

בערות ציחק

שавуот

פּראַזנדיכנער אַלמאנאך



פּוֹטוֹ: ראַזעל׳ לעא ליבּערמאַן

קרן להחזקת והפצת התורה על שם הגה"צ רב יצחק זילבר זצ"ל • בהנהגת הרב יגאל פולישצ'וק שליט"א

Беерот Ицхак

Периодическое издание Фонда поддержки и распространения Торы «Беерот Ицхак» имени рава Ицхака Зильбера под руководством рава Игаля Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы «а-Ран» в Иерусалиме

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Барух Либерман

Авторы, переводчики и составители
рав Барух Марлатко, рав Цви Маламуд,
рав Нахум Шатхин, рав Шимон Скаржинский,
рав Берл Набутовский,
рав Александр Кац, рав Овадья Климовский,
г-жа Хана Берман, г-жа Лея Шухман

В номере использованы и фото и графика из фотобанков pixabay.com, www.freepik.com, shutterstock.com и Wikipedia

ЦЕНА: 10 ШЕКЕЛЕЙ

**РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ
И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»**

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Napoalim B. M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL69012538000000389044

SWIFT: POALLIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

Номер счета: 389-044, Имя: קרן בארות יצחק

По вопросам перевода с кредитной карты

в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פרום נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

PayPal paypal@beerot.ru

АДРЕС: רב יגאל פולישצ'וק, תפארת רמות 81/8, ירושלים

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува.

Поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

Все материалы журнала (в том числе и изданные в книгах) проходят обязательную редакционную проверку.

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России при поддержке КЕРООП



KEROOR.COM

Централизованная религиозная организация ортодоксального иудаизма

Верстка и дизайн:



JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com



За возвышение души

Шуламит Юля

бат Моше Шахнович

Самила

бат Рафаил Майзельс

Раиса

бат Аїзик Мительман

Галя Хая Браха

бат Мордехай Скаржинский

Тамара

бат Некадам Гулькаров

Гершон

бен Мордехай Лирицман

Михаэль Моше

бен Яаков Кац

Просьба молиться за выздоровление

Йехезкель бен Шифра

Содержание

Шавуот

- 3** | Первые и вторые скрижали
Рав Гедалья Шорр
- 8** | Разговор лицом к лицу
Рав Шалом Ноах Березовский
- 10** | Маамар аль а-Агадот
Рав Моше Хаим Луцатто
- 30** | Шавуот — праздник становления нашего народа
По материалам уроков рава Игаля Полищука
- 33** | Наша работа перед Шавуот
Рав Хизкияу Александр Сендер Ицхак Эрлангер
- 40** | Краткие законы праздника Шавуот
Рав Берл Набутовский
- 42** | Как обрести и передать Тору?
По материалам уроков рава Игаля Полищука

Первые и вторые скрижали

Рав Гедалья Шорр

Предисловие

В книге «Кедушáт Левí» приводится вопрос, который задали автору, когда он был в Литве: почему праздник Шавуот в традиции мудрецов называется «Ацэ́рэт», хотя в Торе этот термин упоминается только в связи с Шеминí Ацэ́рэт, восьмым днем, следующим за праздником Суккот? И комментарий Сфорно уже рассматривал этот вопрос (см. Ваикра, 23:36). Он пишет так: «День дарования Торы, в который народ Израиля собрался вместе для служения Б-гу, наши мудрецы, благословенной памяти, назвали Ацэ́рэт (см. Моэд Катан, 19а). Однако в Торе этот день никогда не упоминается под таким названием, потому что Израиль испортил это понятие в собрании своём, “И сняли с себя сыны Израиля свои украшения с горы Хорев” (Шемот 33:6)». Он подразумевает, что термин «Ацэ́рэт» указывает на восприятие праздника, при котором человек впитывает в себя его святость. Праздник Шавуот невозможно называть «Ацэ́рэт» из-за того, что Израиль не удержался на уровне Первых Скрижалей, и сияние этого праздника не сохранилось (לא נִצְרָר) у них в полной степени. Тем не менее, мы должны понять, почему мудрецы называют Шавуот «Ацэ́рэт», хоть сияние этого праздника и не сохранилось в полной степени у получивших Тору.

1. Уровень первых скрижалей

Написано (Шемот, 32:16): «И скрижали были деянием Б-жым, письмо — письмо Б-жье, высеченное на скрижалях». Мудрецы Талмуда интерпретируют это (Эрувин, 54а): «Не читай “хару́т” (חרוט — высеченное), а читай — “хэру́т” (חרות — “свобода”), и так сказали: “Свобода от дурного начала и от ангела смерти”»

Необходимо знать, что в каждом месте, где мы находим, что наши учителя сказали «не читай», эта интерпретация связана также и с простым

смыслом стиха, и не уходит полностью от этого смысла, — и это пространно объясняет святой автор книги «Шней Лухот а-Брит». И этот комментарий о свободе от дурного начала связан и со значением слова высечен (хару́т) на скрижалях. Мы выясним это, объяснив в чем вообще заключался смысл первых скрижалей.

Мы находим в словах мудрецов, что душа в теле подобна письму на пергаменте, ибо письмо похоже на душу, которая оживляет и освящает тело. Скрижали и письмо были как тело и душа. И написано «а скрижали были деянием Б-жым», то есть, даже «тело» скрижалей было деянием Б-га, так как сияние души освещало тело. И тогда даже тело поднялось до такого уровня, что стало единым с душой. И в этом смысл сказанного «высеченное на скрижалях» — сияние письма насквозь пронизывало скрижали, без всяких препятствий. Таков был уровень первых скрижалей — и тело, и душа были деянием Б-га.

И весь народ Израиля в тот момент было на том же уровне, так как скрижали были даны в соответствии с уровнем, на котором пребывал весь Израиль. И как тело Скрижалей было едино с душой — с письмом, так и тела сынов Израиля очистились от материальности и воссоединились с их душами. И так написано в мидраше «Сифри» (гл. Аазину, 306): «И так говорил раби Симай: у всех созданий, которые были созданы на небесах, и душа, и тело с небес, а у тех созданий, которые были созданы из земли, и душа и тело из земли, кроме человека, у которого душа с небес, а тело — из земли. Поэтому, когда человек соблюдает Тору и исполняет волю своего Отца на Небесах, становится подобен высшим созданиям, как сказано: “Поэтому вы Б-жественны, и все вы сыны Возвышенного” (Теилим, 82:6)». Следовательно, разница между человеком и ангелом заключается в том, что тело и душа ангела с небес, а тело человека из земли; во время дарования Торы тела людей поднялись до такой степени, что стали подобными телам ангелов, поскольку

свет души освещал тела изнутри; их тело и душа стали единым целым, и это соответствует уровню скрижалей, которые были деянием Б-жым.

Написано в Талмуде (Шаббат, 88а): раби Элазар говорит, что когда Израиль вначале сказал «выполним», а потом сказал «услышим» во время дарования Торы, вышел голос с Небес и сказал: «Кто открыл сынам Моим эту тайну, которой пользуются ангелы, как написано: “Благословите Господа, вы, все Ангелы Его, могучие силой, исполняющие слово Его, послушные гласу слова Его” — в начале “исполняющие слово Его”, и только потом “послушные гласу слова Его”?» То, что они сказали «выполним», говорит о готовности тела выполнить волю Творца. Слово «выполним» говорит о действии, о том, что выполняет тело. Оно говорит о том, что даже тело готово принять Слово Б-га. Это уровень ангелов, единственная цель существования которых — это исполнение воли Творца. Вся их сущность — это постоянная готовность выполнить слово Всевышнего и услышать глас слова Всевышнего. И этого уровня достиг народ Израиля при даровании Торы, когда получил первые скрижали. Тогда и тело их поднялось на духовный уровень. Они очистились до такой степени, что их душа и тело превратились в одно целое, и сказали они «выполним и услышим».

И когда достигают этого уровня, когда свет души озаряет тело, и тело настолько очищается, что становится единым с душой, полностью исчезает понятие смерти, ибо все, что связано со смертью, — это влияние тела. Но когда жизнь тела исходит от души, от древа жизни, тогда смерть не властвует над телом. И это то, что наши мудрецы объяснили «высечено на скрижалях» — не читай «высечено», а читай «свобода». Ибо когда свет письма полностью пронизывает тело, без всяких препятствий, тогда достигают свободы. И так же, как в скрижалях душа-письмо, сияет внутри тела, так и у общины Израиля во время получения скрижалей свет души озарял тело, до такой степени, что тело стало «облачением из света», оно стало единым с душой, и было свободным от дурного начала и свободным от ангела смерти.

2. Уровень вторых скрижалей

Написано (Шемот, 34:1): «И сказал Г-сподь Моше: вырежи себе две каменные скрижали, как прежде, и Я напишу на этих скрижалях слова, которые были на первых скрижалях, которые ты разбил». «Тело» первых скрижалей было с небес, «и скрижали — деяние Б-га». А о вторых скрижалях написано «вырежи себе», что означает, что «тело» скрижалей должно было быть сделано Моше; чтобы «тело» их было готово принять свет души. И это основное различие между первыми и вторыми скрижалями: в первых скрижалях тело также было деянием Б-га, а о вторых скрижалях написано «вырежи себе», потому что из-за греха золотого тельца, они опустились на более низкий уровень.

И как сказали мудрецы: «Поэтому вы Б-жественны, и все вы сыны Возвышенного, но как человек вы умрете» (Теилим, 82:6–7). Грех золотого тельца привел к смерти; тело пало с того уровня, на котором пребывало, и уже не было на уровне ангелов. Поэтому смерть властвовала над ними. И поэтому, именно

”
Чем
отличались
первые
и вторые
скрижали?
“

в соответствии с этим уровнем и были заново дарованы им скрижали, ведь «тело» вторых скрижалей было из земли, «сделай себе». Теперь работа человека заключается в том, чтобы очистить свое тело так, чтобы оно стало способным принять свет души.

Написано в книге Альшиха, что на вторых скрижалях были начертаны те же самые слова, что и на первых. И это объяснение фразы «и напишу на скрижалях слова, которые были на первых скрижалях, которые ты разбил» — те же самые слова были написаны на вторых скрижалях. Дело в том, что, когда Моше разбил первые скрижали, буквы [то есть, их духовное содержание] взмыли в воздух, и затем те же самые буквы были вырезаны на вторых скрижалях. Очевидно, что духовный аспект вторых скрижалей не отличался от духовного аспекта первых, и письмо на вторых скрижалях было Б-жественным письмом. Различие заключалось лишь в «сделай себе» — их «тело» происходило из земли. Дарование вторых скрижалей соответствовало тому уровню, на котором еврейский народ пребывал после греха золотого

тельца. Мудрецы говорят об этом (мидраш «Шемот Раба», 27:9): «Вы испортили “выполним”, теперь усердно выполняйте “услышим”». Разрушение, произошедшее из-за греха золотого тельца, относилось к «выполним», к телу. С другой стороны, уровень «услышим» остался неповрежденным также и при даровании вторых скрижалей. И поэтому духовное содержание скрижалей оставался целостным, как написано: «и напишу на скрижалях слова, которые были на первых скрижалях, которые ты разбил» — в самом прямом смысле, те же самые слова, со всем их духовным содержанием.

И так объясняется в святой книге «Зоар» («Раая Меемна», гл. Ки Теце, стр. 276а), в комментарии к отрывку, где речь идет о клевете. По интерпретации книги «Зоар», речь идет, в частности, о том, кто клеветает на вторые скрижали. Там написано так: «И кто-то высказал злое слово о них, говоря, что эта Тора — это не та Тора, ведь те скрижали были разбиты! А Всевышний, благословен Он, скажет им: “ведь он — отец девушки” [т.е., Торы]...». «И расстелют они простынь» — и откроется полностью свитка Торы, и тогда это станет видно, как сказано (Шемот, 34:1): «Вырежи себе две скрижали каменные, как прежде, и Я напишу на них слова, которые были на первых скрижалях». И это ясно показывает, что в письме не было никакого различия между первыми и вторыми скрижалями. «Когда расстелют простынь», окажется, что они равны, и все различия были только в теле скрижалей.

3. «И возвестил тебе тайны мудрости»

В Иерусалимском Талмуде (Шекалим, 6:1) приводится: «Ханания, сын брата рабби Йеошуа, говорит: “Между всеми речениями полно уточнений и знаков Торы, как сказано ‘усыпаны драгоценностями как морские волны’ (Шир а-Ширим, 5:14). Рэш Лакиш, когда доходил до этого стиха, говорил: ‘Ханания, сын брата рабби Йеошуа, научил меня чему-то хорошему: как в море, между большими волнами маленькие волны, так и между всеми речениями полно уточнений и знаков Торы’”». [Под словом «уточнение» подразумевается глубокий анализ текста Торы, основанный на переданной

нам Устной Торе.] И также в Мидрашах говорится, что о каждом речении сказал [Всевышний Моше]: здесь такие-то «каль вахóмер», здесь такие-то «гезерá шавá» (правила интерпретации Торы). Мудрецы также объясняют нам, что при получении первых скрижалей, сыны Израиля знали всю Устную Тору до мельчайших деталей.

В мидраше («Шемот Раба», глава 46, пункт 1) приводится, что Всевышний сказал Моше: «Не горюй о первых скрижалях, в которых были только Десять Заповедей. Во вторых скрижалях Я дам тебе еще несколько законов, мидрашим и агадот, как написано: “Он откроет тебе тайны мудрости, потому что их число больше, чем песок на земле” (Иов, 11:9)». Из этого следует, что в первых скрижалях совсем не было никаких деталей и уточнений закона, а только Десять заповедей. Но из других мидрашей, которые мы привели выше, следует, что в первых скрижалях также были все детали и уточнения закона.

Основной принцип различия между первыми и вторыми скрижалями указан в речении о Суб-

боте: в первых десяти речениях написано «помни», а во вторых десяти речениях — «храни». Наши мудрецы сказали, что «помни» и «храни» были произнесены одним словом. И тем не менее, в первых десяти заповедях написано только «помни», но не «храни», а во вторых десяти заповедях — только «храни», но не «помни». Дело тут в том, что именно это и является основой различия между первыми и вторыми

скрижалями. Первые обладали аспектом «помнить», а вторые — «хранить». Во время дарования первых скрижалей, весь народ Израиля стал един с речением, и вся жизненная сила их тела исходила из Слова Б-га. Они и Слово превратились в единое целое. Когда они услышали заповедь «помни день субботний, чтобы освящать его» все они вошли в состояние «помнить». И так было со всеми заповедями. Например, заповедь «не укради» не была для них просто предупреждением или просто чем-то отрицательным. Они пребывали в состоянии, при котором потеряли всякую связь с самим понятием кражи, потому что превратились в единое целое с речением, и вся их жизненная сила исходила из этого речения. Когда человек

“Не горюй
о первых
скрижалях,
в которых были
только
Десять Заповедей”

“

постоянно пребывает в состоянии «помнить», его не нужно предупреждать об «охранении» или «соблюдении», потому что предупреждение об «соблюдении» является предупреждением сохранить и не нарушить святость субботы. Но если он постоянно пребывает в состоянии «вспомнить», нет необходимости в этом предупреждении. Но когда весь народ Израиля сошел с этого уровня и совершил грех золотого тельца, тогда они утратили это качество первых скрижалей. Они потеряли уровень «выполним», при котором тело и речение превратились в одно целое. И теперь им нужно предупреждение — «храни». Посредством того, что человек будет охранять себя от нарушения святости субботы, он приходит к состоянию «помни», поскольку «помни» — это для тех, кто уже находится внутри и ощущает память о субботе, а «храни» — это для тех, кто находится снаружи и хочет войти внутрь.

И таким образом становится понятно, почему в первых речениях не написано соединительное «и»: «не убий, не прелюбодействуй», а во вторых речениях уже есть это соединительное «и». Это потому, что во время дарования первых скрижалей, когда весь народ Израиля стал единым целым с речением, каждое речение стало частью их жизненной силы. Не было нужды в соединительном «и», потому что каждое речение стало частью человека, а у живого существа нет необходимости в соединительном «и». А во вторых речениях, которые являлись предупреждениями, исходящими как бы извне, уже было необходимо соединительное «и», чтобы объединить одно предупреждение с другим. А в первых заповедях, когда сами речения были живыми, соединительного «и» не требовалось (это основано на словах «Бет Яков»).

Мудрецы приводят, что при даровании первых скрижалей, люди знали все уточнения и буквы Торы. Это было возможно благодаря глубокому пониманию и постижению, которыми они обладали в то время, и благодаря ясности — ведь они постигли глубокий корень каждого речения. Таким образом, они знали все детали, которые вытекают из каждого корня, потому что тот, кто «стоит внутри» и постигает корень, может посмотреть «наружу» и увидеть все исходящие

из корня ветви. И таким образом им были известны все детали Торы — ибо из корня можно вывести все ответвления.

А при даровании вторых скрижалей, когда они стояли снаружи и поэтому не постигли корни речений, тогда им была дана сила в изучении Торы, с помощью которой они могли пробиться сквозь это сокрытие и прийти извне внутрь. Им была дана тайна мудрости, сила раскрыть то, что было скрыто от них. Этой великой силой, силы отеснить тьму и сокрытие и раскрыть свет, не было у них при даровании первых речений. Они обрели эту силу только при даровании вторых речений — удвоенную силу раскрыть то, что скрыто, и добраться до корней. А то, что у них не было этой силы в первых речениях —

это не из-за какого-то недостатка, а только потому, что тогда они стояли внутри и знали все из корня. А теперь им была дана сила от ответвлений вернуться к корню.

4. И скрижали, и обломки скрижалей лежат в ковчеге

Написано (Шемот, 33:23): «Уберу Я руку Свою, и ты увидишь меня сзади, а лик Мой не будет виден», это был уровнем пророческого видения, вместе с которым были даны вторые скрижали. «И ты увидишь меня сзади» — это Устная Тора. Устная Тора — это сокрытая мудрость, которая открылась при даровании вторых скрижалей. Это способность пронзить темноту и сокрытие; даже тот, кто находится снаружи, в темноте, может проникнуть внутрь, трудясь над Устной Торой. Как говорится в «Мидраше Танхума» («Ноах», 4): «Народ, который шел во тьме, увидел большой свет» — это относится к Устной Торе, к способности пробиваться сквозь темноту и раскрывать сокрытое. И также написано: «Ты усадил меня во тьме» (Теиллим, 139:12) — это Вавилонский Талмуд». Дело в том, что труд над Устной Торой — это сила, данная вторыми скрижалями проникать во тьму и открывать сокрытое. А понятие «лика», особенность первых скрижалей, когда постигли источник и познали корень Письменной Торы, не был дан при даровании вторых скрижалей. И в этом заключается

”
Остатки
скрижалей
лежат
в ковчеге?

смысл слов «ты увидишь меня сзади»; это относится к Устной Торе, способности того, кто пребывает снаружи, проникать внутрь; а «лика Моего не будет видно» — это Письменная Тора, уровень первых скрижалей.

В книге «Хидуше а-Рим» приводится, приводится, что это один из тех стихов Торы, которые можно понять двояко. Его также можно понимать как «ты увидишь меня сзади и лик Мой, а сзади и лик Мой не будет видно». [Подобным образом Талмуд (Кидушин, 33а) интерпретирует стих (Вайикра, 19:32): «Пред сединой вставай и уважай лицо старца» — «Пред сединой вставай и уважай, вставай и уважай лицо старца». То есть, средняя часть стиха относится и к его началу, и к концу. — прим. переводчика]. Его святые слова объясняются следующим образом: свойство и порядок постижения вторых скрижалей были такими, что, изучая Устную Тору, можно прийти к пониманию Письменной Торы, к пониманию первых скрижалей. И порядок таков, что через постижение «сзади» можно прийти к постижению «лика». Но каждый раз, когда человек поднимается на более высокий уровень постижения, перед ним возникает новое сокрытие. И в этом смысл слов «ты увидишь меня сзади и лик Мой» — постигая «сзади», то приходишь к пониманию «лика», но теперь перед изучающим оказывается новое сокрытие, вещи, которые он пока не может постичь. И это называется «а сзади и лик Мой не будет видно». Ибо теперь перед ним оказалось новое сокрытие, которое ему предстоит пробить, чтобы достичь понимания на более высоком уровне. И так происходит постоянно. В этом заключается порядок служения Всевышнему, связанный со вторыми скрижалями — что надо пробивать сокрытие, трудясь над устной Торой, и таким образом прийти к уровню первых скрижалей.

Мудрецы (Бава Батра, 14) говорят, что обломки первых скрижалей лежат в ковчеге. Это показывает нам, что мы не полностью утратили уровень первых скрижалей. Ведь если бы мы полностью потеряли его, зачем бы они были сохранены в ковчеге? Даже после того, как скрижали были разбиты, у человека остаётся способность снова соединить их. Это происходит благодаря усилиям, которые

он прилагает к изучению Устной Торы, что приводит его к постижению на уровне первых скрижалей. Мудрецы также говорят (Хулин, 60а): «То, что дал — дал, и обратно не забрал». И это относится к первым скрижалям, которые Б-г дал всему народу Израиля. Этот дар все еще доступен для тех, кто хочет удостоиться его. Но удостоится его можно только посредством усердного изучения Устной Торы, дорогой, которая начинается «сзади» и приходит к «лику». И тогда он может постичь те вещи, которые были на первых скрижалях. Ибо благодаря тому, что человек подготавливает своё тело, чтобы оно стало способным принимать свет первых скрижалей, человек может удостоиться света первых скрижалей. Поэтому работа заключается в «вырежи себе» — подготовить свое тело посредством изучения Устной Торы, до такой степени, что он удостоивается «письма Б-жьего», которое было на первых скрижалях.

Поэтому, хоть мы и утратили уровень первых скрижалей, и на языке Письменной Торы невозможно называть Шавуот словом «ацерет», ибо мы не остались на этой ступени, тем не менее, прилагая усилия к изучению Устной Торы, мы можем удостоиться первых скрижалей. В этом дне кроется свет первых скрижалей во всей своей полноте. Поэтому в книгах Устной Торы к этому празднику относится название «ацерет», поскольку в Устной Торе остался свет первых скрижалей, и трудясь над её изучением, человек может удостоиться этого света.

Каждый год в праздник Шавуот, в день дарования Торы, светит то сияние дарования Торы, и спускается свет первых скрижалей. Человек должен подготовить себя к принятию этого света, чтобы стать пригодным для уровня первых скрижалей. И только благодаря усилиям, приложенным к изучению Устной Торы, можно подготовиться к этому уровню. Ибо сейчас, порядок служения именно таков — от постижения «сзади» можно прийти к «лику». Только благодаря труду над устной Торой, можно получить тот свет, который спускается в этот день, и постараться приблизиться к тому состоянию, в котором был еврейский народ при даровании Торы на горе Синай.

Перевод: раб Берл Набутовский

”

Сияние первых и вторых скрижалей

“

Разговор л

Рав Шалом Ноах Березовский

«Лицом к лицу говорил Г-сподь с вами на горе, из пламени. Я стоял между Г-сподом и вами»
(Дэварим, 5:4).

Рамбан и другие комментаторы замечают, что слова эти, на первый взгляд, содержат некое противоречие. Ведь пиком этого возвышенного события — дарования Торы — было то, что народ Израиля удостоился откровения Всевышнего лицом к лицу, высочайшего прилепления к Нему, что подобно свадьбе, как комментируют наши мудрецы слова из Песни Песней: «В день его (царя) свадьбы» — это день дарования Торы. Чтобы достичь такого высокого уровня, были необходимы множество дней подготовки, и три дня отдаления от всего мирского. Громы, молнии, гора, горевшая ярким пламенем, и «устрашился весь народ в стане» — наши мудрецы говорят, что это был страх, прогнавший духовно нечистую кровь (*дамим тэмэйм*). Это намек на то, что эти силы действуют в каждом поколении, каждый год. Но тогда это все исходило Свыше, это было «пробуждение Свыше», а теперь, в каждом поколении, ежегодно, должно происходить «пробуждение снизу», и каждый человек удостоивается получить тот удел в Торе, который подобает ему в соответствии с его духовным уровнем и подготовкой. Обо всех праздниках сказано, что Всевышний «освящает Израиль и времена». Это значит, что святость времени (праздника) зависит от уровня святости, которой еврей освящает себя, чтобы встретить этот праздник. Наш учитель, святой мудрец из Слонима, приводит пример: отец берет сына и поднимает его на вершину горы, где тот видит потрясающие пейзажи. После этого он спускает сына вниз и говорит ему: «А теперь, если ты хочешь заново полюбоваться этими прекрасными видами — ты должен самостоятельно подняться на гору, шаг за шагом». Так человек, в начале своего служения Всевышнему, ощущает небывалый духовный подъем. Но потом у него отнимают это чувство, и он должен очень много трудиться, пока не почувствует хоть что-то. Точно так же было и с дарованием Торы: в тот момент

было невероятное раскрытие Всевышнего, и с тех пор каждый год каждый человек получает Тору на своем уровне, который зависит от его подготовки к этому великому дню.

Как же человеку из плоти и крови достичь этого высочайшего уровня «лицом к лицу»? следует сказать, что существует особый путь, как подняться на гору Всевышнего и стряхнуть с себя всю материальность животной души. Как мы объясняли в другом месте, тот, кто говорит «и были созданы небо и земля», как будто становится соучастником Всевышнего в Творении мира (Шаббат, 119б). И тот, кто выполняет заповедь сукки, тоже как бы участвует вместе с Ним в творении мира («Баер эйтев», § 639, от имени рава Вайля). На первый взгляд, как это можно понять — быть «партнером» Всевышнего? Как, произнося стих «и были созданы...» или строя сукку, еврей становится партнером Всевышнего, создавшего все миры? Это подобно человеку, который женится, и даже если его жена не приносит с собой никакого приданого и ничего не зарабатывает, она все равно становится равноправной с ним владелицей всего его имущества (по словам РаН, Недарим, 30а). Ведь во время *кидушйн* (освящения) она как бы аннулирует свое мнение и полностью отдает себя мужу, а он вводит ее в свое владение. Тем самым, нет более двух отдельных существ: она становится неотъемлемой частью мужа, и получает долю во всем, что у него есть. Так и тот, кто говорит «и были созданы небо и земля...» принимает на себя Субботу, чья суть — это единение Всевышнего и общины Израиля, как сказали мудрецы: «народ Израиля будет твоей парой». (Речь идет о мидраше, в котором Суббота приходит к Всевышнему и жалуется, что у всех дней недели есть пара, а у неё — нет. Тогда Всевышний говорит ей: «народ Израиля будет твоей парой» — *прим. пер.*). Так что он сам собой становится партнером Всевышнего во всем Творении мира. То же самое и с постройкой *сукки*, символизирующей *хулу*, как сказано: «Привел меня Царь в покои свои». Этот путь служения Всевышнему выше всех остальных видов служения, ведь когда еврей аннулирует себя, всю свою материальность так, что она полностью подчиняется

Лицом к лицу

Всевышнему, и как бы исчезает по отношению к Нему, даже если у него нет Торы и добрых дел, он удостаивается высочайших духовных ступеней.

В этом и заключается главная суть святого праздника Шавуот — абсолютное нивелирование себя по отношению к Всевышнему и его Торе, подобно свадьбе, до такой степени, что ты удостаиваешься уровня «лицом к лицу говорил Всевышний с вами», а именно — святого слияния «лицом к лицу». Об этом сказано в книге «Кедушат Леви» (о Рош а-Шана): «Известно, что Йом-Кипур искупает грехи человека только в случае, когда он приводит себя в состояние полного самоаннулирования, когда он говорит: “Я сам, и все, что у меня есть, все мои силы и таланты — все это принадлежит Всевышнему”, и тогда он соединяет себя с Всевышним, как бы представляя собой ничто. Вполне возможно, что именно это было служением первосвященника в Святой Святых. В момент, когда он падал ниц, он имел в виду, что все, что в нем есть — принадлежит Творцу». Можно объяснить его слова, что Йом-Кипур — это день примирения Всевышнего с народом Израиля, в этот день были даны вторые Скрижали Завета взамен разбитых. Это высшее соединение «лицом к лицу». Именно поэтому сказано, что в это время в Шатре Встречи не должно быть никого, да и сам первосвященник, входящий туда, превращает себя в «ничто», как бы отменяет свое существование. Намек на это мы находим в продолжение стиха: «Я стоял между Всевышним и вами». Объясняет великий Бааль Шем Тов: «Что стоит между человеком и Всевышним? “Я”. Его “я”, его собственное эго — это и есть стена, разделяющая между Всевышним и вами». Поэтому Моше и говорит им: если вы желаете достичь максимального соединения с Творцом, уровня «лицом к лицу», знайте, что вы не сможете прилепиться к Нему, если не уберете эту стену — свое собственное «я».

Поскольку вся суть принятия Торы — это полное аннулирование себя перед Всевышним, еврей должен уметь полностью подчинять себя Ей. Ведь Тора представляет собой букву *вав* (ו) в четырехбуквенном имени (ו-י-ה-ו'), соединяющую между верхней э (ה) — Всевышним, и нижней э (ו) — народом Израиля, как сказано в святой книге «Зоар», что Всевышний, Тора и народ Израиля — это единое целое. Поэтому человек может удостоиться Торы, только полностью подчинив себя ей, как сказали наши мудрецы (Берахот, 63б): «Слова Торы осуществляются только для того, кто умерщвляет себя ради нее». Имеется в виду — аннулировать свое эго. Теперь

мы сможем понять для чего нужны были громы, молнии и великий страх, охвативший народ Израиля перед получением Торы. Ведь поскольку человек создан из земли, в нем есть сила земли, материальности, которая мешает ему прилепиться к Всевышнему и Торе. Громы, молнии и страх, который они вызвали, очистили души евреев от этой материальной

основы, чтобы они смогли достичь полного соединения с Всевышним. Эта сила заново возрождается каждый год, в каждом поколении. Примером этого мы видели, как великий хасидский рав однажды в Шавуот вечером сказал, что не может сказать сейчас слова Торы, ведь вся Тора прошлого года закончилась, а Тора этого года еще не дана. Поэтому можно только подготовиться к ее принятию, как сказали наши мудрецы: «В страхе и трепете, в дрожи и поте», и начал дрожать так, что это было видно глазу. Именно страх и трепет, дрожь и пот, позволяют стряхнуть с себя материю, полностью аннулируя себя перед Всевышним. Это и есть подготовка к получению Торы.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Шавуот — аннулирование своего эго

Маамар

«Аль а-Агадот»

Рав Моше Хаим Луцатто

Подход к различным видам высказываний мудрецов

Высказывания мудрецов, не связанные напрямую с установлением закона, разделяются на две общие категории. Одна из них включает в себя высказывания обучающие, а другая — объясняющие.

Обучающие высказывания — это те, которые излагают основы из основ мудрости, либо связанные с наставлениями о путях служения [Всевышнему], либо связанные с мудростью постижения Б-жественного.

Комментарий

Здесь автор упоминает самый первый принцип, на котором основывается понимание высказываний мудрецов. Он заключается в том, что все сказанное мудрецами — это «**основы из основ мудрости**», основы мировоззрения и понимания Торы. Мудрецы не передали нам просто полезные советы — ни в области психологии, ни в области физиологии или медицины. В традиции, полученной от мудрецов, также отсутствуют просто истории, легенды и описания исторических событий. Все советы, истории и легенды, переданные нам мудрецами, содержат скрытое знание и основы мудрости.

[Тот факт, что многие из советов мудрецов комментаторы понимают буквально, и книги по еврейскому закону нередко приводят их в качестве руководства к практическим действиям, объясняется тем, что эти советы истинны и в простом понимании. Кроме того, выполняя инструкции мудрецов в простом практическом смысле, иногда можно задействовать силы, на которые эти советы намекают, даже если тот, кто их выполняет, не имеет об этих силах никакого представления. Здесь автор подчеркивает, что мудрецы не передали нам указания, как вести здоровый образ жизни, и т.п. Цель передачи этих советов — донести

до нас их завуалированный смысл. Тем не менее, в некоторых случаях их внешняя оболочка тоже является истиной.]

Все сказанное мудрецами — это основополагающие принципы, на которых строится мудрость, раскрытие самой глубокой и самой сокровенной истины, которая определяет обсуждаемый в данный момент предмет, сущность этого предмета.

Например, когда мудрецы сказали (Авот, 2:5), что чрезмерно застенчивый человек не может учиться, а чрезмерно придирчивый не может преподавать, они не намеревались указать на какую-то психологическую закономерность. Цель этого высказывания — не подчеркнуть, что чрезмерно застенчивый человек не может учиться, так как боится задать вопрос, когда чего-то не понимает, а чрезмерно придирчивый не может преподавать, так как его ученики боятся задавать ему вопросы, и из-за этого не понимают предмет до конца. Это очевидные вещи: любой человек, даже не обладающий острым умом, может прийти к ним самостоятельно. В действительности, мудрецы говорят, что в самой природе чрезмерно застенчивого человека есть что-то, что мешает ему изучать Тору, а в природе чрезмерно строгого человека есть что-то, что мешает ему передавать Тору ученикам (так как эта мишна говорит именно об изучении Торы).

Для того, чтобы достичь истинного понимания этой мишны, необходимо выяснить, почему эти качества препятствуют изучению и преподаванию Торы. И таким должен быть подход ко всем словам мудрецов.

Пример высказывания мудрецов, «**связанного с наставлениями о путях служения [Всевышнему]**». Написано в трактате Недарим (22а): «Над каждым гневающимся человеком властвуют все виды ада». Поверхностное понимание этого высказывания говорит о том, что чувство гнева приводит человека к дурным поступкам. В действительности, в слова мудрецов заложен более глубокий смысл.

Сила зла, пылающая в человеке, разжигает огонь ада, как объясняется в книге «Нефеш а-Хаим» (1:12): «И об этом говорили наши мудрецы,

благословенной памяти, когда сказали, что грешники углубляют ад. Подразумевается, что грешники сами углубляют себе ад, расширяют его и разжигают его своими грехами, как написано (Йешаяу, 50:11): “Вот все вы, возжигающие огонь, поддерживающие искры, — идите в пламень огня вашего и в искры, которые разжигали вы! От руки Моей суждено вам это, в скорби лежать будете”. И поэтому, когда мужи Великого Собрания поймали и заключили дурное начало, пламя ада погасло само собой. И об этом написано в книге “Зоар” (Трума, 109): “Чем больше грешники разогревают себя пламенем дурного начала, тем больше разогревается пламя ада. Однажды не оказалось дурного начала в мире — и в это время погасло пламя ада и не горело. А когда в мир вернулось злое начало, и грешники начали разогреваться из-за него — то и в аду снова запылало пламя. И это из-за того, что пламя ада пылает только благодаря жару злого начала грешников”.

Виленский Гаон в комментарии к книге Мишле (21) пишет, что существует две основных категории злого начала: вожделеющее и гневающее. Они соответствуют двум стихиям — воде и огню [вожделение соответствует воде, а гнев — огню]. Таким образом, очевидно, что гнев и ад происходят из одного источника — из начала огня. Человек, совершающий грех, находится в аду, а тот, кто злится, в самом прямом смысле передает огню ада власть над собой.

«Наставлениями о путях служения [Всевышнему]» занимается человеком, свойствами его души, и т.п. Например (Песахим 506): «Пусть человек занимается изучением Торы и выполнением заповедей даже не ради них самих, ибо, выполняя не ради них самих, придет к выполнению ради них самих». В данном высказывании мудрецы открывают нам, как выработать правильное отношение к изучению Торы и выполнению ее заповедей. Для этого в первую очередь необходимо заниматься Торой и заповедями. И тогда в сердце возникнет правильное отношение к ним, что позволит начать выполнять их ради них самих.

«Мудрость постижения Б-жественного» занимается вопросами, связанными с волей Творца, в соответствии с тем, как она раскрывается в этом мире. [Ибо это единственный открытый нам путь к познанию воли Творца.] В книгах Мишны и Талмуда эта мудрость в основном завуалирована, а книги каббалы ее раскрывают и подробно обсуждают. Но многие ее открытые и доступные элементы упоминаются и в книгах мудрецов, которые не принято классифицировать как

кабалистические. Например, написано в Мишне в трактате Сота (гл. 1, мишны 7–9): «Той мерой, которой человек отмеряет другим, отмеряют и ему... Например, Мирьям ждала Моше некоторое время, как написано (Шемот, 2:4): “И стала сестра его поодаль, чтобы знать, что с ним случится”, поэтому весь еврейский народ задержался из-за нее в пустыне на неделю, как сказано (Бемидбар, 12:15): “И была заключена Мирьям за пределами стана семь дней, и народ не выступил в путь, пока не была принята Мирьям”».

«Объясняющие высказывания разъясняют написанное в Святых Писаниях». Например, то, как объясняется стих (Шемот, 21:24): «Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу» в книге мидраше «Мехилта» (91): «“Глаз за глаз” — денежная компенсация». То есть тот, кто выбил глаз человеку, должен заплатить ему денежную компенсацию за нанесенный ущерб. Далее Мидраш объясняет, каким образом этот закон выводится из Писания.

Те обучающие высказывания, которые связаны с наставлениями о путях служения [Всевышнему], не нуждаются в объяснении на данный момент, ибо великая польза, которую они приносят, широко известна, и свет, который они источают, открыт для всех. Благодаря этому никто не пытается их опровергнуть, и они не таят в себе опасности неверного понимания. Поэтому сейчас мы будем говорить о высказываниях обучающих, связанных с мудростью постижения Б-жественного.

Комментарий

Для того, чтобы правильно понять высказывания мудрецов, необходимо обладать соответствующими знаниями и высоким уровнем Б-гобоязненности и ясности мышления. Автор подчеркивает, что возможны две разные ошибки при изучении других видов высказываний мудрецов. Одна из них — это полное отрицание их слов: «никто не пытается их опровергнуть». Тот, кто не обладает инструментами, необходимыми для понимания смысла высказываний мудрецов, может с легкостью прийти к их отрицанию, так как для непосвященного в их тайны их внешняя форма нередко противоречит простому пониманию и очевидной логике. Другая — это неправильное понимание слов мудрецов: «они не таят в себе опасности неверного понимания». Тот, кому не хватает Б-гобоязненности или ясности мышления, запутается в понимании слов мудрецов и придет к ошибочным выводам. А такие выводы могут привести

как к неправильному выполнению заповедей, так и к ошибкам и непониманию в вопросах мировоззрения, что, в свою очередь, может довести до полного отрицания основ веры и до идолопоклонства.

Тебе, конечно, уже известно, что вынудило мудрецов Мишны записать слова Устной Торы, несмотря на то, что им был известен запрет передавать ее в письменном виде: они увидели, что знания Торы ослабевают; из-за продолжительности изгнания и трагических событий истории способность запоминать уменьшается, и глубина понимания мельчает. В результате Тора забывается. Поэтому, основываясь на заповеди (Теиллим, 119:126): «Время действовать ради Г-спода: преступи Тору Твою», решили запечатлеть в книге объяснение всех заповедей, чтобы оно осталось навечно. И запись эта — то, что называется Мишной и Талмудом.

Комментарий

«Им был известен запрет передавать ее в письменном виде», но Устную Тору можно было записывать для исключительно личного пользования. Рамбам написал в предисловии к книге «Яд а-Хазак», что во всех поколениях главы поколений записывали для себя то, что выучили от своих учителей, чтобы не забыть, и пользовались этими записями для устного преподавания Торы. Другие люди тоже вели записи, каждый в соответствии со своими возможностями и со своим уровнем. Но передавать Тору ученикам можно было только устно.

«Они увидели, что знания Торы ослабевают». Речь идет о вопросах веры и об истинном мировоззрении. Только человек, обладающий чистым сердцем, истиной Б-гобязанностью и готовностью использовать все свои силы для изучения Торы, может приобрести достаточные знания, чтобы передать Тору следующему поколению. Так как количество таких учеников трагически сократилось, возникла вполне реальная опасность, что им не удастся передать Тору следующему поколению, и она будет утеряна, не дай Б-г.

«Глубина понимания мельчает». Рамхаль пишет в начале своей книги «Игрот Питхей Хохма ве-Даат»: «Тот, кто владеет многими ответвлениями, но не корнем — приходит не к знанию, а к беспорядку. И вся его мудрость зависит от памяти, а не от способности приобрести знание и понять. Ведь если он забудет даже одну деталь, то эта деталь будет полностью потеряна для него». То есть тот, кто не обобщает свои знания и не выводит

общие правила, которым эти знания подчиняются, постоянно рискует потерять то, что ему известно. Ибо, не обладая общим правилом, он не сможет восстановить забытую деталь, основываясь на логике. Поэтому при потере способности обобщать приобретенные знания уменьшение памяти является сущей катастрофой, ибо потерянное невозможно восстановить. С другой стороны, если правила мудрости известны, и логика сильна, то есть возможность реконструировать то, что было забыто, как сказано (Трума, 16а): «Многие слова Торы были забыты в период скорби по Моше, но Отниэль бен Кназ восстановил их с помощью логики».

«Решили запечатлеть в книге объяснение всех заповедей, чтобы оно осталось навечно». От предыдущих поколений мудрецов они получили традицию, по которой Устную Тору нельзя передавать в письменном виде. Тем не менее, было принято «решение» записать ее, основываясь на стихе (Теиллим, 119:126): «Пришло время действовать для Б-га, и нарушили Тору Твою». То есть записывание Устной Торы, хоть и является безусловной необходимостью, в каком-то смысле остается «нарушением Торы». Но для того, чтобы предотвратить полное забвение Торы, мудрецы были вынуждены совершить это нарушение.

[Необходимо отметить, что пользоваться этим правилом разрешено только величайшим праведникам и мудрецам, лидерам своего поколения. Комментарий Раши на слова «нарушили Тору Твою» упоминает то, как пророк Элияу принес жертвоприношение на горе Кармель (см. Мелахим 1, гл. 18). Это было нарушением закона Торы, так как в это время разрешалось приносить жертвы только в Храме. Рамбам в предисловии к Мишне подробно обсуждает то, что к этому времени Элияу многократно зарекомендовал себя как истинный пророк Всевышнего, и только благодаря этому у него появилось право совершить действие, идущее в разрез с законом Торы.]

Из-за существования запрета каждое поколение записывало только тот минимум, который был необходим для предотвращения забвения. Кроме того, материал был записан таким образом, что его невозможно понять, не обладая устной традицией. Особенно явственно это проявляется в Мишне, которая изобилует весьма необычными правилами, утруждающими ее понимание, как, например, «Мишна записана не по порядку», и даже *מסורה מחסרה*, что означает, что фрагменты текста были намеренно опущены и передавались устно. Нехватку этих фрагментов можно обнаружить только посредством тщательного анализа текста. [Навыки для

правильного понимания Мишны можно приобрести, изучая Талмуд. А тех, кто изучает Мишну самостоятельно, не основываясь на Талмуде, и пытаются вывести законы в соответствии со своим пониманием, Талмуд (Сота, 22б) называет «разрушителем мира». Написано, что таким людям полагается проклятие.]

И еще подумали мудрецы, и поняли, что опасения, которые относятся к частям Торы, связанным с выполнением заповедей, насущны и в отношении ее тайн — основ понимания Б-жественного. Но исправление возникшей ситуации, которое было предпринято в отношении алахической части Торы, неприменимо к части Торы, связанной с ее тайнами. В записи объяснений заповедей в открытой и доступной для всех форме нет никакого вреда. А часть Торы, связанную с ее тайнами, нельзя передавать каждому желающему, ибо это учение чрезвычайно значимо и глубоко.

Что касается значимости учения — не соответствует чести Всевышнего, чтобы тайны Его попали в руки людей порочного характера, даже если эти люди обладают чрезвычайно изощренным разумом. А что касается глубины учения, то тут идет речь о вещах в высшей степени глубоких, и понять их могут только люди, обладающие чрезвычайной ясностью мышления, и превосходно знакомые с методами анализа слов Торы. И если неотесанные глупцы или просто люди, не знакомые с методами анализа Торы, обратятся к этому учению, то из сокровенного и истинного знания сделают ошибочные выводы и придут к ложному мировоззрению.

И поэтому мудрецы решили пойти на компромисс, а именно: записать эти тайны, чтобы не лишились их будущие поколения. Но при этом сделать это только скрытыми способами и загадками, так, чтобы понять их могли исключительно те, кому переданы ключи для их понимания, то есть правила, по которым можно понять намеки и эти загадки разгадать. А для того, кому не передали ключи, будут слова мудрецов как за семью печатями, как если бы их не записали вообще.

Мудрецы предупредили и велели, чтобы любой умный и знающий человек тоже предупреждал и объявлял во всеуслышание, что высказывания мудрецов требуют глубокого изучения. И всякий умник, который приблизится к ним, не имея в руках ключей для их понимания, обрекает себя на провал. Теперь, если и придет

человек, и начнет ломиться, чтобы войти в тайны мудрецов без ключей, невзирая на предупреждения, то споткнется, упадет и сломается, а вина в этом лежит только на нем самом. А те, кто его предупреждал, спаслись.

Комментарий

«Нет никакого вреда в записи объяснений заповедей в открытой и доступной для всех форме». Если так, почему же эти части тоже включены в запрет записывать устную Тору? Мудрецы объясняют это в мидраше (Танхума, Ки Тиса, 34): «И сказал Б-г Моше: запиши себе слова эти» (Шемот, 34:27). А Писание говорит (Ошеа, 8:12): «записал себе обилие Торы, как чужак будет». Сказал раби Йеуда бар Шалом: когда Всевышний сказал Моше (Шемот, 34:27): «запиши себе», Моше хотел записать и Мишну. Но Всевышний предвидел, что в будущем народы мира переведут Тору, и будут читать ее на греческом языке, и говорить: «Израиль — это мы». И это верно до сегодняшнего дня! Но говорит Всевышний, благословен Он, идолопоклонникам: «вы говорите, что вы — Мои дети? Не знаю. Только те, у кого Мое сокровенное — Мои дети. И что это такое? [Что Всевышний называет “Своим сокровенным”?] Это Мишна, которая была дана устно, и из которой выводится все... [вся мудрость Торы скрыта в словах Мишны]. Сказал Всевышний, благословен Он, Моше: ты просишь, чтобы Мишна была в письменном виде? Какая тогда будет разница между Израилем и народами мира? Ведь написано (Ошеа, 8:12): “записал себе обилие Торы, как чужак будет”. Вместо этого передай им [народу Израиля] Писание в письменной форме, а Мишну в устной форме [и тогда, передавая устную Тору из поколения в поколение, еврейский народ сохранит свою уникальность среди народов]».

Основываясь на этом отрывке, можно сделать вывод: разница между народом Израиля и другими народами сохраняется только в силу того, что Устная Тора остается устной. И обет между Всевышним и еврейским народом заложен именно в Устной Торе (Гитин, 60б). Поясним это.

Самоотверженно трудясь над постижением Торы, мудрецы вырабатывают свое личное, уникальное понимание. В то же время, эта интерпретация основана на правилах анализа и толкования текстов, на знании устной традиции, переданной по непрерывной цепочке поколений, которая восходит к Синайскому откровению.

Когда мудрец посвящает свое сердце и свой разум Торе, ему удастся прилепиться к Высшему Б-жественному Разуму и раскрыть его в нашем

мире. Замысел Творца в том, чтобы Тора приходила в этот мир именно таким образом. И об этом сказано (Дэварим, 30:12): «Не на небесах она [Тора]», — раскрытие Торы, выражающей волю Творца в этом мире, передано мудрецам, изучающим ее.

Таким образом, принципиальное отличие еврейского народа от народов мира в том, что интерпретация устной Торы передана еврейским мудрецам. И этот факт делает их «сынами Всевышнего», так как Всевышний вверил им Свои сокровенные тайны. Из этого следует, что запись Устной Торы в определенной степени наносит ущерб завету между Всевышним и еврейским народом.

Говорит мидраш («Танхума», Хукат, 8): «Когда поднялся Моше в высоты [когда поднялся на гору Синай чтобы получить Тору], услышал голос Всевышнего, который произносит отрывки Торы, связанные с темой рыжей коровы, и повторяет законы от имени тех, кто их высказал. Элизер, сын Мой, говорит: “телка — однолетняя, корова — двухлетняя”». То есть во время дарования Торы Всевышний повторяет слова Мишны от имени мудрецов Торы.

Это означает, что Устная Тора с самого начала была дана именно таким образом, чтобы ее раскрывали мудрецы Торы. Но для того, чтобы стать мудрецом Торы, одним из тех, чей разум раскрывает волю и замысел Всевышнего, требуется полная самоотдача. Только тот, кто в течение долгого времени изучает Тору, пренебрегая своим материальным положением, физическими страстями и вожделениями, славой, почетом и общественным положением ради ее истинного понимания, может удостоиться и стать настоящим мудрецом. И только такому человеку Творец раскрывает Свою волю, заложенную в словах Устной и Письменной Торы. Об этом сказано в книге Теилим (1:2): «Только к Торе Б-жественной влечение его, и Тору Его изучает он днем и ночью».

«Часть Торы, связанную с ее тайнами, нельзя передавать каждому желающему». Автор заимствовал слова мишны (Берахот, 2:8): **«Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: не всякий, кто хочет присвоить себе [доброе] имя, может это сделать».** [Так как буквальный перевод мишны не совсем подходит к данному контексту, мы привели смысловой, а не буквальный перевод слов Рамхаля.] Рабан Шимон бен Гамлиэль считает, что даже для того, чтобы выполнять заповеди на более высоком уровне, чем того требует буква закона, необходимо достичь высокого духовного уровня. Иначе устроение, которого не требует закон, приведет человека к гордыне.

Только для того, кто уже достиг определенной ступени в духовном самосовершенствовании, выполнение заповеди таким образом становится способом для духовного роста.

Тем более это относится к изучению мудрости Торы. Написано в книге «Авот де-раби Натан» (32): «Раби Ханина бен Доса говорит: ...если его действия предшествовали его мудрости, то она сохранится. Если же его мудрость предшествовала его действиям, то она не сохранится. На что это похоже? На человека, который пришел в магазин, и попросил продать ему меру вина. [Хозяин магазина] сказал ему: дай мне сосуд! Тот открыл свою сумку. Потом [клиент] сказал: дай мне оливкового масла! [Хозяин] сказал: дай мне сосуд! Тогда тот открыл ему свои рукава. Сказал ему [хозяин]: дурак, у тебя нет ни одного сосуда, [пригодного для хранения жидкостей], и ты хочешь приобрести вино и масло?!

Так Всевышний, Благословен Он, говорит злодеям: у вас нет добрых дел, а вы хотите изучать Тору?! Ведь сказано (Теилим, 50:16): “А нечестивому сказал Б-г: зачем тебе рассказывать законы Мои и носить завет Мой на устах своих?” Завет Мой ты не соблюдаешь, как же ты можешь обучать закону Моему? Ведь сказано (там, 17): “Ты же не видишь наставление”!»

Книга Шемуэля (2, гл. 15) повествует о великом мудреце Ахитофеле, который перешел на сторону Авшалома, когда тот восстал против своего отца, царя Давида. Видя, что Авшалом не слушается его совета, и зная, что в результате он проиграет войну против своего отца, Ахитофель повесился.

Талмуд в трактате Хагига (156) объясняет: несмотря на то, что Ахитофель достиг феноменальных познаний в Торе, он не исправил свое сердце. Из-за этого он использовал свою мудрость для служения злу.

«Не соответствует это чести Всевышнего, чтобы тайны Его попали в руки людей порочного характера». Написано в книге Мишле (25:2): «Честь Б-га — сокрытие, а честь царей — исследование». Виленский Гаон объясняет, что Тора разделяется на две части. Одна из них открыта всем, а другая — только тем, кому удалось очиститься от греха и исправить свой характер. Та же самая идея прослеживается и в словах Рамхаля: **«Не соответствует это чести Всевышнего, чтобы тайны Его попали в руки людей порочного характера»**, в отличие от тех частей Торы, которые связаны с раскрытой частью воли Всевышнего — с законами выполнения заповедей и тому подобного. И именно следуя раскрытой части

Торы, можно прийти к уровню чистоты и святости, необходимому для постижения скрытых частей Торы.

Как автор объясняет ниже, есть два необходимых условия для восприятия Торы:

1. Хорошие черты характера, поэтому **«не соответствует чести Всевышнего, чтобы тайны Его попали в руки людей порочного характера»**.

2. Ясность мышления, которая невозможна без досконального изучения и понимания логики, лежащей в основе мудрости Торы. Поэтому даже те, кто **«обладают чрезвычайно изощренным разумом»**, но не натренированы в понимании Торы, не могут воспринять сокровенную мудрость.

«Если неотесанные глупцы или просто люди, не знакомые с методами анализа Торы, обратятся к этому учению, то из сокровенного и истинного знания сделают ошибочные выводы и придут к ложному мировоззрению». Здесь идет речь о двух видах глупцов: **«неотесанных»** и **«незнакомых с методами анализа Торы»**. Эти два вида недостатков приводят к двум видам отрицательных результатов: незнакомство с методами анализа и с логикой Торы приводит к ошибочному пониманию, а неотесанность, дурные, неисправленные черты характера приводят к искаженному мировоззрению. И это соответствует двум проблемам, которые автор описал выше: ошибочное понимание и уменьшение славы Творца.

«Мудрецы решили пойти на компромисс». Возникла необходимость передать мудрость, но при этом защитить и скрыть ее от недобросовестных и непосвященных. Поэтому ее записали **«скрытыми способами и загадками»**, чтобы совершенно невозможно было ее понять, основываясь только на тексте. И только те, кому **«переданы ключи»** для ее понимания, смогут расшифровать идеи, которые скрываются за аллегорическими историями и другими высказываниями мудрецов. Например, такое высказывание: «у девушки веночек из роз, а у бабушки веночек из колючек», невозможно понять, не зная, на что намекает слово «девушка», на что — слово «бабушка», что такое «веночек» и т.д. Тот, кто этого не знает, никогда не сможет понять, о чем идет речь, так как информации, содержащейся в самом высказывании, недостаточно для его понимания. Сколько бы человек ни старался, он не сможет выяснить истинный смысл этого высказывания, если у него нет ключей к его пониманию, и высказывание останется **«как за семью печатями, как если ли бы их не записали вообще»**.

А если бы эти «загадки» можно было «разгадать», тщательно изучив их, это противоречило бы цели,

которую преследовали мудрецы, когда зашифровали тайное знание. Ведь любой умный человек, даже обладающий дурным характером, смог бы узнать, что в них написано, внимательно изучив и проанализировав их. Но мудрецы хотели дать доступ к этим тайнам только тем, кто сумел исправить свой характер. Поэтому **«вверили ключи только своим ученикам»**.

«А для того, кому не передали ключи, будут слова мудрецов как за семью печатями, как если ли бы их не записали вообще». Тем не менее, «обложка», под которой скрывается тайная книга, тоже в высшей степени привлекательна. До такой степени, что многие высказывания мудрецов стали общеизвестными, некоторые распространены даже среди детей, несмотря на то, что при ближайшем рассмотрении очевидно, что их истинный смысл окутан мраком. И об этом писал Рамбан (Вопросы и ответы, том 4, гл. 232): «Знай, что в рассказах мудрецов есть явная часть и скрытая часть. Явная часть привлекает сердца, а скрытая часть открыта только посвященным, и она содержит информацию о духовных основах мироздания, и это следует скрыть от тех, кто не достоин это знать». И благодаря своей привлекательности эти слова передаются из поколения в поколения и приобретают известность среди людей. А когда находится человек, достойный получить ключи к пониманию истины, эти высказывания оказываются доступными для него, так как те, кто не понимает их истинного смысла, позаботились о том, чтобы сохранить и распространить их.

Яркий пример высказываний мудрецов, которые получили чрезвычайно широкое распространение именно благодаря своему открытому смыслу — это трактат Авот. Несмотря на то, что в этой книге скрыты глубокие мировоззренческие идеи и тайны, ее простой смысл изучают даже дети.

«А ключи эти мудрецы вверили тем ученикам, которые приняли традицию непосредственно от них самих. Мудрецы положились на этих учеников в том, что те передадут ключи только своим ученикам, и только тем из них, которые обладают соответствующими качествами, такими же, как и их учителя. И так это передается из поколения в поколение». Ученики, **«которые обладают соответствующими качествами»** — это люди, которые, в первую очередь, тщательнейшим образом выполняют все законы Торы и всеми силами избегают любой опасности совершить грех или проступок. Они очищают свои действия, речь и помыслы, подчиняя и посвящая их служению Творцу. Если, помимо всего этого, им удастся

достичь высокого интеллектуального уровня, глубоких познаний в Торе, и исправить дурные черты характера, то они могут стать **«учениками, обладающими соответствующими качествами»**.

«Всякий умник, который приблизится к ним, не имея в руках ключей для их понимания, обрекает себя на провал». Если **«в руках нет ключей к пониманию»**, то **«провал»** гарантирован, так как без ключей к пониманию понять высказывания мудрецов совершенно невозможно. И все возражения против высказываний мудрецов основываются именно на буквальном понимании их слов. Поэтому существует необходимость постоянно предупреждать, что их слова далеко не всегда следует понимать буквально. [Хотя во многих случаях буквальное понимание тоже является верным, как мы уже объяснили в начале этой статьи.] И для того, чтобы отвергнуть эти возражения и спасти непосвященных от неправильного понимания, автор написал это предисловие. Он объяснил, что буквальное понимание слов мудрецов далеко не всегда верно, так как все, что они сказали — это важнейшие основы и принципы, на которых зиждется мудрость. И если высказывание мудрецов кажется неверным, банальным или бессмысленным, это только потому, что его истинный смысл остался скрытым.

«Если придет человек и начнет ломиться, чтобы войти в тайны мудрецов без ключей, невзирая на предупреждения, то споткнется и упадет». А если бы мудрецы сами не предупредили, что непосвященный не должен заниматься изучением этих высказываний, то можно было предположить, что все попытки их понять — это заповедь, как попытки понять любые другие слова Торы.

Способов, которыми мудрецы скрыли истинный смысл своих слов, несколько. Один из них — это использование заимствованных понятий и аллегорий. Этот метод известен рассказчикам. Задействуется сила воображения, и предметам приписываются действия, на которые те неспособны, и качества, которыми те не могут обладать.

Второй способ — это недосказанность, скрытие важных подробностей. Высказанное безо всяких условий, утверждение на самом деле является истинным только в определенных рамках, то есть только в одном аспекте, или в определенное время, или только по отношению к одному предмету или одному месту. А тот, кто воспринимает это утверждение как безусловное, ошибается и вводит себя в заблуждение.

И покажется, что многие высказывания мудрецов противоречат друг другу, ибо условия, при которых их утверждения являются истинными, не называются. А тот, кто знает, о каких обстоятельствах идет речь, обнаружит, что все высказывания истинны, и нет между ними никаких противоречий.

Заметь, что подобное явление наблюдается также во многих высказываниях, связанных с заповедями и с законами Торы, хоть они и не были написаны таким образом с этой целью. Ибо ты обнаружишь в Талмуде высказывания и барайты, прямое понимание которых не соответствует истине или приводит к противоречию между ними. И их объяснили в Талмуде, говоря: «о чем здесь идет речь?..» И установили каждое в соответствующие рамки, и оказались все они обоснованы и справедливы.

Третий способ — это незначительность. На какой-либо важный и значительный принцип намекают вещи, которые на первый взгляд кажутся несущественными и неважными. Например, народные поговорки. Но они намекают этими поговорками на важные и возвышенные идеи, а незначительные вещи — это лишь аллюзия к ним, для тех, кто знает и распознает эти намеки, умеет беспрепятственно мыслить и возносить свои думы от явных вещей к вещам сокрытым, и от низких — к высоким. Например, когда сказали: «У девушки венок из роз, а у бабушки венок из колючек», или: «я ищу то, что не потерял», и очень многое подобное этому.

Комментарий

«Использование заимствованных понятий и аллегорий». «Аллегории» — то есть истории, где предметы и действующие лица замещают какие-либо понятия или людей. В обычных аллегориях несложно понять, кого автор подразумевает под различными действующими лицами, и о чем он ведет речь. Что касается аллегорий мудрецов, там все иначе. Тот, кто не обладает ключами к их пониманию, вообще не способен понять, что подразумевал автор аллегории.

«Предметам приписываются действия, на которые те неспособны, и качества, которыми те не могут обладать». Мудрецы тоже **«приписали предметам действия, на которые те неспособны, и качества, которыми те не могут обладать»**. Например, то, что мудрецы говорили о камнях, на которых спал Яков (Хулин, 916). Этот отрывок Талмуда основан на двух стихах Торы (Берешит, 28:11 и 28:18). В первом написано: «И взял из **камней** того места,

и положил себе изголовьем, и лег на том месте». Отсюда видно, что, когда Яков ложился спать, камней было несколько. Но далее написано: «И встал Яков рано утром, и взял **камень**, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником». То есть когда Яков проснулся, камень был только один. Говорит Талмуд: «Это означает, что все они собрались в одно место, и каждый из них говорил: пусть на меня положит голову праведник». То есть мудрецы антропоморфически приписывают **«качества»** (понимание, наличие желаний) и **«действия»** (разговор, движение) камням, на которые они в действительности совершенно не способны.

В словах мудрецов также весьма часто упоминаются совершенно нереальные цифры, например (Гитин, 58а): «В городе Бейтар было четыреста синагог, в каждой из них было четыреста учителей, и перед каждым из них сидело четыреста мальчиков, изучающих Тору». Это означает, что в каждой синагоге проходили обучение сто шестьдесят тысяч детей, а в городе Бейтар проживало шестьдесят четыре миллиона мальчиков!

Рав Йеуда Лива из Праги (Маараль) объясняет, что это не следует понимать буквально. Он пишет, что выше (Гитин, 57б) сказано, что после разрушения города Бейтар было найдено 40 *сэа* (по разным мнениям — от 330 до 650 литров) *тефилин*. На самом деле это говорит о чистоте жителей города Бейтар: ведь *тефилин* можно накладывать только при условии, что тело очищено от отходов жизнедеятельности. Сам объем найденных *тефилин*, названный Талмудом, не следует понимать буквально, пишет Маараль. Этот объем, равный объему специального очистительного водоема *микве*, говорит о чистоте жителей Бейтара.

Теперь, говоря об обучении детей Торе, Талмуд переходит к описанию интеллектуального уровня жителей города Бейтар. Благодаря тому, что они не были погружены в плотские удовольствия и утехи, у них была возможность приобрести великую мудрость Торы. Именно это подразумевается под «четырьмястами домами учения, в каждом четыреста преподавателей, и у каждого преподавателя четыреста учеников».

Число «четыреста» не следует понимать буквально, и такого числа детей не могло быть. Число четыреста связано с Бейтаром, так же как число шестьдесят имеет отношение к городу Тур Малка, о котором Талмуд повествует выше (Гитин, 56а).

Одни отвергают слова мудрецов, говоря, что такого просто не может быть. А другие изо всех сил стараются поверить в слова мудрецов, объясняя

это произошедшим чудом. Но они не знают, что Творец **никогда не творит чудес беспричинно**. И Рамбам уже говорил о том, насколько неверны эти взгляды, в предисловии к одиннадцатой главе трактата Сангэдрин.

«Умалчивание об условиях, при которых высказывание является истинным». **«Недосказанность»** — это не загадка, так как написанное в принципе можно понять и буквально. Но для истинного понимания сказанного мудрецами требуется знать, при каких обстоятельствах их слова приобретают заложенный в них смысл.

Талмуд изобилует высказываниями, не упоминающими условий, при которых эти высказывания верны, и последующим разъяснением этих условий. Например (Берахот, 16а): «Рав Мари сын дочери Шемуэля, приводил Рове противоречие. Написано в мишне: мастера произносят “Шма”, находясь на дереве или стоя на стене. Значит, при произнесении “Шма” не требуется сосредоточение на словах. Но, с другой стороны, написано: тот, кто произносит “Шма”, должен сосредоточить свое сердце, как сказано: “Услышь, Израиль”, а ниже сказано “внимай и слушай Израиль”; как ниже требуется внимание, так и при произнесении “Шма” требуется внимание! Рова промолчал. Тогда Рав Мари спросил его: может, ты слышал что-нибудь об этом? Тогда тот сказал ему: Рав Шешет говорил так: рабочие прекращают работу и произносят “Шма”. Рав Мари ответил: но ведь написано: “Школа Илея говорит: выполняют работу и произносят!” Рова ответил: в этом нет противоречия. Во втором высказывании речь идет о первом абзаце “Шма”, где требуется настрой, а в мишне речь идет об остальных частях, где не требуется настрой».

Почти везде, где Талмуд употребляет оборот **אם לא תשמעו** — разрешается подобного рода противоречие, возникшее из-за того, что мудрецы умолчали об обстоятельствах, при которых их высказывание является верными.

«Это утверждение является истинным только в определенных рамках». Раби Элазар (Песахим, 49б) сделал **«утверждение, которое является истинным только в определенных рамках, только в одном аспекте»**: «Невежду можно разорвать на части в Йом Кипур, который выпал на Шаббат».

Тосафот объяснили, что речь идет не просто о невежде, а о человеке, который сознательно нарушает заповеди Торы «назло» Всевышнему.

Комментарий Альфаси поясняет, что речь идет о случае, когда этот невежда гонится за обрученной (после *кидушин*) девушкой или за мужчиной, чтобы их изнасиловать. В этом случае требуется

спасти жертву от надругательства даже ценой жизни насильника, и даже дело происходит в Йом Кипур. [В обычной ситуации «отделение души от тела» — это работа, запрещенная в Йом Кипур. Поэтому в этот день нельзя резать животных, казнить приговоренных к смерти и даже убивать вредных насекомых, если они не представляют угрозу для жизни. Но в данном случае разрешается убить насильника, чтобы предотвратить преступление.]

Один из примеров высказываний, ограниченных во времени — это описание периода прихода Машиаха. Существует множество высказываний мудрецов о том, что в конце дней все заповеди будут отменены. Например (Нида, 61б): «В будущем заповеди будут отменены», или (Шаббат, 151б): «Это дни Машиаха, в которых не будет ни заслуг, ни вины», или (Авода Зара, 4б): «Сегодня их следует выполнять, а завтра нет надобности». И еще сказано (мидраш «Ваикра Раба», 9:7), что все жертвоприношения, кроме благодарственной жертвы, будут отменены в будущем. И также сказано (мидраш «Шохар Тов Мишле», 9), что все праздники, кроме Пурима, будут отменены в будущем.

Прямо противоположных высказываний мудрецов тоже немало. Например (Берахот, 34б): «Между этим миром и миром грядущим нет никакой разницы, кроме порабощенности под властью царств». Или (мидраш «Шохар Тов Теилим», 73): «В этом мире, если человек идет собирать инжир в Шаббат, инжир ничего не говорит ему. В грядущем мире, если человек пойдет собирать инжир в Шаббат, дерево закричит ему: сейчас Шаббат!» Существует также ряд законов, обусловленных восстановлением Храма. Эти законы призваны предупредить нарушения и затруднения, которые могут возникнуть. Например, в трактате Сангэдрин (22б) высказывается мнение, что коэнам запрещено пить вино, так как всегда существует возможность, что Храм будет прямо сейчас построен, и нужны будут коэны, пригодные для служения в нем. А даже слегка пьяному коэну совершать служение запрещено.

Есть высказывания, что запрещенное сегодня будет разрешено в будущем, а есть, которые утверждают обратное, и так далее.

Эти противоречия требуется объяснить, как и то, что в книге Йехезкель открытым текстом написано, что в будущем мире будут заповеди. Сказано (Йехезкель, 36:27): «Будете следовать Моим указам, и соблюдать Мои законы, и выполнять». Подобные вещи написаны о жертвоприношениях, соблюдении Субботы и законах, связанных с коэнами.

В книге «Лешем Шево ве-Ахлама» написано, что все эти утверждения бесспорно верны.

В первый период после прихода Машиаха — от собрания изгнанных в Землю Израиля и до начала воскрешения мертвых, не меньше сорока лет — будет действовать сочетание чудесного и естественного. То есть, несмотря на великие чудеса, материальный мир (в привычном для нас понимании) продолжит свое существование. Очищение от скверны, накопленной за всю историю, и избавление от следа совершенных грехов — это процесс, который будет проходить постепенно и с небольшой скоростью. И об этом периоде сказано, что «Между этим миром и миром грядущим нет никакой разницы, кроме порабощенности под властью царств». И в этот период нужно будет выполнять все заповеди и все законы Торы, точно так же, как мы выполняем их сейчас. А когда начнется воскрешение мертвых, мир начнет полностью выходить из скверны, из грубой материальности, и законы природы постепенно перестанут действовать. И об этом периоде сказано, что в грядущем мире, все заповеди будут отменены.

Приведем пример высказывания мудрецов, которое **является истинным только в определенном месте**. Написано в мишне в трактате Бава Батра (26а): «Нельзя сажать дерево рядом с полем своего ближнего, если не отдалился от его границы четыре локтя». Талмуд называет причину запрета: для обработки земли вокруг дерева использовался плуг шириной в четыре локтя.

Шемуэль поясняет, что данное высказывание мудрецов относится только к земле Израиля. В Вавилоне же достаточно отдалиться лишь на два локтя. Комментарий Раши: в Вавилоне было принято пользоваться более узким плугом, поэтому для обработки земли было достаточно оставить всего два локтя до края поля.

«Подобное явление наблюдается также во многих высказываниях, связанных с заповедями и с законами Торы, хоть они и не были написаны таким образом с этой целью». Когда мудрецы записывали части Торы, не связанные с ее тайнами, а предназначенные для передачи практического закона, они тоже часто опускали условия, при которых их заявления являются истинными. Хотя они не преследовали цели скрыть истинный смысл своих слов от непосвященного ученика, они высказывались таким образом, так как их ученикам были известны условия, при которых эти высказывания верны.

«Ты обнаружишь в Талмуде высказывания и барайты, прямое понимание которых не соответствует истине или приводит

к противоречию между ними. И их объяснили в Талмуде, говоря: “о чем здесь идет речь”? И установили каждое в соответствующих рамках, и оказались все они обоснованы и справедливы». В трактате Шаббат (1046) приводится барайта, в которой написано: «Тот, кто исправил одну букву [в субботу] обязан [принести жертвоприношение, так как нарушил закон Торы]». Талмуд выражает удивление по поводу высказывания мудрецов: «Как может быть так, что тот, кто пишет одну букву, освобожден [от принесения жертвоприношения, так как не выполнил достаточное количество запрещенной работы], а тот, кто исправил одну букву, будет обязан [принести жертву]?!» Мудрецы отвечают: «о чем здесь идет речь»? О случае, когда стерли верхнюю часть буквы «хэт» (ה), и получились две буквы «зэйин» (ז) [так как в результате получились две новые буквы, стерший обязан принести жертву]. Рова говорит: «Например, если стер заднюю черточку у буквы “д́алет” (ד) (и получилась буква “рэи” ר)». Раши объясняет, что речь идет о свитке, в котором была ошибка. Есть запрет хранить такой свиток. Благодаря исправлению всего одной буквы, свиток сделался кошерным. Так как стерший лишнюю черточку буквы «д́алет» исправил весь свиток, он нарушил закон Торы, совершил полноценную работу и теперь обязан принести жертвоприношение.

«И установили каждое в соответствующие рамки, и оказались все они обоснованы и справедливы». В частях Торы, связанных с выполнением заповедей и законов, мудрецы не ставили себе цели специально скрыть что-либо. Наоборот, в этих вопросах они добивались предельной ясности. Мудрецы записали достаточно, чтобы эта мудрость не забылась. А на большее они не имели права, так как записывалось только то, что было необходимо для сохранения Торы, а на остальное распространялся запрет записывать устную Тору. Поэтому изучение устной Торы все так же требует традиции, передающейся от учителя к ученику. А понимание ее — требует величайшего напряжения сил.

Мишна, даже после того, как ее записали, не превратилась в «письменный материал». Книга Мишны специально записана таким образом, чтобы ее было невозможно понять без устного объяснения. И поэтому Талмуд нередко говорит, что в Мишне пропущены слова. В действительности это относится даже к тем частям Мишны, о которых Талмуд этого не говорит. В любой мишне не хватает устного объяснения. Поэтому Талмуд

(Сота, 22a) утверждает: те, кто изучают исключительно Мишну и на этом основании выводят закон, разрушают мир.

«Оказались все они обоснованы и справедливы». Автор использует слова стиха из книги Мишле (8:9): «Все они **обоснованы** для разумного и **справедливы** для приобретших знание». Виленский Гаон объясняет, что в этом стихе речь идет о книгах мидрашей, как, например, «Сифра», «Сифри» и им подобные. При их изучении существуют две основные причины для изумления.

Первая: они выводят законы из стихов в Торы, в которых, казалось бы, явно написан совсем другой закон. Например, в Торе (Шемот, 21:24) написано: «Глаз за глаз». Простое понимание этого стиха: тому, кто выбил кому-то глаз, следует в наказание тоже выбить глаз. Но мидраши «Мехильта» (91) и «Мехильта де-Раби Ишмаэль» (Мишпатим, 8) выводят из этого стиха, что тот, кто выбил кому-то глаз, сам не лишается глаза, а должен заплатить своей жертве денежную компенсацию. К такому же выводу приходят мудрецы Талмуда (Бава Кама, 84a), и так установлен закон.

[Мидраш говорит: «Глаз за глаз» — денежная компенсация. Откуда это известно? Может быть, этот стих следует понимать буквально — выбить глаз тому, кто нанес ущерб? Раби Ишмаэль говорил: написано (Ваикра, 24:21): «И убивший скотину должен заплатить за нее, а убивший человека должен быть умерщвлен». Из этого видно, что Тора ставит в соответствие ущербы, нанесенные человеку и нанесенные скоту. За ущерб, нанесенный скоту, следует выплачивать денежную компенсацию — так и за ущерб, нанесенный человеку, денежная компенсация... (далее мидраш приводит еще несколько мнений, каким образом выводится данный закон).]

Вторая: они выводят законы из стихов, притом, что из слов стиха эти законы, казалось бы, никак не следуют. В стихе (Ваикра, 1:3): «Если жертва его всесожжение, то из крупного скота, мужского пола, без порока, пусть принесет ее» из слова «если» выводится, что этот закон включает и животное, на которое было заменено первоначально избранное животное. Но из слов самого стиха этот закон, казалось бы, никак не следует. Комментарий «Тора Тэмима» объясняет, что в предыдущем стихе шла речь только о всесожжении, принесенном добровольно. Поэтому, если бы этот стих просто продолжал начатую мысль, он тоже должен был бы говорить именно об этом типе всесожжения. Но используется только слово «всесожжение», а оно включает

в себя также жертву, которую Тора обязывает принести. Из этого видно, что речь идет о разных видах всеожжений, и даже о животных, на которые были заменены животные, избранные для жертвы.

На второй тип возражений царь Шеломо в книге Мишле отвечает: «все они обоснованы». То есть то, что выводится из стиха, является обоснованным и совершенно необходимым. А на то, что прямой смысл стиха противоречит закону, который из него выводят, отвечает: «для разумного», — они понятны лишь тем, кто приобрел разум и научился делать выводы из полученного знания. «Справедливы» — несмотря на то, что возникает впечатление, что выводимый закон неверен, в действительности, все эти законы «справедливы»; но только «для приобретших знание» — для тех, у кого есть *daat* Тора. [И см. мидраш и Талмуд, где приводится доказательство, что данный стих следует понимать именно таким образом.]

«На какой-либо важный и значительный принцип намекают вещи, которые на первый взгляд кажутся несущественными и неважными. Например, народные поговорки». Что подобно аллегориям, о которых шла речь выше. Но это другой способ скрыть истинный смысл сказанного, и автор выделяет его в отдельную категорию.

В Талмуде можно обнаружить несколько примеров в высшей степени загадочных рассказов, загадок и аллегорий. Например, в трактате Бхорот (86) приводится диалог между старейшинами Афин и раби Йеошуа бен Хананьей. Старейшины спросили раби Йеошуа: «Как можно скосить грядку мечей?» Он ответил: «Ослиным рогом». Те спросили: «Разве у осла есть рога?» На что раби Йеошуа ответил: «Разве мечи растут на грядке?»

Смысл этого диалога объясняет Виленский Гаон (развернутое объяснение по книге «The Juggler and the King», 17). Праотец Ицхак благословил своего сына Эсава (Берешит, 27:40): «И мечом своим ты будешь жить». Это благословение определило характер и назначение Эсава. Его основная цель в жизни — завоевание и превосходство над другими, накопление материальных благ, физическая сила. Основная цель культуры Эсава — произвести людей, способных владеть мечом и использовать его для утверждения своего превосходства.

Тора (Берешит, 25:27) называет Эсава «человеком поля». То есть, в частности, Тора сравнивает самого Эсава с полем. В поле растет только то, что там посеяли. Культура Эсава производит «грядки мечей», так как именно меч является его основным орудием и идеалом.

Но пророки утверждают, что меч, который, казалось бы, определял ход истории в течение тысячелетий, в конце дней потеряет свое былое значение, как написано (Йешаяху, 2:4): «И перекуют они мечи свои на орала, и копыя свои — на садовые ножницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».

Эта победа над мечем будет достигнута не с помощью другого меча. Всевышний подарит победу тому, кто сможет подчиниться Ему и уповать на Него. Тот, кто может совладать со своими возделаниями и гордыней и выполнить волю Творца, победит в окончательной схватке.

Машиах, который принесет нам окончательное избавление, это не вооруженный до зубов рыцарь, скачущий на коне. Пророк пишет (Захарья, 9:9): «Возликуй, дом Циона, издавай крики радости, дочь Иерусалима: вот царь твой придет к тебе, праведник и спасенный он, беден и восседает на осле!» Машиах беден, так как он знает, что все принадлежит только Творцу. Он едет на осле, так как он не стремится к власти, и его не интересуют почести.

«Рог» осла, о котором говорит раби Йеошуа бен Хананья, — это победа Машиаха. На святом языке слово *קרן*, «рог» также означает «достоинство», «гордость», «сила». «Гордость Машиаха» означает, что зло будет уничтожено. Подчинив себя и весь мир воле Всевышнего, Машиах очистит мир от зла, «скосит поле мечей».

Тему «**несущественных и неважных вещей**» затронули мудрецы («Зоар», 3:280) в комментарии к стиху (Дэварим, 34:6): «И никто не знал место его захоронения». Они написали, что захоронение Моше «в неподходящем ему месте». Виленский Гаон объясняет это следующим образом. Сущность Моше — это его Тора, то, что называется «закон, данный Моше на горе Синай» [*הלכה למשה מסיני*]. И это тайна, скрытая намеком. И этим намеком являются истории, которые передали нам мудрецы Талмуда, как, например, истории Рабы бар-бар Ханы и Санхерива. Эти истории звучат как бессмыслица, не дай Б-г. Но в действительности в них скрыт весь свет и вся Тора, называемая «Торой Моше». И именно этих тайн касалась просьба Моше, чтобы их не скрывали в такой форме. Но его просьба не была удовлетворена.

Объяснение этому таково: самая важная часть Торы, полученная Моше — это те части Устной Торы, которые невозможно вывести из Письменной Торы, «закон, данный Моше на горе Синай». Именно в эту категорию входят самые сокровенные тайны Торы. Моше «захоронен» в этих тайнах, так как основной смысл его жизни — это именно

получение этих тайн от Всевышнего и передача их народу Израиля. Мудрецы спрятали эти тайны в иносказаниях и притчах, которые звучат странно и вызывают недоумение у непосвященного читателя. Таким образом, вопреки своему желанию, Моше был «захоронен в неподходящем ему месте» — тайны передаются словами, которые не отвечают их величю.

«Например, народные поговорки». Речь идет о «народных поговорках», которые присутствуют в Талмуде. На первый взгляд, возникает впечатление, что это — маловажные или бессмысленные вещи. Автор говорит, что в них тоже скрыты тайны Торы.

«Незначительные вещи — это лишь аллюзия для тех, кто знает и распознает эти намеки». То есть тот, кто знает правила, по которым можно понять тайны, скрытые в этих намеках. И тогда он может распознать, что в данном высказывании скрывается намек, и расшифровать истинный смысл этих высказываний. Но это возможно только при условии, что он «умеет беспрепятственно мыслить и возносить свои думы от явных вещей к вещам сокрытым, и от низких — к высоким». И такие люди относятся к категории «ясных мыслей», о которых шла речь выше.

«Я ищу то, что не потерял». Раши объясняет это: «Я ищу то, что не потерял. Из-за моего преклонного возраста я иду, качаясь из стороны в сторону, и кажется, что я ищу динар, который у меня потерялся».

Еще следует знать, что на многие основы тайного учения мудрецы намекали, говоря о природе или об астрономии, и пользовались познаниями в области естествознания и астрономии, существующими в их времена. Но основная идея этих высказываний — это не обсуждаемая ими научная информация, а тайна, на которую они намекают. И поэтому верность или неверность научного утверждения, в которое облачена тайна, никак не влияет на истинность той тайной идеи, на которую данное высказывание намекает. Целью мудрецов было замаскировать тайную идею, пользуясь понятиями, известными ученым того времени. И ту же самую идею можно было бы облачить в другие одежды, соответственно тому, что было известно в других поколениях, а сам автор высказывания облачил бы его в другое одеяние, если бы жил в другом поколении.

В отношении всего этого ты должен знать, что мудрецы следовали своему собственному мировоззрению, согласно которому материальное

находится под властью и подвержено воздействию разнообразных духовных сил, таких как ангелы, бесы и демоны, и все составляющие низших миров функционируют благодаря влиянию, исходящему из высших миров. А происходящее в материальном оставляет отпечаток в духовном. А тот, кто не знаком с этим подходом, вообще никогда не сможет понять, что подразумевали мудрецы, благословенной памяти.

Комментарий

«На многие основы тайного учения мудрецы намекали, говоря о природе или об астрономии». Слова мудрецов, которые намекают «на многие основы тайного учения» и облачены в утверждения «о природе или об астрономии», автор не выделил в отдельную категорию, так как это тоже один из примеров «незначительности». И это логично, так как вопросы, связанные с естествознанием и астрономией, тоже являются «вещами несущественными и неважными». Далее это будет обсуждаться более подробно. Кроме того, способ сокрытия истинного смысла высказывания тот же, что и в других примерах «незначительных» высказываний, ибо само высказывание приводит читателя к ложному выводу, что речь идет о каком-то научном факте.

Пример утверждения, связанного с «природой», можно обнаружить в трактате Бхорот (86): «Сказал Цезарь раби Йеошуа бен Хананья: сколько времени продолжается беременность змеи, прежде чем она родит? Он ответил [Цезарю]: семь лет. [Цезарь возразил раби Йошуа бен Хананья]: но старейшины Афин оплодотворили змею, и она родила через три года! [Раби Йошуа бен Хананья ответил]: к тому времени эта змея уже была беременна четыре года».

Гаон из Вильно объясняет, что речь идет вовсе не о змеях. Бедствия, которые будут предшествовать приходу машиаха «Мидраш Танхума» (Ноах 3) называет «родовыми схватками машиаха». Спор шел о ходе процесса, который приведет к избавлению народа Израиля.

«Верность или неверность научного утверждения, в которое облачена тайна, никак не влияет на истинность той тайной идеи, на которую данное высказывание намекает». Это является опровержением распространенной претензии, которую предъявляют мудрецам: что они были незнакомы с окружающим миром и законами природы. На самом деле, они использовали современные им научные теории как покрытие, скрывающее истинный смысл их слов.

«Материальное находится под властью и подвержено воздействию разнообразных духовных сил». Слова мудрецов можно понять, только руководствуясь принципом, который автор здесь объясняет. Он заключается в том, что истинная природа мира — это его скрытая духовная основа. Материальный мир — это всего лишь проявление этой основы, отдельно от которой материальное не может существовать. Более того, все, что может наблюдать плоть и кровь, и все, что можно познать с помощью интеллекта, является всего лишь следствием процессов, происходящих в духовном мире, и полностью зависит от этих процессов — так же, как действия человека определяются тем, что происходит в его душе. (И так как материальное по определению существует в определенных границах, оно не всегда может принять ту форму, которую ему стремится придать духовное начало. И это правило верно во всех случаях, когда внутреннее содержание чего-либо влияет не его внешние аспекты. Внешнее проявление далеко не всегда может адекватно отразить внутреннюю, более духовную сущность.)

Все, что нам передали мудрецы, выражает сущность вещей, а не их внешнее проявление.

Автор пишет об этом в своей книге «Дерех Ашем» (1:5): «Один из великих принципов, которыми мы обладаем, гласит, что всему, что есть в нижних мирах, соответствуют наверху трансцендентные силы. Всякий объект и процесс в нижнем мире развивается из этих сил и передается от них по цепочке, установленной Высшей Мудростью. Таким образом, эти силы есть корни нижних объектов, которые, в свою очередь, являются ветвями и порождениями этих сил; и они связаны друг с другом, как звенья в цепи... Основа сущности мира и его истинное состояние — в этих высших силах. Все, что существует в нижнем физическом мире, есть порождение этих сил. Это верно как относительно того, что было в материальных объектах изначально, так и относительно изменений, происходящих с течением времени».

«Ангелы, бесы и демоны». Вот, что автор пишет об ангелах и демонах в книге «Дерех Ашем»: «Трансцендентные сущности — вид духовных созданий, не предназначенных для вхождения в тело. Они делятся на две категории. Одна называется силы (*кохот*), а вторая — ангелы, которые также подразделяются на различные и многочисленные уровни, и у них есть естественные законы согласно их уровню и ступени. Так что на самом деле мы можем называть их различными видами одного класса — класса ангелов».

Однако существует один вид созданий, как бы промежуточный между духовными и материальными. Эти создания неощутимы нашими органами чувств и не ограничены границами ощущаемой материи и ее законами, и с этой стороны можно условно назвать их духовными. Но их сущность отлична от сущности ангелов, хотя они и подобны в каких-то аспектах ангелам. У этих созданий есть свои частные законы и особые границы согласно их истинной сущности. Этот род называется родом демонов. Но и он делится на отдельные виды».

«Происходящее в материальном оставляет отпечаток в духовном». Об этом автор также пишет в книге «Дерех Ашем» (1:5): «Всевышний дал человеку силу быть побудительной причиной изменения самого мира и его творений согласно тому, что он выберет по своему желанию».

Получается, что в мире существуют два противоположных общих воздействия: одно — вынужденное природное, второе — выборное; одно — сверху вниз, а второе — снизу вверх.

[Под «природным» автор подразумевает воздействие, исходящее от Всевышнего и нисходящее в этот мир через высшие духовные миры. Это воздействие подчинено установленным Создателем правилам, подобным законам природы. Поэтому автор называет такое воздействие «природным».]

Вынужденное — такое воздействие, которое получают низшие от высших сил, оно — сверху вниз, а выборное — результат свободной воли человека.

И то, на что человек напрямую воздействует, не может быть ничем иным, как самые материальные объекты — ведь человек материален, и его действия материальны. Но из-за связи и соединения между высшими силами и материальными телами воздействие на материальное тело будет также производить эффект на находящуюся над ним высшую силу. Выходит, что это воздействие (снизу — вверх) противоположно вышеупомянутому природному воздействию».

«А тот, кто не знаком с этим подходом, вообще никогда не сможет понять, что подразумевали мудрецы, благословенной памяти». Мало просто знать о существовании такого подхода. Для того, чтобы понять слова мудрецов, надо изучить данный подход. Без этого **«вообще никогда не сможет понять, что подразумевали мудрецы, благословенной памяти».**

Рамхаль также объясняет эту идею в других книгах. Вот, что он пишет в книге «Адир бе-Маром»: «Хотя небесные сферы и звезды — это материальные предметы, в них заложена духовная сущность».

исходящая из корней мироздания... И все слова мудрецов о солнце и о других звездах, не соответствующие нашим представлениям, — все это об их внутренней сущности, от которой зависит управление миром. А тот, кто не знает пути мудрости, может понять только внешнее проявление, связанное с материальным. Но основное — это внутреннее содержание, действующее в соответствии с внутренней сутью управления миром... И ученые не могут понять это. Об этом сказал раби Шимон бар Йохай: “Это не передано астрономам, так как они видят только внешнее. А о внутреннем, наиболее важном аспекте, не имеют никакого представления”».

И написал в книге «Маамар а-Видуах» (перевод взят из книги р. Александра Лейба Саврасова «Книга обобщений Рамхала»): «Четвертое знание: “Увидеть (осмыслить) этот мир”. Это значит познать тайну этого мира, понять, как управляются все создания этого мира. То, что видели философы, изучая создания и законы природы — это только видимое “невооруженным” глазом поверхностное знание, которое, кроме того, не является истиной. На самом деле, все части Творения управляются единым, глубинным правлением, облаченным во все создания. Это и имели в виду мудрецы, говоря, что гематрия слова “природа” равна гематрии слова “Элоким”; это и есть истина, которую Всевышний скрыл от философов, и знание это дано только мудрецам Израиля. Большинство мидрашей, говорящих о сотворении мира и происхождении неба и земли, обсуждают элементы этого главного и истинного правления, поэтому сказанное в них отличается от того, что говорят философы. Есть в них даже высказывания, выглядящие странно, ибо чувства свидетельствуют о другом. Но суть в том, что эти мидраши говорят об истинном правлении, скрытом от человеческих глаз. Это знание передается по традиции от пророков и духа святого постижения Торы. Прежде всего, оно описывает, как действует это правление внизу, то есть как нижние создания управляются влиянием *сфирот*, и о роли ангелов, управляющих каждым творением. И есть еще знание о том, что находится в самих *сфирот*, это нам необходимо ради познания нижних созданий. Ведь все, находящееся в *сфирот*, параллельно тому, что находится внизу, ибо материальные создания не только управляются высшими, но и служат им отображением».

Из этого видно, что общий принцип, на котором основываются все высказывания мудрецов, заключается в следующем: мудрецы вообще не говорили

о внешнем, материальном проявлении вещей. Все их высказывания относятся только к глубинным духовным корням происходящего в этом мире. Ибо именно там — в духовных мирах — находится истинная основа всего сущего.

Кроме того, следует помнить, что все слова в Святом языке обозначают в первую очередь духовные сущности. Таким образом, слово *שמש*, солнце, в первую очередь означает духовную сущность солнца. А название солнца в его материальном проявлении — это понятие, заимствованное из духовного мира.

До сих пор мы обсуждали обучающие высказывания. Теперь же обсудим объясняющие высказывания.

Знай, что объясняющие высказывания делятся на три вида.

Первый направлен на объяснение прямого смысла Писания, и понимание написанного определяется мнением мудрецов, как они его высказывают.

Второй вид — это высказывания, которые не объясняют прямой смысл написанного. Ибо у мудрецов была традиция: Творец, благословен Он, когда диктовал Тору, а также книги Пророков и Писания, кроме переданного самими словами текста, хотел также указать на многие истинные идеи, связанные со словами текста или ведущимся повествованием. Не хотел Всевышний записывать эти идеи прямо, а хотел указать на них несколькими буквами или словами. А они получили эти идеи, а также находящиеся в тексте Писания намеки, указывающие на них. И, конечно, совершенно невозможно объяснить весь написанный текст как обсуждение данной идеи. Ибо не хотел Создатель, благословен Он, чтобы Писание высказывало эту идею, а хотел, чтобы Писание на нее намекало.

А третий вид — это традиция, полученная мудрецами, по которой Творец, благословен Он, продиктовал святыне книги таким образом, что каждое повествование включает многие истинные идеи. И в мудрости Своей охватил все идеи, являющиеся истинными в отношении данной темы, хотя их истинность не следует общему принципу, а многим разнообразным принципам, как мы объясним ниже, с Б-жей помощью. Написал Тору таким образом и методом, что, если объяснить ее слова по всем возможным значениям, которые они могут принимать, по известным правилам и принципам толкования — то выяснятся все истинные идеи, которые хотел вложить в данное повествование. И это все идеи, которые

должны здесь находиться, так как они относятся к данной теме. Получается, что продиктовал все Писание так, что все, что можно вывести из его слов, пользуясь вышеупомянутыми принципами и правилами — будет истинно в отношении обсуждаемой темы.

Комментарий

«Не хотел Создатель, благословен Он, чтобы Писание высказывало эту идею, а хотел, чтобы Писание на нее намекало». Вот некоторые методы интерпретации текста, входящие в категорию «намека»:

- сокращенные слова;
- аббревиатуры, состоящие из первых букв слов;
- аббревиатуры, состоящие из последних букв слов;
- изменение порядка букв в слове;
- замена букв в определенном порядке (אבש — первая буква алфавита заменяется на последнюю, вторая — на предпоследнюю, и т.д.; אלכמ — первая буква первой половины алфавита заменяется на первую букву второй половины алфавита, вторая буква первой половины алфавита заменяется на вторую букву второй половины алфавита, и т.д.);
- гематрия — расчет численного значения слова. Иногда используется комбинация этих методов.

«Мудрецы, благословенной памяти, получили эти идеи, а также находящиеся в тексте Писания намеки, указывающие на них». И то, на что намекает текст Писаний, и метод, посредством которого намек выводится из текста, передаются по традиции. И никто не может самостоятельно искать намеки в тексте и интерпретировать его по своему усмотрению.

«И, конечно, совершенно невозможно объяснить весь написанный текст как обсуждение данной идеи». Не все Писание содержит намеки, а только определенные слова и буквы, известные мудрецам.

«Не хотел Создатель, благословен Он, чтобы Писание высказывало эту идею, а хотел, чтобы Писание на нее намекало». Это ответ тем, кто говорит, что намек не соответствует смыслу текста. Из-за того, что Создатель хотел передать нам данную идею именно в виде намека, она скрыта в тексте, простой смысл которого говорит о чем-то другом.

«Мудрецы получили еще одну традицию, по которой Творец, благословен Он, продиктовал святыне книги таким образом, что каждое повествование включает многие истинные идеи».

И эти истинные идеи включены в сам текст, который объясняют мудрецы. Поэтому, когда применяется данный способ интерпретации текста, мудрецы используют слова דרשיב — «как написано», или же שנאמר — «как сказано». Этим метод דְרֻשׁ [דרוש] отличается от метода רְמֵז [רמז]. Само название דְרֻשׁ означает, что данные идеи можно вывести из самого текста, используя специальные правила и инструменты. А метод רְמֵז характеризуется тем, что он занимается идеями, которые не содержатся в самом тексте, а только связаны с ним, посредством намеков.

Маараль пишет («Беер а-Гола», 3) о методе דְרֻשׁ: «И так все выводы [דרשות], которые приводятся в Талмуде и в книгах мидрашей: среди них нет ни одного, ни большого, ни маленького, который не следовал бы из глубокого и истинного понимания Писания. И тот, кто углубленно изучает смысл написанного, придет к этому выводу. И поэтому такая выкладка называется דְרַשׁיָא [דרשה], ибо она занимается толкованием Писания, с помощью чрезвычайно углубленного изучения и исследования его слов».

В последних поколениях мудрость, на которой основывается интерпретация текста Писания, была в некоторой степени систематизирована и благодаря этому стала более доступной для понимания. См, например, книгу рава Меира Лейбуша (Мальбима) «Аелет а-Шахар», в которой обсуждаются 613 правил Святого Языка.

«Истинность этих идей не следует общему принципу, а многим разнообразным принципам». Это ответ на одну из самых распространенных претензий, которая предъявляется этому методу интерпретации Писания, а именно: как разные мудрецы, изучая одни и те же слова, приходят к разным выводам? Маараль отвечает на эту претензию в своей книге («Беер а-гола», 3): «Хотя иногда один приходит к одному выводу, а другой — к другому, это не является опровержением верности данного метода. Ибо, несомненно, слова Писания имеют только одну форму, когда речь идет о простом понимании. Но идеи, которые выводятся из Писания посредством анализа, многочисленны. И так любая вещь в этом мире: то, что открыто и очевидно каждому — это что-то одно. Но когда эту вещь начинают изучать и анализировать, стараясь добраться до ее сути, в ней находится великое множество различных и разнообразных характеристик и фактов, каждый из которых явно правилен. И поэтому, анализируя истинный смысл Писания, мудрецы обнаружили многие понимания и разнообразные факты, — каждый

по-своему. И все они истинны. И только тому, кто не понимает слов мудрецов, их высказывания кажутся в высшей степени странными».

«Объяснить ее слова по всем возможным значениям, которые они могут принимать, по известным правилам и принципам толкования». Речь идет, в частности, о тридцати двух методах толкования, которые перечисляет раби Элизер сын раби Йосе а-Глили.

«Написал Тору таким образом и методом, что, если объяснить ее слова по всем возможным значениям, которые они могут принимать, по известным правилам и принципам толкования — то выяснятся все истинные идеи, которые хотел вложить в данное повествование». Толкования мудрецов являются полным и исчерпывающим развитием данной темы.

Тем не менее, требуется углубленное изучение и великая мудрость, чтобы понять, как все эти идеи могут быть истинными по отношению к данной теме. Ведь, как мы уже сказали, их истинность не в одном аспекте и не следует общему принципу, а отражается в разных аспектах и следует разнообразным правилам.

Некоторые из этих идей будут истинны только с определенной точки зрения, некоторые — подчеркивают схожесть, некоторые — истинны с точки зрения результатов, к которым они приводят, а некоторые подразумевают воздаяние. И в этом смысл выражения «Писание рассматривает его как ...», которое многократно встречается в словах, благословенной памяти. Ведь с точки зрения заслуги и вины, награды и наказания иногда наличие рассматривается как отсутствие, а отсутствие — как наличие из-за сопутствующих им обстоятельств. И также малое может считаться за многое, а многое — за малое. И это то, что имели в виду мудрецы, благословенной памяти, когда объяснили: «То же, что не сделали более поздние поколения, и им это было поставлено в заслугу, не сделали и более ранние поколения, а им это было поставлено в вину».

И в этих вещах огромное множество деталей, которые невозможно собрать вместе. Единственное, что тебе необходимо знать: может быть, только одно понимание, соответствующее одному из этих методов, является истинным; а если пользоваться другими методами, то оно истинным являться не будет. И тем более оно не будет истинным в абсолютном смысле.

Поэтому пусть тебя не охватывает волнение, если увидишь высказывание, которое на первый

взгляд кажется ложным или несостоятельным. Ибо, если наберешься мудрости и поймешь, каким методом его можно понять, увидишь его истинность и испытаешь удовлетворение. А тот, кто знает основы Б-жественной мудрости, знает, к какой области эти вещи относятся.

Комментарий

«Требуется углубленное изучение и великая мудрость, чтобы понять, как все эти идеи могут быть истинными по отношению к данной теме». Подразумевается «углубленное изучение» самих слов мудрецов и «великая мудрость» в знании и понимании методов, которыми мудрецы пользовались при толковании Писания.

«Некоторые из этих идей будут истинны только с определенной точки зрения». Это общее правило, а то, что автор перечисляет после этого — это частные случаи этого правила.

Здесь автор отвергает еще одно распространенное возражение, которое возникает из-за неверного понимания слов мудрецов. Тот, кто считает, что их высказывания абсолютны, найдет в их словах множество противоречий и утверждений, противоречащих очевидным истинам. Но тот, кто знает, что слова мудрецов зачастую отражают лишь один из аспектов данного вопроса, поймет, что они истинны. (То же самое верно в отношении высказываний мудрецов, касающихся вопросов закона, как мы уже писали выше.)

«Некоторые из этих идей подчеркивают схожесть». Например (Берахот, 35а): «Сказал Рав Йеуда от имени Шемуэля: каждый, кто извлекает пользу из этого мира без благословения, как будто извлекает пользу из того, что было посвящено Б-гу, как сказано (Теиллим, 24:1): “Всевышнему — земля, и все, наполняющее ее”». И хотя законы, относящиеся к тому, кто не произносит благословение, не похожи на законы о присвоении посвященных предметов или получении от них пользы, оба этих действия происходят из одного и того же корня в душе человека, и этим они схожи.

«Некоторые истинны с точки зрения результатов, к которым они приводят». Например, Талмуд (Недарим, 40а) повествует об одном из учеников раби Акивы, который заболел, а мудрецы не пошли его навещать. Раби Акива пошел проведать его, и из-за почета, который оказывали великому мудрецу, дом этого ученика подмели и помыли, и благодаря этому ученик вернулся к жизни. Он сказал Раби Акиве: «Ты оживил меня!» Раби Акива вышел и произнес: «Каждый, кто не навещает больных, как будто проливает кровь».

Или («Йелкут Шимони», Дэварим, 11:870): Написано (Дэварим 11:19): «И учите им сыновей своих, говоря о них...», — именно детей, а не внуков. Если так, то почему написано (Дэварим, 4:9): «И поведай о них сынам своим и сынам сынов своих»? Это говорит о том, что каждого, кто обучает своего сына Торе, Писание рассматривает, как будто он обучил Торе также своего внука и правнука, и так далее, до конца всех поколений.

«Ведь с точки зрения заслуги и вины, награды и наказания иногда наличие рассматривается как отсутствие, а отсутствие как наличие из-за сопутствующих им обстоятельств». Пример этого находим в Талмуде (Шаббат, 56б). «Раби Йосе говорит: “И (жертвенные) возвышения, что пред Иерусалимом, справа от Масличной горы, которые построил Шеломо, царь Израиля, для Ашторет, мерзости Цидонян, и Кемоша, мерзости моавитской, и Милькома, гадости сынов аммоновых, царь осквернил” (Мелахим 2, 23:13). Разве может быть такое, что пришел Аса и не уничтожил их, <разве может быть такое, что пришел к престолу праведный царь> Йеошафат и не уничтожил их, пока не пришел Йеошияу, и уничтожил их? Но ведь все идолопоклонство, которое было в земле Израиля, уничтожили Аса и Йеошафат! В действительности, данный стих сравнивает более ранние поколения с более поздними. За то, что не сделали более поздние поколения, Писание их восхваляло, а за то, что не сделали более ранние поколения, Писание их возбранило». Комментарий Раши объясняет: «сравнивает построение Шеломо с уничтожением Йеошияу: за то, что не уничтожил Йеошияу, его восхвалили Небеса, так как он уничтожил все остальное, которое было сделано после смерти Йеошафата. А за то, что Шеломо не построил дом его возбранили, так как он не воспрепятствовал своим женам».

То есть приведенный выше стих из книги Мелахим, на первый взгляд, дважды противоречит историческим фактам: во-первых, он утверждает, что царь Шеломо построил жертвенные возвышения для служения идолам. Во-вторых, царь Йеошияу эти возвышения уничтожил. В действительности же известно, что праведный царь Шеломо таких возвышений не строил, а царь Йеошияу — не разрушал.

Мудрецы объясняют, что жены царя Шеломо служили идолам. Царь должен был воспрепятствовать этому, но он этого не сделал в должной степени. Стих говорит, в отношении царя Шеломо, это бездействие рассматривается, как активное действие, ибо не соответствует его духовному уровню.

С другой стороны, неполное уничтожение идов царем Йеошияу засчитывается ему как великое деяние, ибо для него даже то, что он сделал, было настоящим подвигом. Поэтому наличие идов в народе во времена правления царя Йеошияу рассматривается как их отсутствие, поскольку уменьшение их количества являлось его великой заслугой.

«Только одно понимание, соответствующее одному из этих методов, является истинным». То есть некоторые высказывания мудрецов можно понять только одним из перечисленных выше способов. А если воспринимать его как абсолютное утверждение, верное во всех смыслах и при всех обстоятельствах, то возникнут неверное понимание и ложные выводы.

«Тот, кто знает основы Б-жественной мудрости, знает, к какой области эти вещи относятся». «Основы Б-жественной мудрости» — это основы мудрости Каббалы. (выше автор уже объяснил, что «Б-жественная мудрость» относится к категории «тайна», *סוד*.)

Хотя сейчас автор обсуждает высказывания мудрецов, объясняющие Писание, он все равно упоминает «Б-жественную мудрость», так как в основе всей мудрости Торы лежит «тайна». И истинные причины всех уровней понимания Писания (*пэшйт, рэмез и дэрэш* — простое значение, намек и то, что выводится из слов Писания), в действительности содержатся в тайной мудрости. И все правила, по которым интерпретируются слова Торы, уходят в глубины тайной мудрости. Поэтому только тот, кто знаком с этой мудростью, держит в руках ключи к пониманию слов Торы в их истинных рамках и параметрах. И такому человеку очевидна истинность всей традиции, письменной и устной.

Однако я уже предупредил тебя: утверждение, что все возможные интерпретации написанного всегда истинны, не абсолютно. На самом деле, в этом есть определенные принципы и правила — правила *агады*. И здесь легко может возникнуть ошибка, если человек начнет толковать что-либо из Писания, не пользуясь упомянутыми правилами, ибо то, что выйдет из такого толкования, может быть полностью ложным и не будет являться истиной ни при каких обстоятельствах. Более того, даже если его утверждение будет само по себе правильным, оно может быть ложным по отношению к данному тексту, так как его содержание совершенно не подразумевает данную интерпретацию.

По этой причине в книгах мудрецов иногда описывается ситуация, когда один мудрец говорит о словах другого мудреца, что они ошибочны. Это из-за того, что, по его мнению, другой неправильно использовал известные им правила интерпретации, когда выводил данное утверждение. И хотя не объясняют нам, в чем именно ошибся толкователь, они в краткой форме указывают друг другу, где возникла ошибка, или отвечают на возражение, — и все это следует методам, которые были им известны. И это в отличие от нас, <которым эти методы неизвестны, и поэтому> их слова весьма затруднительны для нас, будь это утверждение с их стороны, возражение, или ответ на него.

И только тот, кто действительно знает их методы, поймет все с предельной ясностью.

Например, когда раби Меир толковал стих в осуждение народу Израиля, ему сказали: «Шир а-Ширим не толкуют в порицание Израилю, а только во хвалу», — ибо у них было такое правило. Получается, что любой, кто толкует Шир а-Ширим в порицание Израилю, отходит от вложенного в нее по пророческому наитию смысла. И также раби Леви, когда пришел к выводу, что Авраам оказался обрезанным, — это в результате имевшегося у них правила, по которому все, что можно толковать во хвалу праведникам, толкуется во хвалу. А что касается злодеев, то все наоборот. Существует традиция, по которой намерение Творца, благословен Он, с которым Он диктовал слова, заключалось в том, чтобы указать на все подробности злодейства злодеев и объяснить все детали их порока. А что касается праведников, то все наоборот: <намерение заключалось в том, чтобы> скрыть, насколько это возможно, их недостатки и объяснить все их положительные качества. Тот, кто хочет прийти к истинному толкованию, должен следовать замыслу пишущего, и тогда результат будет адекватно отражать мнение автора текста, и это очевидно.

Еще они, благословенной памяти, получили такую традицию: текст Торы, кроме того, что указывает на вещи, связанные с ходом повествования, намекают также на другие вещи, будущие и прошлые. И поэтому каждый мудрец объясняет их по-своему, следуя законам и правилам интерпретации текста, которые были у мудрецов.

Но остается возможность, что один из толкователей, пользующихся вышеозначенными методами, ошибется. И поэтому составители Талмуда и мидрашей трудились и старались, ибо были они выдающимися мудрецами своего поколения,

и собрали все высказывания <мудрецов, которые дошли до их поколения>, и взвесили их в собрании всех своих соратников. Те из высказываний, которые посредством должных методов проверки были признаны подходящими и соответствующими, они включили в свои книги.

Теперь нам стало понятно, что все, что входит в собрания высказываний *танаим* и *аморим*, все это — истинные концепции, каждая концепция — согласно своему методу, ибо каждая из них была подробно изучена и тщательно проверена вышеупомянутыми составителями и признана верной. Мы полагаемся на них в том, что они включили в свои книги только то, что изучили и признали достойным, каждое высказывание — согласно тому методу, который ему подходит, и пойми это хорошо!

Комментарий

«В этом есть определенные принципы и правила — правила агады».

Под словом «**принципы**» автор подразумевает тринадцать правил интерпретации Торы раби Ишмаэля и тридцать два правила интерпретации Торы раби Йосе а-Глили. Под словом «**правила**» автор подразумевает дополнительные правила, о которых он пишет ниже. В будущем, автор объединяет эти наборы правил под общим названием «правила».

«То, что выйдет из такого толкования, может быть полностью ложным и не будет являться истиной ни при каких обстоятельствах». То есть его выводы будут ложными не только в том смысле, что они не следуют из анализируемого им текста. Они будут ложными даже сами по себе.

«Например, когда раби Меир толковал стих в осуждение народу Израиля, ему сказали: “Шир а-Ширим не толкуют в порицание Израилю, а только во хвалу”, — ибо у них было такое правило». Речь идет о мидраше «Шир а-Ширим Раба» (1:12) на стих «Пока за трапезою царь, *нэрд* мой издавал запах свой».

«Пока за трапезою царь» — [поспорили об этом] раби Меир и раби Йеуда. Раби Меир говорит: **“Пока Царь** всех царей, Святой, Благословен Он **за трапезою** в Небесах, **издавал** народ Израиля дурной **запах**, сказали золотому тельцу (Шемот, 32:4): это бог твой, Израиль!».

Сказал ему раби Йеуда: «Хватит тебе, Меир! Не толкуют Шир а-Ширим в порицание, а только во хвалу, ибо Шир а-Ширим была дана во хвалу народа Израиля. Что же тогда означает “Пока за трапезою царь”? **“Пока Царь** всех царей, Святой,

Благословен Он, **за трапезою** в Небесах, издавал народ Израиля приятный **запах** перед горой Синай, и сказал (Шемот, 24:7): исполним и услышим»).

Еще один подобный спор в «Шир а-Ширим Раба» на стих (2:4): «Он привел меня в дом вина, и знамя его надо мною — любовь».

«Он привел меня в дом вина» — [поспорили об этом] раби Меир и раби Иуда. Раби Меир говорит: «сказала община Израиля: дурное начало взяло верх надо мной, как вино, и сказала я золотому тельцу: (Шемот, 32:4): ‘Это бог твой, Израиль!’ Это то, что происходит с человеком под влиянием вина: вино начинает путать его».

Сказал ему раби Йеуда: «Хватит тебе, Меир! Не толкуют Шир а-Ширим в порицание, а только во хвалу, ибо Шир а-Ширим была дана во хвалу народа Израиля. Что же тогда означает ‘Он привел меня в дом вина’? Сказала община Израиля: привел меня Святой, Благословен Он, в большой винный погреб, — это гора Синай. И дал мне там знамена Торы, заповедей и добрых дел. И я приняла их с великою любовью!» [“вино” намекает на тайны Торы].

Это пример того, что автор сказал выше: «Даже если утверждение будет само по себе правильным, оно может быть ложным по отношению к данному тексту». Раби Йеуда считал, что утверждения раби Меира в принципе верны, но они не следуют из данного текста.

«И также раби Леви, когда пришел к выводу, что Авраам оказался обрезанным, — это в результате имевшегося у них правила, согласно которому все, что можно толковать во хвалу праведникам, толкуется во хвалу». На стих (Берешит, 17:26): «В тот самый день обрезаны были Авраам и Ишмаэль, сын его» мидраш «Берешит Раба» (47:9) говорит: «Сказал раби Аба бар Каана: “[Аврам] испытывал боль, для того чтобы Всевышний увеличил его награду”. Сказал раби Леви: “Не сказано *обрезал Авраама*, а сказано *были обрезаны*. Из этого можно сделать вывод, что Авраам осмотрел себя и обнаружил, что он обрезан”. Сказал раби Брахья: в этот момент раби Аба бар Каана ругал и порицал раби Леви, и сказал ему: “Ты лгун и обманщик! Авраам испытывал боль, для того, чтобы Всевышний увеличил его награду”».

Это пример вывода, который, с точки зрения раби Абы бар Каана, является абсолютно ложным. И ложным не только по отношению к тексту, на основании которого он был сделан. Об этом автор написал **«то, что выйдет из такого толкования может быть полностью ложным».**

Теперь автор объясняет, какое правило нарушил раби Леви с точки зрения раби Абы бар Кааны: **«все, что можно толковать во хвалу праведникам, толкуется во хвалу».**

В самой же книге мидрашей это правило не объясняется, и об этом автор сказал: **«не объясняют нам, в чем именно ошибся толкователь».**

«А что касается праведников, то все наоборот: <намерение заключалось в том, чтобы> скрыть, насколько это возможно, их недостатки, и объяснить все их положительные качества». Однако в некоторых случаях Писание открыто заповедует нам упоминать грехи праведников. Например, есть заповедь помнить грех Мирьям, так как это является напоминанием о серьезности греха злоСЛОВИЯ (Рамбан к Дэварим, 25:17).

«Тот, кто хочет прийти к истинному толкованию, должен следовать замыслу пишущего, и тогда результат будет адекватно отражать мнение автора текста». И это верно даже в случае, когда выясняется, что замысел пишущего коренным образом отличается от простого понимания текста. Пример этого мы привели выше. Стих (Шемот, 21:24): «Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу» в книге «Мидраш Мехилта» (91) объясняется: «“Глаз за глаз” — денежная компенсация». То есть тот, кто выбил глаз человеку, должен заплатить ему денежную компенсацию за нанесенный ущерб.

В книге «Маамар а-Икарим» автор пишет: «Господин, Благословен Он, не хотел записывать Тору настолько ясно, чтобы ее можно было понять без дополнительного объяснения. Наоборот, Он написал в ней много в высшей степени скрытых вещей; настолько скрытых, что ни один человек в мире не сможет раскрыть их истинный смысл, если не получит его по традиции, восходящей к Нему, Благословен Он, ибо Он — автор текста... И истина заключается в том, что Г-сподь, Благословен Он, намеренно скрыл смысл Своих слов, по известным Ему причинам... С точки зрения согласования между тем, что написано в письменной Торе, и ее объяснением, полученным по традиции, существует три части:

Первая часть — там, где записан общий принцип, но не детали. А детали передаются по традиции.

Вторая часть — там, где объяснение того, что написано, вызывает сомнение, так как [рассматриваемому тексту] можно дать несколько различных толкований; а традиция указывает, какое из них является верным.

Третья часть — там, где написанное имеет какой-то определенный смысл, но традиционное

толкование утверждает, что истинный смысл написанного радикально отличается от простого понимания слов. И об этом сказали мудрецы (Талмуд Йерушалми, Кидушин, 1:2): “закон обходит Писание”... И, как нам известно благодаря традиции, Автор Торы, Благословен Он, написал ее Своими методами и по определенным правилам. И если захотим понять, что в ней подразумевает Сам Автор, нам необходимо будет следовать тем методам и тем правилам. А если мы этого делать не будем, то даже если обнаружим объяснение, которое очень хорошо трактует слова и изящно вписывается в них, все равно оно не будет являться истинным, так как Автор вложил в Свои слова другой смысл».

«Текст Торы, кроме того, что он указывает на вещи, связанные с ходом повествования, намекает также на другие вещи, будущие и прошлые». Текст намекает на вещи, очень сильно отличающиеся от того повествования, которое ведет простой смысл текста. Тем не менее, между простым смыслом и тем, на что указывает текст, есть связь. Поэтому данная интерпретация входит в разряд *друш*.

Пример упоминания будущих событий находим в книге «Зоар» («Мидраш а-Неелам», 1, Толдот, 135а) на стих (Берешит, 25:19): «А вот порождения Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака». «Сказал раби Йеуда от имени Рава: в будущем Святой, Благословен Он, будет радоваться вместе с праведниками и Его Присутствие будет с ними; и все будут счастливы от этой радости... А радость души от того, что у нее есть тело, будет больше всех радостей, ибо оба они будут существовать, и вместе будут узнавать и постигать своего Творца, и наслаждаться сиянием Присутствия Его. И это называется “добро, сохраняемое для праведников в грядущем”. И об этом сказано: “Вот порождения Ицхака сына Авраама”, — это порождения радости и смеха, которые будут в мире в это время.] Это толкование основывается на том, что на святом языке слово *йицхак* означает “будет смеяться”.] “Сын Авраама” — это душа, которая заслуживает этого, и которая достигает целостности во всех своих достоинствах. “Авраам породил Ицхака” — душа рождает эту радость и этот смех в мире».

Пример упоминания прошлых событий также из книги «Зоар» (3, лист 125а), где толкуются следующие стихи (Берешит, 36:31 и далее): «И вот цари, царствовавшие в земле Эдома прежде царствования царя у сынов Израилевых: И царствовал в Эдоме Бэла, сын Бьора, а имя городу его Динава. И умер Бэла, и воцарился вместо него Йовав, сын Зэраха,

из Боцры...» Книга «Зоар» утверждает, что речь идет о тех мирах, которые Всевышний создавал и разрушал, прежде чем создал этот мир.

Или, например, то, что написано в «Мидраш Танхума» (Лех Леха, 7) о стихах (Теилим, 37:14–15): «Меч обнажили нечестивые и натянули лук свой, чтобы сразить бедного и нищего, убить (идущих) прямым путем. Меч их в их сердце войдет, и луки их ломаются». Мидраш утверждает, что речь идет о том, что произошло с царем Давидом (см. Шемувель 2, 10:1 и далее): «И было после этого, умер царь аммонитян, и стал царем вместо него сын его Ханун. И сказал Давид: окажу я милость Хануну, сыну Нахаша, как оказал милость отец его мне. И послал Давид слуг своих утешить его (в горе) по отцу его. И пришли слуги Давида в землю сынов аммоновых. И сказали князья аммонитские Хануну, господину своему: (настолько) ли уважает Давид отца твоего, на твой взгляд, что послал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть этот город и разведать его и (после) разрушить его, прислал Давид своих слуг к тебе? И взял Ханун слуг Давида, и обрил (каждому) половину бороды его, и обрезал одежды их наполовину, до седалищ, и отпустил их...» Но мидраш утверждает, что слова книги Теилим имеют также и другое значение: «“Меч обнажили нечестивые” — это Каин, который начал убивать и умертвил своего брата Эвеля раньше, чем кто-либо был убит в мире. “Меч их в их сердце войдет” — это Лемех, который убил Каина...»

«Теперь нам стало понятно, что все, что входит в собрания высказываний *танаим* и *амораим*, все это — истинные концепции, каждая концепция — согласно своему методу, ибо каждая из них была подробно изучена и тщательно проверена вышеупомянутыми составителями, и признана верной. Мы полагаемся на них в том, что они включили в свои книги только то, что изучили, и признали достойным, каждое высказывание — согласно тому методу, который ему подходит». Здесь автор отвергает еще одно возражение, которые часто выдвигаются против слов мудрецов: в толкования, переданные нами мудрецами, с легкостью могла вкрасься ошибка. Откуда нам может быть известно, что все, что нам передали мудрецы — это действительно правильно? На это автор отвечает: **«каждая из них была подробно изучена и тщательно проверена».** Кроме того, «каждое высказывание по тому методу, который ему подходит» — то есть каждый вывод верен не только сам по себе. Он действительно следует из того текста, из которого его выводят мудрецы.

Подготовил раб Берл Набутовский

Шавуот — праздник нашего

По материалам уроков
рава Игалья Полищука

Путь к осознанию еврейства

Рабэну Йона Геронди в своей книге «Шаарэ Авода» пишет, что центральными вратами служения Всевышнему является понимание человеком величия самого себя и своих предков. Величие еврейского народа — это не вопрос гордыни. Когда человек осознаёт величие того народа, к которому он принадлежит, это побуждает его вести себя соответственно. Поэтому, когда еврей понимает, что он потомок Авраама, Ицхака и Яакова, когда он осознаёт себя как продолжение цепи поколений наших предков, которые шли на смерть, но не отказывались от своего еврейства, то он будет жить соответственно этому пониманию. Силам зла было дано Всевышним право испытывать наш народ и, в частности, лживо представить нам наш народ как народ никчемный и т.п. Кто не помнит, как мы стеснялись и пытались уйти от своего еврейства, ничего о нем не зная... Попытаемся в этой статье немного коснуться корней величия нашего народа.

Три источника величия духа нашего народа — замысел Творения, наши праотцы и Синайское окровение. Мы знаем, что Тора начинается со слова «берешит», что дословно переводится как «в начале». Раши однако пишет, что «Этот стих требует истолкования, и так толковали его наши мудрецы: ради Торы, наречённой началом (*решит*) пути Его, и ради Исраэля, наречённого начатком (*решит*) плодов ЕГО» (Берешит, 1:1. Раши там). Таким образом, этот стих следует понимать так: ради Торы и Исраэля, названных «началом», Б-г сотворил небо и землю. Планета Земля и окружающая её Вселенная поражают своим величием. И всё это величайшее творение создано Всевышним ради нас!

И здесь возникает вопрос, поставленный равом Шеломо Вольбе в одной из своих книг: более важным является создание мира ради Торы или ради народа Израиля? Я думаю, что народ

Израиля и Тора в этом мире неразрывны и не могут существовать друг без друга. Наше единение с Торой — это то, ради чего Всевышний создал мир. И это истинное величие нашего народа: несмотря на обилие зла окружающего мира, наш народ возвышает себя и живет в этом мире, прилепившись к Торе, т.е. к всеобъемлющему раскрытию воли Творца, и к ее Источнику — Всевышнему. Как сказано в книге «Зоар», народ Израиля, Тора и Всевышний едины.

Начало всего этого — это вера, деяния, изучение и исполнение Торы праотцами — Авраамом, Ицхаком и Яаковом. Именно они являются духовным фундаментом и источником духовных сил нашего народа. Однако, при всех их величайших достоинствах, Тора была дана не им, а поколению выходцев из Египта! Потомство праотцов должно было пройти «плавильную печь» египетского изгнания и рабства; испытания порабощением египетской культурой и верованиями.

Исход из Египта называют родами еврейского народа. Мидраши (их приводит Маараль) говорят, что наш народ в Египте был подобен зародышу в утробе матери. Роды — сам выход из Египта — это было началом пути к горе Синай ради получения Торы.

Наши отцы, вышедшие из Египта и ожидавшие величайшего события мировой истории — дарования Торы на горе Синай, считали дни каждый сам по себе, не сговариваясь об этом с остальными. В едином порыве наш народ отсчитывал 49 дней ещё до получения заповеди отсчета *Омера*. Это было стремлением нашего народа к получению Торы на горе Синай в Шавуот. А само получение Торы со всем, что его сопровождало — это был *гиюр* (принятие еврейства) всем нашим народом. Наш народ за эти 49 дней поднялся от уровня египетских рабов, служивших идолам, до высшего уровня пророческого постижения «лицом к лицу», которого удостоился Моше рабэну!

Объясняет книга «Зоар», что наш народ в Египте погряз в 49 уровнях скверны. В течение этих 49

Дни становления народа

дней (7 недель, соответствующих 7 «чистым» дням) до получения Торы наш народ поднялся из этой скверны и величайшего духовного падения до 49 уровней духовного постижения и святости.

Это просто поразительно, с глубины 49 уровней скверны — до величайшего духовного взлета до 49 врат постижения и величайшего уровня пророчества! Именно на таком уровне были услышаны всем народом первые два речения на горе Синай.

Когда в Торе отсчитываются дни Творения, это делается без определённого артикля «э» (ה) до тех пор, пока не доходит до шестого дня. Его, шестой день, Тора упоминает с определённым артиклем «йом ашший» (יֹם אֲשֵׁרִי). Объясняет Раши: «День шестой. “Э” (ה — числовое значение 5) прибавлено к слову “ашший” (אֲשֵׁרִי) в конце миротворения, чтобы сказать, что Он предъявил им условие: (мир сотворен) с тем, чтобы (сыны) Израиля приняли пять книг Торы. Другое объяснение: все находилось в состоянии неопределенности до того шестого дня, до шестого дня месяца Сиван, уготованного для дарования Торы» (Берешит, 1:31. Раши там). Т. е., шестой день с определённым артиклем намекает на шестой день месяца Сиван, на день дарования Торы. Так как до получения Торы на горе Синай Творение ещё было неустойчивым. Принятие народом Израиля Торы окончательно завершило и закрепило творение мира. Оно стало завершённым именно в тот день шестого Сивана, который мы отмечаем сегодня как праздник Шавуот.

Всевышний в Своей Торе заповедал нам праздники Песах и Шавуот и связал их заповедью отсчета Омера. Отсчета, который ведет весь народ в целом, однако каждый из нас исполняет это индивидуально. И наш путь отсчёта Омера от Песаха, знаменующего исход из Египта, к Шавуоту, смысл которого в даровании нам Торы, повторяет путь, пройденный нашим народом при выходе из Египта. Нам необходимо заново очиститься от египетской (и не только египетской...) скверны и заново удостоиться получения Торы. «Арух а-шулхан», комментарий к «Шулхан Арух», объясняет, что

от Омера — приношения в Храм из ячменной муки на второй день Песаха — отсчитывается 49 дней. В Шавуот же делается особое приношение, называемое *шэтэ лэхэм* — два пшеничных хлеба. Смысл этого в том, что ячмень — еда для животных, что соответствует человеку без Торы, а в Шавуот, когда мы удостоиваемся получения Торы, наши предки приносили в Храм пшеничные хлеба, соответствующие полноценному человеку. Нам необходимо верить и знать, что также, как наши предки, вышедшие из Египта, чрезвычайно выросли за 49 дней до дарования Торы, так и мы можем вырваться из трясины наших грехов, зависимостей и отчаяния, и заново принять на себя Тору!

Личное принятие Торы

И здесь, наряду с принятием Торы всем народом Израиля, возобновляемым ежегодно в Шавуот, есть и индивидуальное её принятие каждым из нас. И здесь нужно напомнить самому себе: «Ведь я тот самый еврей, ради которого был создан мир»!

Так же, как каждый еврей независимо от других отсчитывал дни до получения Торы, сегодня каждый из нас при наличии соответствующего желания может удостоиться помощи Всевышнего и подняться на соответствующий духовный уровень, чтобы удостоиться индивидуального получения и принятия Торы. Необходимо стремиться обрести это желание! Путь к этому — это изучение Торы и исполнение заповедей, и молитва об этом. Дай Б-г, чтобы мы удостоились обрести и усилить это желание.

Нам нужно поучиться у наших отцов тому, как наш народ за 49 дней поднялся от уровня египетских рабов, служивших идолам, до высшего уровня пророческого постижения «лицом к лицу», которого удостоился Моше рабэну. Нам необходимо понять, как много мы можем сделать, если хотим этого на самом деле. Есть такое выражение: *эн давар омэд лифнэ рацон* (нет ничего, что устоит против желания). В Нетании жил рав Альберштам, ребе

из Цанз-Клойзенбург. Он прошёл лагеря смерти. Однажды, находясь в лагере, за несколько недель до Песаха, он задался целью добыть мацу. Соблюдающие евреи, бывшие рядом с ним, сочли его сумасшедшим. Однако Всевышний дал ему мацу. За несколько дней до Песаха на дороге, по которой узников водили на работу, просыпалась пшеница. Каждый из них стал ежедневно по дороге на работу и с работы подбирать несколько зёрен. В итоге они испекли 11 «кезаитов» мацы. Этого было достаточно для того, чтобы 11 человек смогли исполнить заповедь в ночь пасхального *седера*. Аналогичным образом была пронесена мука для изготовления мацы в гетто Ковно. Это то, о чём сказано «*эн давэр омэд лифнэ рацён*». Если человек хочет по-настоящему учить и исполнять Тору, Всевышний помогает ему. С помощью Всевышнего рав Ицхак Зильбер ни разу не нарушил Шаббат, живя в советской России, в том числе, находясь в лагере. Когда у человека есть желание остаться праведным евреем, несмотря ни на что, он получает огромную помощь Свыше.

Три аспекта Шавуот: вера, Тора, время заповедей

Наш путь к празднику Шавуот имеет три аспекта. Все они касаются нашего становления, как евреев. Два первых речения, услышанные на горе Синай всеми евреями: «Я Г-сподь, Б-г твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабского. Да не будет у тебя божеств чужих пред Моим лицом» (Берешит, 20:1–2), — это основа всей Торы и основа веры народа Израиля. Обретение веры, принятие и исполнение Торы — это основы нашего еврейства, основы того народа Израиля, ради которого был создан мир. С ними тесно связан ещё один аспект — противостояние на протяжении веков (в первую очередь духовное) окружающему миру. Основы этого противостояния были заложены ещё нашим праотцом Авраамом. **Все это возможно в силу изучения Торы. Тора приводит к Тешуве, к вере и к исполнению, а изучение Торы является источником всех благословений.** Об Аврааме сказано, что Б-г благословил Авраама во всём (Берешит, 24:1). Объясняют наши мудрецы в трактате Кидушин, что Авраам удостоился такого благословения в заслугу Торы, которую он учил (Кидушин, 82а).

Важнейшим аспектом нашего ежегодно возобновляемого пути к горе Синай является укрепление веры. Речь идёт о проблеме выбора, которая встаёт перед человеком, когда во время учёбы или выполнения заповеди он получает звонок из банка

о проблеме, грозящей не очень большими финансовыми потерями, и, бросив всё, отправляется её решать. Насколько крепка в таком случае его вера в то, что миром правит Всевышний, и есть *ашгаха пратит* — непосредственная опека Им своих творений?

Мы все знаем, что в народе Израиля принято в дни счёта *Омера* и особенно в ночь Шавуот учить Тору больше, чем обычно. Однако при этом можно упустить важные вещи. В конце книги «Тикун лель Шавуот» приводится перечисление всех 613 заповедей. Смысл повторения их в ночь Шавуот — в возобновлении принятия на себя бремени этих заповедей, которое было величайшим актом веры и доверия к Творцу в том, что он даёт нам только то, что мы в силах исполнить. При этом недостаточно исполнять заповеди потому, что это доставляет удовольствие. Нужно принять на себя именно бремя их, как обязанности служения, возложенной на нас Всевышним. Так принимают на себя Тору праведные геры (прозелиты), как это сделала Рут. Она приняла на себя волю Творца и Его заповеди полностью. Именно поэтому мы читаем в Шавуот свиток Рут. Так же необходимо заново принять на себя бремя царства Всевышнего и Его заповедей каждому из нас. Принятия же заповедей человеком, который готов это сделать за исключением какой-то одной из них, недостаточно. И если невозможно стать евреем, не приняв на себя какую-то одну заповедь, то очевидно и для евреев это принципиально... Еврей, для которого создан мир — это тот, кто живёт по Торе, приняв на себя волю Творца полностью, то есть, без исключений. И в этом вопросе нет разницы между мужчиной и женщиной.

Наш народ удостоился величайшего блага, когда на горе Синай провозгласил: «*Наасэ ве-нишма* (сделаем и будем внимать)». Каждому из нас нужно прийти к празднику Шавуот, укрепив себя и став тем самым евреем, ради которого был создан мир. Для этого нужно честно отдать себе отчёт в том, на каком духовном уровне мы находимся сегодня и какие у каждого из нас слабые места именно в вопросе принятия на себя тех или иных заповедей Торы или постановлений мудрецов. Это то, от чего нам нужно очиститься, чтобы, с Б-жьей помощью, удостоиться в Шавуот целостного принятия Торы вместе со всем еврейским народом. А после Шавуота, удостоившись заново получения Торы, необходимо с верой укрепить себя в учебе, чтобы дарование Торы на горе Синай жило в нас в течение всего года.

Подготовил: рав Цви Маламуд

Наша работа перед Шавуот

Рав Хизкияу Александр Сендер Ицхак
Эрлангер

Этот замечательный материал, мудреца, праведника, и знатока сокровенного умения, требует вдумчивого и медленного прочтения и повторения! Удачи вам!

**Расслабление и нежелание
готовиться к получению Торы —
это сила Амалека, вредящая всему**

Мы читаем, что прямо перед дарованием Торы велась тяжелая война — война с Амалеком (согласно Седер Олам, это было 23 ияра), и Рамбан объясняет, в чем была тяжесть этой войны и чем она так пугала Моше-рабэну. А в Мехильте сказано, что Амалек напал на народ Израиля из-за того, что те ослабили свое изучение Торы. И это требует объяснения: ведь речь идет о времени, когда Тора еще не была дана, в чем же грех тех, кто не изучал ее усердно?

Простое объяснение этого следующее: это были дни подготовки к Дарованию Торы (а ведь известно объяснение «Сефер а-Хинух» заповеди отсчета омера; что мы начинаем ожидать наступления великого дня Дарования Торы, начиная со следующего дня после праздника Освобождения — дня исхода из Египта). Источник халатности в этой подготовке — это лень и недостаток желания получить Тору с радостью, с большим желанием и расторопностью. Все это было недостатком и прегрешением, из-за этого возросла сила скверны Амалека, который является воплощением самого страшного зла из существующих в этом мире, откуда и вытекает обязанность стереть его с лица земли. И все это из-за ослабления радости подготовки и желания принять Тору. На самом деле халатность в изучении Торы тоже приходит от духовного влияния скверны Амалека, который подстрекает человека к тому, чтобы сбросить с себя бремя Торы, а затем приобретает дополнительные силы. Об этом и написано: «...который встретился (карха) тебе по дороге» [речь об Амалеке, слово карха также связано с корнем кор — «холод»] — Амалек пытался охладить твой пыл и жажду получить Святую Тору, а она даруется именно из огня, который

символизирует расторопность, сравниваемую с огнем, пылающим как снаружи, так и внутри, о чем пишет «Месилат Йешарим» в главах о расторопности. Амалек же хочет погасить ее пламя, которое и есть основа и корень получения Торы.

**Качество подготовки
к получению Торы
зависит от постоянства
в ее изучении перед Шавуотом**

Еще можно добавить, что к получению Торы готовятся ее изучением, и даже до Дарования Торы евреям были даны в Маре несколько глав Торы с повелением изучать их, чтобы сила Торы была у них уже перед ее дарованием. (Известно из святых книг, что достижению высокого духовного уровня помогает особый свет с Небес, который светит тем, кто уже достиг какой-то ступени в этом, и поднимает их до состояния, когда они уже способны воспринять величие небесного света.) Также и Раши (в главе Бешалах), объясняя слова «...дал им там Устав и Закон», пишет, что до дарования Торы евреям были даны некоторые части Торы, чтобы изучать их — законы Шаббата, красной коровы и имущественных отношений. В другом месте он добавляет к этому списку законы почитания родителей.

(Стоит задуматься, почему именно эти заповеди были выбраны для того, чтобы ими занимались сыновья Израиля ради получения всей Торы. Вкратце можно сказать, что Шаббат — это основа веры, а также — корень святости всех заповедей ощущается дополнительной душой, которую получает еврей в Шаббат. Законы имущественных отношений призваны исправлять качества характера человека, то же относится и к почитанию родителей — особенно в аспекте развития ощущения благодарности. Также почитание родителей ставится рядом с почитанием Всевышнего, и некоторые аспекты почитания Всевышнего выучиваются из правил почитания родителей. А правила, связанные с красной коровой, являются основой всех правил ритуального очищения от нечистоты мертвого, которая включает в себя все виды духовной нечистоты.)

Главное, что все зависит от труда над Торой, о чем и говорится в главе Бешалах: после того, как евреям был дан «Устав и Закон», Всевышний сказал им: «Если будешь слушаться голоса Г-спода, Б-га твоего, и делать то, что правильно в Его глазах, прислушиваться к Его повелениям...». Что значит «слушаться голоса Г-спода»? Это труд над Торой — потому что так человек слушает голос Б-га, обращенный к нему, и в силу этого принимает на себя ярмо заповедей. Поэтому, когда евреи расслабились, перестав заниматься упомянутыми отрывками Торы, содержание которых особо способствовало приближению их к Торе, сила Торы ушла от них и явился Амалек, напав на них. А также из-за ослабления силы Торы их падение состояло и в том, что ослабла и вера, когда они сказали: «Есть Г-сподь среди нас, или нет?» Потому что вся глубина веры в Б-га зависит от изучения Святой Торы, так как она пробуждает душу и святое постижение человека.

**Сила Святой Торы
очищает душу человека,
и он начинает ощущать веру в Б-га**

И поэтому первое, что было сказано при Даровании Торы, это «Я — Г-сподь, Б-г твой» — чтобы сообщить нам: основа веры и уровень ее ясности приходят от Дарования Торы, потому что все сокрытие и вся тьма в этом мире — от духовной нечистоты, скрывающей свет Всевышнего. И нет ничего, что способно изгнать эту нечистоту из мира и человеческой души так, как может это сделать занятие Торой. Потому что Тора — это источник всей чистоты, святости и раскрытия истины в этом мире, как сказано в Теилим (19:8): «Тора Г-спода цельна... Свидетельство Г-спода верное, умудряет глупца... Заповедь Г-спода ясная, раскрывает глаза, страх Г-спода чистый... Законы Г-спода истинны...». Все эти стихи, говорящие о достоинствах Торы, служат для исправления души человека, чтобы он стал постигать, как Всевышний управляет миром, о чем говорится в словах «Законы Г-спода истинны». А преимущество законов Торы в том, что они способствуют пониманию путей Всевышнего в этом мире.

Об этом сказано «Он — Г-сподь, Б-г наш, по всей земле законы Его, помните навечно его Завет, то, что Он завещал на тысячу поколений» — это Тора, которая должна была быть дана тысячному поколению, как известно из предания мудрецов, и в этом цель Торы — раскрыть то, как Всевышний наблюдает за этим миром и управляет им, и веру в Него. (Об этом говорит и Рамбан, в конце главы «Бо»: цель всех заповедей — раскрыть постоянное наблюдение и правление Всевышнего этим миром. И Рош

в «Орхот Хаим» писал, что осознание этого наблюдения Творца и есть достижение совершенного признания Единого Б-га, и это выделяет народ Израиля из остальных).

Амалек же хочет отдалить нас от всего этого, поэтому он черпает свою силу из халатности в изучении Торы.

**Достоинство качества расторопности
и силы святости —
принять на себя
ярмо Торы и заповедей**

Вернемся к объяснению понятия укрепления великой силы и расторопности, о чем говорится в утреннем благословении «Опясывающий Израиль силой», чтобы мы смогли обрести венец красоты Торы, которая и есть вся наша красота, и об этом затем благословляют «Венчающий Израиль (духовной) красотой». (Речь о *тефиллин*, которые также служат связи со святостью Торы, т.к. в них заложены отрывки из Торы, в которых также написано, что целью исхода из Египта было «чтобы Учение Г-спода было на твоих устах», а в Талмуде сказано, что вся Тора сравнивается с заповедью *тефиллин*, подобно которым и Тора, полученная нами, должна стать нашим украшением; вдумайтесь в это).

Рамбан писал, что основная причина, по которой Всевышний избрал сыновей Израиля и полюбил их, состояла в том, что они сильные и упрямые, и останутся верными Ему во всех испытаниях (по выражению мудрецов, «или иудей, или повешен», то есть простой еврей был готов отдать жизнь, но не изменить вере); поэтому их избрали, чтобы заключить с ними вечный союз-завет. **Отсюда видно, насколько нужно стараться укрепить у себя качество стойкости в вопросах святости, твердо придерживаться своих убеждений и приобрести силы, чтобы преодолеть свое дурное начало** и разные побуждения. И стоит задуматься над тем, что вся твердость Израиля приходит из Высшей души (*нешама*) и из Торы, данной Всемогущим в огне. Известно также, что эти высокие души высечены из Трона Славы Всевышнего, который есть огонь, о чем писали мудрецы. И еще будет разъяснено, с Б-жьей помощью, что это было очень важной основой Дарования Торы, данной в великом огне.

Маараль («Нецах Исраэль», 14) писал, что даже качество «жестоковейные», поставленное сыновьям Израиля в упрек несколько раз, тоже имеет высший источник, так как суть Израиля — форма, а не материя. Поэтому они не обладают свойственной материи податливостью, их действия не зависят от любой внешней причины, ведь форма неподатлива. И все же следует

свое упрямство, которое есть часть силы, использовать для Торы, и тогда это станет достоинством, а не недостатком; и это очевидно.

**Достоинство того, что сказали
«сделаем» прежде, чем «будем внимать» —
в том, что проявили преданность
воле Творца всем сердцем и душой
с цельной верой и доверием**

Мы нашли, что во время Дарования Торы евреи проявили особо высокий уровень, сказав «сделаем» прежде, чем «будем внимать», а Всевышний спросил: «Кто раскрыл этот секрет Моим сыновьям [то есть откуда они узнали, что так правильно отвечать, проявляя доверие]? Этим выражением пользуются ангелы служения, как сказано: «...ангелы Его, крепкие силой, исполняющие его слово, слушая Его слово» (Теилим 103:20). За это сыновья Израиля получили короны во время Дарования Торы, и это показывает нам достоинство, о котором мы говорим в благословении «Опоясывающий Израиль силой и венчающий Израиль красотой» — тогда они получили как бы оружие (т.е. духовные силы победить зло и исправить Творение), Святые имена, как украшения и венец — и все это благодаря тому, что сказали «сделаем» прежде, чем «будем внимать».

В Талмуде (Шабат 88а) рассказывается, как однажды Рава занимался Торой, сидя на своих пальцах, и увлекся настолько, что совершенно не заметил, как отсидел их до крови. Саддукей, проходивший мимо, сказал ему: «Вы торопливый народ — поспешили поставить ваши уста перед ушами [сказав “сделаем” прежде, чем “будем внимать”]. Вы и сейчас продолжаете придерживаться своей поспешности. Сначала вам следовало послушать (и понять, что вам предлагают), можете выполнить — принимайте, не можете — не принимайте». Рава ответил ему: «Мы идем с целостностью (веры), и о нас сказано: “Цельность прямодушных ведет их...” (Мишле, 11:3). А о тех, кто ходит кривыми путями, сказано: “Порочность вероломных губит их” (там же)». Объяснение этого диалога таково: этот саддукей критиковал евреев, расценивая то, что они сказали «сделаем» прежде, чем «будем внимать», как проявление поспешности, а не высоких качеств души. Так выглядели и занятия Рава — он занимался так, что не замечал, как отсидел себе пальцы до крови, и это тоже вроде бы говорит о безответственности и неуравновешенном поведении. Рава же ему ответил, что мы выполняем сказанное: «Цельность прямодушных ведет их». Мы цельно и честно доверились Всевышнему, приняв Его Тору, не боясь, что Он наложит на нас такое бремя, которое мы не в состоянии

вынести. Так говорит и Раши: «Мы пошли за Ним с цельным сердцем, так, как следуют за любимым, и положились на Него, что Он не взвалит на нас то, чего мы не сможем исполнить».

Однако, «непродуманное» поведение Рава во время его учебы все еще не получило объяснения, а ведь из-за этого саддукей принялся критиковать сам подход «сделаем, прежде чем будем внимать». И ведь о том, как сидел Рава во время учебы, вроде бы не к месту будет сказать «цельность прямодушных ведет их». И еще требует объяснения то, что он уподобил этот подход — «сделаем, прежде чем будем внимать» — поведению ангелов, о которых сказано «крепкие силой». А ведь известно правило, согласно которому «Тора дана не ангелам», а людям — с их слабостями и соблазнами. Видится, что на самом деле евреи получили Тору, проявив силу и мощь, подобающие ангелам. Как сказано в «Месилат Йешарим» (гл. 6) о качестве расторопности, что человеку следует приблизиться к уровню ангелов, насколько это возможно, а особая расторопность ангелов нам известна. И хотя мы не можем стать полностью подобными им, следует стремиться достичь их уровня. Принимая Тору всеми силами и всей волей, мы получаем помощь Свыше в достижении вещей более высоких, нежели обычный уровень, которого можно достичь в рамках природы. Все зависит от силы непреодолимого желания добавлять еще и еще к достигнутому, и в этом — объяснение вышеупомянутых слов Раши о том, что из-за великой любви [сыновей Израиля к Всевышнему] они доверчиво приняли Его заповеди, не расспрашивая и не проверяя.

Смысл того, чтобы сказать «сделаем» прежде, чем «будем внимать», в том, чтобы быть готовым выполнить все, что прикажет Царь, и положиться на Него, что Он не обяжет нас больше, чем мы в силах выполнить. **А если и обяжет, то и наделит нас особыми силами, больше природных.** И в самом таком поведении и следовании ему уже заключается сила выполнить его до конца, и все зависит от поступков человека. Поэтому он может принять на себя что угодно Всевышнему, если имеет желание выполнить до конца волю Царя над всеми царями и полагается на Него, что Он наделит его всеми необходимыми способностями. (Так можно объяснить и известный вопрос, заданный автором «Бет а-Леви» к главе «Итро»: ведь если человек принимает на себя некие обязательства, и при этом неизвестно заранее, что он на себя берет, его обязательство недействительно. Ответ в том, что это справедливо относительно обязательств, принятых по отношению к человеку. По отношению же к Небесам такое обязательство действительно, потому что человек получает и силы для его исполнения).

Но все это при условии, что человек отдает все свои силы и возможности для исполнения заповеди, и так поступил тогда Рава, отдав себя Торе полностью и престав считаться с законами природы. Об этом сказали мудрецы: «Слова Торы выполняются только относительно того, кто “умерщвляет” себя ради них», и таков был уровень великих людей и праведников народа Израиля во всех поколениях — они удостоились достичь совершенства в Торе, потому что отдали занятиям ею все свои силы, покинув пределы естественных ограничений — из великой любви к Творцу и Его Торе. В Мидраше Танхума (глава «Ноах») говорится, что именно поэтому в первом отрывке «Шэмá» сказано «Возлюби Г-спода, Б-га твоего всем сердцем и всей душой», ведь только так человек может принять на себя ярмо Устной Торы, вкладывая в ее изучение все сердце и душу и отказываясь от материального мира ради нее.

В час испытания Свыше даются силы выстоять в нем

На основании вышесказанного — что человек получает свыше силы выполнить все, что требуется, и выстоять в час испытания — можно объяснить несколько высказываний мудрецов. Например, их слова о том, что если бы Хананья, Мишаэль и Азарья [*брошенные Невухаднецаром в печь за нежелание кланяться идолу и чудом спасшиеся*] подверглись бы пыткам, они бы поклонились идолу. Тосафот там недоумевают: что имеет гемара в виду, неужели они не отдали бы свою душу ради освящения Имени Всевышнего? [*Именно это они ведь на самом деле и сделали, пойдя на сожжение за отказ кланяться идолу.*] Объяснение же таково: если бы от них потребовалось именно такое самопожертвование, они, конечно же, выстояли бы и перед пытками, ведь нет такого испытания, которое человек был бы не в состоянии вынести. Гемара же там имела в виду следующее: сама их готовность отдать жизнь еще не доказывает, что они смогли бы устоять и перед пытками и избиением, ведь вынести это тяжелее, чем смерть, и это уже другой уровень самопожертвования. А помощь Свыше дается только в соответствии с текущим испытанием, и только когда человек поставлен перед этим испытанием в действительности — тогда он получает силы выстоять. И смотри у Рамбана (объяснение сказанного в главе Ваишлах, что ангел Эсава вывихнул Якову бедро), который приводит из мидраша высказывание одного из великих мудрецов, что он не смог бы вынести всех испытаний, пришедшихся на долю поколения, которых пытали, заставляя изменить вере, а готов только отдать жизнь сразу ради освящения Имени Всевышнего.

Там имелось в виду, что на тот момент этот мудрец не видел в себе сил на столь великое самопожертвование, и только если бы в действительности он оказался бы перед таким испытанием, он получил бы сверхчеловеческие силы вынести его. Поэтому Рамбан и пишет там, что наш народ прошел через более тяжелые испытания, чем описаны в мидраше, и выстоял перед ними.

И так объясняется сказанное в главе Эмор: «И освящусь среди сыновей Израиля, Я — Г-сподь, освящающий вас» — если человеку выпадает испытание, связанное с освящением Имени Всевышнего, есть и особенная помощь с Небес, о чем и написано «Я — Г-сподь, освящающий вас» — наделяющий вас силами выстоять. Поэтому Хананья, Мишаэль и Азарья последовали примеру лягушек, которые прыгали в огонь и в печи в Египте, отдавая жизнь ради освящения Имени Всевышнего. Объясняется поведение лягушек тем, что им были даны особые силы прыгнуть в огонь и в печь, чтобы выполнить волю Творца, объявившего Казнь лягушками. Отсюда по принципу «тем более» мы можем выучить, что и у нас есть силы пожертвовать собою при любом испытании, когда нужно выполнить волю Всевышнего, выполнить то, что мы обязаны.

Известно также о Старце из Новардока, что он никогда не задумывался, может ли он выполнить ту или иную заповедь или важное дело. Все, что занимало его мысли, это вопрос, обязан он это сделать или нет, однако у него не было никакого сомнения в том, что если он обязан сделать что-то, он сможет. См. также в книге «Ликутей амарим (Тания)», где написано о том, что у каждого еврея есть особая сила, данная Свыше, превосходящая его обычные возможности, чтобы пожертвовать собой ради освящения Имени Всевышнего.

Пробудить огонь святости души в стремлении получить Тору

Все, однако, зависит от желания человека, который должен пробудиться, не медля и с силой принять ярмо Торы, и в этом смысл обычая, согласно которому в ночь Шавуот народ Израиля не спит, занимаясь Торой, чтобы исправить ленность и халатность в изучении Торы и исполниться сил, как лев, чтобы принять Тору. Известно, что с этого начинается «Шулхан Арух» в разделе «Орах хаим»: «Пусть исполнится сил, как лев, чтобы встать рано утром для служения своему Творцу». А суть качества «расторопность» основана на силе святости, соединенной с любовью, когда человек очень стремится к Торе и заповедям, чувствуя в них саму жизнь, как говорится в молитве: «будем радоваться словам

Торы, ведь они — наша жизнь и долголетие, и ими будем заниматься днями и ночами». И с помощью силы расторопности раскроются внутренние силы человека, скрытые под покровом материальности тела, и свет его души и любовь выйдут наружу, начав действовать. И у него добавится воли и жажды к тому, чтобы преодолеть свое дурное начало и побороть все помехи и хлопоты, мешающие изучению Торы, упаси Б-г.

Перед дарованием Торы [*перед праздником Шавуот*] стоит внимательно и глубоко изучить главы, посвященные расторопности, из книги «Месилат Йешарим». Потому что невозможно быть причастным к получению Торы, не имея к этому желаний и жажды, источником которых являются расторопность, сила и крепость со стороны святости, и это — огонь Дарования Торы. Также и огонь человека — это качество «расторопность», как сказано там в «Месилат Йешарим», хорошо изучи это. А с помощью этого огня пробуждается любовь свыше, чтобы приблизить нас к Торе и заповедям, как мы говорим в благословении «Аават олам» [*в вечерней молитве*]: «и Твою любовь никогда не забирай у нас». А в благословении «Аава раба» [*в утренней молитве*] сказано обо всей помощи, которую мы получаем Свыше для изучения Торы, ведь из любви Творец избрал нас и даровал нам святую Тору.

Тора была дарована в обилии силы, великолепия и высшего могущества — огнем и голосами, чтобы наделить нас силой и крепостью Торы, чтобы мы смогли выстоять во всех будущих испытаниях, и чтобы знали: сила Торы, дарованной Свыше, чрезвычайно велика и способна обуздать дурное начало и всю нечистоту этого мира. Это и есть стержень, на который нанизаны стихи элегии «Акдамот», которую мы торжественно читаем перед чтением Торы в Шавуот. В «Акдамот» объясняется величие Того, Кто дал нам Тору, и служение Ему ангелов в их могуществе, и важность служения сыновей Израиля, и величие силы их чистой души. И говорится также о том, как евреи преодолевают все испытания, в которые их ставят окружающие народы, и ждут вечной награды — того времени, когда Всевышний явится и раскроет нам все Свое великое благо, в заслугу святой Торы — источника всех благ.

**Тора наделяет человека силой и волей,
чтобы победить любые злые силы —
во всех поколениях**

Поэтому мидраш, комментируя стих «Г-сподь воцарился, облачился гордостью, Г-сподь облачился — силой препоясался, и земля устоит, не пошатнется», говорит: Всевышний облачился дважды — при

рассечении моря и при Даровании Торы. [Облачение Всевышнего намекают на некое раскрытие Его сокровенной сущности в постигаемых человеком мирах. Прим. ред.] У моря, как сказано: «Воспою Г-споду, потому что возвысился, возвысился (*гаа*) Он», чему соответствуют слова «Г-сподь воцарился, облачился гордостью (*гэут*)», а при Даровании Торы, как сказано: «Г-сподь облачился — силой препоясался». А откуда мы знаем, что Тора — это сила Израиля? — Потому что сказано: «Г-сподь дарует силу народу Своему». Отсюда видно, что Тора — это сила, укрепляющая Израиль против всех слабостей этого мира, его вожделий и хлопот, и против всех помех, возникающих как снаружи, так и внутри. Благодаря этому мир продолжает существовать — силой Торы, как сказано: «...и земля устоит, не пошатнется» ([слово «не» записано здесь в оригинале не обычно, как לֹא, а как בִּלְ], что намекает на Тору, начинающуюся с буквы ב и заканчивающуюся буквой ל), и всегда, во всех поколениях побеждать будет сила Торы.

И если задуматься о том, какое из упомянутых выше «одеяний» важнее, видится, что и на это тоже есть намек в той же главе Теилим, где сказано: «Сильнее шума многих вод, могучих морских волн — Г-сподь в вышине». [*Волны здесь названы словом мишбере — то есть «разбивание».*] Это соответствует рассечению Красного моря, когда оно как бы «разбилось», и все же — «сильнее Г-сподь в вышине», и это — раскрытие Творца во время Дарования Торы, когда Он явил нам Свое могущество в вышине, и Небеса вместе с Троном Его славы опустились с Торой на гору Синай, чтобы показать нам силу Торы. Явленная там сила больше и мощнее той, что была проявлена во время рассечения Красного моря, потому что эта сила существует во всех поколениях, в самом прямом смысле действуя всегда. Ведь сила Торы, ее могущество и святость всегда побеждают любые злые силы этого мира, о чем и говорит завершение этой главы Теилим: «...свидетельства (заповеди) Твои верны (неизменны) совершенно». Как и мы говорим в молитве: «И Его слова живы, существуют, верны и приятны — на веки вечные».

И следует знать — сила Торы проявляется в реальности только благодаря человеку, когда он изучает Тору, усердно трудясь над ней, проявляя расторопность и великое желание к этому. Поэтому мудрецы много говорили о важности усердного изучения Торы, что высвобождает ее силу в реальности, а также и силу человеческой души, взятой из Торы, и это дает человеку радость и поощряет его подниматься выше и выше. Обо всем этом сказано в Теилим, в 68-й главе, где говорится о Даровании Торы и которая завершается следующими словами: «Дайте

могущество Б-гу: на Израиле (проявилось) величие Его, мощь Его — в небесах. Грозен Б-г в святилище Своем. Б-г Израила — Он дает мощь и силы народу (Своему)». Объяснение их таково: своей Торой и добрыми делами мы пробуждаем Высшую силу, и эта сила — сила Торы в вышине, и это — возвышенность Израила, и благодаря этому мы получаем дополнительные силы, которые уже дает нам Всевышний, как сказано в конце: «Он дает мощь и силы народу (Своему), благословен Б-г!».

**Лень — это путь к дурному началу
и всем вожделениям,
а расторопность — это основа тэшувы
(раскаяния и возвращения на пути Торы)
и исправления человека**

Есть еще одно важное правило: каждый раз, когда дурное начало одолевает человека, в том числе и подталкивая его к нарушению запрета, корень этого — в лени и расслабленности. И когда человек не проявляет расторопности в служении Всевышнему и в изучении Торы, дурному началу легко победить его, потому что оно не встречает на своем пути сопротивления, ведь человек не собирается с силами, чтобы воевать с ним. И даже когда совесть человека требует от него объявить войну дурному началу, у последнего есть способ защиты: оно делает в глазах человека все это настолько тяжелым и так усыпляет его, что тот полностью теряет силу воли к сопротивлению, а затем, когда из-за лени и слабости человека дурному началу удается окончательно свалить его в руки различных вожделений и подтолкнуть к ним, в конце оно толкает его к унынию и упадку духа, и так у человека растет расслабленность, лишая его обоих миров. А духовный упадок и расслабленность оба имеют свой корень в прахе, и они побеждают человека, о чем сказано: «...а хлеб змеи — прах», поэтому в святых книгах очень предостерегают человека, чтобы не падал духом, и пишут, что это приводит за собой все грехи, не дай Б-г. И наоборот написано, что «Свет сияет праведнику, и радость — честным людям». В этом также состоит достоинство Торы — «Веления Г-спода прямы, радуют сердце». И чем больше расторопности человек проявляет в Торе и заповедях, тем больше его радость и сила крепости души. **Когда же человек, упаси Б-г, оступается и его духовный уровень понижается, верный совет ему: пусть быстрее укрепит свое изучение Торы, и займется ей с жадой и желанием потрудиться над Торой и заповедями, а после этого раскается и даст себе отчет в своих прошлых поступках.**

Намек на этот принцип содержится в словах Торы: «На третий месяц после исхода сыновей Израила

из Египта пришли они в пустыню Синай. Покинули Рефидим и пришли в пустыню Синай». Раши комментирует, что как их приход в пустыню Синай был с Тешувой, так и уход из Рефидим был с Тешувой. Если понимать его святыя слова глубже, имеется в виду, что приход в Синайскую пустыню, который есть приближение к Торе, послужил основой Тешувы, и тем самым был исправлен тот ущерб от зла, нанесенный евреям в Рефидим [в самом названии *Рэфидим* (רפידים) мудрецы нашли явный намек на расслабленность (רפיון)]. Поэтому, еще перед упоминанием об их приходе в Синай Тора намекает, что Тешува, которую они совершили, покидая Рефидим, основано на приближении к горе Синай, откуда исходит свет святой Торы — после него можно уже и отдалиться от зла, которое было прежде. В молитве установлены такие слова: «Верни нас, Отец наш, к Торе Твоей, и приближи нас, Царь наш, к служению Тебе, и верни нас к полной Тешуве перед Тобой», потому что Тора и служение — это основа исправления души и Тешувы, это следует понять.

И это тоже разъяснено в Торе, где после описания Дарования Торы, передаются слова Моше рабэну, обращенные к народу Израила: «Чтобы возвысить (*насот*) вас, явился Б-г, и чтобы трепет перед Ним был на ваших лицах, чтобы вы не согрешили». Раши объясняет, что слово *насот* образовано от корня «вознести», как сказано: «поднимите знамя (*нес*)» (Рамбан объясняет иначе). Из наших слов следует, что Тора помогает воспарить душе человека, вследствие чего та способна постигнуть страх перед Всевышним, но если человек падает духом и расслабляется — что есть одно и то же (тем более расслабленность и лень вместе приводят дух человека к упадку!) — тогда, не дай Б-г, он не может приобрести богобоязненность. И в этом — первейшая сила Торы: поднять дух человека и вывести его из мрака на великий свет. Амен, да будет так!

И изучи внимательно сказанное в книге «Ликутей амарим» (гл. 26) автором книги «Тания», где хорошо объясняется, что победа в войне с дурным началом зависит от расторопности и радости, а в главе 27 разъясняется, что даже когда человек переживает из-за своих нарушений и вожделений дурного начала, он все равно не должен падать духом, см. там еще продолжение — до 30 главы, и его слова — с Б-жьей помощью, бальзам на душу!

Принятие Торы всеми силами

В Торе написано: «На третий день... появились голоса и молнии, и голос Шофара (рога), очень **сильный**, и затрепетал весь народ, что в стане... и встали у подножия горы. А гора Синай вся дымится...

И вся гора очень **сильно** задрожала, и голос Шофара (рога) очень **усиливался...**» Видится, что можно сделать важное замечание, обратив внимание на процитированные слова: о трубящем Шофаре и о дрожащей горе сказано «очень сильно», а о трепещущем народе не сказано. Отсюда видно, что сыновья Израиля тогда не достигли совершенства в страхе и трепете перед Творцом, благословен Он, которых Он ожидал, давая им Тору. Дрожь горы и голос рога оказались сильнее трепета народа, и это требует объяснения.

Можно объяснить это присутствием среди Израиля эрев рав [представителей других народов, вышедших с евреями из Египта], с которых еще не полностью сошла нечистота (при этом о герей а-цедек, праведных прозелитах, сказано в трактате «Шабат» 146а, что нечистота полностью оставила их). В «Пиркэ де-раби Элиэзер» говорится, что перед Дарованием Торы сыновья Израиля спали, так что Моше пришлось будить их для получения Торы. В книге «Аводат Исраэль» (там, где речь о Шавуот) объясняется, что, хотя их намерения были чисты — они лишь хотели отдохнуть после трехдневной подготовки, чтобы с новыми силами и на свежую голову принять Тору, — все же это было проявлением более низкого уровня: они действовали в рамках природы — а должны были быть уверены, что Всевышний пожалеет их и даст им нужные силы и свежую голову, как любой, чье сердце исполнено упованием на Творца. Они же в данном случае повели себя в соответствии с рамками материального мира, поэтому написано «и вышел народ навстречу Б-гу», а числовое значение имени «Б-г» (*Элоким*) равно значению слова «природа» (*тэва*). На это и намекает выражение о том, что они встали «у подножия горы» — на низком духовном уровне.

В свете вышесказанного особенно хорошо видно, насколько точно подобраны слова в Торе. Ведь, на самом деле, была претензия к сыновьям Израиля, в том, что они не вышли из естественных рамок, как должны были бы в соответствии со сказанным нашими мудрецами (Берахот, 63б): «Слова Торы остаются только у тех, кто умерщвляет себя ради них» — выходит за рамки простых сил, имеющихся у человека. Преодоление рамок природы обозначается в Писании словом *мэод*, букв. «очень», ведь это достигается тем, что человек задействует все свои силы, как сказано: «Возлюби Г-спода всем сердцем... и всеми силами». Это и имел в виду Всевышний, написав в Торе «и голос Шофара **усиливался**». Ибо тот, кто служит Всевышнему изо всех сил, укрепляется все больше, так что приобретает уже сверхчеловеческие силы — и в этом особое свойство святой Торы,

данной Свыше. Это можно было наблюдать во всех поколениях у великих мудрецов Израиля, достигших высокого уровня в Торе и служении Творцу — намного выше уровня, доступного человеку в рамках природы. И сказано об этом: «Моше говорит, а Б-г отвечает ему голосом» — точнее, усиливает его голос, чтобы все его слышали, как видно из комментария Раши. И, возможно, если бы сыновья Израиля со своей стороны задействовали все свои силы во время Дарования Торы, они бы приблизились к Всевышнему окончательно, по мере тех сил, что Он дает — так, что уже не смогли бы упасть с достигнутого уровня и согрешить, создав золотого тельца. Об этом сказано: «Я сказал: вы (как) ангелы и сыновья Всевышнего все вы — однако, как человек, умрете» (Теилим 82:6-7).

[Если смотреть глубже, можно сказать, что вышеупомянутое слово *мэод* («очень») состоит из тех же букв, что и слово Адам, намекая, что исправление человека в том, о чем шла речь выше — в использовании всех своих сил. И о Даровании Торы сказано: «Очень остерегайся, как бы не забыть то, что видели глаза твои... в тот день, когда стоял ты перед Г-сподом, Б-гом твоим у Хорева (Синая)».]

Итоги: основы подготовки к получению Торы

1. Следует укрепиться против Амалека, который приводит к халатности в получении Торы. Противопоставить ему нужно постоянство в занятиях Торой, чтобы подготовить верный путь, ведущий к Б-гу, к укреплению и существованию Торы.

2. Укрепление в Торе приводит человека к настоящей, полной вере, что необходимо в первую очередь на войне с Амалеком, и главное в Торе основано на словах «Я — Г-сподь, Б-г твой».

3. Силы и стойкость, присущие народу Израиля, необходимы, чтобы выстоять в испытаниях, и иметь силу и смелость следовать верному пути, — это основа всей Торы и ее существования.

4. Особая заслуга сказанного «сделаем» перед «будем внимать», свидетельствующая об уповании на Творца и вере в то, что у нас есть силы выдержать любые тяжелые испытания с помощью Всевышнего.

5. Пробудить огонь святости, присутствующий в душе любого из сыновей Израиля и берущий начало в силе того огня, который видели спускающимся с небес во время Дарования Торы, чтобы пробудилось желание обрести Тору.

6. Сила Торы весьма велика и вызывает трепет. Главное — заниматься святой Торой расторопно и проявляя силу души, прогоняя от себя лень и уныние.

Перевод: рав Овадья Климовский

Краткие законы праздника Шавуот

Рав Берл Набутовский

Ночь Торы

Шестого числа месяца Сиван, ровно через 50 дней после первого дня праздника Песах, наступает праздник Шавуот, день дарования Торы. В отличие от других праздников еврейского календаря, у этого дня нет особой заповеди, отличающей его от других праздничных дней. Все работы, запрещенные в праздники, запрещены также и в Шавуот, и повелительная заповедь выделить этот день, сделав *кидуш*, действует в Шавуот.

Существует традиция бодрствовать в ночь Шавуот, и посвящать ее изучению Торы. Комментарий «Маген Авраам» пишет от имени книги «Зоар», что этот обычай возник из-за того, что в день дарования Торы еврейский народ лег спать, и Всевышнему пришлось будить людей, чтобы дать им Тору. Но рав Хаим Фаладжи придерживается противоположного мнения. Он считает, что в день дарования Торы еврейский народ не спал. Поэтому и сегодня существует обычай не спать в ночь Шавуот.

По поводу того, что именно изучают в ночь Шавуот, существуют разные обычаи. Автор книги «Шенэ Лухот а-Брит» (Шла а-Кадош) пишет, что в эту ночь следует собрать, как минимум, миньян (кворум, состоящий из десяти мужчин) для изучения Торы, и изучать отрывки из Торы, Пророков, Писаний, из шести разделов Мишны, из «Сефер Йецира», «Зоара», повторить все 613 заповедей и т.д. Сегодня все релевантные отрывки приводятся в специальной книге, которая называется «Тикун Лель Шавуот».

Но многие сефардские евреи следуют мнению Хида (рав Хаим Йосеф Давид Азулай), согласно которому в ночь Шавуот не следует изучать Мишну.

Многие просто изучают то же самое, что и в другие дни, и не читают «Тикун». Есть также традиция произносить в эту ночь книгу Теилим.

В любом случае самое главное — это не терять времени попусту и найти материал, который будет достаточно интересен, чтобы не дать изучающему уснуть или заняться чем-то, не связанным с изучением Торы. Как и в любой другой день, не следует

забывать правило, что «человек изучает только то, что желанно его сердцу». Слова Торы должны, в первую очередь, увлекать и вызывать радость у изучающего их (рав Йеуда Чезнер, «Шаарей Йамей а-Песах», 12:1:1–3).

«Утренние благословения» после бессонной ночи

Мнения законоучителей разошлись по поводу того, какие именно утренние благословения должен произносить тот, кто не спал всю ночь. [При этом, не имеет значения, по какой причине он не ложился спать — учил ли всю ночь Тору в праздник Шавуот, или дежурил в ночную смену на «скорой помощи».]

Рамо пишет, что эти благословения произносятся как восхваление Всевышнему, поэтому их следует произносить каждое утро полностью, независимо от того, спал человек ночью или нет. Аризаль тоже считал, что каждое утро следует произносить все благословения.

Сефарды полагаются на мнение Аризаля, и произносят утром все благословения (за исключением двух, см. ниже) обычным образом. Благословение на изучение Торы следует произнести после начала зари (*алот а-шахар*). Остальные благословения можно произнести сразу после полуночи (*хацот*). Фактически, обычно эти благословения произносят перед тем, как начать утреннюю молитву.

Благословение, которое является исключением — это благословение «*аль нетилат ядайим*» («На омовение рук» — «עַל נְטִילַת יָדַיִם»). Его произнести утром нельзя. Единственное, что можно сделать, — это услышать, как это благословение произносит кто-нибудь другой, и ответить «Амэн». Желательно поступить именно так.

Ашкеназы в данном случае принимают во внимание мнение некоторых видных законоучителей, которые считали, что тот, кто не спал, не может произнести благословение на Тору «*лаасок бэдиврэ Торá*» («לְעֶסֶק בְּדַבְרֵי תוֹרָה»), а также благословения «*Элокáй, нэ-шамá шэнатáта би*» («Б-г наш, душа, которую Ты дал мне» — «אֱלֹהֵי נַשְׁמָה שְׁנַתָּת בִּי») и «*амаавíр шэна мэ-энáй утнума мэафъапáй*» («Отводящий сон от глаз моих и дремоту от век моих» — «הַמַּעֲבִיר שְׁנָה מֵעֵינַי וְתַנּוּמָה

מְעַפְּרֵי). Так как относительно этих благословений существует разногласие, предпочтительно услышать их от кого-нибудь, кто спал ночью, и ответить «Амен». Тот, кто проспал как минимум полчаса, может произносить все благословения по всем мнениям. Поэтому во многих общинах принято, чтобы утром праздника Шавуот перед молитвой человек, который спал ночью, произносил все утренние благословения громко, с намерением выполнить эту заповедь также для всех, кто этого пожелает. Слушающие эти благословения от другого тоже должны иметь в виду, что они выполняют обязательство, и ответить «Амен». Произнеся благословение на изучение Торы или ответив на него «Амен», следует произнести отрывки из Торы, которые приводятся в *сидуре* в этом месте.

Тот, кто произносит благословения для других, должен выговаривать каждое слово четко и громко. Прежде чем начинать следующее благословение, следует дать слушающим возможность произнести слово «Амен».

Тот, кто еще не произнес благословение на Тору и не имел возможности услышать его от другого, может, тем не менее, продолжать изучение Торы (рав Йеуда Чезнер, «Шаарей Йамей а-Песах», 12:2:1–5).

Благословение на цицит после бессонной ночи

Во многих ашкеназских общинах сложилась традиция, по которой юноши и мужчины, которые никогда не были женаты, не облачаются в *талит гадоль*. Если такой мужчина не раздевался и не спал всю ночь, возникает сомнение, может ли он произнести благословение на *цицит*. (Это сомнение связано с тем, должен ли человек ночью носить кисти *цицит* на одежде, предназначенной для ношения днем. По мнению, гласящему, что не должен, обязанность носить *цицит* возобновляется каждое утро. Поэтому на заповедь ношения *цицит* надо произнести новое благословение. По другому мнению, обязанность носить *цицит* на дневной одежде существует даже ночью. Поэтому тот, кто не снимал *цицит*, продолжает выполнять заповедь, начатую им раньше. Следовательно, произнести на нее благословение он не может.)

Одно из решений данной проблемы — попросить *талит гадоль* у кого-нибудь в качестве подарка, данного с условием, что его вернут. Можно произнести благословение на такой *талит*, облачиться в него на несколько секунд (завернув голову и плечи) и после этого вернуть хозяину. Благословение на *талит гадоль* — «*לַיְתָּא תֵּאֲדָבֶר בְּצִיִּיט*» («оборачиваться в *цицит*» — «לְהִתְעַטֵּף בְּצִיִּיט») — распространяется

также и на *талит катан*. При этом желательно одалживать *талит гадоль* у того, кто сам еще не начал молиться и не произнес на него благословение, или уже окончил молитву. (В противном случае возникает сомнение, должен ли он еще раз благословить на *талит гадоль*, получив его обратно.)

Другой способ избежать сомнений — это снять *талит катан* и надеть вместо него другой. В этом случае можно будет произнести благословение «*אל מִצְוֹת צִיִּיט*» («о заповеди *цицит*» — «צִיִּיט»).

В местах, где молится много людей, не имеющих *талит гадоль*, желательно, чтобы кто-нибудь произнес благословение на *цицит* вслух, чтобы все желающие могли ответить «Амен» (рав Йеуда Чезнер, «Шаарей Йамей а-Песах», 12:2:9–10).

Молочная трапеза в Шавуот

Комментарий Рамо к «Шулхан Арух» («Орах Хаим», 494:3) пишет: «Везде принято есть молочные блюда в первый день праздника Шавуот. С моей точки зрения, причина этого в том, что так же, как в Песах два блюда напоминают о двух жертвоприношениях (*песах* и *хагига*), так и в Шавуот, когда едят две трапезы, одна из которых молочная и одна — мясная, приносят две буханки хлеба и кладут их на стол, подобный жертвеннику. И это напоминает о приношении, состоящем из двух хлебов, которое приносили в Храме в праздник Шавуот».

«Мишна Брура» поясняет, что из-за того, что сначала едят молочные блюда, а потом — мясные, возникает необходимость принести две буханки хлеба, так как запрещено есть одну и ту же буханку и с молочным, и с мясным. При переходе от молочного к мясному требуется также поменять скатерть. Нет необходимости произносить после молочного благословение после еды, но требуется прополоскать рот или что-нибудь выпить. Тем не менее, многие произносят благословение после еды перед мясным, даже если ели сметану. Кроме того, многие законоучители запрещают есть мясо в течение шести часов после употребления твердого сыра.

Рав Моше Файнштейн пишет, что многие не едят молочное и мясное в одной трапезе. Кроме того, может возникнуть путаница, и несведущие люди по ошибке съедят мясное перед молочным, что запрещено. Поэтому предпочтительно есть мясное и молочное во время двух разных трапез.

Сегодня принято устраивать молочную трапезу отдельно, а мясную — отдельно. Некоторые делают молочную трапезу вечером, а мясную — утром, а некоторые поступают наоборот (рав Йеуда Чезнер, «Шаарей Йамей а-Песах», 12:4:1–14).

Как обрести и передать Тору?

По материалам уроков
рава Игаля Полищука

Праздник Шавуот называется «*зэмáн матáн Тора-тэну*» — временем дарования нашей Торы. Каждый год наш народ заново переживает этот величайший момент в истории. Однако сам факт обретения Торы — это лишь отправная точка. На каждом из нас лежит великая обязанность — передать ее нашим потомкам. Именно об этом особенно важно вспомнить перед праздником Шавуот.

Сказано в Торе (Дэварим, 31:21): «Когда же постигнут Сих многие беды и несчастья, тогда отзовется эта песня свидетельством. Не забудется она в устах его потомства». Комментирует Раши: «Это обещание Израилю, что Тора никогда не забудется их потомками *полностью*». Иными словами, согласно Раши, Тора забудется, но не до конца. Обещание Всевышнего о том, что Тора не забудется нашим народом было причиной великих чудес, происходивших с нами на протяжении веков. Это — главная причина того, что наш народ сохранился, несмотря на все испытания. Более того, важно отметить, что Тора не забудется «в устах», то есть она не станет просто книгой на полке, музейным экспонатом. Наш народ будет продолжать жить Торой.

Тем не менее, нельзя не отметить важную оговорку, которую делает Раши: Тора не забудется *полностью*. Комментарий «Сифтэ Хахамим» пишет в связи с этим следующее. Сердца людей мельчают. Причем именно сердца, а не умы. Поэтому и написано, что Тора не забудется полностью, а не сохранится такой, какой она была получена Моше на горе Синай. И здесь мы подходим к вопросам, которые касаются каждого из нас: станем ли мы и наши потомки еще одним звеном в цепочке передачи Торы? Будет ли Тора передана через нас? И более того, согласно Раши, есть еще один вопрос: насколько цельно исполнится пророчество Торы? То есть, будет ли она передана полностью или часть ее мы потеряем?

На первый взгляд, все эти вопросы следует задавать среди учеников великих ешив, людей, которые полностью посвятили себя изучению Торы. Однако такой ход мысли является большой ошибкой. Тору

принял *весь* народ Израиля — «как один человек с единым сердцем». И передача Торы следующим поколениям не является задачей лишь тех, кто целый день занят ее изучением.

Часто люди думают так. Есть те, кто удостоился родиться и вырасти в семье мудрецов Торы, чьи предки из поколения в поколение занимались ее изучением. А есть те, кто ничего этого не удостоился, и даже не вырос в семье, в которой соблюдали традиции. Поэтому те, кто вырос в семье раввинов и мудрецов, делают великое добро своим собратьям, приближая их к Торе. Однако есть здесь одно важное замечание. Когда наш народ не объединен в изучении и исполнении Торы, ее не хватает *всем*. Тора дана всему народу Израиля, а не какой-то его части. Если бы все еврейские умы были погружены в Тору, то она забылась бы в меньшей степени.

Есть известное пророчество о том, что в конце времен будет голод. Причем речь идет о духовном голоде. Люди, ощущая духовную пустоту в своих душах, будут сами искать Тору. И все это мы действительно наблюдаем в наши дни. По этому поводу есть притча. Если сытый человек найдет картофельные очистки, что он с ними сделает? Скорее всего, просто выкинет. Но если речь идет про время голода, как, например, в блокадном Ленинграде, то картофельные очистки превратятся в настоящее богатство, от которого зависит жизнь человека. В наше время — время духовного голода — даже небольшое количество Торы очень ценно. Но еврейские умы способны на гораздо более глубокое постижение Торы. Потому мы не должны довольствоваться в этом малым.

Итак, Тора — это достояние всего народа Израиля. Но у каждого из нас в отдельности есть свой, личный удел в ее постижении. При этом, многие наши братья совершают одну и ту же ошибку. Даже не оспаривая важность Торы в жизни еврейского народа в целом, для себя они считают ее углубленное изучение чем-то вроде «полезного излишества». То есть, для этих людей Тора является чем-то, без чего они вполне могут прожить. Это большая ошибка. Еврей не может полноценно существовать без Торы! Когда слово Всевышнего буквально наполняет нас, подобно крови, мы по-настоящему живы.

Очень часто случается, что люди, начавшие учить Тору в сознательном возрасте, быстро отчаиваются: «Хазон Иш или рав Овадья Йосеф из меня уже не выйдет, поэтому не имеет смысла стараться». В этой связи уместно привести историю про рава Шемуэля Розовского. Этот великий мудрец и преподаватель ешивы Поневеж был одним из тех, кто передал Тору поколению после Катастрофы. Среди тех, кого он воспитал — рав Хаим Фридендер и рав Моше Шапиро и многие другие величайшие мудрецы последних поколений.

Одним из великих достоинств рава Шемуэля было то, что его Тора была в буквальном смысле живой. Этого нельзя увидеть в книгах. Рав Шемуэль передавал своим ученикам не только знания, но и великую радость от изучения Торы.

При этом, сам про себя он рассказывал следующее. Рав Шемуэль происходил из семьи мудрецов Торы. Однако происхождение не является гарантией того, что ребенок пойдет по стопам предков. Рав Шемуэль свидетельствовал о себе, что до восьмого класса в хейдере у него не было желания изучать Тору! Он учился, но желания заниматься этим дальше у него не было. В восьмом классе у него был ребе, который пробудил в раве Шемуэле желание учиться. Вряд ли есть в наше время люди, которые помнят имя того ребе, но он смог пробудить в своем юном ученике такое стремление к учебе и такую радость от изучения Торы, которые впоследствии рав Розовский пронес через всю жизнь. Среди учеников рава Розовского — крупнейшие главы ешив нашего поколения, величайшие мудрецы, которые сами несут Тору многим тысячам учеников. И все это — в заслугу одного неизвестного ребе!

Сказанное выше непосредственным образом касается каждого из нас. Речь идет абсолютно про всех людей — и тех, кто постоянно изучает Тору, и тех, кто работает или ведет бизнес. Каждый человек должен для себя четко расставить приоритеты: что является главным в его жизни? Какое место в жизни занимает Тора? Насколько она важна для него и его семьи?

В наше время многие люди вынуждены тяжело трудиться для того, чтобы заработать на пропитание. Люди работают по 10–12 часов в день. Как можно в такой ситуации говорить о передаче Торы? О ее полноценном изучении? Здесь роль играет как раз наше отношение к Торе. Если дети видят, что папа, после тяжелого рабочего дня, с радостью идет учиться с хеврутой, даже на час-полтора, это уже будет примером правильного отношения к Торе. Если в Шаббат папа проводит с Хумашем и Гемарой это станет залогом того, что он сможет передать Тору своим детям.

Рав Звулун Шварцман рассказывал про своего великого деда, рава Аарон Котлера, следующее. Рав Аарон был очень занят общинными делами — причем, как в США, так и в Земле Израиля. В Нью Йорке у него не было машины с личным водителем, зачастую ему приходилось пользоваться метро, чтобы добраться на встречу. Но при всех общинных делах, при том, что рав Аарон руководил ешивой, главным в его жизни было изучение Торы. Придя домой, он оставлял жене список людей, которым нужно позвонить, а сам, не мешкая, приступал к учебе. Так вот, жена набирала номера телефонов, передавала трубку раву Аарону, он говорил, не переставая учиться, затем передавал телефон жене. А она набирала следующий по списку номер...

Как мы видим, даже у величайших мудрецов не всегда были возможности просто сидеть и спокойно учить Тору. Поэтому, даже если отец семейства тяжело трудится, чтобы добыть пропитание, он, тем не менее, может и должен стать примером для своих детей. Если его истинная жизнь — это Тора, то дети увидят и воспримут это, независимо от того, сколько времени они тратят на работу. И тут неважно, о каком возрасте идет речь. В любом возрасте человек может и должен изучать Тору. Даже если человек не стал еще одним Хазон Ишем или равом Эляшивом. Но стать тем, кто передаст Тору своим детям, под силу каждому. Для этого нужно, прежде всего, чтобы Тора действительно стала частью нас самих. Наше стремление к учебе должно быть искренним, а не показным. Всевышний в нашем поколении помогает всем евреям, которые искренне хотят учиться, обрести понимание Его Торы. От того, как мы сами будем относиться к Торе, зависит то, сможем ли мы ее передать нашим детям. Если она для нас станет источником жизненных сил, то и наши дети будут радоваться, соблюдая и изучая ее.

Каждый год заново наш народ переживает величайшее событие — дарование Торы на горе Синай. Подобно тому, как народ Израиля в пустыне готовился к этому событию, на каждом из нас лежит великая обязанность — подготовить себя к тому, чтобы получить Тору, и, что немаловажно, передать ее нашим потомкам. Это требует от нас огромной и зачастую нелегкой работы. Но при этом велика и помощь Свыше тем, кто искренне стремится к этому. Праздник Шавуот — *zman matan Torateynu* — исключительная возможность получить духовный импульс ради продолжения великой работы по передаче Торы нашим потомкам. Радость этого дня должна стать радостью изучения и исполнения Торы. Наши дети и близкие, видя эту радость, несомненно разделят ее с нами!

Подготовил рав Арье Кац

Дорогие друзья!



Великий праздник дарования Торы и становления нашего народа требует от нас осознания той духовной работы, которая требуется от нас, чтобы вслед за нашими отцами мы заново удостоились великих даров этого праздника. Поэтому мы собрали для вас материалы, которые помогут вдумчивому читателю лучше понять суть этого праздника.

В Торе есть особая заповедь помнить о происшедшем на горе Синай и передать это знание нашим потомкам, чтобы те научились трепетать перед Всевышним, как сказано: «Только береги себя и береги душу твою очень, чтобы не забыл того, что видели твои глаза, — и чтобы не отошло оно от сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай это сынам твоим и сынам твоих сыновей, — В день, когда ты стоял пред Г-сподом, Б-гом твоим, при Хореве, когда сказал Г-сподь мне: Собери Мне народ, и Я возведу им слова Мои, чтобы учились они страшиться Меня все дни, сколько живут на земле, и сынов своих обучали» (Дварим, 4:9-10). Поэтому мы добавили в этот номер также материалы, связанные с воспитанием детей.

Кроме того, знание, что всю Тору, включая слова мудрецов, мы получили от Всевышнего на горе Синай – это основополагающий принцип веры. К сожалению, силы зла зачастую используют скудность нашего понимания Торы, вкуче с гордыней, внушающей, что то, чего я не понимаю – скорее всего, неверно, и пытаются внести в наши души сомнения в истинности т. н. Агадот. Поэтому мы решили напечатать именно в этом праздничном выпуске замечательный труд великого знатока каббалы раби Моше Хаима Луцатто «Маамар Агадот». Этот материал совершенно необходим каждому, изучающему Гмару, и тем более тем, кто ее преподает.

В завершение хочу пожелать и вам и себе, всему нашему народу, заново объединиться ради получения Торы Всевышнего!

Радостного и веселого праздника!

Майя Полонская