естественно проистекают из системы нижнего мира, в который мы помещены. Их смысл явно раскрыт на земле, поскольку они относятся к человеческому обществу. «Царь законом устанавливает землю...»⁴⁸ К законам относятся запрет на воровство и причинение зла

⁴³ Диврей а-Ямим I (12:33).

⁴⁴ Молитва «Видуй», произносимая в Йом Кипур.

⁴⁵ «Игерет а-Мусар».

⁴⁶ См. Виленский Гаон, комментарий на «Мишлей» 1:2.

⁴⁷ Теиллим (148:6).

⁴⁸ Мишлей (29:4).

человеку, а также воздержание от поступков, которые греховны в глазах людей. Сюда же входят предписания о милосердии, благотворительности и оказании добра ближнему.

Заповеди предназначены для осуществления связи между высшим и нижним миром — между Небесами и землей. В исполнении заповедей — предназначение человека. «Вот, что заповедал Господь...» — сказано во многих местах в Торе.

Аналитическое мышление человека достигает Небес и приводит его к постижению истинной реальности. Чувственное мышление возвышает человека к истинной реальности, а практическое сконцентрировано на земле и предназначено для осуществления верного служения.

Мусар — мудрость трепета

Сказал царь Шломо в своей мудрости: «Трепет пред Б-гом — начало Знания. Мудрость и Мусар глупцы презрели»⁴⁹.

Книга Мусара рава Исраэля Салантера «Ор Исраэль» посвящена изучению сокровенных духовных сил человека, сокровищ его души и служению Творцу мира, приближающему народ Израиля к духовному состоянию, в котором Всевышний пожелал видеть человека, сотворив его по Своему образу и подобию.

«Ор Исраэль» — это учение, дающее нам силы исправить себя и связанную с нами часть мира и сделать действительность, в которой мы живем, возвышенной и утонченной. МТ

⁴⁹ Милей (1:7)

Рав Замир КОЭН

Перевод рава Михаэля Мирласа

ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР

Глава первая.

Дизайн внутреннего «интерьера»

Качества, уводящие человека из мира

Сказано в «Пиркей Авот» (4:21): «Зависть, страсть и стремление к почёту уводят человека из мира».

Человек, который не ищет истину, не обдумывает происходящие с ним события, не может созидать. Он живет по наитию, гонясь за почётом и материальным благополучием. Если такой человек спросит сам себя: «Вот я, запыхавшись, бегаю по делам, строю планы, а что мною двигает?», то поймет, что он идет по жизни, полностью подчиняясь своим эмоциям и вожделению. Его ведут за собой три основных отрицательных душевных качества: зависть, страсть и стремление к почету.

Мудрецы Торы говорят, что такая жизнь уводит человека из мира, то есть его тело живет и здравствует, но жизни для него все равно нет, ведь если не работать над своим характером, то эти три качества — зависть, страсть и стремление к почету — каждую минуту наполняют тоской и страданиями.

Человеческая суть сравнима с пылающим пламенем («эш»), состоящим из двух частей: мужской («иш») и женской («иша»), которые, соединяясь в законном браке, приобретают имя

«адам», как трактовали это мудрецы в трактате «Йевамот» (63б), опираясь на фразу Торы: «Мужчину и женщину создал их...». Мудрецы называют четыре стихии мира: прах, вода, ветер и огонь. Они соответствуют неживой материи, растительности, живому и говорящему.

Раби Хаим Виталь в книге «Эц Хаим» писал, ссылаясь на слова Ари, что в мире природы абсолютно всё создано из этих четырёх основ. Разница между созданиями природы лишь в их основе. Основа всего неодушевлённого — прах, растительного — вода, живого — ветер, а человеческая основа — огонь. Именно поэтому имена мужчины и женщины на иврите — «иш» и «иша» — связаны со словом «эш» (огонь) — такова суть человека.

Правда, есть две буквы, из-за которых имена мужчины и женщины не во всём похожи на огонь. Буква «йуд», добавленная к имени мужчины, и буква «эй», добавленная к имени женщины, говорят нам, что если мужская и женская буквы соединятся правильно, то между мужчиной и женщиной будет обитать Шхина, а если не удостоится этого — их поглотит огонь («Сота» 17а), который, как известно, быстро разгорается и распространяется широко. Вот и внутренний огонь личности имеет огромную мощь, и полыхание его заставляет человека шевелиться, торопиться, созидать, производить, творить... Однако если человек всё это делает

не по Б-ожьим законам, и строит свою жизнь вопреки заповедям, огонь женщины и огонь мужчины обретают мощнейшую силу разрушения, которая появляется вместо созидательной.

Как только человек понимает, что в основе его личности такая стихия как огонь, он может выбрать два направления развития: строить себя и исправлять либо разрушать и сжигать, то есть «терять себя», и на этот выбор никто, кроме него, не повлияет.

Страсть, зависть и погоня за славой — главные следствия огня «сжигающего». Однако на самом ли деле эти качества разрушают нашу личность?

Тип личности или характер?

Черты характера человека на иврите называются «мидот» (размеры). первый взгляд, неясно, какое отношение имеют черты характера или свойства личности к понятию, которым обозначают длину, ширину, высоту? Попробую объяснить. Мы не говорим о скверном характере, точно так же, как нельзя сказать об огне, что он плохой. Свойства личности сами по себе не плохие и не хорошие, всё зависит от того, как их использовать. Если завистью, страстью и стремлением к почёту пользоваться правильно, то от них будет польза, если же они выбиваются за пределы заданных границ, то человеку надо их сломить, придав нужный «размер». Поэтому мудрецы Мусара часто называют процесс исправления качеств «ломанием». Они имеют в виду, что человек, заметив у себя какое-либо качество, вышедшее за заданную границу, и, соответственно, не работающее в нужном направлении, «отламывает» лишнее и возвращает качество в нужные рамки.

Например, крайнее безразличие, равнодушные и апатия не хороши, поэтому в трактате «Бава Батра» (21а) сказано: «Зависть к пис-

цам прибавит мудрости». Если есть зависть между изучающими Тору, и ученики говорят себе: «Почему мои друзья учатся и продвигаются в понимании Талмуда, а я много пропускаю и отстаю от них?», то такая зависть способствует увеличению мудрости. Но если завидовать новой мебели, которую купили соседи, или сверкающей соседской машине — это «плохая» зависть.

Итак, любое качество характера, контролируемое человеком, можно использовать в нужном направлении. Без контроля качество автоматически становится плохим.

Давайте рассмотрим вопрос глубже. Природа личности человека (с которой он родился) называется «типом личности», а вот то, как и в каком направлении использует человек свои свойства, называется «характером».

Свойства личности, данные мне при рождении, я изменить не в состоянии, но качества характера можно контролировать, на них можно влиять, и ещё как!

Существуют свойства личности, кажущиеся плохими, но если их перенаправить, то они станут служить доброму началу хозяина, и так же есть качества характера, которые принято считать хорошими, но их можно направить на достижение недостойных целей. Вот, допустим, рождается человек, и одним из свойств его личности является спокойствие и благодущие — он почти ничему не изумляется, а также ничем особо не восхищён. Но если он хочет кому-то докучать или даже навредить, он может проявить откровенную жестокость, ведь он переполнен спокойствием и благодущием! С другой стороны, такому человеку легче сохранять душевное равновесие, чем кому-то другому, он способен поладить со всеми, даже если они действуют не так, как он считает нужным!

А вот человек тёплый и душевный, принимающий во всём живейшее участие, с сочувствием разделяет чужую боль и с радостью поддерживает людей, попавших в стеснённые обстоятельства. Но с такой же лёгкостью он способен ополчиться на людей и рассориться со всеми, если ему перечат или придерживаются какого-то иного мнения.

Перенаправить в нужную сторону

Мудрецы Талмуда в трактате «Шабат» (15ба) перечисляют свойства каждого из созвездий («мазалот»). Тот, кто родился под влиянием Марса, например, склонен проливать кровь. Мудрецы говорят, что он будет моэлем, шохетом, хирургом или...убийцей.

Виленский Гаон, комментируя «Мишлей» (22:6), отмечает, что в этом высказывании мудрецы не предсказывают судьбы, а дают нам наставление — как заниматься самовоспитанием и воспитывать детей. Человек, которого отталкивает вид крови, не должен думать, что с ним что-то не в порядке, и что он излишне чувствителен. Точно так же как и моэль не должен воспринимать главное свойство своей личности как нечто негативное. Все родившиеся нужны миру, и каждый должен быть счастлив, поскольку в основе своей никакой тип личности не является ущербным. Просто необходимо придать своим качествам требуемую форму. Иными словами, совершенство достигается умелым направлением качеств характера в нужное русло.

В книге «Ор а-Цион» Бен Цион Аба Шауль приводит в пример гору, на которую пролился дождь. Потоки воды бегут вниз по её склонам — каждый из них образует собственное русло, а у подножия горы все они исчезают. Мудрый человек, глядя на это, рассуждает: «Разве не обидно, что вся эта вода пропадает?!» Он строит водоканал и направляет всю стекаю-

щую воду на расположенное поблизости поле. Главный природный рукав, по которому стекала вода, через какое-то время пересох, но по вновь образованному руслу вода продолжает течь и приносить пользу. То же самое, говорит автор «Ор а-Цион», относится к свойствам души человека. Нам требуется проложить маршруты для её качеств, чтобы тип личности менялся в нужном направлении, тогда каждое из качеств будет служить прекрасным механизмом осуществления главной цели жизни.

Черта характера или мнение?

Некоторые из мудрецов-ришоним называли черты характера «образами мышления» («деот»). Кроме Рамбама так их называл рав Саадья Гаон — достаточно вспомнить его книгу «Эмунот ве-деот» — хотя он имел в виду именно связь между верованиями и качествами характера. Великие мудрецы хотели этим сказать, что плохие качества характера, равно как и хорошие, влияют на **образ мышления**, только и всего.

Этому есть простое объяснение. Даже если вспыльчивый или ленивый с воодушевлением ругают свои негативные качества, но потом всё равно ведут себя по-прежнему, то в глубине души они не считают свои главные качества плохими и даже убеждают себя в этом. Например, ленивый думает: «Правильно, лениться плохо. Но если я буду себя подстёгивать, чтобы быстро встать и бежать выполнять заповеди, то скоро устану и ослабею». А вспыльчивый говорит себе: «Если я сейчас не разозлюсь, потеряю деньги и авторитет...». Вот и получается, что образ мыслей у человека с негативными чертами характера тоже «повреждён». Но убедил он сам себя, что главное качество характера отрицательно влияет на всю его жизнь, а потому вести себя так нельзя, то сделал бы максимум возможного, чтобы от этого качества избавиться.

Например, если бы человек, громко вышучивающий манеры окружающих, чтобы люди над ним смеялись, убедил себя внутренне, что таким вот образом не просто позорит другого, а будто стреляет в него из пистолета, как сказано: «Позорящий ближнего своего словно проливает кровь», он наверняка перестал бы вести себя подобным образом. Но! Качества характера в этих

случаях влияют на образ мыслей, а сам образ мыслей влияет на качества характера. Поэтому необходимо воздействовать на образ мыслей так, чтобы изменились качества характера. Известны следующие слова Виленского Гаона: «По сути, жизнь — это постоянные попытки сломать качества характера, и если этого не происходит — зачем тогда жить?» («Эвен Шлема» 1:2). МТ

Рав Мордехай ВЕЙЦ

МСТИТЕЛЬ ПИНХАС

Одна из недельных глав Торы называется «Пинхас», по имени человека, который совершил очень важный поступок, и тем самым навсегда обессмертил своё имя. Но не только своё. Обратите внимание — вместе с Пинхасом упомянуты его отец и дед: «Пинхас, сын Элазара, сына Аарона коэна, отвратил ярость Мою от сынов Израиля» (Бемидбар 25:11).

Выходит, поступки человека отражаются не только на нём самом, но и на его предках. Написано в Талмуде («Йома» 86), что говорят люди о том, кто совершает добрые дела: «Счастлив он и счастлив отец воспитавший и обучивший его!» Изучая нашу главу, мы можем добавить к словам Талмуда: не только люди говорят, и не только они отца его поминают добрым словом, но и на Небесах отзываются о нём, и дед его обретает почёт. При таком раскладе очевидно, что стоит вкладываться в добрые дела и заповеди. Очень перспективный «бизнес» — вложения окупаются сторицей.

Пинхас убил Зимри, главу колена Шимона, когда тот привёл в свой шатёр женщину из Мидьяна. Пинхас совершил акт мщения — мщения за Всевышнего.

Главы «Хукат» и «Балак», предшествующие главе «Пинхас», иногда объединяют и читают разом в одну Субботу (такое может быть только за пределами Земли Израиля). Следующие за главой «Пинхас» главы «Матот» и «Масей» тоже довольно часто читают вместе. И только глава «Пинхас» всегда читается сама по себе. Мстящий за Всевышнего действует в одиночку. Он не дол-

жен ни с кем объединяться и ни с кем не должен советоваться — месть за Всевышнего должна быть спонтанной и на 100 процентов должна являться именно мстостью за Всевышнего, без капли личных мотивов. Вместе с тем, мститель должен быть неотъемлемой частью народа, должен чувствовать постоянную связь с ним. Не оторванные от общины маргиналы становятся мстителями Всевышнего — говоря о Пинхасе, Творец подчёркивает, что он «возревновал Моей ревностью среди вас» (там же): среди вас, будучи одним из вас, а не состоя в маргинальной секте.

В качестве награды за свой самоотверженный поступок, Пинхас получил «вечный завет кеуны» (там же, ст.13). Теперь и он, и его потомки после него являются коэнами — они будут служить в Храме. Есть в этом некое кажущееся противоречие, которое нам предстоит разрешить.

Написано в Талмуде («Брахот» 32), что коэн, который убил человека, не может благословлять сынов Израиля. Об этом же говорит Всевышний через пророка: «И когда вы (коэны) протянете ваши руки (чтобы благословить евреев), Я отвращу от вас очи Мои; и сколько бы вы ни молились, Я не слышу; руки ваши полны были крови»

(Йешаяу 1:15). Пинхас удостоился статуса коэна, убив Зимри. Коэны из-за убийства теряли свой статус, а Пинхас — приобрёл. Не кажется странным?

Убийца не годен к коэнской службе. Запрещено вздывать меч над «мизбеахом» (жертвенником): «А когда мизбеах из камней будешь делать Мне, не клади их тесанными, чтобы ты не занес твоего меча над ним и (тем самым не) осквернил его» (Шмот 20:22), — наставляет Всевышний в Торе. Согласно Мехильте, из этого стиха видно, что, заноса металлическое орудие над «мизбеахом», мы оскверняем его, ибо «мизбеах» создан для продления дней человека, а металл создан (среди прочего) для того, чтобы укорачивать дни человека. И недостойно, чтобы заносили орудие, укорачивающее жизнь, над тем, что жизнь продлевает. Продолжая логическое построение Мехильты, можно добавить, что служение, продлевающее жизнь, не может вести тот, кто жизнь отнял.

Но ведь Пинхас убил Зимри?!

Пинхас убил Зимри и этим «отвратил ярость Всевышнего от сынов Израиля» и прекратил эпидемию, унёсшую 24000 человеческих жизней. Выходит, Пинхас спас жизни многим евреям, поэтому удостоился вечного завета — был произведён в коэны.

По совету Билама дочери Моава и Мидьяна соблазнили сынов Израиля: евреи занялись развратом, а вскоре перешли к идолопоклонству. Пинхас почувствовал насколько это должно быть омерзительно в глазах Всевышнего, какую боль и огорчение это Ему причиняет. Когда Зимри среди бела дня привёл в свой шатёр женщину из Мидьяна, Пинхас не мог пассивно наблюдать как оскверняется имя Творца. Он взял копье и совершил мщение во имя Небес. Всевышний высоко оценил поступок Пинхаса, заключив

с ним завет мира и даровав ему и его потомкам «кеуну» — ему и его потомству. Обратите внимание: о мщении мы читаем в главе «Балак», а о том, что награда нашла героя — в главе «Пинхас». Чему это должно нас научить?

Праведная месть — это такая месть, которая только во Имя Небес, без никаких личных мотивов. Всевышнему, конечно, открыто сердце мстителя, Он читает в нём сразу. Но людям требуется время, чтобы разобраться — люди должны подождать, пока улягутся эмоции, и только тогда выносить оценку.

Мы выяснили, почему описания поступка Пинхаса и награды за него — разнесены по разным главам. Теперь осталось выяснить законность самой награды.

В мидраше («Бемидбар Раба» гл. 21) мудрецы подчёркивают, что Пинхас был награждён справедливо, по закону. Вопрос лишь в том, по какому закону. Ведь в Талмуде («Кидушин» 40) сказано, что в нашем мире нет награды за заповеди — она лишь в будущем.

«И соблюдай заповеди, и законы и порядки, которые заповедую тебе сегодня», — говорит Всевышний (Дварим 7:11). «А завтра, в Мире Грядущем, получишь вознаграждение за них», — объясняют мудрецы («Эрувин» 22). Так как же Пинхас получил награду, хоть и в следующей главе, но всё же сразу, при жизни, в этом мире, и в добавок по справедливости, по закону? По какому закону?

В утренней молитве после благословений Торы мы произносим следующий отрывок: «Вот добрые дела, плоды которых человек пожинает уже в этом мире, а основная награда сохраняется для него в Мире Грядущем: почитание отца и матери, помощь ближнему, гостеприимство, забота о больных, помощь бедным невестам в устрой-

стве свадьбы, участие в похоронах, примирение поссорившихся...» (Шабат «127»). Так значит, всё-таки есть возможность насладиться плодами своих дел ещё в этом мире? Да, но лишь при условии, что эти дела приносят пользу обществу. Помогающий ближнему заслуживает награду и сейчас, и в будущем. Исполняющий те заповеди, которые идут на пользу лишь собственной душе, получит вознаграждение в Грядущем Мире.

Своим поступком Пинхас принёс двойную пользу. Во-первых, он прекратил поругание Имени Всевышнего. Во-вторых — остановил эпидемию. Таким образом, поступок Пинхаса с одной стороны относится к заповедям типа «между человеком и Б-гом», награда за которые дается лишь в Грядущем Мире, но есть в его деянии часть от заповедей «между человеком и другими людьми», а именно доброе дело, милосердие по отношению к другим евреям, которых он спас от эпидемии («гмилут хасадим». А за это, как сказано в Мишне, положена награда уже в нашем мире.

Когда Тора объявляет о награде Пинхаса, она упоминает, что он внук Аарона (Бемидбар 25:11). Об Аароне известно, что его основной чертой было стремление к миру и он успешно занимался установлением мира между людьми. Эту черту унаследовал Пинхас, и она парадоксальным образом проявилась в поступке, который он совершил. Ведь, действительно, в результате его деяния в еврейском стане прекратился мор, воцарились мир и спокойствие. Именно поэтому Пинхас заслужил право «наслаждаться плодами» уже при жизни, но и в Грядущем Мире его ожидает награда.

Как-то в засушливый год к равву Моше Твилю, раввину города Халев, пришли главы еврейской общины и попросили объявить общественный пост и назначить молитву о дожде.

— Почему вы считаете, что вся община должна поститься и молиться из-за прегрешения нескольких мерзавцев? — неожиданно резко спросил раввин.

Незадолго до начала этой засухи несколько евреев открыли в городе увеселительное заведение, совершенно не соответствующее ни требованиям еврейского закона, ни духу Торы. Вместо постановления об общественном посте рав Моше Твиль объявил о запрете на посещение этого заведения. Вскоре это злочное место было вынуждено закрыться из-за отсутствия посетителей. А на следующий день пошёл дождь.

Пинхас остановил жуткий мор, остудил гнев Всевышнего на еврейский народ. За это ему полагается награда уже сегодня — по справедливости, по закону.

Кроме того, в мидраше («Пиркей де-раби Элиэзер» гл.47) сказано, что Пинхас — это пророк Элияу, который, как известно нам из слов Танаха, не умер, а был взят на Небеса живым. Поэтому для него нет большой разницы между настоящим и будущим, между нашим миром и миром грядущим — он в состоянии пребывать в обоих. Значит и награду может получить и здесь, и там.

Но почему Всевышний повелел Моше возвестить о награде Пинхаса, а не сообщил о ней Сам?

Рамбан пишет, что Всевышний велел Моше объявить народу Израиля, что Пинхас навсегда станет коэном. Следует отметить, что до сих пор Пинхас не обладал статусом коэна, так как родился прежде, чем Моше помазал в коэны Аарона и его сыновей, а статус коэна мог быть передан по наследству лишь тем сыновьям и внукам Аарона, которые родились уже после помазания. Но Всевышний заключил с Пинхасом союз «кеу-

ны», и в итоге от Пинхаса произошёл род Первосвященников, которые были духовными главами еврейского народа в период Первого Храма. А согласно сокровенной части Устной Традиции, новым воплощением души Пинхаса стал пророк Элияу, который в будущем снова возвратится в наш мир, чтобы возвестить о приходе Машиаха. Таким образом, Пинхас действительно стал «коэном навсегда».

Автор книги «Кли Якар» объясняет, что Всевышний велел Моше оповестить народ о новом статусе Пинхаса, чтобы никто не подумал, будто Моше затаил в сердце обиду на Пинхаса. Почему люди могли так подумать? Потому что Моше был учителем народа, но тут приходит Пинхас берет закон в свои руки. Да, у него были все основания на это, но всё равно, кто-нибудь мог это воспринять как проявление неуважения к Моше.

Для того, чтобы объяснить этот момент, Нацив приводит следующую притчу. Во время боя армия оказалась в сложном положении, а полководец, немного растерявшись, не мог сразу решить, как действовать дальше. Войско продолжало нести потери, гибли бойцы, а меж тем полководец всё медлил с принятием решения. В этот момент один из солдат принял командование на себя. Осуществив дерзкий манёвр он спас армию и одержал победу в сражении. О случившемся стало известно царю, который решил наградить храброго воина, а также пожурить своего полководца за нерасторопность. Тогда царь издал приказ о присвоении солдату высокого звания и поручил полководцу зачитать этот приказ перед войском.

Когда Зимри привёл в свой шатёр мидьянитку Козби, Моше не знал, что предпринять, а в это самое время в стане свирепствовал мор, унося всё новые и новые жизни. Тогда Пинхас взял в руки копьё, убил Зимри и Козби, и тем самым остановил эпидемию. За это он удостоился награды от

Всевышнего — вечного завета. Но объявить об этой награде должен был Моше.

Теперь давайте подробнее рассмотрим поступок Пинхаса с точки зрения результатов, которые он принес:

1) Всевышний гневался на сынов Израиля, а Пинхас установил между Творцом и ними мир.

2) Блуд и идолопоклонство, которыми занимались евреи, осквернили Имя Всевышнего, а Пинхас освятил Имя.

3) Пинхас остановил мор и спас тем самым множество жизней.

На всё, что сделал Пинхас имеется намёк в одноименной недельной главе. В самом начале главы указывается родословие Пинхаса вплоть до Аарона. И это не случайно. Аарон был известен своим умением устанавливать мир между ссорящимися. Он искал мира и стремился к нему, а его потомок Пинхас восстановил мир между Всевышним и сынами Израиля, «отвратив от них ярость Всевышнего» (там же, стих 11). А вот что сказано об освящении Имени: «Пинхас возревновал Моей ревностью среди вас» (там же). Благодаря этому поступку Пинхаса «Не истребил Я сынов Израиля ревностью Моей», — говорит Всевышний (там же).

Пинхас добился тройного результата, и за это ему положена тройная награда. Так и есть: именно её он и получил согласно принципу «мера за меру». За установление мира, Всевышний заключает с ним завет мира (там же, ст.12). Пинхас освятил имя Всевышнего — за это Всевышний посвятил Пинхаса в коэны (там же, ст.13). Пинхас останавливает жестокий мор и спасает множество жизней сынов Израиля. За это Всевышний обещает вечно оберегать его потомство (там же).

В Талмуде («Таанит» 21) сказано, что Раву благословляли миром Свыше в канун Йом Кипура, Абайе — перед каждым Шабатом, а местный врач получал благословение миром каждый день. За какие заслуги? Он был очень щепетилен в соблюдении законов скромности при осмотре пациентов. Пинхас остановил разврат и вернул скромность сынов Израиля на прежний уровень. Поэтому Всевышний наградил Пинхаса заветом мира на веки веков.

Теперь посмотрим на произошедшее с несколько иной стороны. Биламу не удалось проклясть сынов Израиля, но он смог устроить им западню: по его совету девушки из Моава Мидьяна стали соблазнили евреев на разврат и служение идолам, и это пробудило ярость Всевышнего. «Моя ярость» — говорит Всевышний (Бемидбар 25:11). На иврите это будет «хамати». Слово «хамати» состоит из четырёх букв: «хет», «мем», «тав» и «йуд». Между букв «хет» и «йуд», обозначающих живое («хай»), вторглись буквы «мем» и «тав» — мёртвое («мэт»). В результате вспыхнул мор, унёсший жизни двадцати четырёх тысяч сынов Израиля. Своим поступком Пинхас «отвратил ярость Всевышнего» (там же) — он извлёк смерть, вклинившуюся в самую сердцевину жизни, и тем самым остановил беспощадный мор, косивший евреев налево и направо. За это Всевышний даровал ему «вечный завет мира» (там же, ст.12). Мир на иврите — «Шалом». Буквы, образующие слово «шалом» являются также аббревиатурой выражения «тот, который не умрёт». И действительно, Пинхас — это Элияу («Пиркей де-раби Элиэзер» гл.47), о котором сказано: «И ушел он в пустыню на день пути и, придя, сел под [кустом] дрека, и просил смерти душе своей, и сказал: довольно; теперь, Всевышний, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих» (Млахим I 19:4). Элияу говорит, что он ничем лучше своих праотцов, которые умерли, поэтому и он должен умереть. Всевышний увидел, что Элияу потерял вкус к жизни

в нашем мире и даровал ему Мир Грядущий, причём поместил его туда живым. Пинхас, который и есть Элияу — седьмое поколение после Якова. А праведный Ханох, который тоже был взят на Небеса живым — седьмое поколение от первого человека, Адама. Пинхас и Ханох подобны седьмому дню творения — Шабату. А Шабат, как известно, несёт в себе частицу Будущего Мира («Брахот» 57). Пинхас и Ханох при жизни удостоились Будущего Мира.

В конце главы «Балак» сообщается о том, что дочери Моава и Мидьяна соблазнили сынов Израиля и некоторые поддались соблазну. Об одном таком случае Тора говорит особо: «И вот некто из сынов Израиля пришел и привел к братьям своим женщину из Мидьяна на глазах у Моше и на глазах у всей общины» (Бемидбар 25:6). Из дальнейшего текста Торы становится понятно, что этот некто и был никто иной, как глава колена Шимона — Зимри.

Пинхас, который не мог мириться с осквернением Имени Всевышнего, взял копье и убил обоих — Зимри и его любовницу. Из Торы следует что Пинхас возревновал за честь Всевышнего и совершил возмездие, выступив в роли мстителя. Однако здесь возникает вопрос: ведь жертвой соблазна пал не только Зимри, но и некоторые другие мужчины из народа. Почему же Пинхас мстит одному лишь Зимри?

Действительно, Зимри был не единственным, пожелавшим отведать вкус греха. Но разница между ним и остальными согрешившими все же была: остальные шли грешить за пределы стана, а глава колена Шимона у всех на виду привёл мидьянитянку в стан Израиля, в собственный шатер. Те, кто стеснялся развратничать и поклоняться чужим богам в открытую, старались незаметно покидать стан. В итоге все они умерли от неизвестной доселе эпидемии. Но Зимри не просто нарушал строжайшие запреты Торы — он

действовал нагло, ни от кого не скрываясь. Поэтому он и предстал перед народом, будучи насаженным на копье вместе со своей мидьянитской любовницей.

Благодаря тому, что Пинхас возревновал за честь Всевышнего и отомстил за неё, «Творец не истребил сынов Израиля в ярости своей» (там же, ст.11). Другими словами, из-за поступка Зимри опасность уничтожения нависла уже не только над теми, кто непосредственно согрешил, но и над всем народом. И если бы не героизм Пинхаса, кто знает, чем бы всё закончилось?

Тут возникает еще один вопрос: а почему за провинность Зимри должен расплачиваться весь народ?

Раши в своем комментарии на книгу Берешит (6:13) пишет, что везде, где люди занимаются развратом и идолопоклонством, гибель и разрушение приходят в мир, уничтожая хороших вместе с плохими.

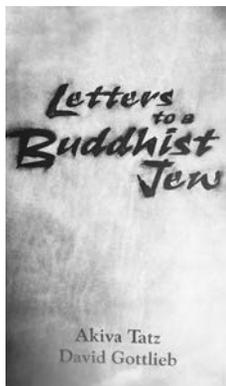
Но отвечают ли слова Раши на наш вопрос? Ведь из контекста его комментария представляется очевидным, что Раши говорит об особом случае, когда большинство народа — или даже он весь — грешит. Именно так было в поколении Потопа. Но дочерям Моава и Мидьяна удалось соблазнить лишь незначительную часть сынов Израиля, а грешить в открытую решился один

лишь Зимри. Так что — один человек заварил кашу, а расхлёбывать ее должны все? Разве это справедливо?

Злодей Билам знал точное время, когда гнев Всевышнего особенно опасен («Брахот» 7): серьезное нарушение, совершённое в этот период, могло привести к самым катастрофическим последствиям. Грех Зимри был совершён как раз в это самое время, и потому весь еврейский народ оказался на грани уничтожения. Но Пинхас, примерно наказав Зимри, тем самым отменил наказание сынов Израиля и спас их.

Что это за время? В Талмуде (там же) сказано, что гнев Всевышнего особенно опасен на восходе солнца. Всевышний свидетельствует о Пинхасе, что он «отвратил ярость Мою от сынов Израиля» (Бемидбар 25:11). Выражение «Моя ярость» на иврите будет — «хамати». Слово «солнце» пишется так же как и «ярость» — «хама». Следовательно, слова Всевышнего можно понять следующим образом: Пинхас отвратил Его ярость, «вернув солнце назад», то есть не дал произойти прегрешению в момент, когда гнев Всевышнего особенно опасен — на восходе солнца.

Статья подготовлена на основе трудов следующих комментаторов: «Ор а-Хаим», Смаг, Маараль, Хида, рабейну Бхайе, рав Ицхак Раппопорт, рав Авраам Ривлин, рав Йосеф Габай, рав Авраам Абухацира. МП

Дэвид ГОТТЛИБ, рав Акива ТАТЦ
Перевод рава Исраэля и Элишевы Ермаковых

Продолжение.
Начало в МТ №39-44

ПИСЬМА ЕВРЕЮ-БУДДИСТУ

Дэвид Готтлиб родился и вырос в Чикаго. Он защитил диплом бакалавра искусств в Amherst College. В процессе обучения был награжден премией Питера Барнетта Хоу за фантастическую прозу. Продолжил образование в Университете Северной Каролины, который закончил с дипломом магистра изящных искусств. Профессиональная деятельность Дэвида была связана с театром и проектами по защите исторических памятников, также он успел поработать в области PR, и все это время публиковал свои рассказы, пьесы и статьи в таких изданиях как *Families in Business, Diversion, Denver Magazine*, и других.

Дэвид изучал и практиковал буддизм, и в итоге прошел посвящение как дзэн-буддист в 2002 году. Он является одним из основателей и исполнительным директором Общин Полного Круга.

Дэвид занимается девелоперскими проектами на рынке доступного жилья. Он живет в Норт-бруке, штат Иллинойс, с женой и детьми.

Рав доктор Акива Татц — врач и писатель, родившийся в Южной Африке. Он дает уроки в лондонском Jewish Learning Exchange и выступает по всему миру с лекциями по еврейской философии и врачебной этике. В его книге «Анатомия поиска» описан переход от светского образа жизни в мир иудейского соблюдения. В книге «Жить вдохновенно» он поднимает фундаментальные темы еврейской традиционной мысли. Его «Маска Вселенной» открывает глубины, скрытые за пеленой каждодневной реальности. В книге «Руководство к жизни для думающего еврейского подростка» он предложил свой подход к наиболее важным вопросам, с которыми сталкиваются молодые интеллектуалы. Он основал и возглавляет иерусалимский Форум по врачебной этике. Широкое распространение получили аудиозаписи его лекций (www.tatz.cc). Его книги были переведены на испанский, французский, итальянский, португальский и русский языки.

Поклоны

Акива,

Да, в буддизме принято делать поклоны, более того, есть алтари с человеческими фигурками, которым кланяются. Дзэн-буддисты достаточно ясно утверждают, что человек кланяется тому, что является природой Буд-

ды — т.е. своей собственной врожденной способности достичь и жить в состоянии самого Будды, а также своему серьезному намерению добиться этого. Считается, что статуя, установленная в голове зала для медитации, является лишь символом этих атрибутов, который нужен для поддержания стремления ко смирению. Дзэн-буддисты подчеркивают, что статуя не рассматривается как божество.

Если вы посмотрите внимательно, то обратите внимание, что есть несколько небольших алтарей, помещенных вокруг Дзэн-центра. Как правило, каждый из них призван подчеркнуть различные аспекты Будды или его природы. Вы можете поместить в них ладан, просто медитировать перед ними или же наблюдать, как они подключают вас к некому состоянию или идее, которую вы пытаетесь раскрыть. Историческая личность Будды не является единственной фигурой, которую можно там увидеть. Есть несколько других фигур, как исторических, так и аллегорических, и в этом отношении явно прослеживается родство буддизма с индуизмом. Сами статуи не рассматриваются в роли носителей святости.

Приведу Вам следующую историю об этом.

Раввин спорит с буддистским священником о практике поклонения идолам. Священник мягко, но твердо настаивает на том, что буддисты не вовлечены в идолопоклонство. «Но как же? Вы только посмотрите на себя!», — возмущается раввин. — «Вокруг ничего, кроме статуй Будды, украшенных гирляндами цветов, с ладаном перед ними. К тому же люди беспрестанно кланяются им! Как вы можете иметь такую наглость — не признавать что это идолопоклонство?»

В этот момент буддистский священник спокойно идет к алтарю и поднимает статую Будды, выкрашенную золотой краской, он поворачивается к стене храма и со всей силы швыряет статую Будды об стену. Статуя разлетается на множество осколков. «Я надеюсь, что Вы согласитесь, мой уважаемый друг», — говорит священник, — «что ни один человек, который поклоняется идолу, не смеет подвергать своего идола такому обращению. Итак, при всем своем уважении, я должен

спросить Вас: осмелились бы Вы когда-нибудь поступить подобным образом с вашей Торой?»

Дэвид,

Давайте рассмотрим этот вопрос с точки зрения еврейского закона. Каков алахический статус почтительного поклона статуе? Можно ли подобное действие истолковать не как поклонение, а просто как акт смирения? Почему бы не рассматривать поклон просто как акт подчинения собственного эго — как действия, которое, как Вы указываете, является составной частью буддистской практики?

Дело в том, что с точки зрения алахи поклон является проблематичным действием. Поклон чему-либо является одной из классических форм идолопоклоннической службы, и потому категорически запрещен. Из этого правила есть ряд четких исключений, таких как поклон представителю королевской власти, но они нас в данный момент не касаются. В целом, кланяться людям гораздо менее проблематично, чем кланяться объектам: при обучении боевым искусствам, например, допускается поклон инструктору или сопернику, а вот мечу или другому оружию — нет.

Вы указываете, что в той форме буддизма, которую мы обсуждаем, не кланяются ни человеку, ни объекту — в данном конкретном случае это почтительный поклон внутреннему порабощению или смирению, акт аннулирования собственного эго. Но и такие поклоны с точки зрения иудаизма тоже являются проблематичными. В чем суть запрета? Обратите, пожалуйста, внимание, что мои мысли по поводу совершаемого действия никак не влияют на сам факт запрещенности деяния. Кланяться идолам нельзя, вне зависимости от того, как сам я понимаю основной смысл совершаемого акта. В любом случае, я не настаиваю на своей интерпретации Ваших слов.

Поклон — это знак покорности, подчинения, признания реальности, которая выше тебя. Сгибаясь, я меняю свое вертикальное положение перед лицом присутствия чего-то Высшего.

В каббалистическом учении одним из признаков уникальности и высокого положения человека, проявляющихся в строении человеческого тела, является наша вертикальная позиция, через которую проявляется Святой образ.

(Другой аспект заключается в определенной эманации — в тонком свечении человеческого лица, которое, по сути своей, коренится в мудрости, изменяясь пропорционально развитию личности. Лицо мудреца демонстрирует уникальное свойство, и именно поэтому в кругу соблюдающих людей популярны фотографии великих мудрецов Торы — это не просто лесть, это образование.

Одна из особенностей, которую следует отметить: на каждом из этих лиц запечатлено парадоксальное сочетание груза ощущаемой ответственности и страданий с побеждающей все безмятежностью. Меня это не удивляет: когда представится возможность, я постараюсь показать в деталях, что это еще одна проекция характерного для евреев соединения личной индивидуальности с ясным осознанием существования Высшей Реальности).

Теперь, в чем смысл почтения и подчинения без присутствия Кого-то извне? Если нет внешней реальности, то кому я кланяюсь? Если нет объекта поклонения вне меня, то единственное объяснение состоит в том, что я кланяюсь самому себе, и это абсурд, либо идолопоклонство в вопиющей форме.

Я хорошо осведомлен о буддистском описании поклона как акта собственного внутреннего смирения, но **смирение** ведь **внутри меня!** Если

сказать, что нет ничего вне меня, то это как-то неубедительно, потому что в этом случае я могу быть предоставлен исключительно самому себе. А если я, на самом деле, утверждаю, что «я» есть все сущее, то я оказываюсь в опасной близости к такому определению себя, каким лишь Б-г может быть определен.

И если есть внешняя реальность, которой я подчиняюсь, перед которой я преклоняюсь, и эта реальность не Б-г, то я точно вошел в зону идолопоклонства — а поклонение чему-либо, кроме Б-га, запрещено, как мы уже отмечали. Поклонение Вселенной не приводит в целом к улучшению ситуации: мы уже говорили ранее, что Вселенная хоть и является огромной, но все же недостаточно велика.

Все смирение, все подчинение в иудаизме, в конечном счете, относится к Б-гу. (Обратите внимание, что в еврейском сознании даже уважение к человеку имеет корнем своим уважение к Б-жественной искре, заложенной в каждом. Отметим также в отношении поклона царю, что часть Б-жественного управления осуществляется через представителей царской семьи. Недаром, увидев царя, мы произносим особое благословение: «...Который дал от Своей славы человеку (досл. плоти и крови)»). Вс-вышний является единственной Реальностью, и поклон в еврейской практике является признанием и утверждением этого факта.

Единственная опция, которая, на мой взгляд, здесь остается — сказать, что согласно буддистскому учению не существует никакого «я» вообще, а поклон является физическим утверждением этой идеи. Т.е. буддисты не кланяются никому конкретно, а сам их поклон является актом растворения собственного «я». Тем не менее, как я попытался объяснить выше, с точки зрения еврейской мысли эта логика ошибочна. Ведь там, безусловно, существует «я»: будди-

сты стремятся быть смиренными и стараются аннулировать полностью не себя, а свое самознание и непропорционально раздутое эго. Т.е. там нет никаких проблем с рассматриванием себя объективно — точно так же, как и любой другой аспект реальности, себя следует рассматривать объективно. Буддисты не стремятся стать слепыми по отношению к себе — они стремятся увидеть себя как будто «прозрачными». Прозрачными, но не отсутствующими!

А теперь рассмотрим этот вопрос с другой стороны. Каббалистические источники говорят, что когда Б-г проявляет Себя явно, то «я» в этот момент фактически исчезает, потому что выявляется Единство всех вещей. Таким образом, мы могли бы договориться с Вами на том, что понятие «себя» пропадает, но лишь потому, что Б-г проявляется. Что это означает относительно поклонов? Поклон, который аннулирует человека — это поклон Б-гу. Кланяющийся должен отпустить всю реальность, кроме Единственного реального Существования.

Я уверен, что Вы понимаете: здесь мы возвращаемся к старому спору о Б-ге, а не о поклонах.

Акива,

Еще раз, мы можем иметь разные точки зрения, но на практике учителя Дзэн очень ясно дают понять, что Будда не божество, и что буддийские статуэтки не являются объектами почитания. Это средство, которое помогает привлечь энергию и отразить ее для нас. Это громоотвод, а не молния.

Когда мы склоняемся в сторону «ковчега» во время службы в синагоге, что мы делаем? Во время службы есть момент, когда люди

кланяются в пояс. Не думаете ли Вы, что различие между такого рода поклоном и тем, который является частью дзэнской практики, которую я описал, не столь уж значительно?

Если же разница велика (а я предполагаю, что именно так Вы и ответите), то я надеюсь, что следом Вы раскроете позицию еврейского учения по отношению к поклонам.

Дэвид,

Вы правы — различие настолько велико, что вряд ли может быть больше. Наш поклон всегда направлен к Б-гу. Наше «упразднение себя» действует именно в той степени, в которой это нужно чтобы признать Вс-вышнего. Поклон, который Вы имеете в виду во время служения, сопровождают слова: «Мы признаем Тебя ...» И мы не кланяемся «ковчегу» — мы склоняемся в этом направлении, потому что там находится Иерусалим, и каждая синагога построена так, чтобы в той стороне, где стоит «ковчег», и куда мы будем кланяться был Иерусалим. Это связано с тем, что все еврейские молитвы направлены в сторону Храма — эту отдельную тему, которую я не буду сейчас здесь обсуждать. Но мы не кланяемся чему-нибудь или кому-нибудь еще.

Знаете ли Вы о том, что в молитве, известной как «Алейну», есть одна строка, которая имеет прямое отношение к нашей теме? В определенные периоды еврейской истории эту строку было принято пропускать из-за гонений и преследований, которым подвергались евреи со стороны приверженцев других религий, подозревавших, что эти слова говорят именно о них. Строка говорит об идолопоклонниках: «...Ведь они поклоняются пустоте и тщете...». Простой смысл,

конечно, свидетельствует о том, что идола «пусты», однако нашими учителями было высказано предположение, что существует еще один намек в этой фразе: мы отличаем себя не только от языческих народов, которые кланяются пустым формам, но и от тех наций, которые поклоняются самому понятию «пустоты». Еврей-буддист должен принять это к сведению.

Какое место занимает поклон в еврейской практике? Вам будет интересно узнать, что оно центральное. Поклон, безусловно, выражает идею смирения, подчинения себя, но его истинный смысл намного глубже. В наших источниках мудрости обсуждается сама идея складывания тела, в результате чего верхняя половина перекрывает нижнюю — это положение эмбриона. (Талмуд дает полное описание положения плода в утробе матери, объясняя смысл этой позы. На данном этапе обсуждения я упомяну лишь одну идею, которую можно объяснить и не на каббалистическом уровне: Талмуд говорит, что плод сложен так, что он похож на «пинкас» — обычно это слово переводится как «записная книжка». Маараль из Праги указывает на то, что более точным переводом является «гроссбух» — это главная книга, которую использует кладовщик для ведения счетов. Идея заключается в том, что плод в материнской утробе сравним с новой, закрытой книгой, которая в момент рождения открывается, и тогда начинается ведение счета).

Поклон является частью еврейской практики. Это движение является неотъемлемой частью молитвы. Это акт молитвы тела, сопровождаемый разумом и устами. В общине соблюдающих евреев есть обычай на Рош а-Шана и Йом-Кипур совершать полный поклон: это значит, что мы встаем на колени и опускаем голову на пол. В прежние времена в Храме падали ниц, расprostирались на полу, дабы полностью аннулировать собственный рост в смирении.

Позвольте мне немного углубиться в идею поклона как почитания. Талмуд утверждает, что тот, кто не хочет надлежащим образом поклониться во время молитвы, перевоплощается в змея. В чем смысл этого утверждения, звучащего настолько радикально? И что мудрецы имели в виду, используя образ змея?

Позвоночник нужно согнуть; если это не сделано в этой жизни, то должно быть сделано в другой. Мы уже не раз отмечали, что целью роста является смирение; сгиб позвоночника является актом и позой смирения. Это должно быть осуществлено. Свобода человека состоит лишь в том, как он хочет это сделать — сейчас, в этой жизни, как акт подчинения и самоотрицания, или позже, как навязанный урок.

Змей представляет собой носителя полностью «усмиренного» позвоночника. Вспомним про наказание, которое получил Змей, соблазвивший человека отказаться от смирения перед Творцом. Этот Змей был прямоходящим; следствием его действий явилось то, что он навсегда утратил способность ходить вертикально. Тот, у кого позвоночник не сгибается, когда должен, кто ходит, гордо выпрямившись, вместо того чтобы ходить со смирением, будет против собственной воли доведен до состояния пресмыкания.

Случай, описанный в Талмуде, проливает свет на эту тему. В эпоху после кодификации Мишны одну ешиву неоднократно посещала очень грозная духовная сущность. Я не буду объяснять, что в этом рассказе реально, а что относится к области символов, и не буду описывать природу упомянутых существ. Давайте просто отметим, что начало их существованию дает человеческое воображение, что они чрезвычайно опасны и тем активнее нападают на людей, чем выше уровень их духовности. (Сегодня мы фактически игнорируем эту опасность: наш духовный уровень настолько ничтожен, что мы ничем

не привлекательны для противников этого типа. Сегодня мы вредим сами себе, без вмешательства внешнего духовного врага). Для решения возникшей проблемы был разработан план: ешиву должен был посетить великий и святой мудрец. План предусматривал, что мудрец не будет приглашен в чей-нибудь дом на ночлег, а останется один в ночное время в месте учебы. Предполагалось, что он подвергнется нападению со стороны существа, при этом была уверенность, что в этой схватке он выйдет победителем. Именно так все и случилось. В одиночку мудрец столкнулся с существом, представшим в виде грозного змея с семью головами. Талмуд рассказывает, что каждый раз, когда праведник кланялся, одна из голов уничтожалась, пока, в конечном счете, опасность не была ликвидирована окончательно.

Один из поздних комментаторов, Маарша, объясняет, что «Змей» представляет собой немую гордость и властное эго. Мы здесь чтобы «уничтожить» жесткий позвоночник человека, который надо научить сгибаться. Это тот Змей, который побеждает Адама, побуждая его выразить себя вместо своего Творца. Поклон является актом, который выражает смирение, которое должно быть возвращено. Каждый поклон разрушает еще один элемент наказания человека, делает еще один шаг ко взятию недисциплинированного эго под контроль, и в конечном счете, уничтожает скопище ядовитых существ, которые являются продуктами нашей собственной чрезмерной самоуверенности и проекцией нашего собственного воображения.

Очевидно, что этот отрывок из Талмуда требует более подробного объяснения и анализа. Я упоминаю о нем лишь для того, чтобы продемонстрировать, что поклон является частью еврейской мысли и практики, и показать, что еврей не должен переходить в буддизм, чтобы этому научиться.

Акива,

В буддизме я отдаю себя в распоряжение атрибутов, символом которых является статуя Будды. Я склоняюсь перед другими медитирующими, чтобы проявить свое уважение к ним. Я склоняюсь перед моим учителем по той же причине. Я преклоняюсь при входе в дзэн-до, потому что это место, в котором предполагается такое проявление уважения, и где предстоит делать сложную работу.

Нужно помнить, что Дзэн берет свое начало в Китае и Японии, где поклон был скорее знаком смирения и уважения, нежели поклонения. Это культурное отношение сформировало практику Дзэн, и культивирование смирения является постоянным напоминанием о том, что человек делает лишь то, что должен, не пытаясь стать или почувствовать себя особенным, мощным, возвышенным.

Таким образом, при совершении поклона человек проявляет уважение и постоянно оттачивает смирение, и это в значительной степени служит аргументом, почему поклон статуе Будды не рассматривается как идолопоклонство.

Когда буддист входит и выходит из зала медитации, он кланяется. Когда человек готовится к медитации, он кланяется подушке, поворачивается и кланяется тем, кто находится с другой стороны зала. Когда буддист сидит на официальной трапезе, он кланяется в знак благодарности к обслуживающим.

Поклон предлагает возможность прорваться сквозь двойственность себя и другого живого существа, и Будды. Судзуки сформулировал это следующим образом: «Когда вы склоняетесь, нет Будды и нет вас. Остается один полный поклон».

То, что иудаизм рассматривает как идолов, буддизм видит в качестве посредников. Мы помещаем их в стратегических точках для напоминания о многих аспектах сознания, которые мы должны оттачивать.

Между прочим, несмотря на ваш анализ идолопоклонства, я осмеливаюсь утверждать, что одной из причин, что гонят евреев прочь от иудаизма, является то, что мы сократили Б-га до статуса простого идола. Символ негативных предупреждений, грозящий пальчиком, который лишь олицетворяет то, кем Б-г был для наших праотцов.

Дэвид,

К сожалению, вы правы насчет последнего момента. Ничего не осталось, кроме символов; пустые развалины, где когда-то кипела жизнь. Звук без смысла, тело без души. Это то, что остается, когда не аутентичный иудаизм берет верх. Душа потеряна.

Давайте посмотрим на тему посредников под другим углом. Как еврей относится к поясу зодиака? Что такое правильная перспектива с точки зрения Торы? В чем уникальность нашего места в иерархии звезд и природы?

Как всегда, мы оглядываемся назад на наших «просветленных». Когда Аврааму сказали в пророчестве, что у него будет сын, он спорил с Б-гом: «Как это может быть, — спрашивал он, — когда звезды предсказывают иначе?» Так вот, как это понимать, если человек спорит с Самим Б-гом про точность астрологического прогноза? Конечно, явное Б-жье слово отменяет любые возможные астрологические предсказания. Но ответ в том, что звезды тоже являются Его Словом. Это Он «пишет Книгу Небес».

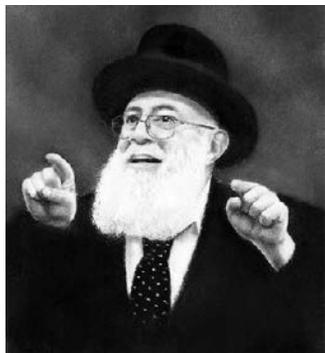
Звезды проводят поток энергии посредством каналов, о чем мы уже говорили выше. Поэтому Авраам спрашивает: «Но Слово Твое, сказанное мне, противоречит Слову Твоему, выраженному в звездах!» Это и есть источник его недоумения, и это его вопрос. И Б-г отвечает, открывая ему великую тайну еврейского существования: «И Он вывел его и показал ему звезды». Согласно простому смыслу, вывел за пределы шатра, но согласно мистическому объяснению — из сферы звезд. «Вы не связаны этими каналами», — учит его Б-г. — «Они являются естественными, они определяют неизбежное; а вы трансцендентны, вы определяете свою собственную судьбу». Авраам заслужил право быть проведенным над миром и зодиаком, потому что он жил сверхчеловеческим образом: он выдержал испытания, которыми Б-г испытывал образ его действий, что в итоге привело его к трансцендентности. Если вы живете на более высоком уровне, это становится реальным. В Торе есть фраза: «Эйн мазаль ле-Исраэль»: еврейский народ необязательно должен быть связан с миром зодиака.

Талмуд приводит случаи, иллюстрирующие этот принцип: одна заповедь может полностью изменить судьбу. В одном из таких случаев молодой девушке было суждено умереть в день ее свадьбы, — так сказал эксперт по астрологическим предсказаниям. Во время свадебной трапезы она вытащила шпильку из волос и машинально воткнула ее в стену рядом с собой... и пришила змею, приготовившуюся к смертельному прыжку. Возникли вопросы, в итоге выяснилось, что в разгар торжества она дала пищу нищему, которого не заметили все остальные гости. Такое действие не является «естественным»; никакая часть материального мира не выходит за пределы своей собственной природы в акте бескорыстного осознания чужой беды, и тем более в момент глубокой и оправданной сконцентрированности на себе. Была

исполнена заповедь — действие, формирующее трансцендентность, — и судьба изменилась.

Заповедь («мицва») — это действие, которое находится на более высоком уровне, она выходит за пределы звезд. Напомним, что корень слова «мицва» означает не только «заповедь», но и «единение», поскольку «мицва» объединяет того, кто ее совершает, с Тем, Кто повелевает ее совершить. Акт, который имеет потенциал, позволяющий поднять человека на прямую связь с Источником всего сущего,

выходит за пределы всех промежуточных уровней. Мы связываемся с Источником, обходя посредников. Иерусалимский Талмуд утверждает, что последствия для еврея, который ищет астрологические предсказания, заключаются в том, что он становится связанным этим предсказанием. Если он настаивает на том, чтобы быть частью природы, то это становится неизбежным для него. Вся цель еврейского народа — жить в пределах природы, но для того, чтобы превзойти ее, поднявшись вверх к Источнику. МТ

Рав Ноах ВАЙНБЕРГ

благословенна память праведника
Глава ешивы «Эш а-Тора» в Иерусалиме

Перевод рава Элиэзера Райхмана

48 ПУТЕЙ К МУДРОСТИ. ПУТЬ 8: В РАДОСТИ — БЫТЬ В РАДОСТИ ВСЕГДА

Продолжение. Начало в №34-37, 41-42, 44

Радость позволяет достичь труднодостижимого, потому что состояние радости — это взрыв чистой энергии.

Сила радости

Помнишь свои ощущения на твоём самом большом празднике в детстве, или в день своей свадьбы, или в момент рождения первого ребёнка? Счастье переполняло!

Состояние радости даёт удивительное чувство наполненности энергией, активностью, жизнью, и исчезают все преграды, мешающие достичь целей, которые ещё вчера казались недостижимыми.

В состоянии радости ты ничего не боишься, и способен действовать намного лучше — быстрее, сильнее... Концентрация лучше, память лучше, учеба лучше, все — лучше! Человек в радости живет на полную силу. Радостный человек — это человек энергичный и амбициозный, который стремится вперед, дальше, хочет достичь всего, и ему кажется, что дни слишком коротки.

Есть люди, которые от природы наделены способностью радоваться. Ты не из таких? Этому можно научиться, как любому умению. Научиться радоваться, научиться управлять радостью. Этому стоит учиться, ведь если человек не живет в радости, он не способен реализовать свой личный потенциал. А если ты научишься вводить себя в состояние радости — во время учебы, мо-

литвы, работы — то получишь могучую порцию живости, энергии, «битахона».

Восьмой Путь учит жить «в радости».

Всегда в радости

Народные гуляния: люди выходят на улицы тысячами: выпивка, шум, споры, ссоры, наконец, драки и вмешательство полиции. Или празднование Нового года — этот день побил все рекорды по количеству самоубийств.

Людам кажется, что они испытывают состояние радости, но это не радость, это — иллюзия радости, состояние горячего возбуждения.

И об этом написал Тур (292): «Сказал Давид перед Всевышним: “Властелин мира! Этот народ не похож на остальные народы. Остальные народы, напившись, совершают необдуманные поступки, а мы не так — несмотря на выпитое, “Моя молитва пред Тобой”».

Подобное мы видим в трактате «Мегила» (126): “Седьмой день был Субботой, когда евреи едят и пьют, говорят слова Торы и прославлений, а идолопоклонники едят, пьют и говорят ничтожные вещи”.

Мы должны учиться отличать настоящую радость, которая поднимает и продвигает, от иллюзии радости. Иллюзия уничтожает радость, осушает источник энергии, приводит к угасанию, падению, депрессии.

Нежданный выигрыш, употребление алкоголя или «пуркан ецарим» не дают истинной радости. **Радость — это внутреннее счастье, оно достигается через реализацию своего потенциала.** Если ты понял, точно знаешь, чего хочешь от жизни, ты можешь достигнуть этого, не имея миллионов. Небольшой «укол» радости и — ты готов к свершениям. Начинаешь понимать, как пользоваться силой радости, чтобы жить?

Расти и радоваться

Истинную радость извлекают из процесса самореализации, преодоления — когда мы изменяем себя и свою жизнь. Изменяясь, мы переживаем минуты просветления, мы достигаем нового понимания себя и смысла жизни. Вот почему выигрыш в лотерею — это всего лишь иллюзия радости, ведь сам ты не изменился.

Радость не появляется случайно, просто так, из какого-то приятного случая, произошедшего с тобой. Радость проистекает только из усилия, она — результат твоей реакции на жизнь, на твоё решение использовать вот эту минуту для изменения своей жизни. Думаешь: «Как можно почувствовать радость от усилий и трудов?» Но посмотри на себя, когда ты встаешь в 3 часа ночи к кричащему младенцу, смысл существования которого целиком в том, чтобы ты посвятил себя ему, 24 часа в сутки, день за днём, ночь за ночью. Даже в 3 часа ночи ты способен почувствовать, что он — твоя истинная радость. Младенец сообщает твоему существованию смысл, нужность, продолжение.

Ищи для себя занятия, обладающие духовным смыслом, и занимайся ими, и тогда сможешь

обрести истинную радость — радость самореализации. Если ты воюешь за высокие цели, ты оставляешь след на земле, ты влияешь на мир, ты превращаешься в вечного. Самый возвышенный смысл жизни — служить Творцу.

Так начни служить.

Снаружи и внутри

В «Сэфер а-Хинух» (заповедь 16) написано, что дела влекут за собой сердца. Это значит, что именно с помощью совершения внешних действий, изменяя способ поведения, нужно пробуждать внутренние силы и изменять своё эмоциональное состояние.

Ученые говорят, что улыбка способна улучшить настроение. Это значит, что есть явное влияние произвольных движений мышц на эмоциональное состояние. Если ты начнешь сознательно совершать действия, вызывающие радость, ты начнешь радоваться естественным путем: спой, станцуй, подумай о чем-то очень хорошем, сделай доброе дело человеку, наконец, вспомни, как прекрасно жить. В тот момент, когда ты почувствуешь радость, направь ее в нужное русло, дай радости окутать тебя. Раз у тебя появились силы, сделай что-то вдохновляющее: помочь кому-то, кто нуждается в помощи, закончить трактат, который ждет тебя давным-давно.

Эта идея приводится в трактате Шабат (30б): «И восхвалил я радость» — радость заповеди, «а радость эта к чему?» — это радость не-заповеди. Научить, что Шхина не пребывает на человеке, который находится в состоянии грусти, лени, смеха, легкомыслия, разговора, пустой болтовни. Она пребывает только на том, кто радуется радостью заповеди...».

Радость настоящего в радости будущего

Одна из вещей, увеличивающих радость — мысль о предстоящих приятных событиях. Ко-

гда предвкушаешь что-то восхитительное, ожидаешь его — тогда больше радуешься, когда оно наступает, и удовольствие от него несравненно больше, и оно намного больше волнует и пробуждает.

Помнишь себя в школе? В классе сидит 30-40 уставших и полусонных детей, заканчивается урок и вдруг учитель сообщает, что на следующей неделе все едут в долгожданный поход. Все вскакивают со стульев, и нет уставших!

Эта радость будет сопровождать всю неделю. Начнется радостная беготня: в магазин купить еду для похода (когда ты в последний раз бегал в магазин с удовольствием?), добыть снаряжение и т. д. и т. п. А в день похода ты подскочишь в 4 утра. Какая радость, удовольствие, счастье впереди!

Чувство радости пробуждается внутри, когда мы выражаем внешними действиями ожидание будущего удовольствия.

Здесь и таится секрет — если ожидать счастья и удовольствия, то будешь всегда находиться в состоянии радости. Используй радостные предвкушения, приятные ожидания, чтобы наполнить свою батарею энергией радости. Наступил новый день, прекрасное утро. Чего ты ожидаешь от своего дня: кого встретишь сегодня, что произойдет с тобой, что у тебя получится сделать? «О, это будет прекрасный день, самый лучший, намного лучше, чем этот день год назад!» Куда ты отправляешься сегодня? Нет-нет, не концентрируйся на отрицательном («Я устал, а этот меня достал...») — сконцентрируйся на приятном: «Сегодня я сделаю больше, лучше, продвинусь намного ближе к главной цели, достигну несколько промежуточных...

Если пользоваться этим секретом перед началом каждого дела, если превратить его в свое

оружие, то будешь получать от каждого дня и от каждого дела немислимое удовольствие. Что ты собираешься делать? Назначил, какую радость ты получишь от этого дела? И ты его обязательно получишь, и будешь купаться в потоке душевного наслаждения.

Преднамеренно

Большинство людей не устаиваются радости, потому что относятся к жизни, как к вполне очевидной и предсказуемой цепочке событий.

Человек, переживший аварию или болезнь, никогда не будет жить так, как прежде. Он будет везде крутиться, повторять чуть не каждому: «Как прекрасно жить! Я живу!» Он, возможно, наскучит людям, будет вызывать недоумение: «Чему он все радуется и радуется? В лотерею, что ли, выиграл?» Нет, он просто научился ценить то, что у него есть.

Вс-вышний создал нас для удовольствия и радости. Есть у нас руки, ноги, глаза, разум — стоит научиться чувствовать радость от этого, и эта радость будет сопровождать всегда и везде. Но как научиться?

Радость не появляется сама по себе. Радость вызывается рождением мысли. Доказательство этому мы видим вокруг нас: есть люди, которые имеют все, и они, тем не менее, несчастны, и есть, живущие в счастье и радости, хотя у них, казалось бы, ничего для этого нет.

Научись вызывать у себя мысль: «Я живу. Жизнь прекрасна!» и испытывать от этого радость — простую радость жизни. И тогда ты будешь радоваться все больше и больше, и больше, иначе — нет ничего, кроме иллюзии, короткого сладкого сна. Новая машина, большие деньги, возможно, дадут тебе шанс укрыться в стране грез, но как долго ты сможешь грезить?

Естественное состояние

Радость — это естественное состояние человека. Дети находятся в состоянии радости большую часть их жизни. Они радуются жизни в самой простой форме: кукла, мяч, конфета. Мы же, взрослые, старательно учимся быть несчастными. А ведь причины радоваться остались, они нигде не исчезли, но мы почему-то стали тяготиться рутинной жизнью. Не дай Б-г, причины для радости исчезнут!

Поэтому сказал царь Давид (Теилим 100:2): «Служите Б-гу в **радости**». Вс-вышний не хочет, чтобы мы ходили с кислыми лицами. Быть в радости — наша обязанность.

Более того, Тора предостерегает нас, что мы можем быть наказаны за то, что не служили Вс-вышнему в радости и с добрым сердцем (Дварим 28:47). Ты можешь исполнять заповеди, учить Тору, делать добрые дела — но если без радости, то Всевышний “покидается” с таким человеком. Почему? Потому что Творец хочет, чтобы мы извлекали максимальное счастье из жизни.

Наша задача — научиться снова осознавать красоту каждого мгновения, сконцентрироваться на своей внутренней потребности находиться в радости.

С этой концентрации на радости мы начинаем свою первую утреннюю молитву: Благодарю тебя, Вс-вышний... «Модэ ани лефанэха...» — за вещи простые и ясные:

- что дал мне жизнь,
- что я могу видеть,
- за руки, ноги и все тело,
- за то, что могу думать.

Так ты постепенно научишься контролировать радость — посредством постоянной концентра-

ции на приятных мыслях, на ощущении удовольствия от жизни.

Вс-вышний дал радости особое свойство — притягивать изобилие и новую радость. Это свойство и человека, и мира в целом. Если ты благодарен Вс-вышнему за детей, которых он дал тебе, тогда Вс-вышний делает так, что они становятся все успешнее, чтобы ты радовался еще больше. Если ты благодарен за вкусную еду, ты получаешь еще. Если ты рад и благодарен за то, что имеешь, ты получаешь больше. Запомни: когда ты в радости, ключ от изобилия у тебя в руках.

Продолжать двигаться вперед

Осталось научиться самому трудному, прийти к самому высокому состоянию — научиться принимать с радостью даже трудности.

Как это возможно? Нужно относиться к ним как к возможности для роста, самосовершенствования, самореализации, как будто тебе бросили вызов: сможешь ли устоять?

В сущности, жизнь — это последовательность таких вызовов. Поднимут они твой уровень радости или понизят его? Если ты позволяешь незначительным вещам влиять на тебя, радость исчезает. Каждый раз, ощущая себя озабоченным, расстроенным и обеспокоенным, спроси: стоит ли проблема той отрицательной энергии, которая сейчас накапливается во мне?

Выбор за тобой.

В книге «Орхот Цадиким» («Врата радости») написано: «Тот, кто верит полным сердцем... всегда радостен... как больной, который пьет горькое лекарство... он свободен от мировых проблем». Это значит, что если человек не сосредотачивает свои мысли на огорчениях и беспокорствах, а концентрируется на своей цели-задаче, тогда он — сам по себе, без специальных

внешних причин — счастлив, и радость превращается в часть его самого. Если ты сможешь отвлечься от беспокойства, то твоим естественным состоянием всегда будет радость.

Есть существенная разница между беспокойством и ответственностью. Беспокойство — это состояние, которое поедает тебя изнутри, даже если нет никаких возможностей изменить ситуацию. Ответственность, напротив, мобилизует силы и заставляет серьёзно подойти к решению проблемы, пытаться решить ее доступными способами — но она никоим образом не вызывает в тебе депрессию.

Когда ты в состоянии радости, ты превращаешься из «вечного страдальца» в «профессионального консультанта по разрешению проблем». Родители твердят одно и то же, соседи невыносимы, дети все время плачут... Даже самые трудные и болезненные проблемы профессиональный консультант воспринимает как часть действительности: если нельзя изменить действительность, он подсказывает, как изменить свое отношение к ней. Дети плачут и это тебя раздражает? Попробуй думать по-другому: дети — это то, чем Творец благословил тебя, они плачут, значит, живы, значит, они есть у тебя. Такая мысль заставит тебя прекратить терять энергию, начать испытывать радость от жизни.

Молитва Кадиш, которую читают после смерти ближнего — это не молитва за умерших, а заявление, провозглашение, насколько жизнь прекрасна, восхитительна, волнующа. Эта самая лучшая вещь, которая в наших силах, которую мы способны сделать для себя — провозгласить, насколько жизнь прекрасна. Это — часть задачи смерти: вызвать в нас ощущение ценности жизни.

Даже если ты не можешь решить проблему, не распространяй депрессию вокруг себя: «Я такой несчастный... кому бы еще передать вирус

депрессии»? Не превращай и других в таких же несчастных, как ты.

Радость в мудрости

Умные книги — это мощный источник радости, с их помощью мы постигаем мир, в котором живем, и нашу функцию в нем.

Почему Тора является источником радости? Потому что Тора объясняет смысл жизни, учит, как присоединиться к Творцу, как исполнять его волю.

Именно потому, что Тора — источник радости, ее не учат 9 Ава.

Великий каббалист Ариэль раскрыл своим ученикам, что в заслугу радости он достиг скрытых высот мудрости. Как формулировал это его ученик раби Хаим Виталь: «И по мере его истинной радости человек удостоится получить высший свет» (см. «Мишна Бруа» 669.11).

И написал Рамбам («Законы луава» 8.15): «Радость, которую испытывает человек, исполняя заповеди и радуясь Вс-вышнему, который приказал их исполнять — это большая работа, и нет величия и почета, кроме как радоваться перед Вс-вышним».

Есть особая радость и особый смысл в занятиях Торой — даже если ты пока не можешь на практике применить вещи, которые выучил, ты реализуешь себя и расширяешь границы своего существования. Более того, каждый раз, когда ты учишь Тору, проверь, как вещи, которые ты учил, могут повлиять на твою жизнь, улучшить ее в практическом смысле. Если ты наклонился, чтобы поднять обычный камень и обнаружил, что то, что ты поднял — это бриллиант, нет сомнений, что ты танцевал бы всю дорогу в банк. Но если бы ты стал использовать бриллиант в качестве подпорки для двери, он бы закончил своё

существование в грязи. Истинная мудрость — это бриллиант, ее жалко использовать как подпорку для двери!

Мудрецы в трактате «Санэдрин» (99а) использовали еще более сильный образ: тот, кто учит Тору и забывает выученное, подобен тому, кто рождает детей и хоронит их в земле маленькими. Речь идет о потере части реальности, потере одной из ниточек, связывающих человека с вечностью.

Каждая тема, которую ты выучил, каждая мудрость, которую ты постиг должна быть пущена в дело. Выучил — не откладывай это в сторонку: вернись, заучи назубок, и всегда держи под рукой. Пользуйся тем, что выучил, для достижения своих самых высоких целей, и, если нужно, пользуйся изученным в момент огорчений и неприятностей.

Личный список

Практическое задание.

Засеки 10 минут и составь список: 10 раз в твоей жизни, когда ты скакал от счастья. Бармицва? Встреча с другом на другом конце света? Возвращение домой после тяжелой госпитализации? Рождение первого ребенка?

Теперь попробуй выучить из этого списка, каков обидный знаменатель, где эта точка, в которой ты наполняешься счастьем? Найди причину: что заставляет тебя радоваться? Проверь список внимательно: что из перечисленного вызывает истинную радость, а что — не больше, чем сладкую иллюзию, горячее возбуждение? Так ты получишь секретное оружие против плохого настроения.

И еще. Попытайся расширить список твоих радостей — спроси других: что у них вызывает радость?

Точки повторения:

1. Радость вызывает взрыв чистой энергии.
2. С помощью этой энергии ты способен сломать препятствия, которые, как тебе кажется, поставила жизнь перед тобой.
3. Естественное состояние человека — радость.
4. Хватит страдать из-за проблем — пора их решить.
5. Зачем ждать, пока умрешь, чтобы понять, насколько хорошо жить? МТ

Рав Йоэль ШВАРЦ

КОМПЬЮТЕР, НАШЕ ЗНАНИЕ О НЕМ, И ВЫВОДЫ, КОТОРЫЕ МЫ ДЕЛАЕМ НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО ЗНАНИЯ

Перевод рава Михаэля Мирласа
(Печатается в сокращении)

Введение

«Разум для имеющих его — источник жизни» — «Магор Хаим — сехель ле-баалав» (заглавные буквы обозначают слово «махшев» — компьютер).

Все, что сотворил Б-г в мире, сотворил Он во славу Себе, потому что написано: «Все, названное именем Моим и Мной сотворенное, во славу Себе сотворил Я и сделал» (Йешаяу 43:7).

Компьютеры в наши дни занимают важнейшее место в человеческой жизни. Мы пользуемся ими дома и в офисе, в банковской сфере, в науке, в области искусства и музыки и даже для изучения Торы настолько часто, что, кажется, без компьютера невозможна человеческая жизнь. Переворот, случившийся в нашем мире благодаря компьютерам, сделал бесполезными многие традиционные инструменты, которыми пользовались до появления компьютеров и цифровых технологий.

Оформление, управление, планирование, развитие, производство во всем его многообразии, печать и создание текстов, средства связи и медицина — везде компьютер занял главенствующее положение, с помощью него можно достичь

в работе невозможного ранее уровня качества. Электронная почта заменила обычный процесс отправки писем и телеграмм. Интернет сконцентрировал информацию обо всем на свете, которая через личный компьютер доступна каждому конкретному пользователю сети. Качественный уровень преподавания в школах и образовательных центрах оценивается теперь в соответствии с уровнем компьютеризации процесса обучения. Целые энциклопедии хранятся в настолько миниатюрных устройствах, что их можно переносить с места на место в кармане. Музыканты с помощью компьютера создают музыкальные композиции высочайшего уровня, имитируя звучание редчайших инструментов. Человек может покупать что угодно в любой точке мира, не выходя из дома и даже во время путешествия. С помощью компьютеров синоптики достаточно точно предсказывают изменения погоды, что позволяет избегать множества человеческих и имущественных потерь в природных катаклизмах. Получается, использование компьютера становится основным, центральным моментом в жизни цивилизации наших дней. В этой книге мы постараемся объяснить значение данного обстоятельства в тот период, когда еврейский народ возвращается в свою землю, и попытаемся объяснить, как правильно использовать компьютер.

Это важно объяснять именно потому, что компьютер заполняет все области человеческой жизни. С одной стороны, это ведет к «компьютерной лени» (на иврите «компьютер» называют «махшев», поэтому он получил прозвище «*моах шев*» (дословно «мозг, сиди!»), т.е. не делай ничего. С другой стороны, компьютер способен оказать огромную помощь в любой исследовательской деятельности, в том числе в изучении Торы, и тогда его можно назвать «*моах шав*» (досл. «мозг, возвращайся»), т.е. работай больше, чем до этого.

Много важных вещей можно осуществить с помощью компьютера, не только ради достижения всевозможных благ для души и тела человека, но и для духовного развития. Поскольку душу человека сейчас питает, в основном, содержимое Интернета, особенно важно понять, как правильно им пользоваться, чтобы это занятие стало благословением для человека, а не наоборот, не дай Б-г, и способствовало его развитию в соответствии с тем предназначением, ради которого сотворен каждый из нас — достичь духовного совершенства.

Компьютер, как уже было сказано, — очень важное открытие наших дней. В какой-то мере оно даже облегчило всегданнее проклятие человеческого рода: «В поте лица будешь есть свой хлеб», поскольку благодаря использованию нанотехнологий значительно снизился процент ручного труда на производстве во всем мире. Теперь тяжелую физическую работу делают компьютеры — замечательные машины, которые, к тому же, развивают все более быстрыми темпами всю человеческую культуру. В этом отношении невозможно сравнить все прежние времена с нашим. В этом есть даже нечто похожее на подготовку всего мира к вступлению в эпоху «конца дней», когда улучшается понимание того, как использовать себе во благо силы природы: силу пара, энергию жидкого и твердого топлива, элект-

ричество, солнечную, ядерную энергию и другие. Стало возможным овладение знанием, необходимым для дальнейшего развития цифровых технологий, которые в полной мере олицетворяют компьютер. Все это совпадает с предсказаниями еврейских мудрецов, в которых говорилось о тораическом понятии «конец дней». Например, Рамбам писал: «Не желали пророки и мудрецы мессианских времен ни для того, чтобы властвовать над всем миром, ни для того, чтобы угнетать другие народы, ни для того, чтобы все другие народы их превозносили, ни для того, чтобы есть, пить и радоваться; но для того желали этих времен, чтобы быть свободными для постижения мудрости Торы, чтобы никто их не преследовал и не мешал им, чтобы удостоиться доли в Будущем Мире... В это время не будет ни голода, ни войны, ни зависти, ни конкуренции, потому что благ будет в изобилии, и все хорошее будет доступно как песок. Весь мир будет желать только одного — познать Б-га...»

Сегодня мы видим, что компьютер становится основным помощником и облегчает жизнь человека, помогает сократить и затрачиваемое время, и физические усилия, дает возможность получать больше информации об окружающем нас мире, и это похоже на то положение вещей, которое было предсказано относительно конца дней и нашло свое выражение в «Законах Царей» Рамбама.

Анализ вопросов, касающихся использования компьютера, и тех открытий, которые были сделаны с его помощью, а также выводы, к которым нам предстоит прийти на основе этого анализа — все это позволит нам еще глубже проникнуть в тайны Высшего Провидения, управляющего мирозданием. Как написал пророк Ирмияу со слов Всевышнего: «...да не хвалится мудрый мудростью своей и да не хвалится сильный силой своей, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвляющийся пусть похвалится лишь тем, что

он понимает и знает Меня, что Я — Г-сподь, творящий милосердие, правосудие и справедливость на земле, ибо лишь это желанно Мне, — сказал Г-сподь».

Пролог

Нужно выделить два важных вопроса, связанных с темой компьютеров:

1) Является ли технологический прогресс необходимостью, и насколько он желателен для нас? Ведь, с одной стороны, можно в качестве примера привести поколение рассеяния, когда люди достигли небывалой технологической мощи, но для чего? Из-за желания получать удовольствие от материальных источников, строить себе комфортные здания, а, в конце концов, они решили завоевать весь мир (и даже космос, как писал раби Йонатан Айбишоу). Компьютер сегодня также используется и для покорения космоса, и с целью соединить все человечество, обеспечить связь между его разнородными элементами — так было и во времена строительства Вавилонской Башни. Но, с другой стороны, сказал пророк: «Ибо тогда изменю Я язык народов [и сделаю его] чистым, чтобы все призывали имя Г-пода, чтобы служили ему единодушно» (Цфания 3:9). Если мы говорим об эпохе «конца дней», то желанием Б-га в этот период является всеобщее объединение. Компьютеры используются для этой глобальной цели — для сближения, объединения, наведения мостов по всему миру. Получается, что развитие цифровых технологий в точности соответствует желанию Всевышнего, а не противоречит ему.

2) Можно сказать, что компьютеры привнесли в жизнь человечества много хорошего, и мы это видим повсеместно. Тем не менее, как, собственно, при пользовании любой вещью, при широком распространении компьютеров проявляется их порочная вредоносная сторона. Например, увлечение компьютерными играми означают прекращение изучения Торы. Кроме того, Интернет

переполнен ресурсами, подрывающими основы веры. Есть страницы, которые проповедуют антисемитизм, порнографические порталы, сайты, которые демонстрируют сцены насилия, предназначенные для пропаганды идей террора и содержащие подробные руководства по организации взрывов и других мероприятий, направленных на причинение максимального вреда и ущерба людям. Поэтому в контексте темы компьютеров нужно разъяснить смысл сказанного царем Шломо: «одно против другого создал Б-г» (Козлет 7:14).

Развитие технологий: необходимость или вред?

«...которое сотворил Всесильный сделать» (Берешит, 2:3) — с условием, чтобы человек потом продолжил созидать и заниматься всем, что поможет ему устроиться в мире и исправить его («Лев Авот»)

«Обрати нас, Г-поди, к Тебе, и мы обратимся, обнови дни наши как прежде» (завершение книги «Эйха»). Таким образом, суть обновления состоит в возвращении к тому, что было в прошлом, и более того: «Не говори: «Как случилось, что прежние дни были лучше этих», ибо не от мудрости спросил ты об этом» (Козлет 7:10).

Наши мудрецы по-разному оценивали бурное технологическое развитие общества. Они сравнивали их время и ситуацию прежних поколений, с точки зрения технологий, их использования и отношения к ним. В частности, Абарбанель обсуждал отрывок, в котором Тора сообщает нам о поколении рассеяния: «Сказали друг другу: «Давай наделаем кирпичей и обожжем огнем». Стали у них кирпичи вместо камней, а горная смола была у них вместо глины. Сказали они: «Давайте построим себе город и башню, главою до небес...» (Берешит, 11:3-4). Абарбанель считал грехом поколения рассеяния то, что люди,

ранее жившие в шатрах и в пещерах, не готовы были удовлетвориться своим прежним положением и уровнем жизни и приняли решение изготовить кирпичи, чтобы построить из них высокие здания для обеспечения лучшего уровня жизни. Абарбанель считает это грехом, словно соглашаясь с фразой из книги «Ховот а-Левавот»: «Каждый раз, когда мир еще больше заселяется, разум еще больше разрушается».

Гаон рав Элияу Десслер придерживался мнения, что технологический прогресс, в общем и целом, полезен человечеству. Но вместе полагал, что развитие технологий неизбежно наносит человечеству вред: самолет не только является уникальным средством для быстрого перемещения, но и инструментом для проведения разрушительных бомбардировок, средством уничтожения громадного количества людей во время авианалетов.

Рассказывали, что одна из близких родственниц Хафец Хаима примкнула к социалистам. Пытаясь оправдать себя, она ссылалась на новые реалии современности и технологический прогресс, говорила о нем, как об основном преимуществе нового времени. Хафец Хаим сказал ей: «Вы строите самолеты для того, чтобы уничтожать людей, а мы строим самих этих людей».

Рав Ицхак Йосеф Каневский говорил об авткатастрофах: «Возможно, действуй санэдрин сегодня, он запретил бы пользоваться транспортными средствами, поскольку ради обладания ими человек приносит в жертву собственную жизнь».

Изобретатель динамита Альфред Нобель, после того как стал свидетелем разрушений, произведенных с помощью его изобретения, учредил премию для людей, которые с помощью своих открытий и достижений поддерживают мир.

Приведенные примеры доказывают, что технологический прогресс, безусловно, вредит миру.

Не стоит забывать о сути идеологии строителей Вавилонской башни. Эти люди заявляли, что сам факт технического прогресса несет миру избавление, так как человек обретает счастье именно благодаря технике. Сегодня основной вектор прогресса западной цивилизации направлен именно на развитие новых технологий, которые принесут человечеству новый уровень комфорта и повысят качество жизни, при этом никто не учитывает вечные духовные ценности, благодаря которым человек достигает истинного совершенства.

Очень похоже мудрецы Талмуда характеризовали жизнь людей поколения рассеяния. Вспомним известный мидраш о строительстве Вавилонской башни. Когда сверху падал кирпич, люди оплакивали его, а если с башни срывался человек, остальные вообще не обращали на это внимания. Вывод прост и страшен: бездушный кирпич важнее обладателя живой души. Другими словами, для тех строителей технический прогресс был важнее самого человечества. Как мы уже упомянули в предисловии, изобретение компьютера во многом напоминает «изобретения» вавилонян.

Что мы можем об этом конкретно сказать?

1. О Вавилонской башне в книге Берешит написано: «И был на всей земле язык один, и слова одни» (11:1). Технологический прогресс и изобретение компьютера также сделали возможной всеобщую связь. Более того, первый компьютерный язык назывался Assembler («сборщик»); язык этот лежал в основе программирования. То же самое можно сказать и об операционных системах Dos и Windows, которые благодаря особенностям функционирования, объединяют миллионы людей.

2. Люди поколения рассеяния хотели построить высокую башню. Про компьютер тоже можно сказать, что он построен по типу «башни» — в нем один программный слой строится

на основе другого: программа, отвечающая за функциональность — один слой, на ее основе — как бы «над ней» — работают программы, связанные с обработкой данных, и эти данные поступают в третий слой. Тот набор данных, который образовался в результате работы одной программы, может быть использован для запуска и функционирования другой программы — таким образом, образуются четвертый и пятый «слои». Также известно, что программа, ставшая популярной во всем мире, приводит к появлению других программ, которые строятся на ее основе. Здесь мы вновь сталкиваемся с «башенной технологией».

3. Развитие компьютеров получило размах благодаря научным программам американской организации НАСА, занимающейся исследованиями космоса. Согласно объяснению рава Йонатана Айбишюца, намерение строителей Вавилонской башни было именно таковым — завоевать космос. Они хотели направить в космос нечто, напоминающее по форме ракету, таким образом, на много лет опередив известного французского фантаста Жюль Верна, который в свое время написал книгу о том, как люди сконструировали летательный аппарат, по форме напоминающий артиллерийский снаряд, и запустили его из громадной пушки на Луну. Этот роман описал всю будущую деятельность по воплощению в жизнь мечты человечества о полетах в космос; и, в конце концов, человек достиг поверхности Луны, прилетев с Земли на космическом корабле, а непилотируемый аппарат опустился на поверхность Марса.

Вот перед нами фраза из Талмуда («Шабат» 112б), где мудрецы говорят о том, что общий уровень людей снижается от поколения к поколению: «Если первые — как ангелы, то мы — как люди, если первые как люди, то мы — как ослы, и не те ослы, как тот осел, что принадлежал раби Ханине бен Досе, а просто как ослы».

Есть еще одно место в Талмуде, в котором затрагивается та же тема («Эрувин» 53а): «Кирпич первых как вход в залу, а последних — как вход в покои (которые по размеру как половина залы), мы же — как полотно, усеянное следами от игл...»

Если по мнению мудрецов, именно так обстоят дела, то получается, что развитие технологии напрямую связано с деградацией поколений. Оценивая технологию с такой позиции, можно сделать вполне оправданный вывод, что ее развитие идет людям во вред. Теперь давайте оценим, как иудаизм относится к развитию цивилизации. Приведем ряд примеров высказываний наших мудрецов по этой теме.

Те три цивилизации, которым суждено править миром на разных исторических этапах — Эсав, Ишмаэль и Исраэль — уподоблены мудрецами трем видам животных. Эсав похож на свинью, как сказано: «Обглаживает ее (виноградную лозу из Египта) вепрь лесной» (Теилим 80:14); Ишмаэль, как написано в мидраше «Ялкуп Реувени», на верблюда, а Израиль — на овцу, как сказал пророк: «Израиль — отбившаяся овца, львы отогнали ее от стада» (Ирмияу 50:17).

Как известно, у кашерного животного наличествуют два признака кашерности: пережевывание жвачки и раздвоенное копыто. У свиньи есть только раздвоенные копыта, верблюд только пережевывает жвачку, а овца обладает раздвоенным копытом и пережевывает жвачку. Если мы чисто символически определим раздвоенные копыта как знак прогрессивного устремления в будущее, а пережевывание жвачки — как знак того, что народ живет своим прошлым, то вырисовывается любопытная картина. Свинья, у которой из признаков кашерности наличествуют лишь раздвоенные копыта, становится символом прогресса, то есть главное для представителей культуры, которую олицетворяет это животное, это движение

вперед, прогресс цивилизации, а прошлое представляется им чем-то дряхлым и примитивным. Верблюд, который только «кашерно» пережевывает жвачку, олицетворяет народ, который ценит прошлое и живет им, а против будущего восстает. Это тоже неправильно, ибо сотворенное должно совершенствоваться. Правильный путь олицетворяет овца, которая ценит и помнит как опыт прошедших поколений, так и, в нужном случае, продвижение вперед.

Автор книги «Бейт Менуха» объяснял (книга в свое время была одобрена самим Аризалем), если говорить об обществе в целом и о мире в целом, то поколения, с одной стороны, «опускаются», а с другой — поднимаются. Действительно, мы являемся непосредственными свидетелями того, что мир сотворен как постоянно развивающаяся система. Всевышний сначала сотворил предметы неодушевленной природы, после этого — растительный мир, затем — птиц, рыб и животных, а после — человека. По мнению автора комментария «Тиферет Исраэль», даже из того, что обнаружено глубоко в земле, очевидно, что Всевышний управляет этим миром, постоянно его совершенствуя. Он пишет об этом так: «Когда исследуют слои земли, всегда видят, что более глубокие из них гораздо большего размера, чем те, что возвышаются над ними; пласты второго слоя больше, чем пласты третьего, точно так же как пласт четвертого больше, чем пласт пятого. Что же касается останков животных в этих пластах, то здесь наблюдается другая картина: самые большие в самых нижних, а дальше — чем выше, тем меньше, ибо с течением лет животные совершенствуются более» (автор имеет в виду окаменелости, которые находят в слоях земли).

Похожее развитие мы наблюдаем также в компьютерной области. Каждая новая линейка моделей представлена более компактными образцами, чем ее предшественница. Здесь мы тоже явля-

емся свидетелями постоянного усовершенствования и самого компьютера как устройства в целом, и отдельных его деталей.

Первой базовой моделью компьютера были счеты, которые представляли собой простейшее счетное устройство из костяшек, нанизанных на палочки, которые можно было передвигать. Некоторые сегодняшние карманные компьютеры имеют размер, не превышающий половины ладони взрослого человека, но важность и значимость их для человека в тысячу раз превышает ту, что имели счеты в докомпьютерную эру.

Первые многофункциональные компьютеры были громадными машинами, занимавшими гигантскую площадь в огромных помещениях. Дальнейшее — постоянное! — развитие технологий в компьютерной области привело к тому, что мы, пользователи, имеем теперь перед собой миниатюрные модели РС, размером с небольшой чемоданчик-дипломат, тонкие и легкие. Вместе с тем, качество и скорость их работы очень высоки, не менее высока их значимость в жизни современного человека.

Функция постоянного развития и усовершенствования, заложенная Творцом в мир природы, заставляет человечество двигаться вперед и постоянно развиваться. Например, большинство людей в мире сегодня уже умеет читать и писать. Однако уровень духовности не соответствует образованности и не растет вместе с ней. Конечно, в наши дни мы не смотрим с трибун как на арене рабы-гладиаторы бьются насмерть с дикими животными, что было весьма популярным развлечением в Древнем Риме, да и само по себе рабство уже давным-давно запрещено законом. Сегодня люди осознают, что любая война — это плохой вариант решения проблем; в любой развитой стране проходят акции, участники которых требуют облегчить страдания заключенных. Сегодняшний свободный мир очень «чувствите-

лен» к угнетению и дискриминации любого рода; предпринимается множество усилий чтобы улучшить положение обездоленных людей, и в развитых странах этим профессионально занимаются специальные организации. Даже животные в последнее время получают повышенное внимание со стороны людей. Их защищают, охота ограничена, истребление животных запрещено, мир протестует против отлавливания особей, обладающих ценными мясом или шкурой. Глумление над животным становится подсудным делом. В Испании протестуют против корриды — боя быков с матадорами, и ажиотаж, который вызывало это старинное развлечение у испанцев, постепенно гаснет, сходит на нет.

Культы идолопоклонников древности, связанные с ужасающей жестокостью и разнузданным развратом, давно исчезли. Их место заняли религии, источником которых является иудаизм, с его императивом ценности человеческой жизни и с идеей посвящения себя высшей цели. Именно это требуется от последователей этих религий. Однако народам мира предстоит исправить еще очень и очень многое. По мнению Рамбама, Всевышний дал народам мира принять христианство и ислам для того, чтобы при помощи этих религий были наведены мосты между евреями и неевреями, и в будущем народам было легче принять на себя исполнение Семи заповедей потомков Ноаха. И сегодня этот «ветер из будущего» уже дует.

Иногда способность постоянно совершенствоваться, заложенная в природе, вводит людей в заблуждение. Теория Дарвина, основанная на идее постепенного развития видов животных от простых организмов к сложным, начисто отрицает веру в то, что мир создан Творцом. Можно сказать, что Дарвин удобрил почву для возникновения всего современного секулярного сознания в мировом масштабе, поскольку оно держится именно за эту теорию «эволюционного разви-

тия видов» и не желает расстаться с ней ни при каких обстоятельствах. Но если не брать в расчет отсутствие каких-либо доказательств самой теории, а просто посмотреть на нее со стороны, то мы увидим, что и эта теория указывает на тот непреложный факт, что в природе присутствует постоянное развитие.

Возвращаясь к компьютеру, скажем всем известную вещь: компьютер — вершина достижений нашей современной цивилизации. В преддверии наступления мессианской эпохи у нас появилось нечто, что принципиально облегчает многие жизненные задачи, давившие на плечи человека тяжелым грузом до того, как компьютер был изобретен. Приведем здесь слова Рамбама из его комментария на Мишну (гл. «Хелек» трактата «Санэдрин»), где он пишет непосредственно о мессианской эпохе следующее: «...В те дни людям станет нетрудно зарабатывать себе на жизнь. Ценой небольших усилий они смогут добиться значительных результатов. Это и имели в виду мудрецы, говоря: «В будущем земля Израиля будет производить испеченные хлеба и готовую одежду из тонкой шерсти» (Шабат, 30:6). Как говорят в народе о том, кому что-либо досталось без труда: «Ему достался испеченный хлеб и готовая пища» и доказывается это сказанным в писании «Чужеземцы будут у вас земледельцами и виноградарями» (Йешаяу 61:5)».

Выводы относительно технического прогресса

С одной стороны, прослеживается связь с грехом Первого Человека, причиной которого послужили два качества: гордость и желание снять с себя рамки ограничений. Тора говорит о гордости: «...Ибо знает Всесильный, что в день, когда съедите от него, откроются глаза ваши, и будете как боги, знающие добро и зло» (Так соблазнял Хаву змей, см. книгу Берешит 3:5). Раши объясняет значение слов «будете как боги» — «будете творцами миров».

Что касается второго качества, то мудрецы говорили о нем в Вавилонском Талмуде («Санэдрин» 38б): «Адам пошел вслед за крайней плотью», то есть хотел снять с себя первоначальные ограничения, поскольку отсутствие крайней плоти приводит к обузданию страстей, а наличие, наоборот, к их разжиганию. Известно, что Адам родился уже обрезанным, и формулировка «пошел вслед за крайней плотью», если учесть желание Адама, приведшее к греху, становится понятной. Она означает, что Адам не справился со своими желаниями.

Наше время сверхбыстрого развития нанотехнологий имеет сходство с периодом, когда на земле жило поколение, называемое в нашей традиции «поколением рассеяния». Тогда люди хотели уподобить свои возможности и силы Б-жественной силе и мощи. Раши (Берешит 11:1) объясняет одну из причин постройки Вавилонской башни: «...Не вправе Он выбрать Себе высшие сферы. Взойдем же на Небеса и сразимся с Ним». При всем при этом они хотели получить от жизни максимум материальных благ и удовольствий, поэтому строили себе личные дома... А мы сегодня покупаем последние модели персональных компьютеров, которые также помогают удовлетворить наши амбиции и стремление овладеть всеми благами этого мира.

Тем не менее, в технологическом развитии есть свои плюсы. Техника помогает человеку не только в работе, но и в духовном росте. С одной стороны, увеличение машин на улицах приводит к увеличению числа катастроф со смертельным исходом, не дай Б-г, с другой — множество жизней было спасено благодаря оперативности бригад Скорой помощи, во время доставляющих больных в больницы и рожениц в родильные дома. Пожарные машины оперативно выезжают на пожар и тушат его, спасая людей от ужасной смерти. Армия, стоящая на страже безопасности нашего имущества и наших жизней, использует

военную технику. Получается, не стоит мешать прогрессу, ибо преимущества для человеческого рода, с ним связанные, намного превосходят негативные факторы.

Если оценивать все это с точки зрения влияния на духовное развитие, то польза от технологий просто очевидна: благодаря автотранспорту множество евреев удостоилось вовремя попасть на уроки Торы, в синагоги, в ешивы, в миквы и в любые другие места, где они смогли исполнить заповеди. Если бы не автобусы и специальные маршрутки, трудно было бы даже представить себе, как такое огромное количество детей доехало бы до хедеров. Поистине, благословен прогресс, и все это видят!

Самолеты и вертолеты участвуют в разрушительных военных действиях, но именно они молниеносно доставляют больных на лечение, а продукты питания в такие места, куда можно добраться только по воздуху (например, в осажденные города, где гражданское население терпит лишения то недостатка продовольствия и медикаментов, а также в районы землетрясений, извержений вулканов и т.п.) С вертолетов и самолетов тушат лесные пожары, и это тоже приводит к спасению человеческих жизней.

На самолетах наш народ может вернуться в свою землю... Таким образом, самолеты являются одним из основных инструментов при собирании изгнанников. Вот пророческие слова Иешаяу (60:8): «Кто это летит, как облако, и как голуби — в окна голубятен своих»? Один из христианских священников однажды попросил раби Йосефа Каспи объяснить этот стих. Свой ответ священнику он записал в книге «Црор а-Кесеф»: пророк говорит о том, что в будущем изгнанники станут возвращаться в Землю Израиля с огромной скоростью. Сегодня мы все как раз и являемся свидетелями того, насколько быстро и просто может происходить это возвращение.

О компьютере можно сказать то же самое. С одной стороны, им пользуются чтобы развлечься, а с другой — с его помощью достигают святых целей! Компьютер помогает исследовать мир, и, с этой точки зрения, он способствует возрастанию трепета перед открывающимися тайнами творения и укреплению веры в Того, кто все создал.

В прошлом непрофессионалы совершали много ошибок при написании святых текстов. Тысячи евреев даже не подозревали, что вешают в своих домах мезузы с некашерно написанными буквами, или накладывают некашерные тфилин, в результате чего заповеди не исполнялись, а благословения произносились впустую. Сегодня, благодаря появлению компьютеров и разработке способов электронной проверки мезуз, тфилин и Свитков Торы, эти проблемы практически полностью ушли из нашей жизни.

Расщепление атома тоже пошло на пользу продвижению человечества. Известно, что развитие исследований в ядерной области изначально стимулировалось перспективой военного применения и сдерживания, однако исследования в этой области ведутся также и в мирных целях. Атомные электростанции обеспечивают электричеством значительную часть населения планеты, что ведет к уменьшению в энергетике доли нефти, а именно нефть особенно часто является причиной шантажа и вымогательств в политике и экономике. Радиоактивное облучение активно применяется в медицине, когда все остальные средства уже испробованы и пользы не принесли. Это напоминает высказывание мудрецов в мидраше «Ялкуп Шимони»: «Сказал раби Йеошуа бен Леви: «В будущем нет Геинома, но Всевышний вынет солнце из футляра, и злодеи будут судимы им, а праведники от него исцелятся». На солнце постоянно происходят термоядерные

реакции; его окружает газовая оболочка толщиной 6-7 километров — вот она-то и является тем «футляром», без наличия которого наш мир испепелился бы за секунду. Вполне возможно, что под «выниманием солнца из футляра» имеется в виду проникновение в тайны расщепления атомного ядра технологическими методами. Таким образом, человечество искусственно создает «солнце».

Рав Шимшон Рафаэль Гирш, комментируя указание Торы о двух козлах, приводимых к Первосвященнику в Йом-Кипур, пишет, что внешне эти козлы ничем друг от друга не отличались и стоили одинаково. Их ставили по обе стороны первосвященника. Тот козел, которому предстояло искупить весь еврейский народ, приносился в жертву, а второй отправлялся «к Азазелю» — в пустыню, где его сталкивали со скалы. Возможность выбрать для принесения в жертву одного или другого козла была абсолютно одинаковой. На основании этого рав Гирш делает вывод, что человек направляется к Б-гу или в противоположную сторону на основании собственного свободного выбора. Аналогичным образом, от самого человека зависит то, как он будет использовать святой язык. Несмотря на то, что Рамбам считал святой язык уже объективно таким — особым языком, обладающим определенными отличиями от других языков — по мнению Риваша (рав Йцхак бен Шешет) все зависит от того, как люди используют этот язык, что конкретно пишут его буквами. С развитием технологий наблюдается схожая ситуация. В частности, компьютер можно использовать для продолжения деятельности людей поколения рассеяния, когда знание привело людей к объединению вокруг одной разрушительной идеи. Но с его помощью того же самого компьютера можно объединиться ради исправления разрозненного мира, чтобы вернуть его к прежнему состоянию, когда был один общий язык.

**«Одно против другого создал Б-г»
(Коэлет 7:14)**

Грех Первого Человека заключался в смешении плохого в хорошем; исправление этому — в выборе хорошего из плохого («Нефеш а-Хаим» 1).

Мы остановились на том, что компьютер используется как очень важное средство исправления мира, и что миру пошло на пользу его изобретение, но, с другой стороны, в нем скрыт громадный разрушительный потенциал — Интернет полон разврата, и вообще всего того, чем обычно подтверждается духовный упадок. Теперь настало время понять, почему все происходит именно так.

Раби Цадок из Люблина в своей книге «Конец Минха» (пар. 9) писал следующее:

«В этом мире зло перемешано с добром. Единства нет, в любой вещи соединяются две стороны... Нет целиком плохого поколения, даже у грешников есть исполненные заповеди, и нет такого праведника, который делает только хорошее и никогда не ошибается. Тем не менее, в будущем предполагается истинное отделение одного от другого, и «будет жить волк с овцой». Истинны слова мудрецов: «В будущем мире, который ВЕСЬ исправлен, который ВЕСЬ Шабат». И именно это утверждается в известном высказывании: «Потомок Давида придет только в том поколении, которое ВСЕ праведно или ВСЕ греховно»».

Мы видим, что в согласии с данным принципом все и происходит — в любом месте, где есть святость, присутствует также и ее противоположность — «тума». Первый стих недельной главы «Хукат», где идет речь о красной корове, гласит: «Зот хукат а-Тора» («Вот закон Торы»). В комментарии «Ор а-Хаим» объясняется, что эти слова обозначают общий закон Торы, а не

только закон, относящийся к красной корове, ведь в противном случае надо было бы написать: «Зот хукат а-пара» («Вот закон о корове») или «Зот хукат таара» («Вот закон о ритуальной чистоте»). Почему же упомянута Тора в целом? Автор «Ор а-Хаим» приводит следующий пример. Были две бочки: одна наполнена землей, а другая медом. Потом их опорожнили, и оказалось, что там, где была земля, совсем немного насекомых, а в другой, которая была наполнена медом, полно насекомых, копошащихся в остатках меда. Тора сравнивается с бочкой меда, и в согласии с ее законом... после смерти человека увеличивается степень ритуальной нечистоты его тела. В связи с приведенным примером оно и понятно: тело хранило в себе б-жественную душу, и после того, как «освободилось» от нее, «мед» ее присутствия привлек множество сил «тумы», желающих полакомиться остатками влияния души на тело. Мудрецы сказали («Сукка» 52а): «В каждом, кто больше другого, еще больше соблазна». В тот период, когда мир был полон идолопоклонства, в нем также жило пророчество, но когда в результате особых мер, принятых мужами Великого Собрания, идолопоклонство сошло на нет — пророчество исчезло, что подтверждает правило «Одно против другого создал Б-г».

«Мидраш Раба» содержит комментарий на слова царя Шломо: «Сказал я себе: «Умудрюсь», но далека она от меня (мудрость)». Шломо произнес эти слова, когда, изучив всю Тору, дошел до главы о красной корове, пепел которой делает ритуально нечистыми тех, кто чист, и ритуально чистыми тех, кто нечист. Тут царь понял, что закон о красной корове не познать силами человеческого разума, с помощью которого он успешно постигал учение перед этим, что в каждой заповеди есть некие скрытые смыслы. Как бы там ни было, красная корова — классический пример того, как одна и та же вещь может одновременно служить двум совершенно проти-

воположным целям — очищать нечистых, а чистых превращать в нечистых. Относительно всей Торы действует такой же принцип. Несмотря на то, что Тора включает в себя 613 заповедей, мудрецы Талмуда сказали о Торе в целом: «Удостоился — становится (Тора) для него эликсиром жизни, не удостоился — становится для него ядом» («Йома» 92б). Можно привести доказательства и на примере тех, кто учился в знаменитой воложинской ешиве. Из стен этого дома учения вышли такие мудрецы, как гаон рав Исер Залман Мельцер, гаон рав Аарон Бангис и другие, но также и те, кто в будущем отрекся от Б-га и от Его Торы — в числе последних знаменитый поэт Хаим Нахман Бялик.

Итак, любая сила, связанная со святостью, в этом мире неизбежно и обязательно сталкивается с противодействующей силой. Возьмем, к примеру, изобретение книгопечатания. Говорят, что появление книгопечатания было настоящим прорывом в истории человечества, открывшим людям новый путь развития. Один из ученых отметил, что книгопечатание стало культурной революцией — впервые у людей появился способ рассказать о себе потомкам. Конечно же, книгопечатание стало важнейшим средством распространения Торы, как сказано: «Выйдут наружу твои источники» (Мишлей 8:16).

Самой первой книгой, напечатанной в Европе, стал перевод Танаха на латынь, который был выпущен с целью познакомить широкие массы со Священным Писанием. Первой напечатанной на иврите книгой стал комментарий Раши на Тору, чтобы показать нам, насколько важна Устная Тора. Но прошло относительно немного времени — всего несколько десятков лет после появления первой печатной продукции — и стали тиражироваться книги, которые вообще нельзя читать, согласно еврейскому закону, и о которых в «Шулхан Арухе» написано следующее: «Притчи и творения художественного слога, по-

вествующие о будничных вещах словами, разжигающими страсть, такие как книга Амнуэля, или книги с описанием войн, нельзя читать в Шабат, и даже в будни нельзя, это словно участие в «сборище насмешников»; это нарушение того, о чем сказано: «Не обращайтесь к идолам» — не уводите Б-га из ваших мыслей. Тем более, это касается вещей, разжигающих страсть. Ответственность лежит и на тех, кто их пишет, и на тех, кто их переводит, и понятно, что и на тех, кто печатает, вводя в заблуждение многих людей. Это относится и к продавцам, и к хранителям этих книг...»

История с изобретением и развитием компьютеров двигалась в том же направлении. С помощью компьютера делается очень много полезного и для всего мира, и для еврейского народа. Однако используется он — как, впрочем, и всякий материальный предмет — для целей дурных не меньше, чем для благих. Что поделаешь, «одно против другого создал Б-г».

Подтверждая сказанное, обратим свой взгляд на две страны, являющиеся своеобразными мировыми «духовными центрами» — это Израиль и Индия. Слава Б-гу, одна страна на другую ничуть в духовном плане не похожа. (Америку рассматривать не будем, поскольку культура там «иудео-христианская». Там подавляющее большинство населения верит в Б-га, там находится самая большая в мире — после Израиля — еврейская община; там нашли настоящее убежище беженцы из Восточной Европы в период Второй мировой войны, но и по мировым и по историческим масштабам, духовным центром эта страна не является, поскольку там установлен режим демократии и неограниченных свобод).

Израиль — святое место, это факт. А вот Индия — наоборот. В Торе написано так: «А сынам наложниц, что у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Ицхака, сына своего, еще

при жизни своей на восток, в землю восточную» (Берешит 25:6). Раши, объясняя, что за «подарки» дал им Авраам, привел слова наших мудрецов («Санэдрин» 91a): «Дал им средства от сил нечистоты». То есть он передал знание, как пользоваться силами, связанными со святостью, причем передал это знание в подходящей для них манере — так, чтобы они были способны его воспринять. Однако они воспользовались этой мудростью с противоположными целями и сделали саму эту мудрость нечистой — исполненной «тумы». Рав Матитьягу Глазерсон писал, что разница между названиями «еврей» («йеуди») и «индус» («оди») заключается в одной маленькой буквочке «йуд», но именно в ней содержится намек на Б-жественную мудрость и святость. Еврей связан с этой буквой, потому что традиция правильного использования сил святости перешла к нему от праотцов, а индус — нет, ибо жители Индии не чтут единого Б-га, а преклоняются перед духовными наставниками.

Совсем недавно, в 2004 году вышло алахическое постановление группы крупнейших раввинов, среди которых был и рав Эльяшив, о том, что в связи с опасением идолопоклонства следует запретить ношение париков, сделанных с использованием волос, привезенных из Индии, и многие женщины сняли тогда парики. Интересно, что в тот же самый период в Индии состоялись выборы, в результате которых партия, опиравшаяся на последователей традиционных индийских культов, представители которой занимали до того ключевые посты в государстве, неожиданно потеряла власть, и для многих это стало полной неожиданностью, потому что никакой явной причины падения этой партии на выборах не было. Одно против другого создал Б-г: возносится Израиль — падает идолопоклонник, и наоборот.

«Мидраш Раба» (глава «Хукат»), комментируя превращение нечистого в чистое («Кто делает нечистого чистым, как не Один?») приво-

дит пример с праотцом Авраамом, который стал основоположником истинной веры в Б-га, несмотря на то, что его отцом был один из распространителей культа служения идолам тех времен, которого звали Терах. Мидраш также подробно останавливается на теме происхождения Машиаха, предки которого жили в Сдоме. Обсуждается стих в Теилим (89:21): «Нашел Я Давида, раба Моего, елеем святым помазал его».

— Где нашёл? — задает вопрос мидраш.

— В Сдоме!

Написано: «Возьми двух дочерей твоих, находящихся здесь» (Берешит 19:15) — от них произойдут моавитянка Рут и амонитянка Амони, а от них, через многие поколения — Машиах. Два народа — Амон и Моав — произошли от связи обеих дочерей Лота с их собственным отцом, что само по себе является тяжелейшим прегрешением. Тем не менее, эта связь удивительным образом все равно привела к важным положительным изменениям. Намек: числовое значение имени «Лот» — 45, что равно гематрии слова «Геула» («Избавление»), хотя в переводе с арамейского оно означает «проклятие».

Из всего этого мы можем выучить, что даже из дурных поступков произрастает благословение, святость и даже освобождение еврейского народа. Не стоит забывать, что Моше Рабейну вырос во дворце фараона. Именно поэтому в стихе уточняется: «Кто сделает нечистого чистым, как не Один?», то есть кто еще, кроме Всевышнего, может нечистое сделать чистым, да еще и угодным Ему Самому?! Так и превращается тьма в свет, и горечь становится сладостью. По этому поводу мудрецы говорили («Йома» 86б): «Раскаяние из любви превращает злонамеренные поступки раскаявшегося в заслуги, и нет лучшего превращения нечистого в чистое, чем такое». Сам грех по природе своей подталкивает человека к пол-

ному и окончательному раскаянию, а если уж он раскаялся, то может помочь раскаянию других силой своего прошлого горького опыта. Что касается обращения с компьютером, то здесь похожая ситуация: уже появились движения, выступающие за ограничение нежелательного доступа в Интернет — типичный пример очищения вещи от нежелательных примесей для того, чтобы она приносила настоящую пользу.

Предназначение праведников — переводить тьму в категорию света, а горечь обращать в сладость. Такое происходит во всех сферах, и компьютер — не исключение. Мы в силах поставить Интернет на службу святости, от которой будет лишь польза, а никакого ущерба не произойдет. «Тьма», которая окружает сейчас компьютеры и сеть, может служить указать нам путь, как заставить сеть служить на благо нам. В книге «Зоар» разбирается стих из книги Коэлет: «Видал я, что есть преимущество у мудрости перед глупостью, как есть преимущество у света перед тьмой». Там сказано, что чем больше познается тьма, тем больше осознается ценность света. Люди, знающие особенности человеческой души, должны найти способы исправления ее «темных мест».

Есть еще один важный момент, который следует особо отметить, поскольку о нем говорили знатоки Каббалы: сказано, что оболочка всегда предшествует плоду. Перед тем, как родился Авраам, должны были пройти целых две тысячи лет хаоса, но когда они прошли — наступили две тысячи лет Торы.

Государство Израиль создавалось путем отрицания Торы. Госучреждения навязывали новоприбывшим «новое», б-гборческое мировоззрение. Приехавшим из Йемена состригали пейсы и направляли их в атеистические организации. Левое движение ратовало за лишение работы тех, кто не соглашался работать в Шабат,

или, по крайней мере, стремились определить их детей в антирелигиозные учебные заведения. По свидетельству книги «Пеер а-дор», дошло до того, что на второй год после провозглашения еврейского государства, Хазон Иш, отправляясь на выпечку мацы, говорил «Слава Б-гу, государству уж второй год, а все еще можно печь мацу!» Радовался, что еще страна не опустилась до уровня коммунистических держав, где мацу вообще запрещали. Но вопреки всему, сегодня, с Б-жьей помощью, Израиль — мировой центр изучения Торы.

Пишущий эти строки помнит, каково было положение дел в те времена (времена его юности) с детской литературой, когда все израильские авторы, сочиняющие для детей, были несоблюдающими заповеди людьми, когда издавалось множество переводов детских книг писателей-христиан, с христианскими моделями поведения персонажей. Однако сегодня ситуация кардинально иная: появилось новое поколение писателей, создающих книги на материале Торы.

Глава первая. Чему учит компьютер?

Все, что есть в мире, сотворено во славу Создателя. И кроме этого, реализация всего творения прошла в соответствии с Торой. Мудрецы Талмуда говорят («Эрувин» 100б): «Если бы Тора не была дана, мы учились бы скромности у кошки, запрету воровства у муравья, а этическим манерам — у петуха». Есть еще высказывание мудрецов в трактате «Ктубот» (5б): «Почему у человека есть пальцы? Чтобы человек приставлял их к ушам и не слышал того, что ему не нужно слушать. Почему ушная мочка мягкая? Чтобы завернуть ее (закрыв ухо), и не слышать глупостей». Еврейские мудрецы стремились учиться на любом примере. Например, поезд учит тому, насколько дорога каждая минута, ведь если опоздал на станцию даже на несколько секунд — твой поезд ушел. Любое технологическое новшество рассматривалось понимающими

людьми в качестве предмета, о котором нужно размышлять. Телеграмма учит тому, насколько важно каждое слово, ведь стоимость телеграммы варьируется в зависимости от количества правильно подобранных слов. Хафец Хаим видел в телефоне физическое воплощение слов мишны («Авот» 2.14): «Знай, что над тобой — глаз видящий и ухо слышащее» — человек говорит по телефону здесь, а голос его слышен на другом конце мира. Фотоаппарат словно подтверждает, что любое совершенное человеком действие фиксируется и не исчезает никуда, а в день суда нам покажут все наши дела, ведь они записываются в книгу нашей жизни (см. там же в «Авот»). Магнитофон также свидетельствует об этом, особенно если вспомнить случай, когда президент Соединенных Штатов был вынужден уйти в отставку после того, как его слова, записанные на пленку, подтвердили, что он говорил неправду.

Очки также дают нам повод для размышления. Молодым людям они обычно нужны для того, чтобы лучше видеть объекты вдалеке, а пожилому человеку очки помогают лучше видеть вблизи. Здесь можно сделать достаточно важный вывод: молодой человек откладывает решение жизненных вопросов на перспективу, поскольку не обладает достаточно хорошим видением сути, и Всевышний словно бы указывает ему, что надо смотреть в будущее. Проблема пожилого человека обратная — ему уже очень трудно изменить свое поведение и привычки, а его физические возможности также ограничены — вот тут-то и помогают очки, которые дают ему возможность видеть реальность: здесь и сейчас он еще может показать, на что способен...

Тот же самый принцип можно применить ко всем изобретениям, техническим новинкам. Мы должны вывести из принципов их работы мудрость Торы, не больше — не меньше. Если самое центральное значение в нашей жизни сегодня занимает компьютер, то это совершенно не случай-

но. Давайте попытаемся перечислить основные принципы, актуальные для нас в связи с работой компьютера.

1. Важность каждого человека и каждого создания в мире

Каждый человек должен говорить: «Ради меня создан мир» («Санэдрин» 37а)

Он (Бен Азай) говорил: «Не презирай никого человека и не считай что-либо невозможным. Ибо нет человека, у которого не было бы его часа, как нет вещи, у которой не было бы ее места». («Авот» 4.3)

Изначально компьютер появился в мире потому, что человек захотел быстрее считать. В начале люди создали обыкновенные счеты — деревянные костяшки на тонких прутьях, с помощью которых можно было считать, передвигая кругляшки. Шли годы, у людей накапливались знания, и в итоге они придумали, как создать машину, которая будет производить сложные расчеты настолько быстро, как это только возможно. Усилия по созданию такой машины венчали собой весь основной период научно-технической революции: изобретение печати, электричества, связи и многие другие открытия. Можно даже сказать, что компьютер, известный нам сегодня, представляет собой удачную компиляцию всех научных открытий, сделанных до его создания.

Виленский Гаон свидетельствует, что все, что создано в мире, уже зашифровано в Торе намеком, то есть в виде рассказа и числового значения слов. В древности мудрецы Каббалы дали числовое значение всем буквам Торы. Компьютер сейчас устанавливает связь между намеками «маасе» («рассказ», «деяние») и «хешбон» («счет»), с помощью него она становится зримой. Эта связь существует во всех сферах жизни по всему миру. До этого уровня компьютер дорос, будучи в самом начале своей «карьеры» приспособле-

нием для проведения математических расчетов. Умение работать с текстом, анализируя слова, сделало компьютер столь популярным в мире. (Билл Гейтс сказал, что iPad, чтобы стать по-настоящему «пользовательским» аппаратом, должен обзавестись нормальной клавиатурой).

Метод работы компьютера как «электронного мозга» называется на профессиональном языке «бинарным методом», поразительно напоминающим по звучанию ивритское слово «бина» («разумение»). Это неудивительно. Мы ведь верим, что ничего не происходит просто так.

Вместе с известными производителями компьютеров каждый день трудится неприметная группа людей, разрабатывающих новые пути развития компьютерных технологий. Нет сомнения, что вскоре они вновь выведут компьютеры на очередные передовые рубежи. Любая деталь, которую каждый из них добавляет в общую картину, словно прибавляет кирпич к уже имеющейся стене, помогает машине достичь совершенства. В связи с этим вспоминается известный рассказ о раби Акиве, который заметил, что постоянно капающая вода проделала дыру в камне. Мудрец понял, что не первая капля сделала это и не последняя: чтобы в камне получилась выемка, нужна была работа *всех* капель, каждая из них вносила своим ударом об камень необходимое изменение, но сам по себе этот удар в последовательности прочих ударов не выглядел значительным. Так происходит и в компьютерной области.

Над развитием новых технологий и устройств работает множество людей — как популярных, так и никому не известных — но их совместный труд обеспечивает новый поворот истории. Основной вывод, который мы должны здесь сделать, состоит в том, что даже простейшие счеты при должном усилии могут изменять человеческую историю.

2. Значение эпохи, в которую возник компьютер

Компьютер развивается поэтапно. Тем не менее, стоит отметить особенности эпохи его рождения. Первый этап его развития, когда компьютер смог производить расчеты на основе бинарной электроники, пришелся на 1946 год. Первая электронная машина со встроенной внутренней памятью, немного похожая на компьютеры нашего поколения, появилась в 1948-м году. Стоит обратить внимание на две эти даты: в 1945-м завершилась вторая мировая война, которая, по мнению Хафец Хаима, была вторым этапом войны Гога и Магога.

Компьютеру, как мы уже сказали, люди многим обязаны в плане повышения комфортности собственной жизни. Именно поэтому в его появлении присутствует нечто, созвучное с признаками наступления мессианских времен. Отдельные признаки этого периода, известные нам, таковы: облегчение физического труда, освобождение времени для занятий Торой и исполнения заповедей. Люди перед приходом Машиаха будут подготавливать себя к новой эпохе¹. МТ

¹ Обратите внимание на тот факт, что фирма, которая выпустила первый коммерческий компьютер для расчетов, называлась IBM. От имени Виленского Гаона (см. книгу «Коль а-Тор» («Голос Горлика»)) нам известно, что сочетание трех букв — «мем», «бет» и «йуд» — пускай даже в измененной последовательности (в нашем случае это «йуд», «бет», «мем») всегда означает аббревиатуру Машиах бен Йосеф. Таким образом, нам дается намек на освобождение из Изгнания. Стоит также сказать, что если порядок букв «мем», «бет», «йуд» означает силу действия «ситра де-ямина», т.е. меры милосердия Всевышнего, а порядок «йуд», «бет», «мем» — «ситра де-смола» или меры суда. Известно, что фирма IBM во время катастрофы поддерживала нацистов (меру суда над нами), и именно эта компания стала производить компьютеры, словно бы поддерживая человечество на пути к мессианской эре.

Рав Ицхак ШНАЙДЕР
аврех в «Голдот Йешурун»

СОЮЗ ЭСАВА И ИШМАЭЛЯ ПЕРЕД ПРИХОДОМ МАШИАХА

На протяжении всей истории еврейского народа наши пророки и мудрецы видели в Торе картину не только прошлого, но и настоящего, а также будущего. Этот текст написан для того, чтобы помочь читателю приблизиться к пониманию ряда мировоззренческих тем, которые у евреев входят в число ключевых.

Рамбам о приходе Машиаха

В «Йеменском послании» Рамбама есть интересное место, где он пишет о времени прихода Машиаха. Там сказано так:

«Но на времена эти уже был пролит свет речениями Даниэля, Йешаяу и других наших учителей, благословенна память их: пришествие Машиаха состоится, когда окрепнет власть Эдома и Аравии, и царства их широко раскинутся на земле, — так, как ныне. В этом нет сомнения, и от этого невозможно отрешиться. Даниэль, рассказав о царстве Ишмаэля и о появлении Мухаммада, говорит вслед за этим о пришествии Избавителя. И точно так же Йешаяу разъясняет, что указанием на предстоящий приход Машиаха станет появление безумца. Ведь сказал Йешаяу: «И увидит колесницу с парой наездников, всадника на осле, всадника на верблюде, и прислушается внимательно, с великим вниманием» (Йешаяу 21:7). Всадник на осле — это Машиах, о котором сказано: «беден и восседает на осле и на осленке, сыне ослицы» (Захарья 9:9).

И он явится сразу же, как только появится всадник на верблюде, а это царь аравийский.

«Пара наездников» — союз двух народов, а именно Эдома и Ишмаэля. Это становится ясным из описаний сна об идоле (Даниэль 2) и сна, упомянутого выше (Даниэль 7), из того, что буквально сказано [в книге Даниэля], — но истинный срок [конца дней] доподлинно не известен.

Рамбам утверждал, что объединение народов Эдома (Эсава) и Ишмаэля в рамках военного союза, который существовал в его дни, это и есть признак скорого прихода Машиаха. Как мы знаем, Машиах не пришел ни тогда, ни позже, когда между христианскими и исламскими странами заключались различные политические и экономические союзы. Так неужели предание, на основании которого Рамбам построил свое утверждение, ошибочно?! Ведь Рамбам не придумал собственную концепцию событий, предшествующих приходу Машиаха, а опирается на традицию, и даже приводит стихи писания в качестве доказательства — так неужели традиция неверна?

Прежде всего, нужно разложить утверждение Рамбама на составляющие:

1. Рамбам получил от своих учителей традицию касательно понимания стихов Писания.

2. Он изложил собственное толкование этого традиционного понимания. Согласно мнению Рамбама, речь в стихах идет о военно-политическом союзе, сродни тому, что сложился в те дни, когда он писал «Послание в Йемен».

На практике предложенное Рамбамом объяснение (если понимать его буквально) не подтвердилось. А вот по поводу полученной им традиции понимания стихов не стоит спешить с выводами. В рамках этой традиции мы попробуем предложить несколько иное толкование, которое представляется обоснованным и логичным. И хотя нельзя полагаться на новые трактовки в том, что касается алахи, наша тема лежит все же в иной плоскости, а наличие еще одного варианта понимания вопроса, играющего столь важную роль в еврейской духовности, ни к чему плохому не приведет.

Союз Эсава и Ишмаэля в Письменной Торе и Устной Традиции

Тора говорит о брачном союзе между Эсавом и Ишмаэлем: *«И увидел Эсав, что благословил Ицхак Яакова и отпустил его в Падан Арам, чтобы взять ему оттуда жену, [и] благословляя его, повелел ему так: Не бери жены из дочерей Кнаана; И [что] послушал Яаков отца своего и матери своей и пошел в Падан-Арам. И увидел Эсав, что плохи дочери Кнаана в глазах Ицхака, его отца. И пошел Эсав к Ишмаэлю и взял Махалат, дочь Ишмаэля, сына Авраама сестру Невайота, сверх жен своих себе в жены»* (Берешит 28:6-9).

Раши в своем комментарии на Пятикнижие объясняет слова стиха, в котором сказано, что Эсав «взял... сверх жен своих себе в жены»: он прибавил злодеяние к своему злодеянию, не отослав первых жен, взятых из Кнаана вопреки воле

отца. Т.е. мы бы могли подумать, что Эсав взял в жены дочь Ишмаэля из уважения к родителям, но мудрецы, слова которых приводит Раши, учили иначе: «Прибавил злодеяние к своему злодеянию...». Т.е. он понял, что жены, которые у него уже есть, достаточно нечестивы, и решил сделать еще один шаг в этом направлении. Но почему именно дочку Ишмаэля?

Виленский Гаон объясняет, что Авраам является воплощением качества «Хесед» («Милосердие»), а Ишмаэль — это извращенный, неправильно понятый Хесед. Ицхак раскрывает качество «Дин» («Суд»), негативным воплощением которого является Эсав. А Яаков, как известно, это «золотая середина» ибо в нем эти качества объединяются. Когда Яаков ушел к Лавану, перед ним стояла задача создать семью, которая даст начало еврейскому народу — «царству священников и народу святому». Гаон утверждает, что Эсав, понимая это, решил создать такую семью, из которой выйдет народ, способный противостоять потомкам Яакова. Поэтому он хотел создать тех, кто объединяет в себе нечистоту Эсава с нечистотой Ишмаэля (известно, что если в святых вещах все начинается с Хеседа, как сказано: «Хесед выстроит мир» (Теилим 89:3), то силы зла берут начало в качестве «Дин», и Эсав там «главный»).

По всей видимости, Эсав женился на неправедных женщинах совершенно сознательно, и до поры до времени его все устраивало. Но когда Яаков ушел из отцовского дома, Эсав понял, что сейчас его брат начнет реализовывать свое предназначение — создавать народ¹. Поэтому Эсаву потребовалось срочно принять контрмеры — привести на землю народ, который будет противоположностью народа Израиля, царством духовной нечистоты.

¹ Есть известный мидраш, согласно которому Яаков отправился не напрямую к Лавану, а учиться в ешиву Шема и Эвера. Но даже если исходить из этого мидраша, Эсав не мог знать о том, что Яаков пошел в ешиву, и потому поспешил жениться.

Такое объединение Эсава и Ишмаэля представляется мне намного более важным и значимым, чем военные или экономические союзы, которые всегда носят временный характер. В еврейской традиции существует известное правило: «Деяния отцов — знак для потомков». Так вот, давайте подумаем, было ли в мировой истории нечто подобное союзу Эсава с домом Ишмаэля?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, а в чем, собственно, состояла особенность и сложность задачи, которую поставил перед собой Эсав? Ведь он не начинал строить семью с нуля, а привел новую жену в уже существующий дом — существующий уже 20 лет. Т.е. там давно сложился определенный уклад, у членов семьи Эсава были какие-то свои ценности, представления и обычаи. В те времена жена, как правило, во всем подчинялась мужу, а дочь Ишмаэля должна была не просто подчиниться, но интегрироваться в уже существующую семью, окружавшую Эсава. Но при этом, следуя логике объяснения Виленского Гаона, она должна была не раствориться в этой семье, а остаться дочерью своего отца — его продолжением. Ведь иначе дети, рожденные от ее брака с Эсавом, были бы просто детьми Эсава, которые мало чем отличаются от остальных его детей, а Эсав хотел достичь симбиоза с Ишмаэлем.

Наши дни

Если поискать нечто аналогичное браку Эсава и дочери Ишмаэля в истории человечества на макроуровне, то мы увидим, что до последнего времени ничего подобного не наблюдалось. Если христиане (в еврейской традиции — продолжение Эсава-Эдома) захватывали территорию, населенную мусульманами (продолжение Ишмаэля), или наоборот — победители пытались обратить побежденных в свою веру, уничтожали сопротивляющихся, а всех, кто покорился, но не

принял новую религию — изгоняли или, как минимум, ограничивали в правах. В результате захваченные быстро ассимилировались в среде захватчиков, а те, кто не спешил ассимилироваться, существовали на правах бесправного меньшинства. И в любом случае, их дети уже практически ничем не отличались от других представителей народа захватчиков.

Однако в наши дни мы сталкиваемся с поистине уникальным явлением: огромное количество выходцев из мусульманских стран переселяется в Европу. Там многие из них, так или иначе, попадают под влияние европейской культуры, учатся в европейских школах, им промывают мозги европейские учителя, медиа и интернет. При этом они остаются мусульманами и чувствуют себя абсолютно свободно. Налицо параллель с детьми, которых хотел вырастить Эсав — ишмаэлитов, выросших в его системе координат. И вполне вероятно, что именно об этом говорится в стихах, приведенных Рамбамом...

Было бы большой ошибкой сваливать вину за происходящее с нами на народы мира. Нет антисемита страшнее, чем еврей-антисемит. Широко известны слова, написанные раби Хаимом из Воложина в книге «Нефеш а-Хаим»: мир выглядит таким, каким его делают евреи своими поступками. Многие указывает на то, что это о нашем поколении сказали мудрецы в трактате «Сота» (49б), что «лицо поколения как лицо собаки», ибо духовные болезни нашего поколения очень сильны. Для объяснения этой концепции необходимо привести ряд источников.

В книге «Яэль Ор» Виленский Гаон пишет, что три «клипы» (нечистых оболочки), называемые «быком», «ослом» и «собакой» соответственно, несут в себе два общих дурных качества — гнев, воплощаемый Эсавом, и вожделение, воплощаемое Ишмаэлем». А раби Шнеур Залман из Ляд в книге «Тора Ор» (57) написал, что не-

чистота «собаки» является результатом соития «быка» и «осла».

Рамхаль в своем труде «Адир бе-маром» (стр.10) раскрыл, что «у места, которое открывают при обрезании, есть три покрытия, для устранения которых нужны три действия: обрезание, разрыв и отсасывание крови. И их тайна — Эсав, Ишмаэль и «эрев рав» (сброд, который вышел из Египта). И они полностью параллельны трем праотцам (но со стороны зла)».

В своих трудах Виленский Гаон многократно указывает, ссылаясь на святую книгу «Зоар», что в конце дней еврейский народ будет находиться под властью и влиянием сброда, вышедшего из Египта. Мы приведем лишь одно из мест в книге «Зоар», где говорится об этом (том 2, лист 120б): «Когда будут выходить из Изгнания, то будут разбиты, пока не будут отделена еда от отбросов — т.е. от «соломы сброда», вышедшего из Египта — и еврейский народ не выделится из их среды».

Из вышесказанного следует, что еврейским душам на определенном этапе предстоит оказаться под пятой сброда, вышедшего вместе с евреями из Египта, а точнее говоря, под властью носителей тех душ, живущими в еврейской среде. Именно они противоположны качеству Якова, т.е. обладают нечистотой «собаки», порожденной соединением духовной нечистоты Эсава и Ишмаэля. Теперь мы начинаем понимать, что имели в виду мудрецы, говоря о «лице поколения подобном лицу собаки»: мы попадем под влияние тех, кто назван «собакой», и их влияние отразится на нашем поведении, а это, в свою очередь, приведет к тому, что их нечистота проявится в остальном мире из-за нас. Т.е., по логике вещей, в какой-то момент в нашей среде должны начать доминировать люди, несущие эту нечистоту — продолжение сброда «эрев рав», начало которому было положено

соединением домов Эсава и Ишмаэля. И разве не это мы наблюдаем это в наши дни?

Следовательно, вполне логично предположить, что пророчества о периоде, предшествующем приходу Машиаха, приведенные в «Иеменском послании» Рамбама, и вышеприведенные высказывания мудрецов в трактате «Сота» и книге «Зоар» говорят, по сути, об одном и том же: имеются в виду не обычные, временные союзы, а соединение «домов», подобное произошедшему в эру Праотцов. Я надеюсь, что нам, с Б-жей помощью, удалось предложить такое объяснение слов наших пророков и мудрецов, которое пригодно для ответа скептикам и насмешникам и поможет нам укрепиться в ожидании Избавления.

Я вспоминаю, как когда-то мой великий учитель, рав Ицхак Зильбер, благословенна память о праведнике, учил с нами эту самую гемару из трактата «Сота», давая собственные пояснения, а иногда приводя комментарии от имени своего отца. Я спросил его тогда: «Рав, а как понять слова «лицо поколения, как лицо собаки»? Он посмотрел на меня очень грустно (что было ему совершенно не свойственно) и ответил: «Ты что, сам не видишь?» Я не собираюсь утверждать, что Машиах придет в ближайшие дни или даже годы — многие находили признаки скорого прихода Машиаха в окружающей действительности и, увы, ошибались. Однако вышесказанное представляет большую важность для того, чтобы понять ту задачу, которая стоит перед нами в это непростое время. Ведь для того, чтобы воевать, врага нужно «знать в лицо». И мы обязаны пробуждать и культивировать в себе чувство неприязни к неправильным, запрещенным вещам.

Понятие святости

Приведем важный отрывок из статьи рава Айзека Шера «Святость Израиля»:

«...Самоограничение и стыдливость являются проявлениями святости. В чем же заключается суть святости, что это такое? Понятие святости нужно учить из законов посвящения [имущества в Храм]. Любую будничную вещь, которая не является нечистой, человек может освятить, сказав: «Это свято». В таком случае эта вещь, например, животное, становится освященной. Тогда она попадает в категорию святых вещей и на нее распространяются соответствующие законы, в основном запрещающие будничное использование и предписывающие или принести ее в жертву, или отдать на пользование в Храм. Будничное может стать святым, нечистое же невозможно освятить никоим образом.

Этому правилу и учит нас Рамбан. Вождение — это будничная вещь, в ней нет нечистоты, не дай Б-г. ... Если ее освящают — она станет святой, а если оскверняют, то станет нечистой. Это великое правило обязан четко знать каждый еврей.

Синонимом святости является собственное достоинство. Про коэна сказано: «И освящай его, потому что он приносит в жертву «хлеб» твоего Б-га, пусть будет у тебя святым» (Ваикра 21:8). А именно — его первым вызывают к Торе, ему предлагают благословлять трапезу для всех, он первый выбирает себе порцию на трапезе, как объясняют мудрецы в трактате «Гитин» (59а). Следовательно, освящать означает — почитать.

Тора несколько раз повторяет заповедь освящения: «Святыми будьте и освящайте себя, так как свят Я — Ашем, освящающий вас». Речь идет, прежде всего, об отдалении

себя от запрещенных половых связей (см. комментарий Раши на стих Ваикра 19:2), запрещенной еды (Ваикра 11:44, 20:26) и идолопоклонства (там же, 19:4). На народе, который Тора столь уважительно именуется «Адам»², и «Сын Мой, первенец Исраэль» (Шмот 4:22), лежит обязанность не ронять своего достоинства — не портить свою душу запрещенной едой, развратом и идолопоклонством. Три вышеупомянутых греха сильно понижают духовный уровень человека. Еврей должен руководствоваться только разумом и быть подобным Творцу, благословенно Имя Его. Он всегда стоит перед Всевышним, чтобы служить Ему и любить Его, как любимый сын перед безгранично любящим отцом. Это имела в виду Тора, повелевая «святыми будьте и освящайте себя».

О том, что похоть позорна, и необходимо удалить ее из наших сердец, сказано: «Не будьте как конь или мул, не имеющий понимания» (Теилим 32:9), и так объясняется в святой книге «Зоар» на главу «Кдошим». Настоящее отдаление от похоти состоит в том, чтобы прекратить воображать сцены, порожденные ею. Тогда человек начнет размышлять, как ему отдалиться от этого, и начнет работать над собой, чтобы не быть подобным коню и мулу, и тогда ему удастся проникнуться святостью интеллектуальной жизни, согласно Торе...».

Свою статью рав Шер посвятил раскрытию определенного аспекта святости, но я хотел позаимствовать отсюда определение самого понятия святости — разумное поведение, присущее человеку, обладающему чувством собственного достоинства.

² В наших книгах приводят от имени Аризаля, что в Торе у человека есть несколько наименований, выражающих его духовный уровень: «адам», «иши», «гевер», «энош». Слово «адам» означает человека на уровне близком к идеальному.

О нашей задаче

Нам остается добавить еще один важный момент. Наши учителя говорят, что в Устной Торе понятия «мелех» (царь) и «келев» (собака) антонимичны. Царь — это самый уважаемый и почитаемый человек в государстве, а с «собакой» в талмудической литературе ассоциируется наглое и низкое животное. Мы уже выяснили, что достойное поведение непосредственно ведет к святости, стремиться к которой нас обязала Тора. Это поведение имеет множество аспектов, касающихся того, во что мы одеты, как мы едим, как ведем себя с противоположным полом, как и о чем говорим и т.д. Достойное поведение требует честности и выполнения обещаний. Оно заставляет бережно относиться к своему времени, способностям и имуществу, использовать их рационально, а не

«убивать» время, тратя его на пустые действия, которые не приведут к достойному результату. Все не перечислишь, достоинство человека предполагает выполнение множества условий и требований. Мы видим, что атмосфера, которая сегодня повсеместно царит в обществе, являет собой полную противоположность вышеперечисленному: повсюду наглость, разврат, тупость и вранье. Прочитав эту статью, читатель может почувствовать, что именно о нашем поколении сказано, что «лицо поколения как лицо собаки», и что мы сегодня тонем, проваливаясь в пучину зла, созданную «эрев рав». Этим дурным качествам нет никакой легитимации с точки Торы, и мы должны предпринять все усилия, чтобы вести себя правильно и достойно. Идти против течения и не упасть вниз — вот наша задача в этот период. МГ

Кэрэн ВОЛЬМАН

ИСКРЫ СВЯТОСТИ

В двадцать лет со мной произошла история, смысл которой я долго не могла понять. Как-то на редкость неудачно все складывалось в тот год. Я все время болела, долго не могла найти работу, с родителями были сплошные выяснения отношений, в личной жизни тоже все было плохо. Помню, иду я по улице в серый-серый осенний день, пинаю листья, потом поднимаю глаза и понимаю, что вышла к церквушке. Небольшой, беленькой, скромной такой. «Дай, думаю, зайду, свечку, что ли поставлю, вдруг, поможет...»

В тот момент слово «синагога» я разве что в учебнике читала. А вот про церковь слышала отовсюду. Тогда все повально проходили обряд крещения и потом с гордостью рассказывали об этом друг другу. Захожу. Вокруг свечи, пахнет ладаном, и очень тихо... но навстречу ко мне уже спешит женщина в платочке. Чем, тебе, говорит, помочь?

— Да, вот, — отвечаю, — свечку хочу поставить.

— Очень хорошо, а зачем?

— Все, — говорю, как-то не радостно. Все плохо, честно говоря. Может, хоть на душе полегчает.

— Тебе, — говорит женщина, надо с нашим батюшкой поговорить. Ты крещенная?

— Нет, — отвечаю. Мне нельзя.

— Почему? — Удивляется женщина.

— А я еврейка. Нам нельзя креститься! (Говорю, а сама просто диву даюсь, откуда что взялось? Почему нельзя креститься???) Это я сейчас такое сказала?)

Женщина еще немного поугovarивала меня, но успехов не достигла. С батюшкой встречаться отказалась, и креститься тоже. Наотрез. Легче мне, правда, как-то не стало, а в синагогу я попала только несколько лет спустя.

Моя семья была абсолютно ассимилированной. Все, что я знала о еврействе (слово иудаизм даже не звучало), это то, что есть такой продукт — маца, ее бабушка нам весной приносила зачем-то. В чем сакральный смысл этого угощения, не знал никто, но бабушку расстраивать не хотелось, и мы мужественно ели этот сухой продукт, намазывая его вареньем и запивая чаем.

Т.е., я не знала про свой народ, а тем паче религию вообще ничего! Откуда взялась эта твердая уверенность в том, что мне, еврейке, нельзя креститься? Не знаю до сих пор. Но не оставляла

надежды выяснить, что же это было. В мистику я не верю, а вот учиться люблю. Посему и начала искать в источниках, и опрашивать мудрых раввинов на предмет, что это могло быть. Тогда-то впервые и прозвучало это выражение — «искры святости».

Идея первая. Искры святости — заслуги предков?

Итак, вариант первый. Если вы чувствовали какую-то духовную неудовлетворенность (а, может, и не чувствовали ничего такого), но в какой-то момент осознали, что вокруг вас личности со странными ермолками (кипами) на головах, в речи звучат слова, типа: кошер, Шабат, синагога, — поздравляю, вы-таки оказались в еврейской организации. Вопрос, в какой именно? Это может быть ортодоксальная синагога, или клуб Сохнута, или молодежная реформистская организация. В чем разница?

Возможно, вас подталкивали в том или ином направлении те самые «искры святости». Которые в данном случае, не что иное, как заслуги предков. Та внутренняя сила, которая передается потомкам от далеких (или не очень) предков, и подталкивает человека, побуждая к каким-то действиям.

Вы ничего такого не замечали? Только не рассказываете, что, будучи рожденными у еврейских родителей, вы не чувствовали с самого детства, что чем-то отличаетесь от своих сверстников. Чем-то таким, чему нет названия. На уровне ощущений, что невозможно объяснить логикой. И что порой какое-то непонятное чувство неудовлетворенности не давало вам покоя. Когда, вроде бы, все хорошо, но покоя как-то нет...

Вопрос, в каком именно месте человек почувствует себя «проснувшимся» и поймет, что да, отличается чем-то от окружающих дружелюб-

ных соседей и приятелей? И на чем остановится? Будет ли эта жажда гнать его вперед и понукать искать истину дальше и дальше, или позволит остановиться после двух-трех летних лагерей на природе? Изменится ли его жизнь и окружение, или вся эта «еврейская тусовка» так и останется приятным воспоминаем юности?

Все зависит от заслуг предков? Тогда почему сегодня какие-то евреи возвращаются ко Всевышнему, казалось бы, даже не имея к этому никаких внешних причин, а кто-то, имея «великую родословную», дальше рассказов об этом никуда не идет? Почему заслуги «именитых» предков не проявляются наиболее сильно на фоне предков менее именитых?

Несколько лет назад я побывала на собрании иудео-христиан в роли «засланного казачка». И один из тех, кто был там на руководящих постах, с гордостью говорил, что его дед был раввином в одном из городов Беларуси. И я не могла понять, как внук раввина мог оказаться в таком месте. (Кажется, в тот момент я, не сдержавшись, сообщила ему что-то вроде того, что его дед, наверное, сейчас, в гробу переворачивается. «Почему? — Удивился мужчина. Кстати, очень, приятный и интеллигентный. — «Потому что он был раввином, а вы евреев крестите». — «Крестим? Нет! Мы их окунаем в купель и благословляем святым духом...а может, и крестим...» — неуверенно произнес мужчина. Интересно, где он сейчас?)

Если дед был большим раввином, как внук может теперь помогать крестить евреев? Причем, практически все евреи, бывшие там, не понимали, что происходит, и что их обманывают. Как вообще евреи, искавшие истину, могли попасть в такую ситуацию? Да еще и приманкой служит внук раввина? Возможно, его дед на самом деле имел глубочайшие познания в Торе и был праведником, но вот предшествующие ему по-

колениа не были на таком уровне? А что я? Я вот ничего не слышала ни про каких раввинов и мудрецов в своем роду, но меня судьба привела с улицы прямо в синагогу. Почему?

Если встречается такое, что внук или правнук простого человека попадает сразу «в хорошие руки» (не будем сейчас углубляться, что имеется в виду), то, возможно, среди его предков были пусть даже самые обычные люди, с точки зрения должностей и общественного положения, но они служили Всевышнему особым образом. И очень может быть, что именно их заслуги потом и проявились. Ведь один человек, как известно, в поле не воин. И каким бы он раввином дед не был, суммарный духовный заряд служения Творцу у его внука может оказаться намного меньше, чем у того, кто не внук раввина, но потомок многих поколений соблюдавших заповеди людей, которые сейчас помогают ему преодолеть свое дурное начало, взмыть ввысь и приблизиться к Творцу. Ни что не пропадает бесследно, ничего не бывает просто так. Весь еврейский народ — словно единое дерево от корней и до плодов. Единое тело, единая душа и не только в одном поколении. Весь он как единый организм, на все времена.

Есть ли у нас свобода выбора? Может ли еврей отказаться от своего великого наследия? Запросто. Если он не выбирает путь служения Творцу, то неизбежно катится вниз, в пучину греха, где его духовный потенциал все больше и больше покрывается слоем грязи, и на каком-то этапе чувствительность души снижается, и ощущение связи со Всевышним ослабевает, как зрение, и перестать проявлять себя. Оно, конечно, не исчезнет окончательно, и всегда можно вернуться, если по-настоящему захотеть, и было множество случаев, когда люди возвращались на путь служения, но чем дальше человек отходит от наследия, тем сложнее путь обратно.

Идея вторая. А если я не верю в сказки?

А если исходить из того, что иудаизм это «эмуна сихлит» — разумная вера, которая опирается на знания, а не на слепую веру — как сюда вписывается вся вышеизложенная концепция?

Действительно, иудаизм требует от человека служения разуму. Но зачастую еврей пробуждается к служению не разумом, а каким-то подспудным чувством. (Есть много историй, в которых рассказывается, что человек начал соблюдать после того, как решил вывести всю эту Библию на чистую воду, сел, и принялся за расчеты, с целью доказать, что там одно с другим не сходится, а оно, как ни странно, сошлось, да еще как! А колодцы? Когда осваивали Страну Израиля в начале 50-х годов прошлого века, и не знали, где лучше рыть колодцы, кому-то пришла в голову мудрая мысль попробовать ориентироваться на указания из Торы. И это помогло... За стопроцентную достоверность вышеизложенного ручаться не могу, отнеситесь к этому, как к информации для размышления).

Иногда люди приходят в иудаизм, потому что разумом они ищут другую жизнь, более качественную, праведную, наполненную духовным смыслом. А как быть с теми, у кого «все схвачено», все в порядке? Они чувствуют духовный голод, ведут поиск. Начинают что-то искать. Через иудео-христиан, через буддизм. Да, окончательный выбор, как правило, делается разумом, но вот этот толчок на поиск, осознание, что «не хлебом единым жив человек», это, скорее всего, эмоции, а не разум.

Итак, почувствовал. Пришел, увидел, задумался. А дальше? Дальше, как правило, даже если человек лишь начинает трогать Тору, не ради ее исполнения, не для того, чтобы жить ею, она все равно изнутри будет человека подталкивать, исподволь, поближе к себе. Как это происходит? В Талмуде написано, что надо привлекать к Торе

самых закоренелых грешников, потому что «свет Торы пробудит их к лучшему».

И то, что вначале кажется странным, вдруг становится нормальным и думаешь: почему бы не попробовать? И, оказывается, можно жить полноценной жизнью, не отказываясь при этом от того, к чему было стремление — ни от музыки, ни от науки — просто все это в рамках соблюдения. Не надо становиться другим человеком. При тебе остаются твои наработки, твое восприятие жизни.

Идея третья. Не приставайте к предкам!

А если предки тут ни при чем? А что причем? Есть в иудаизме такое понятие, как «гилгуль» — реинкарнация.

Раби Ицхак Лурия (Аризаль) считается непререкаемым авторитетом в этом вопросе¹. Он считал, что на сегодняшний день в мире попросту не присутствуют «новые» души, которые не были бы «гилгулим». Если это так, то вехи прошлой жизни должны играть свою роль в нынешней жизни человека, и выстраиваться она должна в соответствии с ними. Таким образом, человек должен выполнить некую особую миссию, ради

которой его душа и была в этот мир спущена, а если не выполнил, то идет на добавочный круг. Такое вот третье объяснение.

Четкого ответа на вопрос, почему в тот осенний день я не позволила добрым людям «осчастливить» меня крещением, у меня нет и сегодня. Но, судя по тому, что все мои дети носят еврейские имена, соблюдают Шабат и едят только кашерное, можно сказать, что мое «возвращение» к традиции было предопределено.

И еще... Однажды моя бабушка все же «раскололась». По непонятной мне причине она категорически не хотела рассказывать ничего о своем детстве. Все, что касалось соблюдения, было за семью печатями. Шабат? Не помню. Кашрут? Не уверена. Покрытие волос? Ну, да, было... но тогда все так ходили. И вдруг, видимо, решив, что эта информация не несет никакой подоплеки, бабушка призналась, что по весне всю посуду собирали и относили на чердак, а с чердака доставали другой комплект. «Бабушка, — обрадовалась я тогда, — поздравляю! Вы праздновали Песах, у вас-таки была соблюдающая семья!» Бабушка посмотрела на меня, чуть улыбнулась и ничего не ответила. МТ

¹ Учение Аризалья изложено в книгах, которые записали его ученики — главным образом, раби Хаим Виталь. Здесь идет речь о книге «Шаар а-Гилгулим», где изложено общее понятие о перевоплощениях.

история

семья

книжная полка

Рав Шломо Залман АВЛИН
профессор Бар-Иланского университета

Перевод рава Эйтана Кальменса

Продолжение. Начало в №39-44

ВАВИЛОНСКИЙ ТАЛМУД

(Одиннадцатая глава из книги «Традиция Устной Торы: её основы, принципы и определения»¹)

Распространение Талмуда и его авторитетность

Отношение мудрецов Талмуда к Мишне служило примером пост-талмудическим мудрецам в вопросе отношения уже к самому Талмуду. Они видели себя представителями новой эпохи, наспившей после окончания Талмуда.

У нас нет сочинений или данных, относящихся к периоду 500–750 гг., за исключением немногочисленных анонимных творений, в т.ч. некоторых малых трактатов («Софрим», «Смахот» и т.д.) и поздних агадических мидрашей, которые относятся к той эпохе. Большинство мудрецов тех времен нам неизвестны, а немногих мы знаем лишь по именам. В те дни Иерусалимский Талмуд и алахическая традиция Земли Израиля в целом, всё ещё конкурировали с Вавилонским Талмудом за влияние в диаспоре, как в общинах вблизи Земли Израиля, так и в далеких от неё (Северная Африка, Египет, Италия, Греция и Южная Испания).

Гегемония Вавилонского Талмуда, установившаяся в VIII в., была заслугой гаонов Вавилонии

тех поколений. Она стала возможной начиная со второй половины того века, благодаря стечению нескольких обстоятельств. Определяющих факторов было два:

1) Расцвет ешив и изучения Торы в Вавилонии на фоне упадка центров еврейской учености в Земле Израиля.

2) Победа Аббасидов над Омейядами превратила Багдад в главный центр арабской власти и культуры, а еврейство Вавилонии — в центр всех еврейских общин, проживающих на территориях Халифата, от края Индии на Востоке и до края Средиземного моря на Западе, а к этим общинам тогда принадлежало подавляющее большинство евреев мира.

В эту эпоху начинает активную деятельность гаон рав Йеудай — одна из важнейших фигур в глазах всех последующих поколений гаонов. Даже из его собственных слов можно увидеть, что именно он оказал определяющее влияние в деле распространения Вавилонского Талмуда: «Всегда, когда вы спрашивали у меня что-то,

¹ Книга вышла в издательстве института «Орот Исраэль». Перевод сделан и публикуется здесь с любезного разрешения автора и издателей книги. Первая версия этой главы вышла в виде статьи «Талмуд Бавли» в «а-Энциклопедия а-иврит», поэтому текст содержит отсылки к другим статьям в этой энциклопедии.

то я отвечал вам тем, чему есть доказательство в Талмуде, и говорил лишь то, что я получил как практический закон от моего учителя, а мой учитель — от своего. Однако если появлялась вещь, у которой было доказательство из Талмуда, но у меня не было традиции от моего учителя что это практический закон, или если у меня была традиция что такова практическая алаха, но не было доказательства этому из Талмуда — я не говорил вам». Рав Йеудай был первым составителем и распространителем в еврейском народе сборников практических законов (авторство книги «Алахот псукот» приписывается его ученикам), и был первым, кто начал наставлять отдаленные общины в соответствии с обычаями, принятыми в ешивах Вавилонии. Борясь за приоритет Вавилонского Талмуда он обратился также и к евреям Земли Израиля, «из-за «сирхи»² и из-за других заповедей, которые исполняют не по закону, но по обычаю, вызванному преследованиями»³. И Они не приняли у него, и послали в ответ: обычай отменяет закон. И попытался пересилить их и пересилил⁴, чтобы не были вероотступниками, и оставил их» (отрывки Пиркея бен Бабая, который был учеником ученика рава Йеудая, опубликованы Л. Гинзбургом в «Гинзей Шехтер» т. 2, стр. 558-560). В деятельности рава Йеудая мы видим не только успехи, но и неудачи. В Северной Африке было велико влияние учения Земли Израиля. К тому же некоторые вавилонские мудрецы пришли в Землю Израиля и там попали под влияние местного учения, а когда потом они пришли в Северную Африку,

то продолжали определять закон так, как было принято в Земле Израиля. Против них Пиркей бен Бабой написал свое известное полемическое письмо⁵.

Отрицание Талмуда

Исторические корни отрицания Талмуда уходят в отрицание Устной Торы и полномочий мудрецов как таковых. Уже во времена Второго Храма были те, кто оспаривал само понятие Устной Торы, а также те, кто требовал для себя права самостоятельно толковать Тору. Наиболее известными из них являются саддукеи, боэтусеи, а также ессеи. В Талмуде упоминаются законы различных групп «вероотступников» (ивр.: «миним») и «внешних» (ивр.: «хицоним») (Например, см. «Брахот», гл. 1 и «Мегила», гл. 3.), а после обнаружения «свитков Мертвого моря» наши знания о них обогатились. Талмуд также содержит намеки на иудеохристианские секты, однако, вопреки утверждениям порочащих Талмуд (см. далее), не всегда термин «вероотступники» относится к христианам. Остатки этих сект предположительно продолжали существовать и далее, но отрицание Талмуда и основанного на нем «раввинистического» иудаизма исходило, главным образом, от караимов, чье влияние было сильно в Вавилонии, в Египте и в Земле Израиля. Их активная борьба против Талмуда вызвала ответную реакцию, приведшую к длительной войне с участием множества людей, которая породила многочисленную литературу за и против Талмуда. Ключо-

² Спора в законах трефы. См. Л. Гинзбург, «Гинзей Шехтер», т. 2, стр. 538-40. — прим. пер.

³ Пиркей бен Бабой утверждал, что многие «ошибочные» обычаи Земли Израиля берут начало в Византийских гонениях. Он утверждал, например, что византийцы запрещали евреям молиться и читать «Шма», и из-за этого появились обычаи произносить пиюты (литургические гимны) во время молитвы, чтобы тем самым скрыть среди них саму молитву, как будто люди собрались не молиться, а воспеть гимны. И даже после того как Земля Израиля перешла под власть ислама обычай остался прежним. Однако описание, которое дал Пиркей бен Бабой, не является исторически точным. Обычаи земли Израиля берут начало не в гонениях, а в традиции, которая в некоторых вопросах отличается от вавилонской практики. — прим. пер.

⁴ Л. Гинзбург, «Гинзей Шехтер», т. 2, стр. 560, исправляет на «и не пересилил», т.е. вначале пытался заставить их принять свое мнение, но потом отказался от этого, так как тогда бы они злонамеренно пошли против его воли, и тем самым стали вероотступниками. — прим. пер.

⁵ Расширенную информацию на русском языке по теме борьбы за первенство, ведшейся во времена гаонов между двумя центрами — Землей Израиля и Вавилонией — можно найти в седьмой главе книги Роберта Броди «Гаоны Вавилонии и формирование средневековой еврейской культуры» — прим. пер.

чевую роль в этой полемике сыграл рав Саадия Гаон. Послание рава Шриры Гаона об истории талмудической литературы тоже было написано с целью защиты Талмуда от нападков. Точка зрения караимов была изложена в сочинениях Анана, Бенъямина Нахаванди, Даниэля аль-Кумиси и других.

В середине XVII-го века в Амстердаме возникло несколько центров отрицания Талмуда и алахи, где против Талмуда выступали Уриэль Акоста, Бенедикт (Барух) Спиноза и другие, это в значительной степени было связано с возвращением в еврейские общины потомков «анусим»⁶, в семьях которых забылась Устная Тора. После того как последователи Шабтая Цви полностью заменили Талмуд и алаху книгой «Зоар» и учением Каббалы в собственном изводе, в середине XVIII-го века в Польше появилась группа «франкистов», которую прямо называли «противниками Талмуда», и в конечном счете, по примеру своего лидера приняла христианство. Большинство еврейских движений новейшей истории, стоявших на позициях просвещения и реформизма, демонстрировали отрицание Талмуда, поскольку видели в нем основной камень преткновения на пути осуществления своих общественных и религиозных целей. Главы этих движений писали сочинения против Талмуда, в которых утверждали, что он устарел, основан на ошибках и суевериях, полон споров и внутренних противоречий, отредактирован беспорядочно и запутанно, и т.д. Некоторое время полемика на эту тему была центральным сюжетом литературы просвещения, и, в определенной степени — зарождающейся еврейской науки⁷.

Христианство и Талмуд

Основной спор христианства с иудаизмом был изначально связан с Писанием, а не с Талмудом. До XIII века основными источниками их знаний о Талмуде были упоминания о нем, присутствующие в текстах отцов церкви. Более конкретные отсылки прослеживаются со времен Агобарда из Лиона (IX век), но только в виде резюме, а не в форме выдержек или цитат. В начале XII века выкрест Педро Альфонсо изложил в письменном виде некоторые вещи, источником которых, очевидно, является Талмуд, но возникают сомнения, использовал ли он первоисточник. Даже после того, как Петру Достопочтенному (XII век) открылось имя «Талмуд» — о котором он говорит как о большой тайне — содержание Талмуда продолжало оставаться загадкой для христианского мира вплоть до начала XIII века. Именно тогда Талмуд начал открываться для них, в основном благодаря выкрестам, и полученные знания сразу же были использованы христианами для полемики с иудеями и атаки на Талмуд. Эта полемика всегда велась в сфере агады. Алахи, которая является основой Талмуда, касались лишь опосредованно. В обвинении Донины впервые были приведены высказывания, переведенные из самого Талмуда, и с тех пор у христиан оформились следующие основные претензии:

- 1) Талмуд, по мнению евреев, является законом Б-жым.
- 2) Для евреев мудрецы Талмуда предпочтительнее пророков.
- 3) Талмуд является антихристианской книгой и содержит поругание и хулу против Б-га в целом и Иисуса в частности.

⁶ Т.е. «марранов» — испанских и португальских евреев, насильственно обращенных в христианство. Часть из них, внешне демонстрируя приверженность христианству, продолжала тайно соблюдать определенные заповеди. Некоторые при первой же возможности бежали туда, где можно было открыто быть евреями, и отказывались от христианства. — прим. пер.

⁷ А именно движения XIX-го века *Wissenschaft des Judentums*, являющегося прародителем современной «научной иудаики». — прим. пер.

4) В Талмуде есть вещи, противоречащие логике, опыту и морали, помимо этого он полон ошибок и суеверий.

Из-за того, что христиане были склонны объяснять каждый случай употребления слова «гой» как относящийся к христианам, они нашли в Талмуде обширный антихристианский материал, хотя на самом деле даже информация о самом Иисусе в Талмуде представлена очень скудно и вообще вызывает сомнения, о ком конкретно там идет речь. Папская булла 1239 года и подобные ей, повлекшие за собой конфискацию и сожжение Талмуда, признавали Талмуд подлежащим уничтожению, поскольку видели в нем антихристианскую книгу и основную причину, из-за которой евреи упрямо придерживаются своей веры и не переходят в христианство. Здесь следует подчеркнуть, что Талмуд вообще не обсуждает христианство, и немногочисленные упоминания христианства в Талмуде имеют хроникальный, а не полемический характер. Понятно, что Талмуд полон высказываний против идолопоклонства, но там нет ничего о специфических христианских догмах (непорочном зачатии, воскресении христианского мессии из могилы и т.д.). В Талмуде есть намеки на «тетради» (ивр.: «гильйонот») и книги вероотступников, но не изложены ни их содержание, ни доводы против них. Со времени Базельского издания 1578—1541 гг.⁸, которое было напечатано христианином и подверглось жесткой критике со стороны цензора, выкресты с большим пылом заменяли повсюду в Талмуде слова «гой» и «вероотступник» на «идолопоклонник», «са-

маритянин», «эфиоп» Ивр.: «куши», также можно перевести как «негр» — прим. пер., «саддукей» или «эпикуреец», до такой степени, что возникли курьезы, свидетельствующие об их полном невежестве⁹. Но даже там, где действительно имеются в виду христиане, Талмуд не сообщает ничего, кроме установленной по отношению к ним алахи. Помимо слова «гой» системно в Талмуде были «исправлены» все места, где употребляется само название «Талмуд» (его заменили на «Гемара» или «Шас»), понятие «мешумад»¹⁰ заменили на «мумар»¹¹ и т.д.

В 1236—1238 гг. выкрест Никола Донин «открыл глаза» папе Григорию IX на «злодейства» Талмуда, выдвинув обвинение, состоявшее из 35 параграфов, которые были подкреплены сборником переведенных высказываний из Талмуда. Это сочинение, которое было распространено среди церковников и католических королей, содержало 55 цитат и намеков, собранных из 23 трактатов Талмуда. Рукопись обвинения (Лат. 16558) хранится в Парижской национальной библиотеке. Эта рукопись датирована XIII веком и включает в себя доводы стороны защиты — раби Йехиэля и раби Йеуды, а также документацию о процессе над Талмудом в Париже и около 2000 отрывков из всего Талмуда, переведенных на латынь. Как правило, перевод точен. Целью сочинения было выставить Талмуд в темном и отрицательном свете и доказать, что Талмуд является антихристианским в целом и в частности.

В результате 9 июня 1239 г. папа Григорий IX приказал епископам и королям во Франции,

⁸ О печатных изданиях Талмуда см. «Мир Торы» №44, стр. 163-4. — прим. пер.

⁹ Например, в первом Виленском издании 1835-54 гг. выражение «вид (ивр.: «мин») бобовых» было заменено на «идолопоклонник бобовых», «семь видов [плодов] (ивр.: «миним»)» было заменено на «семь идолопоклонников», «святой народ (ивр.: «гой»)» было заменено на «святой самаритянин» и т.д. — прим. пер.

¹⁰ Тот, кто добровольно оставил еврейскую традицию и перешел в другую веру. — прим. пер.

¹¹ Тот, кто на идеологической почве полностью перестал выполнять даже одну заповедь. Также может означать оставившего иудаизм. См. например Рамбам, «Мишна Тора», «Законы раскаяния», гл. 3, пар. 9.- прим. пер.

Англии, Арагоне, Наварре, Кастилии, Лионе и Португалии начать расследование касательно Талмуда, и назначил 3 марта 1240 года днем, когда во время субботних молитв в синагогах будут конфискованы все еврейские книги. 28 июня 1240 года в Париже состоялся «диспут» о Талмуде, который велся в присутствии короля. Защита Талмуда была возложена на четырех мудрецов Торы (среди них был знаменитый раби Йехиэль из Парижа). Вследствие этого диспута были конфискованы еврейские книги. Во время главного сожжения, состоявшегося 17 июня 1244 года, были сожжены 24 полные телеги книги. Этот день (пятница недельной главы «Хукат») был установлен как пост для отдельных людей¹², и об этих событиях Маарам из Ротенбурга написал элегию «Шаали сруфа ба-эш» («Спроси, сгоревшая в огне»). Дополнительные сожжения происходили в 1230, 1235, 1239, 1242 и 1248 годах. В 1244 новый папа Иннокентий IV обновил запрет на Талмуд, и так же поступили его наследники в 1267, 1285, и 1320 годах.

В Испании во дворце короля был также произведен подобный «диспут» (20.7.1263), так же по инициативе выкреста Пабло Христиани. Этот диспут, в котором участвовал Рамбан, продолжался четыре дня, но не был закончен, из-за опасения смуты. Диспут был записан в отчете на латыни. Рамбан тоже опубликовал свою версию отдельной книгой. Несмотря на то, что ему было дозволено свободно излагать свое мнение, Рамбан был предан суду, и через небольшое время эмигрировал в Землю Израиля.

В духе этих папских эдиктов короли Франции приняли несколько законов против Талмуда (1254, 1290, 1299), и в 1319 году ин-

квизитор Бернард Гай (Gui) провел большие сожжения в Тулузе и в Перпиньяне. В 1230 году папа Иоанн XII-й дал указание епископам сжигать любой захваченный экземпляр Талмуда. В 1322 году Талмуд был сожжен в Риме. В начале XVI века доминиканцы и выкресты, среди которых особенно активную роль играл И. Пфефферкорн, собрали, отредактировали и издали различные сочинения, содержащие нападки на Талмуд, после чего император¹³ предоставил Пфефферкорну право изымать и уничтожать любые еврейские книги, которые тот сочтет враждебными по отношению к христианству. Пфефферкорн начал проводить конфискации книг во Франкфурте-на-Майне, но вскоре был вынужден остановиться. Он потребовал от христианских теологов определить, что подлежит уничтожению и что может быть оставлено. В числе тех, к кому он обратился, был и единственный известный в Европе христианин, знавший иврит — ученый-гуманист Иоганн Рейхлин. Вопреки ожиданиям Пфефферкорна он начал приводить доводы в защиту Талмуда. В итоге Рейхлин был вынужден вступить в длительную борьбу против доминиканцев и большинства теологов и профессоров, которые подвергли его нападкам и преследованиям и даже покушались на его жизнь. В июле 1510 года император приказал передать вопрос на окончательное решение Рейхлину и двум его коллегам, после чего Рейхлин написал памфлет “Augenspiegel” («Глазное зеркало») в котором опроверг все доводы Пфефферкорна. В результате этой его работы и многих других усилий Талмуд был спасен в Германии от сожжения.

Основной довод в защиту Талмуда состоял в том, что право евреев исповедовать свою религию должно, несомненно, распространяться и на

¹² Т.е. пост не являющийся обязательным для всех, а только для желающих. — прим. пер.

¹³ Максимилиан I, император Священной Римской империи. — прим. пер.

книги их религии, поэтому в некоторых случаях предписания сжигать Талмуд были заменены другим требованием — стереть оттуда все «порочные» вещи, выявленные цензурой. Иногда евреи, в качестве меры предупредительного характера, осуществляли цензуру сами.

Несмотря на всё это Талмуд (и другие источники Устной Торы) печатались в Европе без особых препон с XV и до середины XVI вв., а в 1520 году сам папа римский разрешил христианским печатникам в Венеции издать весь Талмуд несколько раз (см. «Мир Торы» №44, стр. 163-4).

Однако в середине XVI-го века усилилась католическая реакция, и подход церкви к Талмуду полностью изменился. После нескольких папских булл и письменных декретов, инквизиция на публичном аутодафе сожгла Талмуд в Риме в Рош а-Шана в 1553-м году. Спустя полгода был издан декрет поступать так повсюду, и одноразовые акции превратились в сплошную и длительную кампанию. 1 мая 1557 года в синагогах Рима были конфискованы все книги, а в 1559 году состоялось большое сожжение книг в Милане. Выкрест Сикст Сиенский хвастался тем, что сжег 12 тысяч книг в Кремонне.

В 1554-м году в Ферраре состоялся совет общин, и было принято решение запретить издавать еврейские книги, не получив на то разрешения от трех раввинов, а также от общины, которая ближе других расположена к месту печати. В 1585 году аналогичное решение было принято в Падуде, а в начале XVII-го века — и в «Четырех Землях»¹⁴. В конце XVI-го века церковь занялась «очищением» Талмуда (и прочих еврейских книг), а также составлением подробных «индексов» запрещенных тем. В 1590-м было создано

общее собрание, которое опубликовало общие указания, послужившие основой для «Книги очищения», работа над которой была завершена в Мантуе в 1596г. Автором первого издания этой книги был неизвестный выкрест, но во втором издании ее текст был дополнен известным выкрестом и самым активным цензором — Доменико Джерузалиметано.

Дополнительные «очистительные» операции были предприняты в том же году. Из-за огромного количества книг, принесенных евреями в соответствии с приказом, представители инквизиции в Мантуе в 1605-м году дали указание довольствоваться тем, чтобы каждый отец семейства подал список книг, находящихся в его владении, и получил соответствующие указания. В архиве Мантуйской общины сохранились несколько сборников подобных списков, включающих 20,644 книг на иврите, 444 — на других языках, и 1787 рукописей. Каждые 10-15 лет агенты Инквизиции вторгались в гетто для повторной проверки. Подобные обыски были произведены в Риме в 1731, 1738, 1748, и 1753-м годах. Последнее публичное сожжение произошло в Польше, в г. Каменец-Подольский, в октябре 1757 года в результате франкистского диспута.

Очередная волна клеветы против Талмуда поднялась в 1892-1895 гг., на сей раз при активнейшем участии прессы. Был издан пасквиль Эйзенменгера «Разоблаченный Иудаизм», который состоит из попыток выставить Талмуд в искаженном свете и по сей день остается основополагающей книгой антисемитизма. Активную роль в преследовании Талмуда играли и выкресты. В частности, А. Бриман. Другим «почетным» участником травли был Ролинг из

¹⁴ Т.е. в Речи Посполитой. — прим. пер.

Праги, который в 1871 году опубликовал работу “Der Talmudjude” («Талмудический еврей»). Ролинг, однако, совсем не разобрался в талмудических источниках, что было доказано во время судебного разбирательства: И.Ш. Блох обвинил Ролинга в невежестве и желании хоть как-то обосновать с помощью Талмуда «кровавый навет», и тот имел неосторожность подать иск о клевете.

Талмуд и ислам

В исламском мире не интересовались Талмудом, в связи с чем возникает вопрос, насколько мусульмане вообще были в курсе его существования. Из исследования Асада Разука «Талмуд и сионизм» (издано исследовательским центром при ООП, 1970) выясняется, что вышеупомянутая книга Ролинга оказала сильнейшее влияние на арабских авторов. Она была переведена на арабский язык в 1899г., получив название «Тайная кладезь в основах Талмуда». По словам Разука, не существует никакой другой книги на арабском, которая упоминала бы Талмуд, но не ссылалась при этом на «Тайную кладезь».

В 1962 г. в официальном египетском издательстве «Кулуб Кумей» (Национальные книги) вышло произведение, источником вдохновения и цитирования для которой послужила книга Ро-

линга. Называется этот труд «Талмудические человеческие жертвоприношения».

В 1977 году Анис Мансур, редактор египетского еженедельника «Октябрь», тоже писал об этой книге. Не зная автора «Кладезя» и первоисточник перевода, Мансур сделал «открытие», что из вот этой переведенной с французского книги черпали информацию все, кто писал о Талмуде и о странных вещах, приведенных в нем, о «распушенности» евреев в отношении всего, что связано с другими религиями, чужого имущества и достоинства. По его словам, все книги антиеврейской направленности, которые появились в арабском мире начиная с 1948 г., выросли из этой книги, поскольку сам Талмуд не был доступен авторам. Мансур приходит к выводу, что Талмуд является «глупейшей и вреднейшей из всех книг», и что «евреи прятали его от других, чтобы гнев христианского мира не пролился на них из-за дерзких нападок на Иисуса и христианство, содержащихся в нем».

Мансур написал всё это в надежде найти того, кто является автором книги (или его наследников) чтобы получить право на переиздание («Аль-ахрам», согл. газете «Маарив», 17.6.77, стр. 46). МТ

Кэрэн ВОЛЬМАН

ЗАГАДКА ЕВРЕЙСКОЙ МАМЫ

«Ты — настоящая еврейская мама», — говорит знакомый, и хотя в голосе его звучит восхищение, я напрягаюсь, и по лицу моему пробегает мгновенная гримаса. Еврейская мама в моем представлении — это нечто либо такое совершенное, до чего мне как до Луны, либо, наоборот, что-то карикатурное, что тоже примерять на себя не хочется.

А вот интересно, откуда такие ассоциации?

«Аидише мама». Песня с таким названием была написана в Америке в 1925 году. В нацистской Германии была запрещена как символ еврейской культуры. Любовь, щемящая тоска, глубокая грусть... При первых же словах этой песни люди перестают жевать, смеяться и лица у них становятся отрешенными. Кроме меня. Я начинаю рассматривать этих самых людей и пытаться понять, чего они вкладывают такого в это понятие, что почему-то не вкладываю я. У меня были прекрасные бабушки (одна жива и сейчас, до 120 ей), очень разные, но одинаковые в своем желании накормить меня, научить готовить, шить и привить чувство прекрасного. Моя мама умная, проницательная, а в моем детстве — еще и нежная трепетная женщина. И, тем не менее... Я чувствую себя обычной женщиной. Наверное, единственное, что роднит меня с этим понятием — постоянное чувство вины, что я должна дать детям больше, еще больше, что я недостаточно хорошая мама. Вряд ли это то, что имели в виду люди, как написавшие эту песню, так и те, кто замирают при первых же аккордах. И я начала опрашивать знакомых и не очень знакомых людей: а что такое, по-вашему, еврейская мама?

Вариант первый. «Курица-наседка»

Леша: Так и хочется сказать, что моя «аидише мама» всегда была простой русской женщиной, за что ее и люблю. Никаких этих «заставлений» в детстве поддеть колготочки или там, в форточку: «Леша, домой! Ты хочешь кушать»? Я рос на улице, и спасибо ей большое. А вот настоящей «аидише мама» была наша бабушка. И хотя я ее безумно люблю, основной особенностью этого типа женщин я бы назвал способность всегда и везде быть «курицей-наседкой».

Курица-наседка, которая при слабом зрении, тем не менее, бежала во двор при любом подозрении на драку, даже если помощь мне была не нужна. Мы тогда этого не ценили, но когда нас привозили к ней пожить, она могла встать в шесть утра при зашкаливающем давлении, только чтобы мы на завтрак получили то, что мы тогда любили.

И, как бы это ни звучало, я считаю, что такая любовь может превратить детей в скотов. Потому что я только годам к двадцати вдруг понял,

чем она была для нас. Ее к тому времени уже не было...

Она становилась на пути моего батьки, когда он летел ко мне с ремнем или тапком, и кричала, расставив руки: «У себя дома будешь воспитывать! А у меня его не трожь!»! Хотя он пытался меня наказать, скорее всего, за то, что я себя плохо с ней вел.

Ну... столы ее — это отдельная песня. Она всем известна.

Подытоживая и переосмысливая, я бы сказал, что это человек, полностью принесший себя в жертву семье; человек, который живет не для себя.

Вариант второй. Нечто корпулентное, с усиками над верхней губой

Лена: Еврейская мама отличается негибкой волей и она диктует эту волю своим инфантильным чадам. Пример?

— Сема! Иди домой!

— Мама, я замерз?

— Нет, ты хочешь кушать!

Ирина: Это мама, перед которой ты всегда вечно виноват, и поэтому очень стараешься хоть как-то ее порадовать.

Алла: Мое мнение, что еврейская мама — это гиперопека ребенка до пенсии и старше.

Арье: Откровенно говоря, я не разделяю мнения относительно того, что «евромама» должна быть пробивным броневой снарядом. Т.е. для меня это как раз тот человек, который в большей степени создает необходимую атмосферу в доме, чем тот, кто тащит из магази-

на тонну продуктов, работает универсальным кухонным комбайном или орет на весь двор: «Миша, не бей Сёму — ты вспотеешь».

Заходя домой, ты понимаешь, что нет никакой деятельности «наружу». Нет ее. Нет никаких общин, никаких внешних дел. Есть только семья. И все, что делается — ради семьи. Ты четко осознаешь, что вся деятельность — от тарелки супа до чего бы то ни было — она ради тебя.

Юля: В представлении моей мамы — это такая мама, которая не купит хлеба, а на последние деньги поведет ребёнка на урок скрипки.

Создается впечатление, что иногда «аидише мама» — это женщина, которая, не имея своих желаний или собственных проблем, полностью перетекла в жизнь детей, и направляет их по верному (на ее взгляд) пути железной рукой.

Вариант третий. Призвание, не ставшее профессией

И вспомнилась мне одна подруга, которая, как я сейчас понимаю, являет собой идеальную еврейскую маму. Во-первых, она никогда не устает от детей. Т.е. я не видела и не слышала и вообще не знаю никакой истории о том, чтобы моя Наташка, она же Авиталь, когда-нибудь запиралась в комнате и требовала тишины и личного времени. Приходя ко мне домой, она уделяет моим детям больше времени, чем мне. Где вы еще видели такую женщину, которая бы брала чужих детей на колени, читала с ними стихи и играла в игры, вместо того, чтобы обсуждать вместе с подругой насущные женские проблемы? Мой первый ребенок был гиперактивным. Иногда мне казалось, что он не только бежит по полу, но носится по стенам и по потолку. У меня не оставалось сил ни на что. Наташка, она же Авиталь, пришла, глянула на него и заметила: « Он у тебя просто не выспался».

В другом случае это была фраза: «Ему нужно больше твоего внимания». Самое удивительное, что ее советы «работали».

Ну, и понятно, что ее дети всегда накормлены, вовремя уложены спать, со сделанными уроками, вычищенными зубами и в пижамах. Каждый день их купают, каждый получает свой завтрак в школу или садик. Есть, правда, одна вещь, которая на ее фоне не дает мне окончательно впасть в хандру. Наташка-Авитель по образованию детский психолог, специализирующийся на детях с особенностями.

Но мне кажется, что это тот случай, когда призвание совпало с профессией. Быть может, вот такие же профессионалы, которые так и не стали психологами, дизайнерами, врачами, все же оставляли после себя истории о еврейских мамах — женщинах с врожденным чувством стиля и удивительным талантом в воспитании детей? А если разобрать по строчке «Эшет Хаиль»? Как минимум, в песне явно прослеживается образ женщины — талантливого управленца и менеджера или хорошего администратора.

Вариант четвертый. А что скажут первоисточники?

И все-таки, отличаются ли как-то эти самые еврейские мамы от всех других? Или это просто такой стереотип, ставший со временем нарицательным понятием?

Обратились к первоисточникам. И оказалось, что понятие особенной еврейской мамы никоим образом в Торе не прописано. Ну да, была Ривка, которая развернула судьбу сына не совсем в ту сторону, в какую он планировал. Или Рахель, плачущая о своих сыновьях. Но это личные качества конкретных женщин, они не стали нормой для всех еврейских матерей поголовно. И если одна еврейская мама будет опекать ребенка до гробовой доски, то другая приложит все усилия, чтобы сделать его самостоятельным и научить всему, что потом сможет ему пригодиться (или не пригодиться) в жизни.

В Талмуде ценится не инфантилизм, а независимость, свобода, ответственность человека. А это противоречит идее гиперопеки. Чтобы мама особым образом относилась к детям — нигде не это не установлено. И опять-таки, если верить Талмуду, в норме мужчина должен содержать семью, а не наоборот, жить за счет мамы или жены.

И, знаете, появился у меня такой вопрос: если принято считать, что у еврейской мамы вырастают абсолютно неприспособленные к быту сыновья, которые могут выжить лишь в руках такой же женщины, только на поколение младше... то откуда берутся идеальные еврейские мужья? Те, которые еще и заботливые отцы?

Но это уже тема для следующей статьи. **МП**

Броха ГУБЕРМАН

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ САРЫ АБРАМОВНЫ, ЕВРЕЙСКОЙ МАМЫ И ЧЕЛОВЕКА

Сара Абрамовна кружила по квартире. Каникулы кончились, дети собирались в учреждения.

— Штаны?

— Держи! Бутерброд клади в пакет!

— Йогурт?

— Вот.

— Носки?

— Уже высохли. Возьми! Ты смотри сюда! Йогурт! Ешь-ешь!

— Шоко?

Еврейская мама — это больше, чем женщина и чем мать. Это особое состояние души. Еврейской мамой становятся раз и навсегда, обратной дороги нет, только вперед — к светлому будущему детей.

В утреннем бредящем полете по квартире Саре Абрамовне часто лезли в голову всякие философские глупости, они ей почти не мешали автоматически рассовывать бутерброды по портфелям.

Первый муж подарил Саре Абрамовне квартиру и детей, второй — машину и детей. К мужьям она относилась по-разному, а дети — это святое.

Сара Абрамовна развозила их по учреждениям на семейном авто.

— Я уже скучаю! — ткнулась поочередно в прохладные упругие щечки и вернулась домой.

Сара Абрамовна любовно заварила кофе, нырнула в холодильник за сыром. Кофе-сыр — прекрасное утреннее блюдо, максимум белков при минимуме углеводов, диетологи рекомендуют. Сунув голову в холодное нутро агрегата, Сара Абрамовна застыла в недоумении — на полке мерзли сразу 4 упаковки сыра.

— Забыла! Передача в Москву! — заорала она и заметалась по кухне. Сараабрамовнин старшенький уже несколько лет жил один в далекой Москве. Ему недавно исполнилось всего-то двадцать пять с хвостиком. В Москве он учился и работал, а кушать ему было некогда. Да и нечего. В Москве нет продуктов, ой, что вы говорите: «Все там есть!» Видела Сара Абрамовна это все, и теперь при первой же возможности собирала небольшую посылочку для сына. Сыру пару килограммов, колбаски столько же, шоколад, хумус, хрустящие подсоленные бейгеле — обязательно!

— Все готово! — бодро отчиталась перед собой Сара Абрамовна. — Надо спешить. Автобуса ждать долго, бензин опять подорожал, зато спорт полезен фигуре, так что Сара Абрамовна понеслась пешком, всего-то кварталов

десять, а для еврейской мамы и сто верст — не круг.

Взмыленная Сара Абрамовна взлетела через две ступеньки на пятый этаж и постучала. Потом еще раз постучала. И еще раз. Дверь не открывалась.

— Где ж их носит? Неужели опоздала?!

Сара Абрамовна плюнула на потомственную интеллигентность и нажала на ручку входной двери. Та легко поддавалась, приглашая входить, и Сара Абрамовна вошла. Чемодан посреди гостиной и стопки выглаженных белых рубашек на столе объяснили ей, что она пришла вовремя. В аэропорт хозяева еще не уехали. Сара Абрамовна хотела выйти и культурность изобразить — дожидаться хозяев снаружи. Ее остановил отчаянный младенческий плач из спальни. Она подошла, прислушалась и постучала в дверь. Потом снова постучала и опять, и снова ей никто не ответил.

Сара Абрамовна еще раз прислушалась.

— Месяцев пять всего, не больше, — легко определила она по крику. — Девочка.

Она еще немного послушала, а потом решительно распахнула дверь, а вдруг что — надо спасать!

В спальне было пусто. Только в детской кровати захлебывался криком щекастый младенец в розовом комбинезончике.

— Ты моя хорошая, — защебетала Сара Абрамовна, — ты моя сладкая. Вот твоя сосочка. Иди ко мне. Еще через секунду она сидела в кресле в центре гостиной и укачивала малышку.

— Тшшшшш! — тыкалась Сара Абрамовна в пухлую щечку. — Сейчас твои подойдут, не расстраивайся.

Первым подошел папа малышки и в недоумении замер на входе.

— Здравствуйте, — бодро поздоровалась Сара Абрамовна тоном няни по вызову. — Маленькая ваша так плакала, а я тут как раз передачку. Возьмете, да?

Папа кивнул, схватил девочку на руки и радостно загугукал ей.

— Она так неожиданно проснулась. Такой возраст, знаете. Всего 4 месяца. А очень крепко спала. Мы на минутку вышли. Вы нам так помогли!

Сара Абрамовна понимающе затрясла головой: — Спасибо-извините-не стоит благодарности-на моем месте бы каждый. На том Сара Абрамовна и понеслась восвояси, наскоро простившись. На вылете столкнулась в дверях с запыхавшейся мамой малышки и сразу попрощалась с ней, забыв о логичном «здравствуйте». А еще через минуту мама младенца уже звонила ей, благодарила и горячо призывала всегда сразу входить к ним в спальню безо всякой ложной скромности или стука.

— Да-да, конечно, не стоит благодарности, — пообещала Сара Абрамовна и повернула к пешеходному переходу.

Там переминался с ноги на ногу мальчик лет шести с огромным ранцем за спиной. Он доверчиво сунул пятерню в Сараабрамовнину ладонь и заглянул ей в глаза:

— Переведи меня через дорогу.

Саре Абрамовне нужно было в противоположную сторону. Но если вас волнуют такие мелочи, то вы точно не Сара Абрамовна. Мальчик был переведен через дорогу в лучшем виде, как родной.

Дома Сара Абрамовна снова заварила кофе, взяла сыр и, переведя дыхание, вспомнила, что у нее в ближайшие три часа стирка, готовка, а потом сбор детей из учреждений и их раздача по кружкам, далее по расписанию ужин и вечерние занятия по детским интересам.

Сара Абрамовна хлебнула кофе. В дверь постучали.

На пороге стоял голубоглазый блондин в белых штанах. Судя по виду, лет пяти от роду.

— Можно у вас поиграть? — спросил он.

— Но детей еще нет дома, — ответила Сара Абрамовна и улыбнулась. Блондин был мил и кудряв.

— Это не важно, — махнул он рукой. — Я сам могу с их игрушками поиграть, пока они не пришли.

— Ладно. Пожалуйста, проходи. Ты хочешь «Лего»?

Сара Абрамовна вручила блондину огромную коробку с конструктором и вернулась к кофе. За спиной раздался грохот. Сара Абрамовна оценила равномерно покрытый «Лего» пол и философски посмотрела в потолок.

— Все-таки обязательно должно быть пособие «Как перестать быть еврейской мамой и начать жить?».

Она была уверена, что можно перестать быть еврейской мамой, но пока никто не знает, как именно это сделать. Британские исследователи считают, читала Сара Абрамовна в одном научно-популярном журнале, что перестать быть еврейской мамой можно, став еврейской бабушкой. Но они далеки от реалий. Как известно, большинству еврейских мам удастся успешно совмещать обе эти должности до глубокой зрелости и детей, и внуков. Другие авторитетные специалисты полагают, что еврейская мама — это диагноз.

— Я хочу играть с железной дорогой, достань мне! — прервал блондин эти размышления и схватил Сару Абрамовну за руку.

— Как перестать быть еврейской мамой и начать жить? Надо погуглить.

Сара Абрамовна отодвинула чашку и потащилась за блондином. МТ

Рав Цви КАПЛАН

ПЕРЕВЕРНУТЫЕ БУКВЫ

Избранные главы из нового романа

Продолжение. Начало в МТ №44.

Первый Шабат в нашем доме

Артур-Сендер стал частым гостем в нашем доме. Как сказали бы сегодня, он сделал из нас проект. Он мог не опасаться есть в нашем доме. С тех пор, как мы отделились от родителей, мы заменили всю посуду. В нашем вегетарианском рвении нам было неприятно есть из тарелок, на которых когда-то лежало мясо. Уже несколько лет, как мы перестали есть мясо и рыбу, перестали покупать яйца. Ира ухитрилась печь пироги из теста без яиц. Получалось очень вкусно. Приходя в гости к родителям или к друзьям, мы делали над собой усилие, чтобы проглотить безобидный салатик из чужих тарелок. Но такие походы стали редки. Мы чаще принимали гостей у себя.

Артур приходил к нам. Пил чай, рассказывал хитрые истории из Талмуда.

Охмурял нас. Мы слушали его, нам нравилось общаться, узнавать новое. Только нас пугали его взгляды на мировую культуру. Глядя на стенку, увешанную книжными полками — со школьных времён я вместо завтраков покупал книги в свою библиотеку, — он заявлял:

— Это все идолопоклонство! *Авода зара!*

Я плохо понимал, как можно назвать таким словом сотни книг по разным вопросам. Там была литература, история, искусство. Можно сказать о книгах, что они плохие, неинтересные, глупые, но что все они — просто идолопоклонство? Это было непонятно.

Один раз Артур с загадочным видом сказал, что принес что-то очень важное для нашего нового дома. Он достал маленькую коробочку. Это была мезуза. Такой длинный футлярчик с текстом из Торы, написанном на пергаменте. Артур предложил прибить мезузу к косяку. К его удивлению, я согласился, надел на голову сванскую шапочку, даже сказал (вернее, повторил за Артуром) благословение. С тех пор наш дом оказался под защитой мезузы, которая была спрятана меж двух дверей.

А сейчас про первый шабат. У нас приход в еврейскую жизнь получился не в том порядке. Обычно люди начинают с Шабата. Потом кашрут приходит, не будешь же в Шабат есть неподходящее, а потом, если речь идет о супружеской паре, то подступают законы семейной чистоты. Иногда кашрут был паровозом, к которому присоединялся вагон с Шабатом.

Мы были из другой компании. С кашрутом у нас было все просто замечательно. Многолетнее вегетарианство давало нам защиту от неправильной еды. Наверно, мы и *тшиву* сделали, потому что много лет перед этим очищали организм от запрещенной еды.

Законы семейной чистоты пришли в наш дом задолго до Шабата. Мы оказались замешанными в историю отношений одной пары. Одного из них уже нет среди живых, второй жив-здоров. Как говорится — до ста двадцати! Жена в этой семье посещала микву, и ей нужна была женщина, которая могла сопровождать ее. Она попросила мою жену быть ей помощницей. Во время этих ежемесячных посещений она рассказывала Ире про таинство миквы, про законы и обычаи. Что-то задело Иру в этих рассказах. Обновление отношений, очищение в водах. Так получилось, что впоследствии уже эта женщина проводила мою жену в синагогу, в микву. Ее семейная жизнь расстроилась. Но она сумела передать эстафету нашей семье.

Мы стали соблюдать законы семейной чистоты. Начался новый уровень отношений в нашей семье. Более трогательный, внимательный. Открытый. Как-то Ира вернулась из похода в синагогу очень смущенная.

— Представляешь, мы приходим в микву, стараемся незаметно пройти, а в синагоге оказалась какая-то делегация из Америки, и наши старички стали громко говорить: «Вот посмотрите, вот женщина, которая ходит в микву!» Я понимаю, что им хотелось похвастаться, дескать, их миква не только для демонстрации, ею пользуются. Но мне было очень неловко!

У нас дома была кашерная еда, кашерная посуда, висела мезуза на входе, мы соблюдали уже многое, а вот Шабат не начинался. Причиной была моя работа. К этому времени я оставил службу в цен-

тре города, в старинном здании рядом с самыми уютными кафе, променяв ее на доходное занятие в отдаленном пригороде, в одноэтажном сарае. Там находилась мастерская, где я резал стекла, вставлял их в оконные рамы, делал полочки и дверцы для буфетов. Суббота был лучшим рабочим днем. Трудовой народ отдыхает, стоит в очереди в винный магазин. Если нужно починить или сделать что-то для дома, то суббота подходящий день.

И мне хорошо. Начальство отдыхает, надзирающие органы — тоже, имеют право на отдых. А я работаю. Полочка — рубль, строго по преискуранту. Окно — еще рубль. Обрезки стекла для теплиц — просто золотое дно. В результате после работы можно заехать на базар, купить для детей фрукты, потому что часть рублей попадала прямо ко мне в карман. Мне работа помогала свести концы с концами. Ира к этому времени смогла оставить работу в вычислительном центре и быть дома с детьми.

Пришел в очередной раз Артур.

— Давайте вместе проведем Шабат. Мы приедем к вам с детьми. Приготовим еду — вы увидите, что такое Шабат.

Мы с Ирой согласились. Мы уже почти были готовы к этому после встречи с милым московским художником Исроэлем и долгих разговоров с ним. Он приехал в Ригу рисовать картину про гетто, остановился у нас. Несколько дней и ночей мы разговаривали. Картина не получилась, но его приезд очень помог нам.

Моя работа была помехой Шабату, но вечером мне ничто не мешало принять участие в общем мероприятии. Мы приготовили еду, купили лимонад и фрукты.

Когда в первый раз в нашем доме зажглись свечи в честь субботы, раздался звонок в дверь.

Телефона у нас не было, значит, кто-то пришел без предупреждения. Незваной гостьей оказалась наша дачная хозяйка. Несколько лет подряд мы снимали у нее маленький домик в Вайвари, где жили все лето. У нее был наш адрес. Мы еще летом приглашали ее прийти к нам. Вот она и нашла подходящее время. Именно этот вечер, когда мы впервые решили пригласить в наш дом царицу-субботу. Поводом для визита было желание посмотреть нашу квартиру. То ли она должна была получить такую же, то ли хотела поменять свою на похожую.

Она вошла, увидела горящие свечи, и в ее глазах вспыхнул знак вопроса. Чего вдруг в наше время, когда есть электричество, люди зажигают свечи? Не дача вроде! Накрытый стол вопроса не вызвал. Дама обошла квартиру, свет почему-то мы не включали. Горел он только в туалете и в ванной. Не знаю, какое впечатление произвела на нее наша квартира. Летом мы опять жили на той же даче, но ее визит к нам не обсуждался. Может, он был не очень случайным.

Артур сделал *кидуш*, мы хорошо посидели. Уложили детей спать. Нашлось место для всех.

А утром я проснулся, взял 10 копеек на проезд и поехал на работу. Моя мастерская была на противоположенном конце города — почти в устье Даугавы. Добираться следовало двумя автобусами, каждый проезд стоил 5 копеек. На обратный путь я обычно зарабатывал своим трудом.

Приехал, открыл мастерскую. Еще темно. Зимой солнце встает поздно. Стал ждать клиентов, а они все не шли.

Я достал книги. У меня под боком был книжный магазин. Заработав какие-то копейки, я часто забегал туда, поэтому на работе у меня собралась маленькая библиотечка. Я полистал одну книжку, вторую. Потом решил, что сего-

дня нужно учить иврит. И такая книжка у меня была. Я расположился за столом и начал разбирать текст в учебнике. Клиент задерживался. Обычно именно в субботние дни мастерская быстро заполнялась народом. А сегодня — никого.

Так прошел час, потом еще. Никого. Я слышал шум на улице. Жизнь продолжалась, люди шли за покупками, машины проезжали мимо. Выглянул на улицу. Солнце по-зимнему ярко освещало дома, искрился снег. Обычный день. Уже выстраивается очередь у винного магазина, в котором с 11 часов начинают продавать спиртное. Вернулся в мастерскую. Еще раз открыл книжку. Не читалось, не училось, и я понял, что надо ехать домой. Дома — Шабат, дети, жена, вкусная еда. А я, как дурак, сижу здесь, жду кого-то. Какие клиенты, какой план? Еду домой! Открываю кассу, беру 10 копеек в долг на обратный путь, и двумя автобусами через весь город домой.

Когда я вошел, Ира с детьми и наши гости уже сидели за столом. Все очень обрадовались моему появлению. Дети бросились ко мне обниматься.

С этого времени Шабат пришел в наш дом. Мы его радостно встречали, с грустью провожали...

А на следующий день после Шабата я пришел в контору оформить отпуск и тут же написал заявление об увольнении сразу после отпуска. Мой коллега Женя взял меня на работу в свою новую мастерскую, которую он успел организовать, пока я за двоих трудился в Болдерае. Там мы делали витражи, украшали быт жителей многоквартирных домов.

В субботу работать мне больше не пришлось.

Еврейские деньги надо беречь

Приход в синагогу на молитвы стал привычным началом дня. Зимой, когдаходишь, еще темно, но после окончания молитвы на улице начинается день. А летом уже давно светло, и есть опасность пропустить время молитвы. Меня уже не встречают радостными возгласами «Золотой, голдене», что я спас миньян и что без меня тут бы... Частенько я и сам стою и вместе со всеми жду десятого. Таким десятым может оказаться случайно пришедший еврей — зашел мацу купить или заказать *кадиш* в память о родителях. Иногда сюда заносит туристов из далекого Запада. Они присоединяются к нам, пока их жены обстоятельно фотографируют стены синагоги и надпись над *арон а-кодем* с Торой.

Иногда ситуацию спасают грузинские евреи. Тут недалеко центральный рынок, куда они привозят на продажу плоды солнечного Кавказа. Они никогда не появляются поодиночке, всегда по несколько человек. Достают маленький мешочек, в нем пара тфилин. Совсем крошечные. У наших стариков я таких не видел. И молитва у них другая. Слова те же, но от них волны тепла исходят. Потом они снимают тфилин, со всеми прощаются, обещают и завтра прийти и исчезают в суете рынка.

Если нет этого десятого, то получается просто молитва девяти не связанных между собой евреев. Это не коллективная молитва, а молитва девяти одиночек. Тоже очень хорошо, что сумели встать рано и вместо утреннего чая с газетой «Правда» нашли силы сесть в трамвай и приехать сюда.

Даже без кворума молитва в синагоге проходит по-другому. Как-то рав Гершон рассказал, почему лучше всегда молиться в синагоге, даже когда нет миньяна.

— Вот решил ты суп сварить. Есть у тебя две кастрюли, старая и новая. В какой из них суп

вкуснее получится? В старой, понятно. Там стены уже пропитались вкусом супа, всех прошлых супов. Так и синагога. Тут молились многие евреи, и стены в ней намоленные. Всегда лучше молиться в синагоге, даже если ты там один. Это как кастрюля, в которой часто варили суп. Твоя молитва получает вкус.

В воскресенье утром я иногда брал с собой в синагогу старшего сына, Йосефа. Ему тогда было лет пять. Он даже в праздники или в субботы выдерживал путь от дома до синагоги в Старой Риге на улице Пейтавас. А в воскресенье на троллейбусе минут за двадцать мы доезжали до вокзала и оттуда еще четверть часа шли пешком. Во время молитвы он рядом со мной внимательно все слушал. В тот день на молитве присутствовал гость из-за океана, высокий пожилой раввин. Всю молитву стоял рядом с равом Гуревичем, после молитвы они отправились во двор. Артур Урицкий подошел и позвал нас за собой: «Сейчас будет *ихита!*»

Мы пересекли двор и направились в помещение, где раввин из Америки уже рассматривал ножи, которые ему демонстрировал рав. Несколько куриц и утка ждали своей очереди.

Я вспомнил бабушку Эстер. Она брала пару птиц из своего курятника и уходила с ними. Возвращалась домой с зарезанными курами в сумке. Наверное, ездила к резнику. Я этого не понимал. Потом бабушка оципывала их, пух летел по двору.

Рав Гершон брал кур одну за другой и четким коротким движением делал шхиту очень острым ножом. После это помещал курицу в специальную петлю из ремня. Курица некоторое время висела там, пока стекала кровь. Все проходило быстро. Я вспомнил, как Артур рассказывал мне, что ездил с равом в колхоз, где они резали коров.

Это вам не курочку зарезать, требуется споровка и просто физическая сила. Но рав справлялся. Он подходил к корове и что-то шептал ей на ухо, разговаривал с ней.

— А что он говорил? — спрашивал я у Артура.

— Наверно объяснял, что она попадет на стол еврея во время шабатней трапезы, и это для нее лучшее предназначение, — пояснил Артур. — Еще говорил, что может не повезти в жизни, и из нее сделают колбасу на закуску для пьяниц, так что лучше иметь дело с ним, наверно. Корова его слушалась, и рав один управлялся со своим делом.

На наш шабатний стол мясо не попадало. Когда мои религиозные друзья из Москвы на свой восторг по поводу нашего проживания в зоне кашерного мяса, получали ответ, что мы его не едим из-за вегетарианства, их лица выражали сильное удивление. Потом удивление сменялось сожалением и даже сомнением в нашем здравом уме. Жить в Риге и не есть мясо? Ну, ведь ненормальные, правда? В Москве кашерное мясо и колбасу, привозимые из Риги, делили небольшими частями на всех. А эти пижоны, то есть мы, живут в Риге и не едят. Мясо! Вегетарианцы! И тут уже прорывалось возмущение. Кто-то даже попытался нас обвинить, что мы не выполняем заповедь отделять мясное и молочное.

— Ну, хоть возьмите тарелку, положите на нее кусок мяса, чтобы она стала мясной, и отделите ее от вашей посуды. Тогда выполните заповедь.

Когда мы вернулись домой и рассказали Ире, что видели сегодня в синагоге, она очень перепугалась за маленького Йосю. Он курицу не видел даже в вареном виде на столе. А тут сразу живые курицы, нож, кровь.

— Ты не испугался, Йосенька?

— Нет, они ведь не клевались! — ответил сын.

Как-то утром в синагоге Артур Урицкий подошел ко мне после молитвы и сказал, что он делает брит своему новорожденному сыну, и я удостоиваюсь чести быть *сандаком* на этом торжестве. Сандак — это человек, который держит на руках младенца, пока *моэль* делает самое главное дело в жизни еврея, вводит его в союз с Творцом.

Мы приехали к Артуру в его комнату в коммунальной квартире недалеко от кинотеатра «Тейка». Как его соседи терпели выходки соблюдающего еврея? Наверно, тяжело было всем жителям этой квартиры. Даже мойка посуды превращалась в сложную операцию.

Наконец, звонок в дверь. Пришел рав Гершон, вошел в комнату, подсел к столу, достал пачку папирос, закурил. Долго и тяжело дышал. Видно было, что подъем на высокий этаж ему дался тяжело. Руки немного дрожали. Пальцы ломали папиросу.

— Начнем? — спросил Артур.

— Сейчас, сейчас.

Я удивился. Такими дрожащими руками рав будет делать обрезание младенцу? Тут нужна хирургическая точность, а у него пальцы ходуном. Возраст... Даже профессиональные хирурги в таком возрасте больше занимаются теорией, учат молодежь или разводят клубнику на даче. А тут младенец!

Наконец, он встал и приказал нам подвинуть стол к окну, где больше света.

— А вдруг соседи увидят? — встревожился Артур.

— Ну, пусть учатся, — ответил рав. — Хорошее дело. Нужная специальность.

Ребенка положили мне на колени, и я мог наблюдать за руками рава Гершона. Дрожь пропала. Он делал все точно, четко. Несколько секунд, крик младенца, и вот рав Гершон со стаканом в руке произносит благословение и провозглашает имя: «Нахман».

Потом присаживается к столу, достает папироску — и опять его руки дрожат.

Готовиться к Песаху мы начали заранее. Стали понимать важность праздника. У нас появилась настоящая Агада с русским переводом. Мы выучили с детьми несколько песен, которые традиционно поют на *седере*. Сын был готов задать четыре вопроса. Мы знали, что свежие побеги зеленого лука или готовый хрен из магазина не могут исполнять роль горьких трав. Для этого нужно купить на базаре корни хрена и самим сделать из него *марор*. *Маца*... О маце можно написать отдельную книгу. Как сами пекли, как в один год привозили из Грузии, передавали с проводниками посылки.

Все было хорошо, пока в одной книжке я не прочитал, что в этот праздник все продукты должны быть с печатью о кашерности на Песах. Особая форма повышенной кашерности. Даже соль и сахар. Прочитанная фраза напомнила мне выражение, что все беды из книг. Что такое печать о кашерности на Песах? Я продуктов с отметкой о кашерности в рижских магазинах не видел. В нашем супермаркете «Минск» такого не продавали. Когда-то мне подарили бутылку израильского вина, я ее берег целый год до Песаха. А что тут делать?

У меня был выход. Нужно пойти на почту, поскольку дома телефона не было, и позвонить

умным людям. Такие жили в Москве, и они все знали. На почте я дождался вызова. Зашел в кабинку с междугородным телефоном. Умного человека дома не оказалось. Ответила жена. Она честно и прямо сказала, что в книжке все правильно написано. Именно такие продукты нужно употреблять в Песах. С печатью.

— Ой, — наивно спросил я — а где их брать?

— Не знаю, — был ответ. — Но мы едим только такие!

— Откуда у вас? — моей наивности нет предела.

— Нам привозят из Израиля или из Америки, — услышал я в ответ.

Америка от меня была далека. Гости оттуда ко мне не приезжали. Еще раз тратить деньги на междугородный разговор не имело смысла, и я решил обратиться к мудрому человеку. Если умные не помогают, обратись к мудрому.

После молитвы я подошел к раву Гершону и поделился своим проблемами.

— Все правильно сказали тебе. Только нет у нас такой возможности. Поэтому я делаю так: за месяц до праздника иду в магазин и покупаю, что нужно. Соль, сахар, крахмал. Все, что можно использовать на праздник. Если сможешь достать оливковое масло, его тоже можно есть в Песах. Только за тридцать дней, не позже. И отложи. Это будет у тебя для Песаха. А что с посудой делать, я тебе потом расскажу. Ты только спрашивай, спрашивай...

Иногда рава Гершона приглашали в другие города сделать брит новорожденному ребенку. На

восьмой день, как и положено, или чуть позже. Были еще в 70-е и 80-е годы евреи, помнящие главные заповеди. Может, в остальном они немногим отличались от своих соседей, но *брит, брис...* Последнее, что привязывало человека к традиции. Вот мы провожаем рава на вокзал, приходим на нужный перрон и заходим в вагон. Удобный купейный вагон, застеленные постели. На столе тарелка с пачками печенья и вафель. У рава маленький чемоданчик. Мы ждем, пока объявят отправление поезда.

— И не могли вам купить билет в СВ? — спрашивает Артур. — Там было бы удобнее.

Были на советской железной дороге разные вагоны. Они отличались количеством пассажиров. Общий вагон, куда могли запихнуть пассажиров без счета. Следующий уровень заботы, когда в общий вагон продавали билеты, но уже с указанием места. Такой же вагон, но с гарантией места. Еще выше купейные, где четыре человека должны были делить маленькое пространство все время пути. Иногда путь мог длиться много дней. И верх комфорта — СВ. Наверное, это обозначало специальный вагон. В СВ только два места. Но и цена менялась соответственно классу и удобствам. Цены возрастали.

— Зачем мне больше удобств? Тут очень хорошо. Есть вафли. Я вот такие ем. Потом еще и чай принесут. А утром уже на месте.

Дальше он произнес фразу, которая застряла у меня в ушах и часто я ее слышу внутри себя, но не произношу. Зачем народ пугать?

— Еврейские деньги надо беречь!

Тфилин

Йорам протянул прозрачный пакет и, глядя мне в глаза, многозначительно сказал: «Это

тебе!» Я стал рассматривать содержимое. В пакете лежали черные коробочки, обкрученные черными же полосками кожи. Краска на коже блестела, все было новым. «Это тфилин, — добавил Йорам. — Теперь они твои!»

Я принес пакет домой и осторожно положил в ящик письменного стола. Коробочки с первого момента вызывали у меня чувство почти мистического страха. Я к ним не прикасался. Иногда, открывая ящик стола, смотрел на пакет, но ни разу за год не достал. Накладывать их? Такое мне в голову не приходило, да и Йорам не интересовался, что я сделал с его даром.

Прошел год, может больше. Иногда я ездил в Москву к своим новым знакомым. В одну из таких поездок захватил с собой тфилин. Меня привели в дом к Боре Шухману. Он умел писать мезузы, и мне сказали, что он сможет проверить мои тфилин.

У Бори в гостях был религиозный еврей из Англии, хасид с длинными пейсами в черном и не менее длинном сюртуке. Видеть такого человека в Москве было необычно. Он пил только чай с лимоном, отказывался от любой еды, которую ему предлагал хозяин дома. Боря уверял гостя, что в его доме вся еда кашерная, и что его мама специально готовит для него. Уговоры не помогли.

Гость из Англии со стаканом чая в руке подошел ко мне: «Я возьмусь проверить твои тфилин, только если ты пообещаешь, что будешь их использовать и начнешь надевать каждый день». К этому времени мой страх перед черными коробочками сменился интересом, я постепенно приближался к исполнению заповедей, собирался ходить в синагогу. Поэтому я пообещал, что как только получу тфилин исправленными, немедленно приступлю к выполнению заповедей.

Хасид отставил стакан с чаем, осторожно скальпелем вскрыл коробочки, проверил тексты, которые лежали внутри. Потом попросил у Бори что-то принести. Боря из шкафа достал коробку из-под обуви. В ней было много необычных вещей: куски пергамента, свернутые тексты для *мезуз*, тексты Торы в виде маленьких трубочек, которые помещают в тфилин. Он выбрал несколько, открыл их, расправил, внимательно просмотрел, что-то исправил в одном из них, свернул и вложил в мои тфилин. После этого прошил ниткой по краям, закрывая коробочки.

Вся процедура заняла у него почти час. Затем протянул мне тфилин и приказал: «*Таавод! Работай!*»

Получив исправленные тфилин, я по возвращению в Ригу утром отправился в синагогу. Там меня встретил радостный голос одного из стариков: «Ты наш золотой, *голдене*, десятый!» Я почувствовал себя очень важным. Ведь без меня не было бы молитвы, а я пришел — и вот, мы можем начать. Меня ждали. Я нужен людям. Я нужный еврей.

На следующий день я опять пришел в синагогу, и опять получил от одного из стариков радостное приветствие: «Голдене наш, золотой. Десятый!» Опять без меня не получилось бы молитвы! Я ощутил себя незаменимым и каждое утро старался приходиться в синагогу. Судьба сделала мне подарок, показала, что я нужен и незаменим. А теперь как все, работай. Работай!

Тфилин я взял с собой в Израиль, оставив друзьям все остальное религиозное имущество. Сидуры, талит, книги, подсвечники, словари. Мне казалось неправильным везти в Израиль то, что там можно легко купить в любом магазине религиозных принадлежностей. В Риге это нужно оставшимся людям!

Тфилин я все-таки забрал. В Вене, где мы проведем один день, мне нужно помолиться, и в Израиле вряд ли у меня будет возможность в первое время купить новые.

Через три года жизни в Иерусалиме мы переехали в Офаким, небольшой город в Негеве. Я начал ходить на молитву в синагогу местной общины, которую возглавлял рав Пинкус. Через какое-то время ко мне подошел один из молящихся там молодых людей, Гедалья Гринфельд, и очень деликатно сказал, что он обращается ко мне по просьбе рава Пинкуса. Уважаемый рав советует мне поменять тфилин, и обещает посодействовать в этом. Мое уважение к раву Шимшону Пинкусу было очень велико. Я понимал, что если мои тфилин привлекли его внимание, то стоит прислушаться к мнению авторитетного человека. Рав Гринфельд помог мне заказать тексты у хорошего специалиста, коробочки у другого — и через неделю я уже надевал новые тфилин. Старая пара вернулась в знакомый ящик письменного стола, который перенес морское путешествие и оказался в нашей квартире в Негеве. Они пролежали там до звонка Фимы, который просил прислать ему талит, ведь по субботам он ходит в синагогу и без талита чувствует себя там неловко. Ого, Фима ходит в синагогу? Это было для меня интересной информацией. Еще в Риге я делал попытки поделиться с ним своими знаниями о еврейской традиции, но моих усилий было явно недостаточно.

Кем я был в его глазах? Всего лишь мужем младшей сестры — видимо, таким же глупым, как и сама сестра. Ну, что нового они могут рассказать математику, кандидату наук, научному сотруднику университета о смысле жизни и о Творце? Я пытался пробить стену непонимания тяжелой артиллерией и притащил как-то к Фиме приехавшего к нам московского учи-

теля иврита Зеева Гейзеля, тоже математика, программиста. Надеялся, что они поговорят на одном языке, но в ответ услышал через несколько недель, что я притащил к нему какого-то хулигана. И вдруг кто-то сумел сделать то, что мне не удалось в свое время. Фиме понадобился талит.

— Может тебе и тфилин прислать? У меня есть старые, еще из Риги!

— Пожалуйста, сделай то, о чем тебя просят! Мне нужен талит.

— Талит так талит, буду делать только то, о чем...

Через несколько дней Фима позвонил еще раз.

— Спасибо, я получил талит, — сказал он. — А где тфилин?

У меня пропал голос, я потерял все слова...

— Тфилин? Но ведь ты сам...

— Ты мне обещал прислать тфилин тоже.

— Понимаешь, это займет несколько дней, я их должен проверить. У меня есть пара, которой я пользовался сам несколько лет... Это займет некоторое время.

— Постарайся, они мне нужны.

Из нашего разговора я понял, что от визитов в синагогу по субботам Фима перешел к ежедневным. Я был рад за него и отправился по адресу, который мне дал кто-то из знакомых. Целью было проверить старые тфилин, которые рав Пинкус посоветовал сменить. Вдруг их еще можно использовать?

Мои опасения сразу начали оправдываться. Сойфер, увидев, что я ему принес, безнадежно махнул рукой и спросил:

— Откуда они у тебя?

— Когда я еще жил в Союзе, мне там их дали. Посмотрите их. Может, можно исправить и использовать, мне нужно для моего родственника, а покупать новые он пока не в состоянии.

— Вряд ли. Это из армии, там такие раздают бесплатно в армейском рабануте. Обычно очень низкого качества и с ошибками. Коробочки из дешевой кожи. Поэтому их легко было получить здесь, чтобы отвезти вам туда. Давай я проверю, но почти уверен, что чинить там нечего.

Он, взяв нож, начал вскрывать коробочки, разрезая кожу.

— Не удивляйся, — сказал мне, — их больше нельзя использовать, поэтому я так их открываю. Сейчас посмотрим тексты, но и они, наверняка, никуда не годятся.

Сойфер вскрыл мои старые тфилин, выковыривая из них свернутые в трубочку тексты, развернул их и начал просматривать. Взгляд пробежал по строчкам один раз, задержался, еще раз... Он внимательно посмотрел на меня. Его взгляд выражал удивление.

— Это замечательно написанные тексты. Как хорошо, что я случайно их не повредил, открывая коробочки. Откуда они тут, в таких тфилин? Может, их поменяли, ты не помнишь?

Я вспомнил поездку в Москву, хасида, который долго сидел над ними, что-то меняя и исправляя

в этих самых тфилин, его вопрос в начале и пожелание, вернее, почти приказ — «Работай!» в конце.

— Тогда я беру эти тексты и вставляю в новые коробочки. Завтра приходи, сможешь забрать.

Через неделю Фима получил свои тфилин. Надевает он их сейчас или заказал себе новые? Не знаю, надо как-нибудь спросить.

Праздничный витраж

Приближалась Ханука. Мы думаем, что праздники приходят к нам, пока мы стоим на месте. Так и говорим: «Пришла весна». На самом деле мы движемся по жизни и прибываем на ее отрезки. Как поезд прибывает на станцию. У одной станции название Рош а-Шана, Песах или Пурим, у другой — зима или лето. Поезд времени движется по годовому кругу жизни. Все станции разные, на одной мы веселимся, на другой должны скорбеть, а на третьей у нас появляется счастливая возможность изменить свою судьбу, и мы можем об этом молиться. В Песах говорим, что это время нашего освобождения. Мы смогли уйти из Египта, потому что время к этому располагало.

В Шавуот время располагало к получению Торы. Как тогда, когда мы ее получили в пустыне Синая, так и сегодня.

Поэтому было бы правильно начать рассказ с фразы, что мы приближались к станции под названием Ханука.

...Состояние было необычным. Я чувствовал, что карман греет разрешение на выезд, да и вместо обычного месяца на сборы с момента получения разрешения власти вдруг раздобрились на полгода. Нет необходимости спешить, можно продолжать спокойно жить, собирать вещи, про-

щаться с друзьями и родными. Мы уволились с работы, оформили документы.

Для оформления виз нужно было заплатить большую сумму, налог за отказ от гражданства. Кассирша в сберкассе не могла понять, чего я хочу и как ей нужно себя вести в такой необычной ситуации.

— А что написать в графе «Цель оплаты»? — испугано спросила она.

— Так и напишите: «Отказ от гражданства», — попросил я, протягивая тысячу рублей, по пятьсот рублей за каждое гражданство, от которого нам предложили отказаться. — Еще две квитанции по двести пятьдесят рублей за визы, — попросил я, протягивая еще пятьсот рублей. Первый раз в жизни я держал в руках такие большие деньги.

Оставив в сберкассе целое состояние, я понимал, что приближается момент прощания с родным городом. Сделан еще шаг. Денег должно хватить еще на месяц жизни. Квартира возвращена в кооператив, полученные за нее деньги мы тратим на отъезд. Это билеты на самолет до Вены, отправка багажа, оплата виз и отказа от гражданства, покупка мелочей в дорогу и на первое время в Израиле. Стоимости четырехкомнатной кооперативной квартиры нам как раз хватило.

Новые ее владельцы уже приходили посмотреть на свое владение. У нас впереди новая жизнь в новой стране. Хотелось сделать на прощание подарок тем, кто еще оставался в Риге.

— Помнишь мое обещание провести в нашем доме настоящую Хануку? Давай напоследок устроим что-то большое, чтобы всем было что вспомнить!

Иру не нужно было долго уговаривать. Принять гостей? Организовать праздник? Давай!

— Напечем латкес, пригласим всех друзей.

— Не только друзей. Пригласим всех!

Мы серьезно подготовились к празднику. Приглашительные билеты продавались за символическую сумму. Зачем продавали билеты? Нам было важно понять, сколько людей придет. Самое главное, чтобы у людей было ощущение, что они принимают участие в организации. Они не должны чувствовать себя просто гостями. Мы все вместе проводим наш праздник!

Мы сделали 120 билетов. Эта цифра соответствовала количеству членов древнего Санхедрина, который заседал в Иерусалиме. Мы решили собрать на праздник много евреев.

Придумывать, чем накормить гостей не приходилось. Хорошо, когда есть традиция! В Песах едят мацу с четырьмя бокалами вина, в Пурим — треугольные пирожки с маком под названием гоменташ, в Шабат — халы с рыбой и по утрам — чолнт, а в Хануку — латкес. Это такие картофельные оладьи, которые жарят на растительном масле. Что жарили до открытия Америки Колумбом, откуда он привез картошку, история умалчивает. В Израиле продают суфганы — жареные пончики со сладкой начинкой.

В оригинале масло должно быть оливковое, чтобы напомнить о чуде. Именно в память этого чуда зажигают восемь свечей. Чтобы чудо воздействовало на наши души, принято есть жареное на масле, лучше на оливковом. Через желудок чудо лучше укореняется в душе.

Мы купили лимонада, яблок, картошки и лука. Праздник устроили в воскресенье вече-

ром, поэтому сразу после окончания субботы в наш дом пришли помощницы и помощники. Нужно было почистить два мешка картошки, натереть ее, пожарить латкес. До глубокой ночи мы с нашими помощниками провозились на кухне, пока несколько громадных мисок не наполнились латкес.

Приготовили квартиру к наплыву гостей, сняли с петель все двери, вынесли на балконы лишнюю мебель. Расчистили пространство.

Итак, гости будут накормлены, но чем их развлекать? Съедят латкес, выпьют лимонад, а дальше... Наступит тягостная пауза? Тут традиция молчала. Про другие праздники были строгие и четкие инструкции: чтение *агады* за праздничным столом в кругу семьи на Песах, представление *пуримшипиль* на Пурим, а про Хануку — молчок. Ну, зажжем свечи, а дальше что?

Приходила в голову шальная мысль сходить к тому молодому человеку из органов, к которому я был приглашен на беседу несколько лет назад, и попросить у него совета. Он-то должен был знать, как в других городах страны евреи празднуют Хануку. Ему за эти изыскания платили хорошую зарплату.

Мы решили следовать принятому порядку. Сендер произнесет благословение на свечи и зажжет их, после этого споет торжественный гимн про свечи и «Маоз цур».

Голос у Сендера был хороший. Они с Сарой долго репетировали еврейский репертуар. Сендер пел, а Сара аккомпанировала на скрипке. К ним в помощь на один день прилетел из Москвы наш хороший знакомый Моше Фельдман. У него уже был в кармане билет до Вены, откуда он собирался проследовать в Америку. Его мечта поступить в джазовый музыкальный колледж

в Бостоне могла реализоваться в ближайшем будущем. Он привез небольшое электрическое пианино. Весь вечер музыкальным фоном шли только еврейские мелодии. Скрипка и пианино вместо песен барда из Ленинграда, как несколько лет назад.

Сендер позвал знакомого режиссера подпольного еврейского театра из Даугавпилса, который пообещал привести своих артистов и сыграть что-то историческое про времена Хашмонаев. Вечер складывался.

Все было очень солидно и обстоятельно. Мы приготовили свечи в нужной ханукие. Они стояли на подоконнике в большой комнате, и свет их должен был освещать ночную тьму на улице. Тьму эпохи развитого социализма.

Женя Окс примчался за несколько минут до зажигания свечей. У него в руках был большой кусок стекла, завернутый в бумагу. Витраж он сделал специально к этому случаю — ханукальные огоньки пережигали тюремные решетки. Свет ханукальных свечей пережигает решетки невежества, свет против тьмы. Так Женя прокомментировал свое произведение.

Люди начали приходить в наш дом задолго до назначенного времени. Приходили друзья, отказники, обычные посетители еврейских мероприятий. Приходили и совсем незнакомые люди, с которыми я никогда не встречался. Они шли и шли, квартира была уже заполнена и начала переполняться.

Подошло назначенное время. Сендер вышел на середину, с трудом освободил место и начал торжественным голосом рассказывать о том, что сейчас будет происходить. Вводит присутствующих в курс дела. Он зажег свечи, сказал благословение и пропел торжественный гимн

«Маоз Цур». Некоторые из присутствующих помогали ему.

Пришла моя очередь. Мы приготовили викторину с вопросами о празднике, для победителей были призы: израильские пластинки, открытки, книжки. Подарки быстро нашли своих хозяев. Наши вопросы не затруднили собравшихся. Да мы и не особо старались.

Затем слово получила подпольная самодеятельность. Артисты изображали еврейских рабов в греческом плену. Наверно, для режиссера примером для подражания послужила знаменитая сцена из оперы Верди «Набукко». Еврейские рабы в цепях взывают к небесам. Голоса у актеров были вполне на уровне требований и вызывали чувство жалости, остальное компенсировалось большим энтузиазмом, который иногда зашкаливал. Режиссер разошелся. Ему понадобился реквизит для создания достоверных образов и атмосферы. Забежав на кухню, он потребовал:

— Дайте свиные кости... У вас есть свиные кости? Нужно для достоверности!

Находившие на кухне люди немного удивились. Ира потом рассказывала, как у нее в голове что-то щелкнуло. Что спрашивает этот странный режиссер? Уже несколько лет мы соблюдали кашрут, последние лет десять вообще не ели мяса, и вот дождалась... Вопрос оглушал. Понятно, творческая натура, условность театра, но настолько?

Праздник продолжался. Гости толпились по комнатам. Разговаривали, угощались, Моше и Сара играли еврейские мелодии.

Гости уходили из нашего дома. Вслед им звучала музыка. Интересно, что думали соседи?

Гости уходили, а мы оставались.

— Не переживай! — сказал на прощание один из моих друзей. — Евреи собрались вместе! Вы все хорошо организовали!

Через много лет мы с Ирой прилетели на семинар в Сент-Луис. На нем собрались сотни евреев из Америки и Канады. Его проводили в дни Хануки, когда американские евреи не работали

из-за совпадения с другим праздником. Мы проводили занятие для семейных пар.

К нам подошла женщина.

— Мы знакомы! Вы меня не помните? Я была у вас дома в Риге, — сказала она. — Праздновали Хануку, как сейчас. Спасибо вам, было очень интересно. Мы ведь почти ничего не знали о самих себе. МТ

Рав Александр КАЦ

ПЛАН ИСТОРИИ

Книга вторая.

Продолжение. Начало в МТ №44.

5

В дни, предшествующие Исходу, евреи пребывали на таком низком духовном уровне, что избавление не могло произойти в рамках системы награды и наказания, функционирование которой обычно принимают за «естественный» ход событий.

Еще в древности многие вероотступники отвергли представление о том, что Творец знает о каждом отдельном человеке. Другие же вообще отрицали Его воздействие на мир. В их восприятии, как поясняет Рамбан, «человек уподоблялся рыбам морским, которых Всевышний не опекает, и нет для них награды и наказания¹».

Но согласно традиционному еврейскому пониманию, каждое событие в жизни человека или целого народа происходит в соответствии с его заслугами и грехами. Особого попечения удостоиваются чистые и праведные люди, от которых Творец «не отводит глаз», как и говорится в псалме: «Око Б-га — на трепещущих перед ним» (Теилим, 33:18).

Часто Всевышний «сохраняет им жизнь в годы голода и спасает их на войне от меча»². А совершенный праведник, по утверждению Рамбана, «будет защищен от любых несчастий, связанных с естественным ходом событий так, будто он принадлежит к обитателям высших миров»³.

И даже атеист, отрицающий своего Творца, не забыт Б-жественным Провидением. Но наказание, в точности соответствующее его греху, скрыто и замаскировано «чередой случайностей», когда кара приходит от рук врагов или в результате стихийных бедствий⁴.

Всегда остается возможность сказать: «Просто одному повезло, а другому — нет». Порой кажется, что «повезло» отъявленному злодею, а «не повезло» великому праведнику. Ведь наши оценки, основанные лишь на внешней стороне происшедшего, далеко не всегда совпадают с приговором Творца, для которого открыты помыслы и сердца.

¹ Рамбан, Шмот 13:16.

² Ср. Йов 5:20.

³ Рамбан, Йов 36:7.

⁴ См. Мальбим, «Тфилот Давид» 13:2.

В этом смысле все события являются «скрытыми чудесами», ведь решения Небесного Суда воплощаются в нашей жизни в «маскарадном костюме» исторических и естественно-природных процессов⁵. Такая маскировка необходима, чтобы у каждого человека оставалась свобода выбора. Но и это «сокрытие» является испытанием: когда люди видят кажущееся всевластие природы, им необходимо различить руку подлинного Владыки⁶. Если бы события развивались по обычным законам награды и наказания, то сыны Израиля навсегда остались бы рабами в Египте. Без прямого вмешательства Творца они бы не смогли преодолеть магические чары «сара» (ангела-покровителя) Египта и покинуть эту страну. Заслуг было недостаточно. Но заслуги все-таки были.

Даже после долгого периода рабства многие потомки Яакова все еще сохраняли еврейские имена и язык⁷. Со своими хозяевами они разговаривали по-египетски, а между собой — на иврите⁸. Реувены и Шимоны не меняли имена на египетские, сходные по своему звучанию или значению. А некоторые евреи все еще носили особые накидки с кистями на четырех углах⁹.

На языке современных реалий, можно сказать, что некоторые все еще носили длинные лапсердаки и говорили дома на идиш. Они не сменили имени Барух — на Борис, а Арье — на Лев. Все

это по-прежнему отличало потомков Яакова от окружающих египтян.

Кроме того, в отличие от египтян, евреи сторонились разврата. Еврейские женщины сохранили скромность в одежде и поведении¹⁰. Во всяком случае это верно по отношению к одной пятой части народа, которая уцелела в дни казни тьмой и вышла из Египта вместе с Моше¹¹.

Тем не менее, об одном из евреев, вышедших из Египта, в Пятикнижии сказано: «Сын израильтянки, сын египтянина» (Ваикра 24:10). И названо имя этой «израильтянки» — Шуламмит, дочь Диври из колена Дана (там же 24:11). В мидраше объяснено: о ней говорится именно потому, что ребенок от египтянина был только у одной из евреек¹².

Эта женщина стала жертвой обмана. Одному египетскому надсмотрщику приглянулась еврейка. Ночью он вызвал ее мужа на работу, а затем зашел в дом и лег на его место. Женщина подумала в полусне, что вернулся муж¹³. Вина Шуламмит заключалась только в том, что она была чересчур разговорчивой и сама заводила речь с посторонними мужчинами, поэтому надсмотрщик обратил на нее внимание¹⁴.

Но остальные еврейки вели себя настолько безукоризненно, что, по словам мидраша, евреи

⁵ См. Рамбан, Берешит 17:1 Шмот 6:3 и 13:16.

⁶ См. р. Йерухам Лейбович, Даат хохма у-мусар 3, стр. 70.

⁷ См. «Ваикра Раба» 32:5, «Бемидбар Раба» 20:22.

⁸ Анаф Йосеф, «Бемидбар Раба» 20:22.

⁹ Ритва, «Агада шель Песах», «Ва-йеи шам ле-гой».

¹⁰ См. «Ваикра Раба» 32:5; «Бемидбар Раба» 20:22.

¹¹ См. «Мидраш Танхума», «Бе-аалотха» 8; «Бемидбар Раба» 15:12; см. также в гл. «Казни египетские», раздел 12.

¹² См. «Ваикра Раба» 32:5; «Бемидбар Раба» 20:22.

¹³ «Мидраш Танхума», Шмот 9; Раши, Шмот 2:11.

¹⁴ См. «Ваикра Раба» 32:4; Раши, Ваикра 24:11.

«вышли из Египта в заслугу праведных женщин»¹⁵.

Особая заслуга была также у колена Леви. Еще праотец Яков поставил во главе ешивы, в которой изучались заповеди Авраама, своего третьего сына Леви, отличавшегося особой святостью¹⁶. В земле Гошен потомки Леви создали целую сеть ешив — они не занимались никакими ремеслами, посвятив все свои силы изучению и преподаванию древней мудрости¹⁷. Когда началось порабощение потомков Якова, новый фараон Малоль оставил левитов в покое¹⁸ — ведь они не знали ремесел. Фараон заключил, что в любом народе должны быть свои мудрецы, и освободил левитов от рабского труда¹⁹. На принудительные работы привлекали только тех, кто в начале добровольно явился на строительство городов Питом и Рамсес, а левиты с самого начала заподозрили обман и не пришли²⁰.

Когда под влиянием изнуряющего рабского труда евреи из других колен перестали соблюдать заповеди праотцов, а затем, стараясь во всем походить на египтян, склонились к идолопоклонству, лишь колено Леви сохранило праведный образ жизни²¹. В канун избавления во главе народа встали левиты — Аарон и Моше (они были внуками Леви по линии матери и правнуками —

по линии отца)²². Согласно одному из объяснений, приведенному в мидраше, евреи были спасены из рабства именно в заслугу праведников из колена Леви²³.

Этих заслуг все же не хватало для того, чтобы перевесить переполненную чашу провинностей. В древнем мидраше прямо указано: «Евреи были недостойны избавления, поскольку были нечестивцами»²⁴.

Как уже упоминалось²⁵, в час, когда евреи ступили в воды Тростникового моря, сар Египта возопил к Богу: «Владыка мира! Почему ты хочешь покарать египтян и рассечь воды для евреев? Ведь и те, и другие — нечестивцы в Твоих глазах! Рассуди по Своему закону и справедливости — эти поклоняются идолам, и эти поклоняются идолам!»²⁶

Вслед за этим сар называет еще несколько серьезных грехов, совершаемых евреями в Египте, — в том числе, и кровопролитие. Не хотелось бы приводить весь его перечень!

Наверное, его обвинения были верны. В книге «Зоар», после изложения претензий сара, написано: «В тот час Всевышнему было очень трудно преступить букву закона и рассечь перед евреями

¹⁵ «Бемидбар Раба» 3:6; см. также «Ялкут Шимони», Эмор 657, 24.

¹⁶ См. Рамбам, «Авода Зара» 1:3.

¹⁷ См. Хизкуни, Шмот 5:4.

¹⁸ См. Мидраш Танхума, Ваера 6; Шмот Раба 5:16; Раши, Шмот 5:4.

¹⁹ Рамбан, Шмот 5:4.

²⁰ См. «Сефер а-Яшар», Шмот; «Хизкуни», Шмот 5:4.

²¹ См. «Мидраш Танхума», «Бе-аалотха» 8; «Бемидбар Раба» 3:6 и 15:12; Рамбам, «Авода Зара» 1:3.

²² См. Шмот 2:1-10 и 6:16-20; «Диврей а-Ямим» 1, 5:27-29.

²³ См. «Бемидбар Раба» 3:6.

²⁴ «Шмот Раба» 1:34.

²⁵ См. гл. «Переход через море», раздел 8; см. так же там — раздел 5.

²⁶ «Зоар» 2, 170б.

воды моря».²⁷ Творец нашел аргумент в защиту сынов Израиля. «Безумец, — обратился Он к сару. — Твои подопечные, египтяне, служили идолам по своей воле, а евреи — из-за тяжелого рабского труда, приводящего к потере рассудка. А ты хочешь судить их невольные прегрешения с той же строгостью, что и преступления египтян?!»²⁸ Сар не знал, что ответить. Да и что тут возразишь, ведь рабы, действительно, обязаны следовать заблуждениям своих хозяев²⁹.

После этого воды рассеклись. Но когда евреи вступили на обнажившееся дно, это вызвало великое возмущение на Небесах. Почти все ангелы-служители поддержали сара Египта, обвинив Творца мира в несправедливости. «Люди, служащие идолам, идут по морю, как по суше!» — недоуменно сетовали они³⁰.

Что же так всполошило ангелов-служителей?

Евреи вступили в море, прихватив с собой одного из идолов. Этого серебряного божка изготовил и пронес по дну моря еврей по имени Миха³¹. Хотя божка прихватил с собой всего один человек, в мидраше сказано: «Кумир звездопоклонников перешел по дну моря вместе с народом Израиля»³², ведь все потомки праотца Якова объединены общей ответственностью перед Б-гом. Почему же Творец избавил народ Израиля вопреки установленным законам награды и наказания?

Ответ содержится в уже упомянутом мидраше: «Евреи были недостойны избавления, поскольку были нечестивцами. Но Творец избавил их в заслугу праотцов, как написано в Пятикнижии: «И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, ...и услышал Всесильный их стонания, и вспомнил Всесильный Свой завет с Авраамом, Ицхаком и Яковом» (Шмот 2:23-24)»³³.

В следующей строке Пятикнижия сказано: «И увидел Всесильный сынов Израиля, и постиг Всесильный» (там же 2:25). Что «увидел» и что «постиг»? В мидраше объяснено: «Творец увидел, что у евреев недостаточно добрых дел, за которые они могли бы быть спасены, и постиг, что Ему придется их спасти ради завета, заключенного Им с праотцами»³⁴. Ведь Всевышний обещал Аврааму, что его потомки возвратятся из рабства на обещанную им землю, а затем подтвердил это обещание перед Ицхаком и Яковом. Но теперь, в Египте, евреи стремительно приближались к пятидесятому уровню духовной нечистоты, откуда возврата нет.

Таким образом, они были спасены, потому что Всевышний предсказал Аврааму: «Ты должен знать, что пришельцами будут твои потомки в чужой стране, и их поработят. ...Но народ, который их поработит, будет судим Мною, и они выйдут оттуда с великим богатством» (Берешит 15:13-14).

²⁷ Там же.

²⁸ «Ялкуп Шимони» «Бе-шалах» 14, 234.

²⁹ См. р. Й.-Д. Соловейчик, «Бейт а-Леви», Шмот и Бо.

³⁰ Мехильта де-раби Ишмаэль, Бе-шалах 6.

³¹ См. ВТ, «Санэдрин» 103б, Раши; см. также Сифрей, «Бе-аалотха» 84; «Мидраш Танхума», «Ки тиса» 14; «Шмот Раба» 24:1 и 41:1, «Эц Йосеф».

³² Сифрей, «Бе-аалотха» 84;

³³ «Шмот Раба» 1:34.

³⁴ Там же 1:35-36.

Поэтому-то Творец обещал евреям через Моше: «Я выведу вас из-под ига египтян, ...и приведу вас в страну, которую Я поклялся отдать Аврааму, Ицхаку и Якову, и отдам ее вам в наследие» (Шмот 6:6-8). Только ради клятвы, данной праотцам!

В мидраше сказано еще более определенно: «Всевышнему было трудно спасти евреев», потому, что они были такими же нечестивцами, как и египтяне. «По букве закона они никогда не были бы избавлены из Египта, ...если бы Всевышний не связал Себя клятвой»³⁵. А согласно общему принципу мироздания, «доброе обещание, данное Всевышним через пророка, не отменяется»³⁶. Тем более, обещание, данное с клятвой!

Вместе с тем, сыны Израиля были спасены ради их особого предназначения — в недалеком будущем им предстояло получить Тору у горы Синай³⁷.

Но если бы Всевышний не вывел евреев вопреки законам награды и наказания, то и то поколение, и их потомки «оставались бы рабами у фараона в Египте», как и написано в Пасхальной Агаде³⁸.

Поэтому там же, в Агаде, сказано: «В каждом поколении человек должен видеть себя так, как будто он сам вышел из Египта. ...Ведь не только предков наших вызволил Творец из Египта, но и нас спас вместе с ними»³⁹.

Поскольку, по словам знатоков тайной мудрости, «последнее избавление будет подобно первому», евреям нельзя отчаиваться, даже если может показаться, что духовный уровень народа предельно низок. «В грядущем мы будем избавлены не за наши заслуги, ибо их будет недостаточно для этого, — пишет выдающийся еврейский мыслитель раби Й. Альбо. — Но избавление из бездн бед придет только благодаря милосердию Бога. ...И даже если грехи велики, «от Него придет великое искупление» (Теилим 130:7), так как невозможно, чтобы сила нечестивцев грешить оказалась больше Его силы прощать»⁴⁰.

Но нужны и заслуги — ведь четыре пятых евреев, погибших от мора в дни казни тьмой, навсегда остались в Египте. Об этой катастрофе египетского еврейства сказано, в частности, у

пророка: «Но они восстали против Меня и не желали слушать Меня, никто не отверг мерзостей, что были перед их глазами — идолов Египта они не оставили. И Я решил излить на них Мой гнев, истощить на них Мою ярость в земле Египта»⁴¹.

«Речь идет о большинстве евреев, — поясняет Раши, — о тех нечестивцах, которые умерли за три дня тьмы»⁴².

³⁵ «Ваикра Раба» 23:2.

³⁶ ВТ, «Брахот» 7а; см. также Рамбам, «Йесодей Тора» 10:4.

³⁷ См. Мехильта, «Бе-шалах» 6; «Шмот Раба» 1:36.

³⁸ См. также Ритва, «Агада шель Песах», «Ве-илу ло».

³⁹ См. «Агада шель Песах», «Бе-холь дор ва-дор».

⁴⁰ Йосеф Альбо, Сефер а-Икарим («Книга основ»), гл. 48.

⁴¹ См. Йехезкель 20:8.

⁴² Раши, Йехезкель 20:8; см. также Радак.

Вышли только те, кто был готов вернуться к еврейству.

6

Существовала еще одна причина, по которой евреи были обречены навсегда остаться в Египте.

«Если бы Всевышний не вывел наших предков из Египта», то эта страна продолжала бы существовать без существенных изменений. Из века — в век. А возможно, из тысячелетия — в тысячелетие. Сегодня мировой державой была бы не Америка во главе с президентом Обамой, а Египет во главе с очередным фараоном.

Та история, которую мы знаем сегодня, просто не началась бы.

Посудите сами.

Многие народы и сегодня живут вне времени и истории.

В наши дни на земле обитает около ста племен, которые как бы застыли в далеком прошлом, как принято говорить, «в каменном веке». Такие племена населяют джунгли в бассейне Амазонки, некоторые отдаленные острова в Тихом океане, изолированные участки сельвы в глубинах Африки. Эти люди живут в пещерах или шалашах, промышляют охотой и собирательством. Основные их орудия — каменные топоры и ножи. На охоте и в стычках с соседними племенами они используют дубинки, деревянные дротики и луки.

Большинство из этих племен не вступают или крайне редко вступают в контакт с современной цивилизацией. Совсем недавно отважные вои-

ны одного из таких племен, обитающих в труднопроходимых джунглях Бразилии, попытались обстрелять из луков самолёт с членами этнографической экспедиции.

Вероятно, их образ жизни мало чем отличается от того, который вели их далекие предки сто или тысячу лет назад. А, возможно, и две тысячи лет назад — в эпоху Второго Храма. А может быть, и в эпоху Первого Храма, построенного царем Шломо (Соломоном). И даже три с половиной тысячи лет назад — в дни Исхода евреев из Египта и Синайского Откровения. Трудно утверждать определенно, ведь эти племена не вели летописей.

Во всяком случае, «отец истории» Геродот, который добрался до Элефантины в верховьях Нила, описывает «пещерных эфиопов, поедающих змей, ящериц и тому подобных пресмыкающихся»⁴³.

Другой древний историк Диодор Сицилийский так же описал множество «диких» африканских племен, промышляющих охотой и собирательством. В частности, «ихтиофагов», которые «ходят совершенно обнаженными», питаются рыбой и морскими животными, выброшенными приливом на берег⁴⁴.

Интересно, что Геродот упоминает «маленьких людей черного цвета», обитавших в верховьях Нила⁴⁵. Греки называли этих «дикарей» пигмеями (т.е. «людьми величиной с кулак»). В эпоху великих географических открытий этих карликов наблюдали те немногие европейские путешественники, которые проникали в глубину африканского континента.

⁴³ Геродот, «История» 2, 29 и 183.

⁴⁴ «Историческая библиотека» 3, 15-33.

⁴⁵ «История» 2, 32.

Тем не менее, до начала двадцатого века пигмеев считали мифическими (или, по крайней мере, давно вымершими) существами. Так думали до тех пор, пока в дебрях тропических лесов не были обнаружены первые «живые ископаемые». Затем на протяжении XX века исследователи «открывали» все новые и новые пигмейские племена. (Счет идет на десятки, а, возможно, сотни тысяч человек.)

Эти люди до сих пор не научились изготавливать каменные орудия и до самого недавнего времени не умели добывать огонь. Хотя в течение нескольких веков пигмеи находились в соприкосновении с более развитыми африканскими племенами, они упрямо оставались на своем «первобытном уровне», то есть вне истории. Многие из этих «примитивных народов» продолжают жить не только вне истории, но и вообще вне времени.

Когда ученым удалось исследовать язык одного из племен в амазонских джунглях (это племя вышло на контакт с современными людьми в 1986 году), то оказалось, что индейцы вообще не владеют понятием «время» — в их языке даже не было слов для обозначения таких понятий, как «год» и «месяц». Эти люди не вели счет годам своей жизни и не видели в этом смысла.

В языке другого амазонского племени, называемого «пираха», не было числительных. Одно слово, но произносимое с разной интонацией, обозначало у них «один» и «два», а также «не очень много». Индейцы «пираха» не могут оценить количество объектов, если их больше трех, и уж тем более количество дней и лет.

Выдающийся российский историк и этнограф Л. Н. Гумилев указывал, что и чукчи, которых

он исследовал в течение длительного периода, не знали, сколько им лет, и считали подобный подсчет бессмысленным. Они помнили крупные «исторические» события — например, убийство на охоте медведя или приезд к ним торговца, но отсчитывали эти события относительно друг друга: одно было раньше другого, а насколько — совершенно неважно. Если же события происходили давно, то о них говорили, что они были в дни матери или бабушки⁴⁶. «Исторический процесс» ограничивался у них жизнью двух-трех поколений.

В подобной же внеисторической (или доисторической) реальности существовали традиционные «восточные» деспотии. Например, Египет до исхода евреев, города-государства древнего Междуречья, а позднее монархические государства Индии и Китая.

В них десятки поколений продолжали жить практически в одних и тех же условиях: в таких же домах, с той же утварью, следуя тем же уставам и обычаям. Прошлое отцов становилось будущим сыновей. На протяжении веков и даже тысячелетий сохранялся тот же бытовой уклад, та же система отношений между людьми — касты, как в Индии, или более либеральное подобие каст, как в древнем Египте.

Во главе общественной пирамиды стоял обожествляемый монарх, власть которого передавалась из поколения в поколение — от отца к сыну. Царь считался обладателем магической силы, от которой зависело благополучие его народа. Например, в древнем Египте фараона почитали как живое воплощение владыки небес — бога Хора, а в позднейших династиях — как солнцеликого бога Ра. Дворец фараона считали

⁴⁶ См. Л.Н. Гумилев, «Этнос и категория времени».

храмом, а его имя запрещали произносить, чтобы не осквернить его особую святость. Отсчет лет вели по годам правления царей. Со сменой правителя отсчет начинали снова с нуля. Иногда, на более продвинутой стадии общества, счет вели по временам правления династий. Подобно тому, как в природе день и ночь, зима и лето бесконечной чередой сменяют друг друга, так в архаичных монархиях Востока во всем царил цикличность и повторяемость. По определению историков, архаичное общество было ориентировано на постоянное воспроизведение старых, сложившихся форм жизни. Конечно, и там периодически бывали войны, набеги кочевников, дворцовые мятежи, стихийные катаклизмы. Но затем «раны» заживали, и течение жизни мало-помалу возвращалось в прежнюю колею.

В этой связи историки отмечают, что традиционное восточное общество с подобным социальным устройством обладало удивительной прочностью. Она проявлялась, в частности, в «неискоренимой потенции регенерации: на базе рухнувшего по той или иной причине государства с легкостью, почти автоматически, возникало новое с теми же параметрами, даже если это новое государство создавалось иным этносом»⁴⁷.

Даже если большие империи распадались на части, каждая из них воспроизводила подобную деспотию в миниатюре⁴⁸. На месте некогда единой империи возникало несколько государств меньших размеров, а затем одно из них усиливалось, подчиняло себе соседей, и начинался новый исторический цикл⁴⁹.

В Китае, Индии и окружающих их странах подобное архаичное общественное устройство сохранялось в основных своих чертах до рубежа XX века.

«Между Малой Азией и островами Японии, — образно писал историк восточной цивилизации, — располагался, казалось, грандиозный исторический музей, различные залы которого были сходны в одном: это были хранилища застывшего прошлого. Они существовали в пространстве, но не во времени»⁵⁰.

Если бы не исход евреев, то также долго мог бы продержаться Египет эпохи фараонов. Каждый год Нил по-прежнему разливался бы в конце лета, а затем постепенно пересыхал — до следующего летнего разлива (как и было до создания Асуанской плотины). Год по-прежнему делили бы на три сезона: «ахет» («половодье»), «перет» («пора урожая») и «шему» («засуха»). Некоторые, особенные года называли бы, как в древности, по самому примечательному событию: «год завоевания Нубии» или «год охоты на бегемотов». Летоисчисление по-прежнему бы велось по годам правления фараона — «шестой год правления фараона Рамсеса (с неким трехзначным порядковым номером — например, сто восьмого)». А потомки праотца Якова, не дай Б-г, по-прежнему были бы рабами у этого фараона. Особой кастой рабов. Возможно, они до сих пор бы строили города Питом и Рамсес. Возведенные здания оседали бы, поглощенные зыбкой почвой, и на их месте приходилось бы строить новые. Так продолжалось бы из века в век и из тысячеле-

⁴⁷ «Восточный тип цивилизации».

⁴⁸ См. В. В. Хачатурян, «История мировых цивилизаций с древнейших времен до конца двадцатого века», гл. 1, п. 2

⁴⁹ В. А. Пименов, «Возвращение к дхарме», 1998 г. ч. 1.

⁵⁰ Там же.

тия в тысячелетие. Менялись бы только имена и порядковые номера фараонов.

Даже если бы империя одного из фараонов распалась, на ее месте возникло бы десять более маленьких государств с десятью фараонами. Потом один из них вновь объединил бы их в одну империю.

7

Но, возможно, этих дополнительных тысячелетий и не было бы. Не исключено, что Египет и вся связанная с ним цивилизация стояла на грани тотальной катастрофы. Ведь первый цикл развития цивилизации завершился гибелью в водах Всемирного Потопа. Тогда, как повествуется в Пятикнижии, «растлился мир перед Б-гом, и земля была полна нечестием» (Берешит 6:11). Слово «нечестие» («хамас») подразумевает все виды смертных грехов — и идолопоклонство, и кровопролитие, и распутство⁵¹.

По свидетельству мидрашей, люди тех поколений буквально «погрязли в разврате». Многие женщины ходили, обнажив свое тело и подкрасив глаза, подобно блудницам. Мужчины осквернялись всеми видами разврата — открыто и прямо на улице, вступая в связь даже со своими матерями и дочерьми⁵². Люди «скрещивали домашний скот с дикими зверями и зверей со скотом, и всех животных с людьми, а людей со всеми животными»⁵³.

Как отмечается в мидраше, «разврат («знут»), неизбежно приводит цивилизацию к всеобщему уничтожению». Все же «поколение Потопа не было стерто с лица земли до тех пор, пока они не стали составлять брачные договоры между двумя мужчинами, а также между людьми и скотом»⁵⁴. Поскольку люди того поколения не просто раз от разу поддавались своим страстям, но разврат приобрел у них силу закона, — раскаяние стало практически невозможным⁵⁵.

В водах Потопа уцелел лишь единственный корабль — ковчег, в котором находились праведный Ноах (Ной) и его семья.

Стартовал новый цикл цивилизации.

Вторая попытка.

Миновало восемь веков, и вновь мировая держава, по которой равнялось всё прогрессивное человечество, приближалась к пятидесятой ступени духовной нечистоты.

Ненамного отставали от египтян и обитатели соседнего Кнаана. Не случайно после того, как в Пятикнижии перечисляются различные виды идолопоклонства и разврата, запрещенные для евреев, там отмечается: «Все эти мерзости делали люди этой страны»⁵⁶ — т.е. кнаанцы.

События развивались по тому же «допотопному» алгоритму: накопление духовной энтро-

⁵¹ См. «Берешит Раба» 31:6.

⁵² См. «Пиркей де раби Элиэзер» 22.

⁵³ ВТ, «Санэдрин» 108а

⁵⁴ «Берешит Раба» 26:5; см. также Раши, Хулин 23а, «Ки ишхит».

⁵⁵ Маарзо, «Берешит Раба» 26:5.

⁵⁶ Ваикра 18:27.

пии — разложения и хаоса, а затем, как следствие, — угроза тотального истребления.

Хотя, как уже упоминалось, после всемирного потопа Творец обещал Ноаху, что «больше никогда не будет потопа, губящего землю»⁵⁷, в запасе у Небесного Суда оставалось множество других кар — например, не дай Б-г, столкновение Земли с гигантским метеоритом. По свидетельству мудрецов Талмуда, человечество было спасено лишь благодаря потомкам праотца Авраама — евреям.

Первый шаг сделал сам Авраам, сумевший изменить ход истории. В мидраше повествуется, что при сотворении мира Шехина (Б-жественное Присутствие) пребывала с первыми людьми на земле. Но из-за греха Адама, отведавшего от запрещенного ему Древа Познания добра и зла, Шехина отдалась на первый уровень Небес. Из-за греха его сына Каина, убившего своего брата Эвеля, Шехина поднялась на второй уровень Небес. Из-за грехов поколения Эноша, начавшего служить ангелам и звездам, — на третий. Из-за поколения Потопа — на четвертый. Из-за греха строителей Вавилонской Башни, стремившихся избавиться от власти Творца, — на пятый. Из-за преступлений жителей Сдома — на шестой. Из-за нечестия египтян — на седьмой, самый отдаленный от земного мира.

С праотца Авраама началось исправление мира. В заслугу его праведных дел Шехина опустилась с седьмого уровня небес на шестой. В заслугу его сына Ицхака — на пятый. В заслугу его внука Якова — на четвертый. В заслугу сына Якова Леви, который обучал евреев законам праотцов, — на третий. В заслугу сына

Леви, Кеата — на второй. В заслугу сына Кеата, Амрама, — на первый. Ведь Кеат и Амрам были главами колена Леви, которое даже в Египте не служило идолам и сохраняло образ жизни, заветанный праотцами. Наконец, в заслугу сына Амрама, Моше, который привел евреев к горе Синай, Шехина снова обрела пристанище в нижнем мире⁵⁸.

В отличие от Ноаха, Авраам сумел изменить направление событий. История со знаком «минус» сменилась историей со знаком «плюс». Но основная роль в спасении человечества принадлежала все-таки всему народу Израиля. В Талмуде рассказывается, что Всевышний изначально сотворил Вселенную на определенном условии. Если народ Израиля примет на себя исполнение заповедей Творца, то мир устоит. А если нет, то Творец возвратит Вселенную к исходному хаосу и небытию.

Намек на это скрыт в самом Пятикнижии. В строке, которой завершается рассказ о сотворении мира: «И был вечер, и было утро — день шестой («а-шиши»)» (Берешит 1:31), слово «а-шиши» написано с определенным артиклем «эй» — буквально «этот шестой день». Об остальных днях творения сказано просто «день первый», «второй», «третий».

В Талмуде объяснено, что определенный артикль намеком указывает на некий будущий «шестой день», от которого зависит судьба Вселенной. Если евреи примут Тору, которая будет им дарована у горы Синай в шестой день месяца Сиван — в «этот шестой день», то человечество будет сохранено. Но если не примут, то мир перестанет существовать.

⁵⁷ Берешит 9:11.

⁵⁸ См. «Берешит Раба» 19:7.

В псалме, упоминающем события синайского откровения, написано: «С небес Ты возвестил закон — земля затрепетала и притихла» (Теилим 76:9).

Почему сначала «затрепетала», а потом «притихла»?

В Талмуде есть объяснение. Прежде, чем евреи ответили: «Всё, что говорил Б-г, исполним и будем слушать» (Шмот 24:7), «земля трепетала» — а потом успокоено «притихла». Ведь в случае отказа сынов Израиля свершилась бы всемирная катастрофа, в ходе которой, как в дни Потопа, погибло бы все живое⁵⁹. И, возможно, в одно мгновение пресекались бы внутриядерные взаимодействия, и вся материя аннигилировалась бы — точно так же, как она возникла в одно мгновение из ничего.

До того, как условие было соблюдено, Вселенная находилась в «подвешенном» состоянии, и только после этого «законы природы» приобрели свою устойчивость и стабильность⁶⁰.

Выдающийся знаток сокровенного учения раби Моше бен Нахман (Рамбан) объясняет, что Всевышний сотворил Вселенную ради того, чтобы человек, ставший венцом творения, мог, прорвавшись за материальные завесы нижнего мира, познать своего Создателя. А животные, растения и минералы, вообще не способные к постижению Творца, были созданы только для того, чтобы удовлетворять потребности человека. Но если человек не желает знать своего Создателя и отка-

зывается признавать, что поступки людей либо угодны Творцу, либо противны Его воле, то он уподобляется скоту, и всё сотворенное лишается смысла. Если бы народ Израиля отказался принимать Тору, изучая которую можно постичь Творца и понять, какие поступки являются в Его глазах верными, а какие — нет, вся Вселенная утратила бы для Всевышнего смысл, и тогда Он возвратил бы ее в исходное состояние хаоса и небытия⁶¹.

В этой катастрофе — в отличие от Всемирного Потопа, в котором уцелел Нох с семьей, — погибло бы все человечество. Поэтому народ Израиля, приняв на себя выполнение заповедей Творца, «заслужил весь мир по закону о «предмете, спасенном со дна моря». Ведь, согласно талмудическому закону, человек, спасший обреченный на гибель предмет, приобретает права на него⁶².

Из Египта вышел народ, готовый принять ответственность за историю всего человечества. В мидраше указано, что еще до сотворения мира Всевышний «предвидел, что народ Израиля примет Тору, так как в противном случае Он бы не сотворил мир»⁶³. Даже если по сухому сальдо грехов и заслуг евреи были недостойны свободы и избавления, Всевышний вывел их из Египта, чтобы они выполнили уготованную им роль в Его плане. Как раз о подобном случае Всевышний сказал Моше: «Помилую Я, кого решу помиловать, и пожалею, кого решу пожалеть» (Шмот 33:19). В Талмуде объяснено: «Помилую, кого решу помиловать» — даже если он недостойн, и «пожалею, кого решу пожалеть» — даже если он недостойн»⁶⁴.

⁵⁹ См. ВТ, «Шабат» 88а, Раши.

⁶⁰ См. «Зоар», «Итро» 94а; Маараль ми-Праг, «Нетивот Олам», «А-Тора» 1.

⁶¹ См. Рамбан, «Торат Ашем тмима».

⁶² См. р. Хида, «Нахаль кдумим».

⁶³ «Шмот Раба» 40:1, Эц Йосеф.

⁶⁴ ВТ, «Брахот» 7а.

Мудрейший из людей — царь Шломо (Соломон) — сказал: «Много помыслов в сердце человека, но осуществится замысел Бога» (Мишлей 19:21).

8

С исходом сыновей Израиля из Египта началась история в ее современном понимании — целенаправленное и поступательное движение, сопряженное с идеей необратимости. Стартовал исторический процесс, имеющий сюжет и смысл. История любви. В этой истории два центральных героя — Творец и община Израиля (Кнесет Исраэль).

Всевышний говорит общине Израиля: «Я помню о твоей благосклонности ко Мне в твоей юности, о твоей любви, когда ты была невестою, когда ты шла за Мной по пустыне, по земле незасеянной»⁶⁵. Это сказано о дороге из Египта к горе Синай.

А синайское откровение стало днем свадьбы⁶⁶. В Талмуде образно говорится, что Всевышний наклонил над евреями гору Синай как «хупу» — свадебный балдахин⁶⁷.

После хупы жених и невеста удаляются в «хедер ихуд» — «комнату для уединения». Такой «комнатой» стал Шатер Откровения — святилище, возведённое у горы Синай.

Наконец, Творец ввел Свою избранницу в Свой дом — поселил на Святой Земле. Но затем

история была омрачена многочисленными изменами и разлукой. Переняв обычаи окружающих народов, община Израиля отвернулась от Б-га. «И украшала она себя своим носовым кольцом и своими ожерельями, и шла за любовниками своими, а Меня забывала»⁶⁸, — горько сетовал Творец. Блудная жена была изгнана из дома, а «комната для уединения» — разрушена. Изменница оказалась во власти своих любовников. Она скиталась по свету, нигде не находя себе надежного пристанища и покоя. Долгие века — в Вавилоне и Риме. Потом — в Испании. В Германии. В России. В Америке. Но Творец никогда не забывал о своей непутевой возлюбленной. Он терпеливо ждал. Еще в первые дни раздора Творец предсказал: «И погонится она за любовниками своими, но не догонит их... И скажет: «Пойду я и возвращусь к своему первому мужу, ибо было мне тогда лучше, чем теперь»⁶⁹.

В конце времен наступит примирение и возвращение. Община Израиля вновь поселится на своей земле. На горе Мория в Иерусалиме снова будет возведен Храм. Это окончательное возвращение было предречено еще в самом начале пути, когда Творец сказал общине Израиля: «И обручу тебя Мне навеки, и обручу тебя Мне правдой и справедливостью, благочестием и милосердием, и обручу тебя Мне верностью — и познаешь ты Б-га»⁷⁰.

9

Постепенно в эту историю любви оказались вовлечены все племена земли. Судьба одного

⁶⁵ Ирмея 2:2.

⁶⁶ См. ВТ, «Таанит» 26б.

⁶⁷ См. «Шита мекубецет», «Ктубот» 7б; «Минхат Аарон» 17, стр. 175-176.

⁶⁸ Ошея 2:15.

⁶⁹ Там же 2:9.

⁷⁰ Там же 2:22.

народа стала стержнем истории всего человечества.

Начало этого сюжета, навсегда связавшего евреев с Творцом Вселенной, отражено в Пятикнижии. Один из последних этапов запечатлен в новостных порталах и аналитических статьях интернета. Едва ли не большинство резолюций Организации Объединенных Наций, в состав которой входят почти все страны планеты, посвящены сегодня государству Израиль. Создается впечатление, будто большинство событий на огромной планете происходят с евреями или затрагивают евреев. Так же было всегда.

Если бы ООН существовала в античном мире (штаб-квартира в Риме) или в средние века (штаб-квартира в Ватикане или в Мекке), большинство резолюций было бы также направлено против сынов Израиля.

Эта закономерность не ускользнула от глаз наблюдательных неевреев. Знаменитый американский романист Марк Твен (автор «Приключений Тома Сойлера» и повести «Принц и нищий») писал: «Если верить статистике евреи составляют менее одного процента населения мира. Они являются подобием мелкой туманности, исчезающей в сиянии Млечного Пути. Было бы естественно, если бы мы слышали о евреях лишь изредка, чтобы им было посвящено менее одного процента новостей. Однако в действительности всё наоборот — мы слышим о них постоянно. Еврейский народ знаменит во всем мире, и его значимость признается вне всякой зависимости от его численности. Его представители внесли неизмеримый вклад в развитие литературы, науки, искусства, музыки, экономики, медицины, гуманитарных дисциплин».

Марк Твен вырос в самом сердце Америки, в провинциальном городке Ганнибал (штат Миссури), описанном позднее в «Приключениях Тома

Сойлера» и других книгах. В детстве он перенял многие заблуждения своих соседей и земляков. «Я был воспитан на антиеврейских предрассудках», — признавался он в своем дневнике.

Тем интереснее его оценка «неизмеримого вклада» евреев в мировую культуру, сделанная, когда он уже стал живым классиком. Статью, из которой взят вышеприведенный отрывок, М. Твен опубликовал в 1898 году. С тех пор относительная численность евреев существенно уменьшилась (очевидно, за счет китайцев) — в начале XXI века сыны Израиля составляют лишь полпроцента от всего человечества. Но особая «значимость» еврейского народа, которая проявляется «вне всякой зависимости от его численности», стала еще более явной. В этой же статье американский писатель указал на загадочную уникальность еврейской истории. «Великие империи древности, египтяне, вавилоняне и персы, — писал М. Твен, — в своё время наполняли землю шумными голосами, блеском и великолепием. Но время их уходило, и они увядали, превращались в призраки и исчезали. После них пришли греки и римляне, подняли большой шум — но также прошли и ушли. ...И другие народы пробуждались, поднимали зажженный факел, но лишь до поры до времени, пока он не угасал, а сейчас они — либо в предзакатном свете, либо вовсе исчезли, как будто их и не было вовсе. Еврейский народ видел всех, в конце концов, побеждал их всех, и сегодня он такой же, как всегда, не обнаруживающий ни увядания, ни старения; не уменьшаются его силы, и душа его — бодрствующая, действующая, инициативная и яркая. Все смертны — кроме евреев. Великие народы прошли, и только евреи остались. В чём же секрет их вечности?»

10

В чем секрет? Этот вопрос не давал покоя выдающемуся российскому мыслителю Н. Бердяе-

ву. Если у М. Твена интерес к евреям носил всего лишь эпизодический характер (если не считать того, что в 1909 г. его дочь Клара вышла замуж за еврея из России, пианиста Осипа Габриловича), то Бердяев посвятил этому вопросу специальное исследование, в котором пришел к сенсационному результату.

Но расскажем обо всем по порядку. Николай Бердяев происходил из аристократической семьи. В его роду камергеры и генералы. Его отец, офицер-кавалергард, был предводителем дворянства киевского уезда. Мать — урождённая княжна Кудашева (из крещенных потомков монголо-татарского мурзы Кудаша). Бабушка, жена князя Кудашева — французская графиня М. Шуазель⁷¹. В доме разговаривали, соответственно, по-французски.

После нескольких лет обучения в кадетском корпусе и киевском университете молодой аристократ, как тогда было принято, увлекся марксизмом. А поскольку костяк киевских марксистских кружков составляли «лица еврейской национальности», он в те годы, по собственному признанию, знакомился, в основном, с евреями⁷². Среди вождей киевских социал-демократов, как тогда было принято — Борис Эйдельман, Натан Вигдорчик и другие представители избранного народа. Бердяев вступил в киевское отделение основанного В. Ульяновым (Лениным) «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Нелегальные собрания проходили у него дома (кроме него, свои квартиры для подпольной работы предоставляли зубной врач И. Штейн и врач Гиберман)⁷³.

Он участвовал в студенческих беспорядках, и здесь тоже без евреев не обошлось. Один из очевидцев студенческих волнений в Киеве вспоминал: «Длинейшие коридоры университета были заполнены жужжащей студенческой толпой. Меня поразило преобладание евреев в этой толпе. ...Они руководили этим мятущимся месивом в тужурках. ...Роль евреев в революционировании университетов ...совершенно не соответствовала их численности в стране»⁷⁴.

Бердяев был арестован. В период ссылки участвовал в издании заграничного марксистского журнала. В последующие годы через «богоискательство» пришел к вере. Стал одним из лидеров группы петербургских религиозных философов, большинство из которых, также как и он, имело социал-демократическое прошлое. Их так и называли «кающимися марксистами».

От внимания Бердяева не ускользнуло, что его новая идеология — христианство — отпочковалась от еврейского мировоззрения, так же как и его прежнее увлечение — марксизм (по его выражению, «христианство ...есть религия еврейского типа»).

А про основателя марксизма он пишет так: «Учение Маркса внешне порывает с религиозными традициями еврейства и восстает против всякой святыни. Но мессианскую идею, которая была распространена на народ еврейский как избранный народ Б-жий, К. Маркс переносит на ...пролетариат. Подобно тому, как избранным народом был Израиль, теперь новым Израилем является рабо-

⁷¹ См. Н. Бердяев, «Самопознание», М. 1991, стр. 10.

⁷² См. там же с. 50.

⁷³ «Материалы 1 съезда РСДРП. Документы и материалы»; Б. Эйдельман «К истории возникновения РСДРП».

⁷⁴ Это воспоминание В. Шульгина относится к 1899 году, когда Бердяев уже был исключен из университета, — но за несколько месяцев ситуация вряд ли существенно изменилась (см. Солженицын А. И. «Двести лет вместе», т. 1, гл. 6, стр. 237-238).

чий класс, который есть избранный народ Б-жий, народ, призванный освободить и спасти мир»⁷⁵.

Бердяев называет К. Маркса «очень типичным евреем»⁷⁶. Со стороны виднее. После большевистской революции Бердяева дважды арестовывали и допрашивали в ЧК (в том числе, лично Ф. Дзержинский). А затем пятидесятилетнего «пособника контрреволюции» выслали из страны, деликатно предупредив, что, «в случае его появления на границе СССР он будет расстрелян».

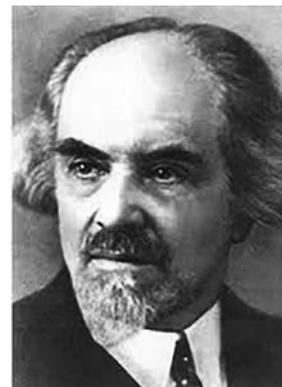
Еврейские комиссары (его бывшие «товарищи» по марксизму) остались управлять Россией (правда, продержались они недолго). А его — потомственного аристократа (и даже чуть-чуть монголо-татарина) — вышвырнули из страны доживать свой век в Германии, а затем во Франции, под Парижем. Но Бердяев не озлобился.

Все эти драматические коллизии заставили его серьезно задуматься над смыслом истории и над уникальной ролью евреев. Одну из глав своего фундаментального исследования «Смысл истории» (эта книга была написана еще в России, а опубликована за границей) он назвал «Судьба еврейства».

«Я вспоминаю, — писал Бердяев, — что в дни моей юности, когда меня привлекало материалистическое понимание истории, когда я старался проверить его на судьбах народов, мне казалось, что величайшим препятствием для этого является историческая судьба

еврейского народа, что с точки зрения материалистической судьба эта совершенно необъяснима. Нужно сказать, что со всякой материалистической и позитивно-исторической точки зрения этот народ давно должен был бы перестать существовать»⁷⁷.

А поскольку, вопреки требованиям науки, еврейский народ все же преодолел всю изматывающую дистанцию мировой истории — от начала и до конца, Бердяев попытался проникнуть в сокровенную тайну еврейской судьбы.

«Его (т.е. еврейского народа) существование, — писал философ, — есть странное, таинственное и чудесное явление, которое указывает, что с судьбой этого народа связаны особые предначертания. ...Выживание еврейского народа в истории, его неистребимость, продолжение его существования как одного из самых древних народов мира в совершенно исключительных условиях, та роковая роль, которую народ этот играет в истории — всё это указывает на особые, мистические основы его исторической судьбы».

Опираясь на свой опыт общения с представителями еврейского народа, Бердяев отмечает: «Вокруг судьбы еврейства разыгрывается особо напряженный драматизм истории».

В связи с этим он формулирует свое величайшее открытие, по которому, безусловно, плакала Нобелевская премия. Но академические ученые

⁷⁵ Н. Бердяев, «Смысл истории», гл. «Судьба еврейства».

⁷⁶ Там же.

⁷⁷ Бердяев Н. А. «Смысл истории», 1923, М. 1990.

были неспособны его понять. «Еврейство имеет центральное значение в истории», — написал Бердяев. Иными словами, сюжет всемирной истории был написан, в первую очередь, для народа Израиля — и он играет главную роль. Более того, вторую главную роль исполняет сам Режиссер и Автор исторического процесса. По выражению Бердяева, «судьба еврейства» — это «встреча народа с Б-гом путем истории»⁷⁸. История любви и бесконечно долгой разлуки.

Еще одно очень интересное наблюдение: «Еврейский дух, который представляет из себя особый тип, отличный от всех других расовых типов, в XIX и XX веке сохраняет свои основные особенности, роднящие его с духом древнего Израиля».

Согласно Бердяеву, евреи «по существу своей природы, народ исторический, активный, волевой»⁷⁹. Это сказано задолго до возрождения еврейского государства.

Через несколько лет после выхода книги «Смысл истории» Н. Бердяев вновь возвращается к своему эпохальному открытию, формулируя его еще более определенно: «еврейский вопрос» — это ось, вокруг которой вращается колесо истории.

В этой новой работе 1927 года Бердяев добавляет: «Еврейский народ есть народ истории по преимуществу, он внес в историю человеческого сознания самую категорию исторического».

«По неисповедимым путям Б-жким, — предсказывает философ, — народ этот должен сохра-

ниться до конца времен». И именно с «судьбой еврейства» связано разрешение «тайны истории»⁸⁰.

Если бы открытия Бердяева были вовремя поняты и осознаны, они бы продвинули человечество в постижении смысла истории гораздо дальше, чем теория относительности А. Эйнштейна продвинула его в понимании законов природы.

Но одна половина человечества была ослеплена доктриной еврея К. Маркса, а другая и вовсе не задумывалась о «смысле», довольствуясь осязательным технологическим процветанием. Японцы вообще считали, что сценарий истории написан для их «страны Восходящего Солнца». Но дальнейшее развитие показало, что прав Бердяев, а не японцы. Организация Объединенных Наций занимается Израилем, а не японскими островами.

11

Уже в наши дни британский политолог и историк Пол Джонсон (ближайший советник и спичрайтер премьер-министра М. Тэтчер) вновь сформулировал идею о том, что еврейский народ осуществляет предначертанный Творцом план.

«Ни один народ, — писал П. Джонсон, — никогда не настаивал так твердо, как евреи, на том, что у истории есть цель, а у человечества — предназначение. Уже на очень ранних стадиях своего коллективного существования они верили в то, что им удалось разгадать Б-жественный план, предначертанный Им для человеческого рода, и что их народ должен быть исполнителем

⁷⁸ Там же.

⁷⁹ Там же.

⁸⁰ См. «Тайна Израиля» С-Петербург, 1993, стр. 326; см. также Солженицын А. И. «Двести лет вместе», т. 2, стр. 17.

этого плана». И далее он добавляет: «Многие из них верят в это до сих пор»⁸¹.

Очень верное замечание.

К этим чудакам, «до сих пор» верящим в существование Б-жественного плана и в особую роль евреев при его воплощении, относится израильский религиозный мыслитель Арье Барац (родился в Москве, живет в поселении Маале-Михмаш в Иорданской долине, автор нескольких книг).

В одной из своих работ он добавляет к бердяевскому взгляду со стороны свой взгляд изнутри.

«Еврейская история, — утверждает А. Барац, — это мировая история. Это единственная история мира, в которую тем или иным образом включаются другие народы, но которые сами по себе, по своей природе живут вне истории».

С его точки зрения именно «евреи задают общечеловеческое историческое пространство»⁸². С этим тезисом вполне можно спорить. Но с реальностью, которая его подтверждает, спорить куда труднее. Зарождение христианства, которое сначала было еврейской сектой, а затем подчинило себе Римскую империю, а затем всю Европу. Зарождение ислама (по модели иудаизма). Несколько веков борьбы между христианами и мусульманами за обладание святой землей и всем миром. Финансовые империи еврейских банкиров. Научно-техническая революция (посмотрите только списки лауреатов нобелевской премии). Марксизм и фрейдизм. Вторая Мировая война,

которую развязавший ее «фюрер» определял как войну с «мировым еврейством». Возрождение государства Израиль и последующий «арабо-израильский» конфликт, в который оказался втянут весь мир.

Век за веком евреи, как бурлаки, тащат за собой тяжело нагруженную баржу истории. А раз так, то можно указать и точку отсчета.

Началом истории стало появление народа Израиль. До прихода в Египет евреи были лишь разросшейся семьей праотца Якова. В Египте они стали кастой рабов. При исходе из Египта появился народ Израиль.

В Пятикнижии сказано, что Всевышний «взял Себе народ из среды («ми-керев») народа» (Дварим 4:34). Слово «керев», переведенное как «среда», обозначает также «утробу», «чрево». В мидраше образно говорится, что Всевышний вывел евреев из Египта, как пастух, вытаскивающий новорожденного ягненка из материнской утробы⁸³.

До исхода евреи были интегральной частью Египта, как созревший в утробе плод всё еще является частью материнского организма. Творец «взял Себе народ из утробы народа»⁸⁴. В тот момент началась история. Во всяком случае, в ее современном понимании — направленное, поступательное движение, имеющее сюжет и смысл.

⁸¹ Paul Johnson, "A History of the Jews" 2001 (пер. с англ. М. 2001)

⁸² А. Барац, «Суд истории», кн. Шмот, Бо.

⁸³ Мидраш «Шохер тов» 107.

⁸⁴ См. Маараль из Праги, «Гвурут Ашем» 3.

«Мир начал свое существование не только в тот момент, когда он вышел из рук Творца, но и в тот момент, когда евреи вышли из египетского рабства, — утверждает уже упомянутый А. Барац. — Во всяком случае, можно сказать, что в тот момент началась собственно история человечества».

«Если бы евреи не вышли из Египта, то история человечества была бы совершенно иной, точнее говоря, никакой истории не было бы вообще»⁸⁵.

Потомки Яакова по-прежнему бы «оставались рабами у фараона в Египте». Фараоны все еще

вели бы нескончаемые войны со своими основными соперниками — царями Ассирии и Вавилона. Не было бы ни христианства, ни ислама. Не было бы ни французов, ни немцев, ни англичан. По Европе ходили бы белые медведи. Не была бы «открыта» Америка, и Барак Обама никогда бы не сумел стать 44-ым президентом США. На святой земле по-прежнему обитали бы кanaanские племена.

Но у Творца Вселенной был иной план истории. С того дня, как Он «взял Себе народ из среды народа», началось ускоренное историческое развитие, разгоняющееся по мере приближения к развязке. МТ

⁸⁵ А. Барац, «Суд истории», кн. Шмот, «Бо».

НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ

Двое сидели на земле под заходящим солнцем, лучи которого с трудом пробивались сквозь пыльное облако на горизонте. Жара спадала, от канала с водой разливалась прохлада. Рядом валялись мотыги, которые эти люди оставили всего несколько минут назад. Скоро подойдёт надсмотрщик, зачтёт проделанную работу и выдаст по мере ячменя и чашке масла. Недалеко в лагере обоих ждали семьи, рассчитывающие на эту скудную пайку. Жёны поставят на стол разваренный ячмень, слегка приправив его маслом, и шикнут на ораву детей, ждущих своей доли, поскольку наестся должен в первую очередь отец-кормилец. Наконец-то невольники смогут отдохнуть по-настоящему, наполнить желудок зерном и водой из рек вавилонских, которые сами же и прокопали в течение дня. Об этом сейчас и думали Шимон и Реуен, а Леви всё задерживался. Леви был тем самым надсмотрщиком. Его не особенно любили, по правде сказать, его и любить было не за что. Такие как он всегда стараются выслужиться перед начальством, что в родной Иудее, где он собирал налоги для царя, что здесь, в Вавилонии, причем выслужиться за счет увеличения страданий тех, кто был в его власти. Солнце уже совсем зашло, а его всё ещё не было. Работники разговорились, чтобы скоротать время. О чём говорят мужчины, если они не могут похвастаться новой кобылой или ослом, а говорить о женщинах считают постыдным? Конечно, о политике.

— Довели народ до изгнания, — вздохнул Шимон.

— Довели, — согласился Реуен, — пророки твои гадостные и довели.

— Пророков не тронь, начальство довело.

— Да? — возмутился Реуен. — А кто богов проклинал, кто разрушал всё, на чём держава стояла?

— Каких богов? Один Б-г у Израиля, Его волю и передавали пророки, надо было держаться нашего Б-га, а не призывать чужих!

Реуен зачерпнул ладонью воды из стоявшей поблизости кадки, умыл лицо и сплюнул на землю.

— Нет уж, дорогой сосед, нет уж. Молох — это наше исконное. Даже слово наше.

— Моавитское, язык у них почти тот же, — попытался вставить Шимон. — Этот идол у моавитян почитался.

— Брехня, — отозвался Реуен, — мало ли, что там у моавитян, может, они у нас и украли. А Молох наш. Пока Молоху поклонялись, порядок был, те же моавитяне дрожали при одном

имени Израэль! А потом пришли твои пророки, и что в результате? В результате мы здесь...

— Глупости говоришь. Забыл, что Молоху детей приносили? Собственных детей бросали ему на съедение. Не понимаю, как можно вообще вспоминать те времена без содрогания. — Шимон даже побледнел, Реувен же, напротив, начал краснеть и покрываться пятнами.

— Понаслушался. Врут всё. Ну да, приносили Молоху детей, но не всех же, иначе ты бы с чего родился, умник? Времена были такие, тяжелые времена, враги окружили Страну, надо было о державе думать, спасти народ. Как тут без жертв обойтись?

— Б-гу надо было молиться, в Храм жертвы носить!

— Да что ты? — насмешливо процедил Реувен и цокнул языком — Тебе напомнить, что твои пророки говорили? «Пресытился Я вашими жертвами, не нужны Мне ваши жертвы». Я же не спорю, Г-сподь, Он, конечно, Б-г, и всё такое. Но Г-сподь-то высоко, не достать Его даже жертвами, вот и надо искать тех, кто поближе, кто от жертв носа не воротит. Отцы наши всегда так делали, начиная с Золотого Теляти. Мы что умнее, чем они, совсем уже гордыня разум затмила? Даже на скрижалях записано: «Уважай отца и мать свою». Между прочим, «уважай пророка» там не было выбито.

— А что первым было на скрижалях, ты забыл?!

Пока Реувен продолжал свою тираду, Шимон тоже зачерпнул воды, умываться не стал, хотел просто напиться, но после слов соседа чуть не поперхнулся водой:

— Я твой Б-г, да не будет у тебя других богов...

— Это твои коэны да пророки добавили. Выгодно им, неужели не понятно, — ничуть не смутился Реувен, потом напрягся, чтобы вспомнить сложное выражение: — Это называется монополия на идеологию. Другими словами, чтобы всё бабло шло в одни руки. А должна быть свобода. Кому хочешь — тому и понёс свои кровные. Хочешь — Г-споду, хочешь — Молоху, а хочешь, совершенно бесплатно ашере ленточку повязал.

— Да о чем ты говоришь? Детей сжигать — это свобода, по-твоему? — теперь уже Шимон стал покрываться красными пятнами. — А детей ты спрашивал, хотят ли они быть свободными у Молоха?

— Демагог! — вскричал Реувен. — Я же говорю, начинают с красивых слов, а заканчивают полным отрицанием моральных устоев. Ратуете за то, чтобы дети не уважали родителей, чтобы младенцы сами все решали, не спрашивая отцов. Вот о чём я и толкую. Вот из-за таких-то и развалилась держава.

— Врешь ты всё, — отмахнулся от него Шимон, — когда служили идолам, тогда бедствия и постигали, когда же исполняли заповеди, то жили мирно и богато, вот вспомни...

Договорить Шимон не успел, его перебил Реувен злобным окриком:

— Фальсификатор истории!

Шимон широко раскрыл глаза, но не нашелся, что ответить на такое. Он просто махнул рукой и отвернулся. Почти совсем стемнело. Где-то вдали поднялось облако пыли, по пустынному бездорожью верхом на осле к ним приближался Леви.

— Едет, — выдохнул Шимон.

— Плетется, — процедил Реувен.

Осел по дороге остановился пожевать колючку, и, сколько его не погонял Леви, никак не хотел оставлять такой деликатес без внимания. Наконец, всадник смог одолеть животину, и ослик снова засеменял копытами по пыли. Ожидавшие вышли ему навстречу.

— Мир ли у вас? — поздоровался начальник.

— Мир, мир! — подобострастно ответили работники.

— Вот и прекрасно. Ну, пошли назад, будем принимать работу.

Прокопали много, но недостаточно глубоко, как убедился надсмотрщик, измеривший канал бечёвкой с грузилом. Леви нахмурился и пробурчал что-то по-арамейски, добавив несколько слов на старо-вавилонском. Потом нехотя перешёл на еврейский:

— Во имя Мардука, что вы делали весь день?

— Пусть господин не сердится, — начал было Реувен.

— Не сердится? Господин сильно сердится, а еще сильнее будет сердиться комиссия по приёму. Там евреев не будет, вас закопают в этой же яме живыми. Обоих!

Округлое лицо Леви покрылось красными пятнами, что было видно даже сейчас, когда солнце окончательно зашло за горизонт.

— Завтра докопаем, — вставил Шимон, — в длину мы норму перевыполнили, завтра углубим.

— Царь дал вам всё: работу, дома, еду, ткань

на одежду. Забыли, как при старом режиме сидели безработными? Как голодали в неурожайные годы? Мы каналы эти для чего роём? Для развлечения что ли?

Далее начальник начал объяснять работникам, что ирригация, проводимая правительством с помощью ведущих инженеров-мелиораторов, прибывших из Египта, приведет к невиданным урожаям, и делается это на благо всех подданных его величества, вне зависимости от происхождения и национальной принадлежности. Государь, как любящий отец заботится обо всех, даже о тех, кто происходит из побежденных народов, ведь истинная цель всех завоеваний — не расширение владений или увеличение количества рабов, а стремление подарить самую передовую цивилизацию тем людям, которые в противном случае продолжали бы жить в дикости, не имея возможности из неё вырваться.

— Ну, в самом деле, — продолжал Леви, — разве может сравниться существование в Иудее с её вечным плачем о дожде, периодами голода, с жизнью у Евфрата, с обилием воды на полях. А когда закончат строительство всей системы водоканалов, то сами боги в своих благоухающих садах позавидуют тому, как будут жить люди. Да что там боги, египтяне и те будут завидовать. Тогда работа на полях станет легкой, как пух голубицы, а жизнь сладкой, как финиковый мёд. В свободное время люди смогут наслаждаться прекрасными стихами, отпечатанными на глиняных табличках, любовно собранных в библиотеке царя. Это вам не варварские книги, нацарапанные на шкурах животных, которые вы читали в Иудее — это не поддающиеся тлению творения вавилонского гения.

Пожалуй, Леви увлёкся, его собеседники начали моргать глазами, чтобы не уснуть прямо вот так, стоя. Но последние слова заставили их очнуться, они недобро посмотрели на надзирате-

ля. Шимон обиделся за Тору, хотя тут же подавил недовольство, которое в нем проснулось. Он преданно верил пророкам, но нрава был очень мягкого, податливого и, как бы сказать, робкого. Даже с соседом спорить решался редко, что уж говорить о начальстве. Зато Реувен, не смотря на своё униженное положение, был человеком твёрдых принципов, которые он привык отстаивать везде, где только мог. Вот и сейчас национальная гордость в нём вскипела. В самом деле, в конце концов, чем Иудея хуже Вавилона? Чем Мардук лучше Молоха? К Мардуку, конечно, тоже надо относиться с уважением, тем более, на его собственной земле, но зачем же оскорблять Молоха, старого доброго бога? Он так и заявил Леви. Тот поморщился:

— Где твой Молох сейчас? Сколько лет назад с ним справился простой человек, царь, конечно, но человек из плоти и крови? А что давал твоим отцам Молох кроме головной боли?

— Не скажи, господин, Молох давал радость. Чувство сопричастности к высшей духовности через самые живые человеческие эмоции. Страх, боль, любовь. Любовь к божеству, любовь к женщине, любовь ко всем, кто вокруг. Что может быть выше этого?

— Никто этого не отрицает, но это всё можно получать и у местных богов. А сверх того величие государственности, — парировал Леви.

Шимон стоял и потихоньку кис. Ему очень хотелось домой — там жена и голодные чумазные дети, а ещё постель, жесткая лежанка из тростника, но столь желанная сейчас, после тяжкого тру-

дового дня. Он не понимал, как можно говорить то, что сейчас говорили двое его соплеменников, так же как и он, слышавшие слова пророков, каждое предсказание которых сбывалось на их глазах с точностью до мельчайшей детали. Но вот так взять и возразить начальнику, поругаться с соседом? Это было выше его сил. Он просто погрузился в свои мысли и перестал улавливать смысл разговора Леви и Реувена. В какой-то момент надзиратель поглядел на него и сделал жест, повелевающий Реувену замолчать.

— Всё, хватит разговоров. Уже поздно, пора расходиться, завтра чтобы были здесь с восходом.

Он отсыпал рабочим зерна и налил по чашке масла каждому. Потом все трое собрались уходить. Шагов двести им было по пути, а дальше дороги расходились. Было уже совсем поздно, когда небо заволокло тучами, и стал накрапывать дождь. Не прошли они и сотни шагов, как разразилась молния с громом, мелкий дождик перешел в ливень. Все трое прибавили шагу, внезапно налетевший сильный ветер подгонял их в спину. Вот-вот начнется настоящая буря. Снова ударила молния, на этот раз она попала в стоящую одинокую пальму. Ее верхушка треснула, и на землю полетели ветви. Ночную пустыню огласил крик троих мужчин, сливавшийся в один голос, ибо кричали они одну и ту же фразу одновременно. Перекрикивая гром, они вопили: «Шма Исраэль а-Шем Элокейну, а-Шем Эхад!» — «Слушай, Израиль, Г-сподь наш Б-г, Г-сподь один», ибо в момент смертельной опасности еврей не бывает ни идолопоклонником, ни маловерным. МТ

ГЛОССАРИЙ

Ашем (а-Шем) - досл. "То Имя": традиционный способ упоминания Б-га, не произнося при этом Его Имя.

Талмид хахам — мудрец Торы (дословно «ученик мудреца»).

Хазаль — акроним значение которого «мудрецы, благословенной памяти». Так называют мудрецов Мишны и Талмуда.

«Шма» (Шма, Израэль!) — еврейская декларация верности Творцу, читаемая ежедневно утром и вечером, что символизирует принятие евреем на себя «Ярма Небес». Чтение «Шма» — заповедь Торы.

Амида (Шмонэ Эсре) — главная молитва в еврейском б-гослужении.

Танах (или ТаНаХ) — акроним, которым обозначается свод Письменной Торы: Тора (Хумаш (Пятикнижие)), Невиим (Пророки) и Ктувим (Писания).

Алаха — еврейский религиозный закон в целом (имя собственное) или в частности, как отдельная норма (имя нарицательное).

Мишна как имя собственное — корпус устного законодательства, кодифицированный раби Йеудой а-Наси и его учениками. Зачастую используется аббревиатура ШАС — «Шеш Сидрей (Мишна)» (Шесть разделов (порядков) Мишны). Если слово «мишна» написано с маленькой буквы, то речь идет об отдельном пункте (законе) в своде Мишны.

Слова «Талмуд» и «Гемара» ("Гмара"), а также аббревиатура ВТ — это Вавилонский Талмуд. В этом же значении употребляется аббревиатура ШАС. Если подразумевался Иерусалимский Талмуд — пишется «Иерусалимский Талмуд» или «Иерушалми», иногда ставится аббревиатура ИТ. Слово «гемара» («гмара») как имя нарицательное — отрывок в Талмуде, посвященный определенной теме.

Барайта (брайта) — записи формулировок устного закона, которые были отбрасываны при создании корпуса Мишны.

Танаим или танаи (ед. ч.: тана) — мудрецы эпохи составления Мишны.

Амораим или амораи (ед. ч.: амора) — мудрецы эпохи составления Талмуда.

Савораим — еврейские мудрецы Вавилонии, жившие в VI-VII вв. н.э., после завершения Вавилонского Талмуда, между периодами амораим и гаоним. Они осуществили окончательную редакцию Талмуда.

Гаоним — мудрецы послеталмудической эпохи, главы ешив в Вавилонии.

Ришоним («ранние», «первые») — еврейские законоучителя и комментаторы, жившие примерно в XI-XV вв., после окончания эпохи вавилонских гаонов и вплоть до создания раби Йосефом Каро кодекса «Шулхан Арух».

Ахароним («поздние», «последние») — комментаторы и законоучителя после создания «Шулхан Аруха» и вплоть до наших дней.

Эрец Исраэль — Земля Израиля, часто называемая также Эрец а-Кодеш (Святая Земля).

Хидуш — досл. «новость», открытие в Торе.

Ешива (досл. "сидение") - духовная академия: традиционное учебное заведение, в котором еврейские юноши изучают Тору.

Колель - своего рода ешива для женатых мужчин, "торанический НИИ". Каждый из колелей обладает определенной спецификой, большинство колелей - талмудические или алахические.

Бейт Мидраш (досл. «Дом Учения») — место, где люди сидят и изучают Тору.

Бейт кнесет (досл. "дом собрания") - понятие, аналогичное греческому слову "синагога". На идише именуется словом "шул".

Хаврута — изучение Торы в парах или напарник в учебе. Наиболее распространенный и эффективный метод изучения Торы с древнейших времен и вплоть до наших дней.

Сугия — отдельная талмудическая тема.

Бима — особое возвышение в синагоге, на котором происходит чтение Свитка Торы.

Габай — староста синагоги. Это же слово может использоваться в отношении сборщика пожертвований.

Цдака - милостыня.

Лашон а-кодеш (досл. "святой язык") - язык, который иногда называют "древнееврейским", а также "ивритом", что не совсем точно. Имеется в виду язык евреев, еще не подвергшийся упрощению и вульгаризации. На этом языке была дарована Тора. В определенный момент как разговорный язык он был вытеснен арамейским, а позже и другими языками. Тем не менее, лашон а-кодеш всегда оставался языком изучения Торы и молитвы.

Еврейский алфавит: произношение и числовые значения букв

א	алеф [—] 1	מ	мэм софит [м] 40
ב	бет [б] 2	נ	нун [н] 50
ב	вет [в] 2	ן	нун софит [н] 50
ג	гимел [г] 3	ס	самех [с] 60
ד	далет [д] 4	ע	айн [—] 70
ה	Эй [похоже на украинский звук ģ и латинский h] 5	פ	пэй [п] 80
ו	вав [в] 6	פ	фэй [ф] 80
ז	зайн [з] 7	ף	фэй софит [ф] 80
ח	хет [х] 8	צ	цади [ц] 90
ט	тав [т] 9	ץ	цади софит [ц] 90
י	йуд [й] 10	ק	куф [к] 100
כ	каф [к] 20	ר	рейш [р] 200
כ	хаф [х] 20	ש	шин [ш] 300
ך	хаф софит [х] 20	ש	син [с] 300
ל	ламед [л] 30	ת	тав [т] 400
מ	мэм [м] 40	ת	тав [т (в ашкеназском произношении звучит как с)] 400

Огласовки

- ⋈ шва [э или ъ] (под буквой)
- ⋈⋈ хатаф-сэголь [э] (под буквой)
- ⋈- хатаф-патах [нечто среднее между а и э] (под буквой)
- ⋈ хирик [и] (под буквой)
- ⋈⋈ цейрэ [е] (под буквой)
- ⋈⋈ сэголь [э] (под буквой)
- ⋈ патах [а] (под буквой)
- ⋈ камац [а] (под буквой, очень открытое а)
- ⋈ холам [о] (вверху, или вверху-слева от буквы; в качестве о чаще используется буква ו (вав) с точкой над ней)
- ⋈ кубуц [у] (в качестве у также используется буква ו (вав) с точкой слева)

МИР ТОРЫ

КАРТОЧКА ПОДПИСКИ

Ф.И.О. _____

Предпочитаемый способ получения (нужное отметить)

Самовывоз по договорённости

Почта России

Другое _____

Предпочитаемый способ оплаты (нужное отметить)

Наличные

Банковский перевод

Яндекс.Деньги / WebMoney (нужное подчеркнуть)

Наложённый платёж

Адрес: _____

Телефон: _____

E-mail: _____

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ,
ЗАПОЛНИТЕ КАРТОЧКУ ПОДПИСКИ,
СФОТОГРАФИРУЙТЕ И ПРИШЛИТЕ ПО АДРЕСУ:
gavriel.feldman@gmail.com

НАШ РАСТРОСТРАНТЕЛЬ С ВАМИ СВЯЖЕТСЯ

МИР ТОРЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ

ВЫХОДИТ С 2004 ГОДА

 @mir_tory

 /MirTory

 /public61798341

 /blog/mirtory

mirtory.com
мирторы.рф

ПОМОЩЬ ИЗДАНИЮ:

WebMoney

Платежи в рублях: R298686173631

Платежи в долларах: Z446904802656

Яндекс
ДЕНЬГИ

ЯНДЕКС. ДЕНЬГИ: 410011414212894

Владельцы устройств
под управлением
Android OS и iOS
теперь могут
читать журнал
через приложение

 Google play

 Download on the
App Store