

Жизнь и смерть

Наши мудрецы говорят в Эрувин 13б:

Два с половиной года школы Шамая и Хиллеля спорили. Бет Шамай сказал: «Лучше для человека, если бы он не был сотворен», а Бет Хиллел сказал: «Лучше для человека, чтобы он был сотворен, чем не был». В итоге они оба пришли к заключению, что для человека лучше, чтобы он не был сотворен, но раз уж он сотворен, он должен исследовать прошлые дела и покаяться. Некоторые говорят, что они пришли к заключению, что он должен обдумать будущую выгоду и исполнять заповеди, несмотря на нынешние потери, понесенные при этом.

Жизнь дана нам не для успокоения, расслабления и отдыха. Вот что мудрецы говорят об Иакове (Берешит раба 84:3):

Когда праведные обитают в спокойствии и хотят продолжать поступать так и дальше здесь, на земле, приходит Сатана и обвиняет их: «Разве им не достаточно того, что их будущая награда обеспечена, но они еще и ищут спокойствия здесь, на земле?» Будь осторожен, чтобы этого не произошло на самом деле. Поскольку Иаков искал спокойствия, он был наказан исчезновением Иосифа. Сказано: «Иаков жил» (Бытие 37:11), а также: «Я не видел ни покоя, ни мира, ни отдыха, но начались несчастья» (Иов 3:26). «Я не видел покоя» из-за Исава. «Я не видел мира» из-за Лавана. «Я не видел отдыха» из-за Дины. «Начались несчастья»: меня постигло несчастье с Иосифом.

Жизнь предназначалась не для успокоения и удовольствия, но для сложностей и даже опасных задач, посредством которых человек может духовно возвыситься и подавить свои злые позы и эгоизм. Он может принять небесное ярмо Б-га, исполнять заповеди и подражать своему Создателю, пока не достигнет уровня, лишь немного уступающего ангелам, а по сути превышающего их, потому что он подавляет свой злой позыв. Земная жизнь коротка и ограничена. Это узкий вестибюль, ведущий к небесному залу пиршеств. «Дней наших лет – семьдесят, или, если есть сила, восемьдесят, однако их гордость не что иное, как беды и несчастья. Она скоро закончится, и мы улетим» (Псалмы 90:10).

В течение этого короткого промежутка времени долг еврея состоит в том, чтобы жить, и нет жизни иной, кроме как в Торе. Как мы ежедневно повторяем в молитве *Ма'арив*: «[Тора] – наша жизнь и долгота наших дней».

День смерти – это конец жизни, конец того времени, когда у человека есть время совершать заповеди, служить Б-гу и восхвалять Его. В этот день эта роль прекращается, и возможность духовно возвышаться, служить Б-гу и восхвалять Его заканчивается. Наши мудрецы сказали (*Шаббат* 151б):

Для однодневного младенца – живого – мы можем осквернить Субботу. Тора сказала: «Оскверните одну Субботу [чтобы спасти его жизнь], чтобы он мог совершать много Суббот. Однако для того, кто умер, даже для царя Давида, мы не можем осквернять Субботу [т. е. чтобы похоронить его]. Как только человек умирает, у него больше нет заповедей. Как сказал Р. Иоханан: «„Среди мертвых – освобожденные!“» (Псалмы 88:6). Как только человек умирает, он становится свободен от заповедей».

Далее, *Шаббат* 30а так комментирует стих: «Мертвые не славят Г-да» (Псалмы 115:17); «Человек должен всегда заниматься Торой и выполнять заповеди, пока он не умрет. Как только он умер, эти занятия прекращаются и Б-г не получает славы от него».

Б-г сказал: «Я создал этот народ для Себя, чтобы они могли возвещать Мою славу» (*Исаия* 43:21). Долг человека – восхвалять Б-га и венчать Его Царем, соблюдая Тору и заповеди. Б-г учредил для этого надлежащее время и место – земную жизнь, и если человек не выполняет свой долг здесь, на земле, то когда его время проходит, становится слишком поздно.

Сам факт, что человек дышит и имеет душу, обязывает его воздавать Б-гу богатое славословие. Душа [*нешама*] пребывает в человеке через его дыхание [*нешима*]; наши мудрецы говорят об этом так (*Берешит раба* 14:9): «При каждом вздохе, который делает человек, он должен воздавать славу своему Создателю. Почему? Потому что сказано: „Каждая душа [*нешама*] должна славить Б-га“ (*Псалмы* 150:6), и *нешама* означает *нешима* [дыхание]». Однако когда дыхание прекращается, становится слишком поздно:

*«Услышь слово Б-га, Дом Иакова» (Иер. 2:4): Внимай слову Торы, или ты услышишь пророчество. Внимай пророчеству, иначе услышишь порицание. Внимай порицанию, иначе услышишь сердитые слова. Внимай сердитым словам, иначе услышишь горн и трубу [насильственно-го идолопоклонства. См. Даниил 3:5]. Внимай этому в Земле, иначе услышишь это в Изгнании. **Внимай, пока ты жив, иначе услышишь это мертвым.** (Ялкуп шимони, Иеремия 2:264).*

(Чуть позже в этой главе я объясню понятие времени.)

Человеческая жизнь, в которую он живет, приходит посредством жизненной силы, которую вдыхает в него Б-г. Пока у него есть эта сила, он может очищаться, возвышаться духовно и жить.

Однако в момент смерти его душа, называемая *хая* – жизнь (как будет показано ниже, есть еще четыре слова: *нефеш*, *руах*, *нешама* и *ехида* – *Берешит раба* 14:9) – вылетает из тела, и в нем образуется духовный «вакуум» [*халал*]. Тело лишается всякого духовного содержания, в нем больше не остается души. Вот почему тело названо *халал*, как во *Втор. 21:1*: «Когда найден в Земле [Израиля] пораженный (*халал*)».

Пока в теле есть душа, *хайя*, человек может преобразовывать свою жизненную силу в истинную жизнь, святую и возвышенную. Тело свято, поскольку свята душа, наполняющая его. Однако как только душа выходит, тело превращается в духовный вакуум.

Вот почему тело, еще недавно бывшее святым, становится нечистым *халалом*, лишенным всякой святости. Мы всегда должны помнить о трагедии усопшего. Еще недавно он был обязан выполнять заповеди и осуществлять свой долг на земле, но теперь он утратил всякую причину для бытия, превратился в духовный вакуум. То, что осталось, полностью осквернено: «Среди мертвых – освобожденные! Как убитые, лежащие в могиле» (*Псалмы* 88:6).

Именно это имели в виду наши мудрецы, объяснив, что когда Иаков повелел своим сыновьям принести его гроб, он добавил (*Бамидбар раба* 2:8): «Пусть Леви не несет его. Почему? Потому что он носит ковчег завета, а *тот, кто носит ковчег Бессмертного Б-га, не должен нести ковчег мертвого*».

Между жизнью и смертью лежит непреодолимая пропасть. Она отделяет святость живых от полного отсутствия святости мертвых, чья роль на земле завершилась. В *Танхума*, *Вайехи* 4, ученики спрашивают: «Можно ли произносить благословения [*авдала*] над свечами и благоуханиями мертвых?» Ответ следующий: «Наши раввины учили так: мы не произносим благословения над свечами и благоуханиями мертвых. Почему? Потому что сказано (*Псалмы* 115:17): „Мертвые не славят Б-га“».

В каждый момент, в который человек наслаждается богатством и счастьем, он в десять раз больше испытывает страданий и тревог. Если бы человек был создан для получения удовольствий, то было бы лучше, чтобы его не создавали вообще.

Действительно, человек был создан, чтобы освящать Б-жье имя, возвещать Его славу и придерживаться Его учений и постановлений. Б-г пожелал получить

удовлетворение из создания человека, что могло быть достигнуто за счет того, что человек увенчает Б-га Царем над землей, подчинится Его владычеству и покорит свое высокомерие и злой позыв. Какой бы сложной ни была жизнь, она все же приятна, поскольку человек имеет возможность жить благочестиво, ходя Б-жьими путями. Таким образом он освобождается от суеты этого мира и от самой смерти, как я объясню позже. Наши мудрецы сказали (*Элияху раба*, гл. 18):

Так сказал Б-г Израилю: «Дорогие дети, изучение Торы – это единственный истинный источник радости на этой земле. Если человек получает радость от серебра и золота, драгоценных камней и жемчуга здесь на земле, то принесут ли они ему радость после смерти? Как только он умрет, радость от них обратится в ничто. Придите! Обретите полное счастье со Мною, так, как и Я рад с вами навсегда и навечно: „Будь счастлив и радуйся вечно“ (Исаия 65:18)».

Как же это верно! Царь Соломон сказал (*Еккл. 7:1*): «Доброе имя лучше драгоценного масла, и день смерти – дня рождения». Если человек проводит жизнь так, как желает того Б-г, заслуживая своей жизнью хорошую репутацию, тогда день смерти для него станет гораздо лучше дня рождения. Когда человек только рожден, еще не известно, как он проживет жизнь. Как сказали наши мудрецы (*Кохелет раба 7: [1]4*):

При рождении человек получает клеймо к смерти [она приближается с каждой секундой]. Когда он умирает, он получает клеймо к жизни [т. е., если он прожил жизнь хорошо, он получает свою небесную награду]. При рождении человека все радуются, а при смерти все плачут, однако это неправильно. Нам действительно не следует радоваться, когда рождается человек, поскольку мы не знаем, какие дела он совершит, будет ли он праведным или злым. Только когда [праведный] человек умирает, мы должны быть рады, поскольку он смог оставить этот мир с добрым именем.

В *Еккл. 7:2, 4* говорится: «Лучше пойти в дом скорби, чем в дом пира, ибо это конец всех людей, и живые примут это к сердцу... Сердце мудрых в доме скорби, но сердце глупцов – в доме веселья». Дом скорби возвращает человека к фундаментальной истине жизни: поскольку жизнь коротка и заканчивается со смертью, нельзя безрассудно разрушать ее, как в доме пира (см. *Танхума*, начало *Ваяхел*). Вот о чем мы читаем в *Ялкут шимони (Кохелет 7:973)*:

«Ибо это конец всех людей»: если твой друг приглашает тебя на пир, но ты не идешь, ты можешь сказать: «Мы посетим тебя при следующем обрезании». Если у него обрезание и ты не идешь, ты можешь сказать: «Мы посетим твои похороны».

Этот источник напоминает нам о том, что со временем смерть унесет каждого из нас.

Если человек не следует Б-жьим законам, то в его жизни нет смысла. Точно так же и у всего мира не было бы причины для существования, если бы Израиль не принял Тору. Как я уже писал, весь мир был создан Б-гом только для того, чтобы осуществить высокие Б-жьи мысли, качества и учения. Б-г пожелал, чтобы человек, проявляя преданность Торе, увенчал Его Царем над всей землей и над самим собой, таким образом подавляя свой злой позыв и высокомерие и духовно возвышаясь.

Если бы не было ни одного народа, который мог бы получить и исполнить Тору, то не было бы и причин для существования мира и человека. Как я уже цитировал (*Шаббат 88а*): «Б-г поставил условие перед Творением, что если Израиль примет Тору, мир будет длиться. В противном случае Он восстановит хаос».

Даже с точки зрения конкретного еврея, он был сотворен для того, чтобы держаться Б-га и следовать Его путям. Если он этого не делает, тогда зачем он был создан? Зачем он нужен Б-гу? Его жизнь не имеет смысла. Фактически, хотя он и

передвигается по земле, как живой человек, в действительности он не считается живым.

Царь Давид сказал (*Псалмы* 26:4–5): «Я не сидел с никчемными людьми [אֲשֶׁר יָמַח – *митей шав*], и я не пойду с теми, кто скрыт [נִעְלָמִים – *на'аламим*]. Я ненавижу собрание грешников, и не сяду с нечестивыми». Нечестивые названы «никчемными» и «скрытыми», из чего мы извлекаем важный урок относительно основания нашей жизни на земле.

Б-г наполнил человека жизненной силой, как сказано (*Бытие* 2:7): «Он вдохнул в его ноздри дыхание жизни, и человек стал живой душой». Все предназначение жизненной силы человека состояло в том, чтобы помогать ему духовно возвышаться и подражать своему Создателю.

Человек считается подлинно «живым» лишь тогда, когда он использует свою жизненную силу для правильной цели. Однако если он опускается до животного эгоизма, он становится не лучше животного, которое хотя и передвигается, но не живет по-настоящему, поскольку занято только удовлетворением своих похотей и потребностей тела.

В чем разница между зверем и мертвым человеком? Имеет ли существенную важность тот факт, что зверь ест, пьет, удовлетворяет различные потребности и имеет спутника жизни, а мертвый человек не делает ничего из этого? Зверь не может возвышаться духовно, чем не отличается от мертвого; следовательно, его жизненная сила качественно ничем не лучше.

Мы живем на этой земле для особой, благородной цели (*Притчи* 10:16): «Дела праведных составляют жизнь»; «Кто нашел Меня, нашел жизнь» (*Притчи* 8:35). Б-г дает нам жизненную силу и возможности преобразовать ее в настоящую жизнь, как сказано (*Псалмы* 16:11): «Дай мне знать путь жизни»; «С Тобой источник жизни» (*Псалмы* 36:10); «Страх Г-да – источник жизни» (*Притчи* 14:27); «Я буду ходить перед Г-дом в землях жизни» (*Псалмы* 116:9). Жизненная сила человека как таковая – это не настоящая жизнь, не то, что обычно называют жизнью. У настоящей жизни есть земли, пути и источники, и лишь тот, кто знает путь и источник настоящей жизни, заслуживает права жить в ее земле.

Только одно существо – человек – способен использовать свою жизненную силу для достижения настоящей жизни, т. е. заниматься святыми, созидательными видами деятельности, ведущими к возвышению и облагораживанию его души. Таким образом, душа человека называется хая [живая]: «Враг преследовал мою душу, он поверг мою хая на землю» (*Псалмы* 143:3). Воля Б-га в том, чтобы человек занимался святыми видами деятельности. Он был создан для этой цели и ни для какой другой.

Следовательно, когда человек упускает творить волю своего Создателя, но вместо этого пользуется своей жизненной силой для достижения одушевленного существования животного, его нельзя назвать «живым» в том смысле, который соответствует намерению Б-га. С точки зрения своего земного долга, он мертв. Он лишь животное в человеческом облике.

Суть проста: Хашем – это живой Б-г, символ жизни и Творец жизни. Он есть сама жизнь: «Кто из всей плоти слышал голос Живого Б-га, исходящего из пламени огня?» (*Втор.* 5:23); «Он живой Б-г и Вечный Царь» (*Иер.* 10:10). По этой причине Тора также называется «жизнью»: «Вот, Я сегодня положил перед вами жизнь и добро» (*Втор.* 30:15). По этой же причине «жизнью» названа Земля Израиля: «Я принесу радость на землю жизни» (*Иез.* 26:20). В переводе *Таргум Ионатан* этот стих звучит так: «Я установлю радость в Земле Израиля».

Итак, «живым» называется только тот, кто держится Б-га, Источника жизни: «Вы, держащиеся Г-да, вашего Б-га, – вы все живы сегодня» (*Втор.* 4:4); «Храните Мои заповеди и живите» (*Притчи* 4:4). Кто не хранит Б-жьих заповеди, числится не среди живых, а среди ходячих мертвецов.

Вот почему нечестивые названы «никчемными людьми» [*митей шав* – אֲשֶׁר יָמַח] и «спрятанными» [*на'аламим* – נִעְלָמִים]. Если прочитать в обратном порядке слово לֵב, то получится *там* – לֵב, что значит «законченный»; то же относится и к

нечестивцу. Хотя он вроде бы жив, в действительности это не так. Его «жизнь» закончена. Он уже превратился в зверя, который обладает жизненной силой, но не подлинной жизнью, связанной с величием и духовностью.

Слово *митим* [индивидуумы] в Писании почти всегда связано с грешниками, войной, несчастьями или небольшим количеством. О Сигоне Писание говорит следующее (*Втор.* 2:34): «Мы уничтожили все города, их народ [*митим*], включая женщин и детей». Писание называет их *митим* потому, что из-за своего нечестия они классифицируются как *метим*, мертвые, т. е. заслуживающие смерти. Это то же самое, как если бы они уже были мертвы.

То же мы читаем и об Оге (см. *Втор.* 3:6). Софар наамитянин, порицая Иова за ропот против Б-га, сказал (*Иов* 11:3): «Твоя ложь заставила людей [*митим*] замолчать. Ты насмехаешься [над Б-гом], никто не устыдит тебя». Софар имел в виду, что Иов, влияя на людей подобным образом, сделал их еретиками – отсюда и наименование *митим*. В Исаия 3:25 говорится: «Твои люди [*митайих*] падут от меча», что также относится к нечестивым.

Это понятие также связано с несчастьем: «Итак, Мой народ пошел в плен за жажду знаний, и их уважаемые люди голодают [*митей ра'ав*]» (*Исаия* 5:13). Согрешив и потеряв свою землю, Израиль превратился в «народ голода». О наказании изгнанием в Торе говорится (*Втор.* 4:27): «Тебя останется мало [*митей*] по числу среди народов», т. е. ты станешь слабым, запуганным меньшинством, вечно страшась смерти за свои грехи.

Как слово *митим* в применении к грешнику подчеркивает, что он отказался от подлинно человеческой жизни и перешел к жизни зверя; так же и слово *на'ала-мим* означает, что из-за своего нечестия он уже скрыт от мира. Пророк Наум сказал (3:11): «Ты также будешь пьян и скрыт [*на'алама*]». Редак комментирует: «Как если бы ты не существовал, в согласии со словами (*Овадия*, с. 16): „Они будут пить и поглощать [*вела'у – וּלְעוּ*]; они будут, как если бы они не существовали“». В *Овадии* Редак исходит из того, что значение слова *вела'у* основано на стихе *Притчи* 20:25: «Тот, кто падает жертвой греха, поглощает [*у'л*] святое». *Ибн Эзра* также обращается к 16 стиху *Овадии*, когда переводит *Иов* 6:3 таким образом: «Следовательно, мои слова *поглочены* [*לוּ*]». Он комментирует: «Т. е., они скрыты, как будто поглочены».

Как видим, грешник называется «скрытым», потому что он как бы поглощает святое, делает его несуществующим, и точно так же сам оказывается поглощен из мира живых, как будто его в нем никогда не было.

Б-г преподал Народу Израиля этот вечный урок, когда решил наказать Кораха и его сподвижников страшным наказанием – их *поглотила* земля: «Они пали в глубины, живые, со всем, что у них было» (*Числа* 16:33). Корах и его сподвижники названы *реша'им*, грешники, поскольку они посеяли раздор, а Дафан и Авирон еще и проявили дерзость. Наши мудрецы сказали (*Бамидбар раба* 18:12):

Четыре названы реша'им: тот, кто поднимает руку, чтобы ударить своего товарища, хотя если тот его и не бил...; кто занимает и не возвращает долг...; дерзкий...; кто сеет раздор.

Более того, Корах также отрицал божественное происхождение Торы: «Корах спорил с Моисеем и сказал: „Моисей сделал все это сам“» (*Танхума, Корах* 8). По этой причине Б-г решил показать, что нечестивые могут живьем быть поглощены и скрыты, словно они *метим*, мертвые. Для этого он повелел земле развернуться, и она «скрыла их, и они были потеряны для общества» (*Числа* 16:33).

Наши мудрецы сказали (*Танхума*, там же, 9): «Некоторые говорят, что *даже по сей день группа Кораха жива, пребывая в вечном состоянии наказания*». Таким образом, Б-г создал наглядный пример, чтобы преподать всему сообществу важный урок: хотя грешник и пребывает среди живых, его поглощает *та же самая земля*, на которой он должен был духовно расти.

Можно сделать и такой вывод: грешник старается скрыться [*להחלם – ле-хиталем*] от своей земной миссии. Поступая так, он сбрасывает ярмо этого мира [*עולם עול – ол олам*]. Однако Б-г воскликнул: «Ты не можешь укрыться от него»

(Втор. 22:3). В этом стихе говорится о некоем потерянном предмете, который нашли, но продолжают игнорировать, как будто его не существует (*Раши*). Б-г говорит об этом так: «Ты не можешь [*тухал*] скрыться от него». Онкелос комментирует: «Ты *не имеешь права* скрыться». Более того, у человека не просто нет права, но он в полном смысле слова *не может* скрыться, как будто это действительно невозможно, ведь Б-г может читать мысли.

Точно так же говорится о человеке, отдающем детей Молоху (*Левит 20:4–5*): «Если люди земли скрывают [*ל'למי* – *я'алиму*] свои глаза от этого человека... Я обращаю Свое лицо против него». Также сказано (*Иез. 22:26*): «Они скрыли свои глаза от Моих Суббот. Я осквернен среди них».

От Б-га убежать невозможно. Как сказали наши мудрецы (*Бава меция 61б*) по поводу стиха *Левит 19:36*: «Справедливые весы, справедливые меры, справедливая *ефа* и справедливый *хин* ты должен иметь. Я Г-дь, твой Б-г, который вывел тебя из земли Египта»:

Б-г сказал: «Это Я, Кто в Египте отличал между каплей [семена] первенца и каплей непервенца. Это Я, Кто в будущем накажет человека, дающего в долг еврею с процентами, заявляя, что деньги принадлежат нееврею; человека, хранящего предметы, которые он взвешивает, в соли [чтобы увеличить их вес]; человека, продающего поддельную краску, заявляя, что это настоящий техелет [дорогая небесно-синяя краска]... и человека, смешивающего некошерные рыбы кишки с кошерными рыбными кишками, которые он продает еврею».

Другими словами, даже если человек грешит втайне, думая, что спрятался от всех, Б-г все равно его видит. Человек не только не может укрыться от своего долга, но, пытаясь это сделать, он как бы исчезает из мира.

Вот почему Б-г называет грех *алумим*, скрытой вещью: «Ты положил наши беззакония перед Собой, наши *алумим* – на свет Своего лица» (*Псалмы 90:8*). Грехи, которые мы пытаемся скрыть, продолжают пребывать под пристальным взором Б-га. Ничто не избегнет Его взора. Как сказал царь Давид (*Псалмы 44:22*): «Он знает тайны сердца». Таким образом, Б-г называет грешника, который пытается избежать своего долга, *на'алам*, скрытый. Если человек пытается спрятаться, то считается, что он уже исчез из земли жизни. Он исчез, будучи поглощен.

Наша святая Тора дала нам великое откровение: праведный человек даже после смерти называется живым, в то время как грешник, даже будучи живым, называется мертвым. Причина этого в том, что Тора и добрые дела праведника остаются после него в качестве вечного примера для нас. Обсуждая стих «Живые знают, что они умрут, но мертвые не знают ничего» (*Еккл. 9:5*), наши мудрецы говорят:

*«Живые знают, что они умрут»: это праведные, которые в смерти названы живыми. «Но мертвые не знают ничего»: это нечестивые, которые названы мертвыми во время своей жизни: «А ты, о нечестивый труп [халал], князь Израиля» (*Иез. 21:30*).*

(Это сказано о царе Цидхияху, когда он еще был жив.)

*Другой пример: «Словом двух свидетелей или трех свидетелей мертвый человек будет казнен» (*Втор. 17:6*). Он жив, однако считается, что он уже умер (*Берахот 18а*).*

Мы увидели, что слово *халал* обозначает труп, однако в *Иезекииле* оно используется в другом значении. Когда человек умирает, его тело называется *халал* – буквально вакуум, поскольку смерть освобождает от заповедей. Однако в *Иезекииле* Б-г развивает эту мысль и называет живого грешника «нечестивым трупом». Наши мудрецы сказали (*Танхума, Йитро 1*):

*Писание утверждает: «Я увидел, как хоронили нечестивых, и они пришли...» (*Еккл. 8:10*). Можно ли хоронить нечестивых, однако при этом они приходят и уходят? Р. Симон отвечает: «В течение жизни*

нечестивые подобны мертвым, и их хоронят. Сказано: „Нечестивый человек тяжело трудится [митхолел] все свои дни“ (Иов 15:20). Что подразумевается под словом „метхолел“? Оно обозначает „мет-холел“, мертвый труп».

Наши мудрецы также сказали (Танхума, Везот ха-бераха 7):

«Смотри! Твои дни приблизились к смерти» (Втор. 31:14): могут ли дни умереть? Нет, но это относится к праведным. Хотя они умирают, заканчиваются их дни, но сами они остаются.

Сказано: «В Чьей руке душа всего живого?» (Иов 12:10). Разве в руках Б-га только души живых, но не мертвых? Нет, но это относится к праведным, которые даже после смерти названы «живыми».

Сказано (2 Самуила 23:20): «Ванея, сын Иодая, сына живого человека из Кавцеила, который сделал могущественные дела». Можно ли быть сыном мертвого человека? Нет, но можно быть сыном нечестивого, даже жизнь которых названа смертью: «А ты, о нечестивый труп» (Иез. 21:30).

Также сказано (Втор. 17:6): «Словом двух свидетелей или трех свидетелей мертвый человек будет казнен». Может ли быть казнен мертвый человек? Нет, но грешник при жизни считается мертвым. Это так потому, что он видит, как светит солнце, но не произносит благословение Б-гу, Который «создает свет». Он видит, как оно заходит, но не произносит благословение Б-гу, Который «приводит вечер». Он ест и пьет, не произнося благословение.

Однако праведные произносят благословения за все, что они едят, пьют, видят или слышат. Они делают это не только в течение жизни, но и сразу же после смерти: «Святые возвышены в славе, они поют от радости на своих [смертных] ложах. Возвышенное славословие Б-гу в их устах, обоюдоострый меч в их руке» (Псалмы 149:5–6).

Если даже нечестивые Израиля названы «мертвыми», то насколько же больше это относится к неевреям, которые не посвящены Хашему, Живому Б-гу и потому считаются «мертвыми» по самой своей сути. Вот о чем говорит Танхума, Эмор 2:

«Когда они скажут вам: „Спросите медиумов и прорицателей, которые бормочат и болтают“, не должен ли народ искать своего Б-га? Нужно ли спрашивать мертвых о живых?» (Исаия 8:19): Б-г сказал Израилю: «Если народы скажут вам: „Оставьте Б-га небес и спросите прорицателей“, скажите им: „Не должны ли люди искать своего Б-га?“ Как Илия сказал Ахазу (2 Царей 1:6): «Разве потому что нет Б-га в Израиле, ты посылаешь спросить Ваал-Зебуба, бога Аккарона?» Почему мы оставили Вечного? «Господь Б-г – истинный Б-г. Он живой Б-г и вечный Царь» (Иер. 10:10).

Должны ли мы спрашивать мертвых? О них говорится: «У них есть рот, но они не говорят; глаза – но не видят» (Псалмы 115:5), но о нас говорится: «Только вы, держащиеся Г-да, вашего Б-га, – вы все живы сегодня» (Втор. 4:4). Следовательно, мы должны искать живого Б-га, но о языческих божествах: «Да станут делающие их подобны им» (Псалмы 115:8).

Эту же мысль наши мудрецы проводят в Танхума, Шемини 6:

Р. Танхума бен Ханилаи сказал: «Б-г разрешил народам поглощать некошерные мерзости. В качестве примера: врач пришел к двум пациентам. Он увидел, что один умирает, и сказал его семье, чтобы

они накормили его всем, чем он захочет. Он увидел, что другой выживет, и объяснил его семье, что ему можно есть, а что нельзя.

Врача спросили, почему одному он разрешил все, что тот захочет, а другому запретил есть некоторые виды пищи, и он ответил: „Я сказал одному, что он может есть одни виды пищи, но не может другие, потому что он будет жить, но семье другого я сказал, что он может есть все, что захочет, потому что он умирает“.

Так же и Б-г разрешил народам есть некошерные мерзости, но сказал еврейскому народу, которому предназначено жить: „Вы должны быть святы для Меня, ибо Я свят“ (Левит 20:26); „Вы не должны делаться отвратительными“ (Левит 11:43); „Это вы можете есть“ (там же, с. 9); „Это вы не должны есть“ (там же, с. 4); „Не оскверняйтесь с ними, чтобы вы не запянулись через это“ (там же, с. 43). Почему так? Потому что еврейскому народу предназначено жить: „Только вы, держащиеся Г-да, вашего Б-га, – вы все живы сегодня“ (Втор. 4:4)».

Однако если грешит *еврей*, то его тоже называют «мертвым» – уже при жизни. Пока он живет, он оскверняет землю, по которой ходит. Б-г постановил, что если человек прикасается к трупам или даже просто находится с ним в одной комнате, он становится нечистым: точно так же и грешник, будучи «мертвым» уже при жизни, оскверняет всех, кто делит с ним общий земной дом.

В итоге, когда Б-г действительно убивает такого человека, мир наполняется радостью и весельем. Как сказано в уже приведенной цитате из *Сангедрин* 71б, «смерть нечестивых полезна как для мира, так и для самих нечестивых... когда нечестивые пребывают в спокойствии, это плохо и для них, и для мира».

Смерть прекращает нечистое поведение и греховный образ жизни грешника, что для него хорошо и полезно. Из мира его удаляет не что иное, как *любовь* Б-га, цель которой – остановить зло. Вот почему наши мудрецы сказали (*Сангедрин* 45а и повсюду в Талмуде): «„Люби своего ближнего, как самого себя“ (Левит 19:18): выбери для него возвышенную смерть». Хотя в этом источнике говорится о грешнике, заслужившем смертную казнь, при этом сказаны и такие слова: «Люби своего ближнего, как самого себя». Даже в казни грешника проявляется любовь к нему, поскольку мы удаляем его из мира, чтобы он не смог больше творить зло. Даже казнь должна быть с любовью.

Б-г создал человека для особой цели, и в тот момент, когда Он решил его сотворить, жизнь человека стала обязательным требованием. Слова «ты будешь жить ими» (Втор. 18:5) – не просто благословляют или позволяют, но обязывают человека выполнять самую важную заповедь из всех. В конце концов, чтобы творить заповеди, необходимо жить. Следовательно, Б-г повелел, чтобы человек жил, и настрого запретил пытаться избежать обязательств, выполняемых при жизни. Вот почему Тора содержит строгое постановление не скорбеть по самоубийцам (*Йоре деа* 345:1).

Однако есть и еще кое-что. Помимо того что человек обязан жить, ему еще и запрещается расточать время и терять даже мгновения, если их можно потратить на исполнение своего долга. Каждую секунду своей жизни человек должен посвящать исполнению своего земного долга, а именно духовно расти через исполнение заповедей, подражание Б-гу и следование Ему *и Его учениям*. Если человек тратит время на дела, с помощью которых планирует скрыться от своего долга или вообще из мира (например, предаваясь излишествам в вине и сне), он совершает тяжелейший грех, предаёт свой долг и разрушает самого себя.

Создав сон, Б-г дал человеку практический символ прекращения «жизни». Когда человек спит, он не может выполнять заповеди и по большому счету не исполняет долг «жизни» в смысле духовного роста.

Мораль вышесказанного в том, что спать следует так мало, насколько это возможно без причинения вреда здоровью. Каждый час сна крадет час от жизни,

от исполнения заповедей, так что человек *изменяет* [*мешане*] свою роль в мире. Бог назвал «год» по-еврейски *шана*, а сон – похожим словом *шена*; этим Он хотел дать нам понять, что мы не должны тратить время впустую. Ленивец спит столько, что в итоге теряет годы – годы «жизни», ведь в это время он не исполняет свой земной долг. Об этом пишет царь Соломон (*Притчи* 6:4, 6–11):

Не допускай ни сон в твои глаза, ни дремоту в твои веки... Пойди к муравью, бездельник! Подумай о его путях и будь мудр: не имея начальника, надсмотрщика или правителя, он заготавливает свой хлеб летом и собирает пищу при урожае. Сколько ты еще будешь спать, бездельник? Когда ты проснешься от сна? «Еще немного посплю, немного подремлю, немного сложу руки, чтобы поспать». Так и твоя бедность придет как разбойник, и твоя нужда – как вооруженный грабитель.

Наши мудрецы сказали (*Руфь* раба 3:3):

[Грешник в Будущем мире] говорит: «Пойду и расскаюсь!» – но ему говорят: «Глупец! Разве ты не знаешь, что Небо подобно субботе, а мир, из которого ты пришел, подобен предыдущему дню? Если человек не подготовился в предыдущий день, что он будет есть в субботу?»

Человек, поучись у муравья, как правильно подготовиться к субботе, пока ты еще в зале ожидания. Когда ты окажешься в «зале пиршеств», будет уже слишком поздно.

В другом месте (*Элияху* раба 13) мы читаем: «Следует хранить себя от сна, ибо „дремота облечет человека в лохмотья“ (*Притчи* 23:21). Нет ничего хуже, чем дремать в синагоге или доме учения». Главная мысль здесь в том, что синагога и дом учения символизируют земное предназначение человека. Когда человек спит в этих местах, он демонстрирует презрение к ним и избегает выполнять свой долг перед Б-гом.

Б-г создал время как вместительное человеческой жизни. Жизнь – это тот ограниченный промежуток времени, в который нужно действовать, потому что когда он заканчивается, с ним заканчиваются и все возможности, отпущенные человеку. Б-г решил предупредить об этом человека, определив для некоторых заповедей временные рамки.

Так, заповедь субботы полностью зависит от времени. Те виды работ, которые запрещено выполнять в субботу, не являются плохими сами по себе – их можно (а возможно, и нужно) было делать еще за какие-то секунды до наступления субботы. Однажды мне довелось услышать объяснение стиха *Вайикра* раба 10:5 от замечательного рабби Йосефа Дов-Бер Соловейчика:

*Когда Каин пришел от суда, Адам встретил его и спросил, каков приговор. Каин ответил: «Я раскаялся и получил прощение». Когда Адам это услышал, он начал бить себя по лицу и сказал Каину: «Как могущественно раскаяние! Я не знал об этом!» В тот момент Адам сказал (*Псалмы* 92:1): «Псалом, песня в субботний день».*

С одной стороны, связь между субботой и раскаянием Каина неочевидна. Однако Р. Соловейчик объясняет, что суббота символизирует понятие *времени*. За секунду до начала субботы человеку еще можно выполнять работу. У него есть свобода выбора. Но как только начинается суббота, работать уже нельзя.

Это урок не только о раскаянии, но и, в более широком смысле, о самой жизни. Человек должен осознать, что жизнь конечна и только при жизни у него есть время действовать и служить Б-гу. Как только солнце его жизни заходит, возможность выполнять долг, ради которого он был создан, безвозвратно исчезает.

Есть и другие заповеди, ограниченные во времени, например молитвы и жертвоприношения (относительно молитв см. *Берахот* 26а и *Тосафот*, ה"ד טז). В *Сифри* мы читаем (*Пинхас* 144):

«Субботнее всесожжение в свою субботу» (Числа 28:10): здесь подчеркивается, что нельзя приносить пятничное всесожжение в субботу или всесожжение этой субботы в следующую субботу. То есть, если всесожжение этой субботы не принесено, то же животное нельзя использовать на следующей неделе. Когда день прошел, приношение пропущено.

Об этом же говорит и Рамбам (Хилхот темидин у-мусафин 8:20): «Любое общественное приношение, время которого прошло, не должно приноситься».

Возьмем закон *пигул*, который описывает ситуацию, когда человек собирается сделать приношение в неположенное время (Левит 7) или в неположенном месте (Левит 19). О мирном приношении говорится (Левит 19:6–8):

Ты можешь есть его в тот день, в который ты принес его, а также на следующий день, но все, что осталось до третьего дня, должно быть сожжено в огне. Если кто-либо [даже намеревается] съесть это на третий день, это является мерзостью [пигул] и неприемлемо. Если человек все же съедает, он осквернил святое Г-да и должен понести вину. Такой человек будет отрезан от своего народа.

Наши мудрецы понимают: речь идет о том, что нельзя есть приношение вне установленного места. Когда человек намерен это сделать, Писание использует слово *пигул* – оно встречается в Иез. 4:14: «Мерзкая плоть [*пигул*] не входила в мои уста» (перевод Таргум Йонатан). Исаия (65:4) также говорит о тех, кто «ест плоть свиньи, и отвар мерзостей [*пигулим*] в их чашах».

Левит 7:18 говорит о случае, когда кто-либо пытается съесть приношение вне установленного времени: «Если что-либо из плоти его всесожжения будет съедено на третий день... это будет мерзостью [*пигул*]». Здесь слово *пигул* снова напоминает нам о том, как важно выполнять заповеди в положенное для них время. Однако в данном случае Тора также озвучивает важный принцип: если священнодействие выполняется вне положенного времени, оно превращается в тяжелый грех. Цель всего сказанного в том, чтобы человек проникся важной мыслью: *время* – это тот удел, который отпущен ему на земле.

Даже когда человек делает паузу для удовлетворения естественных потребностей, таких как еда и сон, он должен четко понимать, что их цель – укрепиться и поддержать силы, чтобы выполнять заповеди с еще большей энергией. Можно задать вопросом: почему Б-г создал человека так, что ему в первую очередь нужно есть и спать? Ответ в том, что Он решил показать человеку его ограничения. Человек должен понять, что он не похож ни на ангелов-служителей, ни тем более на Б-га, Который не ест и не спит; человек должен понять, насколько он ограничен, что вся его жизнь зависит от пищи и сна.

Жизнь дана человеку в долг, который с ее окончанием он должен вернуть, хочет он того или нет:

Волей-неволей создан, волей-неволей рожден. Волей-неволей ты живешь, волей-неволей ты умрешь, и волей-неволей ты должен будешь дать строгий отчет перед Верховным Царем царей, Святым, да благословится Он (Авот, конец 4 гл.).

У Р. Меира и его жены Берурии погибли двое сыновей. Наши мудрецы рассказывают, что сделала Берурия, прежде чем сообщить о трагедии мужу (*Ялкут шимони, Мишлеи 31:964*):

Берурия положила еду перед Р. Меиром. Когда он поел, она сказала: «Господин, я хочу задать вопрос. Некто недавно дал мне залог, чтобы я позаботилась о нем для него. Теперь он пришел, чтобы потребовать его обратно. Должна ли я возвратить его или нет?» Р. Меир ответил: «Дочь, если кто-то держит залог, разве он не обязан возвратить его его владельцу?» Тогда она сказала: «Я бы не вернула его без твоего ведома».

Взяв его за руку, она отвела его в спальню. Когда она отодвинула занавес кровати, он увидел, что оба его сына лежат мертвые. Тогда он начал рыдать: «Мои сыновья, мои сыновья! Мои учителя, мои учителя! Мои сыновья, которые правильно себя вели. Мои учителя, которые просветили бы меня своей Торой». Тогда она сказала: «Господин, разве ты не говорил мне, что мы должны отдавать залог его владельцу? „Г-дь дал, и Г-дь взял обратно. Да благословится имя Г-да“ (Иов 1:21)».

Жизнь есть не что иное, как залог, вверенный нам Б-гом. Б-г определил, что человек должен жить некоторое время, за которое он должен выполнить возложенную на него задачу. Подобно хранителю вклада, человек должен защищать свою жизнь от урона или неподобающего употребления. Когда приходит время расплаты, он должен вернуть ее владельцу.

Человек, получивший жизнь, подобен наемному охраннику: он несет ответственность в случае утраты, кражи, повреждения или разрушения вверенной ценности. Тем не менее, когда человек получает жизнь, он начинает страстно желать ее. Следовательно, он считается уже не охранником, но заемщиком – он не только несет ответственность за сохранность ценности, но и сам извлекает из нее выгоду. Когда взятое в долг животное умерло, выполняя предназначенную для него работу, ее заемщик несет за это ответственность. Точно так же и человек – если он обращается со своей жизнью надлежащим образом, выполняя задачу, возложенную на него Б-гом, Владельцем его души, его награда будет очень велика.

Дорогой друг, вникните в эти слова на тему жизни, слова огромной важности. Земная жизнь человека исчезающе коротка, она проходит в мгновение ока. С одной стороны, важность жизни огромна, ведь только благодаря ней человек может выполнить свой долг, ради которого он создан. Однако, с другой стороны, как коротка и мимолетна жизнь! Она сравнивается с «ломающимся черепком, увядающей травой, проносящимся ветром, проходящей тенью, исчезающим облаком, уносящейся пылью, улетающим сном» (*У-нетане токеф*). Наше настоящее, вечное существование – в Будущем мире, а не на этой земле: «Этот мир как преддверие перед Будущим миром. Приготовьтесь в преддверии, чтобы вы смогли войти в банкетный зал» (*Авот 4:16*).

Здесь содержится одновременно и одобрение, и предупреждение, над которыми мы должны как следует поразмыслить, перед тем как примем ярмо Неба. Человек должен понять, в чем состоит цель его земного существования, и уяснить, что жизнь – это лишь средство выполнения этой цели. Он должен понять, как коротка и мимолетна жизнь, сколько в ней пустоты. Однажды поняв все это, он обнаружит, что нет смысла бояться смерти, если при жизни придерживаться ярма Неба и всегда быть готовым пожертвовать собой, освятив имя Б-га.

Если, исполняя волю Б-га, человек достиг бессмертия, *что он теряет, если внезапно покинет этот мир?* В конце концов, из-за Змея Б-г обрек человечество на смерть. Мудрецы учат (*Берешит раба 9:5*):

Адам был достоин никогда не вкусить смерти [даже после согрешения]. Единственная причина, по которой он был наказан смертностью, состояла в том, что Б-г увидел, что Навуходносору и Хираму, царю Тира, захотят обожествить себя.

Смерть – это неотвратимый приговор Б-га. Раз так, сколько лет может прожить человек? «Семьдесят лет, восемьдесят, если есть силы» (*Псалмы 90:10*), а возможно, что и все 120, да и то с болезнями и страданиями. Когда умирает одиннадцатилетний младенец и древний, дряхлый старец, есть ли какая-либо разница? Если человек умер «преждевременно», то он лишь немного не дожил до *максимального* возраста.

Не стоит заблуждаться, полагая, что целью жизни является долголетие. Главным является качество жизни: *как* человек живет. Достиг ли он той жизни, которая является *истинной* в глазах Б-га? Если в своей земной жизни человек не принимает ярмо Неба, не готов пожертвовать жизнью ради освящения Б-жьего имени, то его «жизнь» уже не жизнь, но животное существование. С другой стороны,

если человек даже в раннем возрасте отдал жизнь ради высоких целей, то он не умер, но продолжил существование, а в Будущем мире он будет пребывать вечно.

Вот почему мудрый человек, знающий Тору и понимающий Б-жьи пути, освобожден от страха. Он всегда готов пожертвовать жизнью ради освящения Б-жьего имени, причем *именно для того, чтобы не умирать*. Именно об этом мы читаем (Притчи 3:21–26):

Сын мой, да не отойдут они от твоих глаз. Храни разумную мудрость и рассудительность. Так они будут жизнью для твоей души и милостью для твоей шеи. Тогда ты будешь ходить любыми путями безопасно... Когда ты ляжешь, ты не должен бояться; ты ляжешь, и твой сон будет сладок. Не бойся ни внезапного ужаса, ни гибели нечестивых, когда она наступит. Ибо Г-дь будет твоим прибежищем и будет хранить твою ногу от ловушки.

Дорогой друг, расширьте свой ум, чтобы вместить главный, хотя и суровый, принцип Торы жизни: земная жизнь – это лишь преддверие зала пиршеств Будущего мира, лишь инструмент, при помощи которого Б-г освящает мир и человека в нем, налагая на него ярмо Неба. Поскольку истинная жизнь возможна только в Будущем мире, мире истины, Б-г иногда сокращает земную жизнь человека, чтобы достичь этой цели и преподать ему важный урок. Нередко безвременно уходят праведники, невинные и даже младенцы, а пребывающие среди нас глупцы и «мертвецы» считают это доказательством отсутствия Божественного в этом мире, в котором они видят лишь хаос и отсутствие смысла.

Однако еще царь Давид сказал (Псалмы 116:15): «Драгоценна в глазах Г-да смерть Его святых». Этому вторят и наши мудрецы (Берешиш раба 9:5): «В Торе Р. Меира они нашли его комментарий на стих „И вот, это было очень хорошо“ (Бытие 1631): *Вот, смерть хороша*». Другими словами, *смерть очень хороша для праведника, который не боится ее, поскольку знает, что смерть – часть жизни. Более того, смерть знаменует начало истинной, счастливой вечной жизни. «Смерть хороша» для того, кто понимает: жизнь есть не что иное, как быстро проходящая тень, своеобразный короткий путь. Следовательно, чтобы преподать этому миру важные уроки, Б-г еще больше сократил жизнь человека. В этом Б-г являет не жестокость, но милосердие к миру и человеку, который получает возможность досрочно оказаться в мире истины и Б-жьего света.*

Когда Б-г желает явить все свое величие, великолепие и справедливость, Он не делает уступок даже праведным. Он убил двух праведных сыновей Аарона – Надава и Авиуда (причем сделал это в самый радостный и священный день – посвящение Скинии). Несложно представить, сколько горя это причинило их отцу Аарону и матери Элишеве.

В основном они согрешили тем, что в порыве радости и энтузиазма вошли в Святая Святых и разожгли чуждый огонь – ради того лишь, чтобы прославить Б-га и порадоваться о Нем. Наши мудрецы сказали (Торат коханим, Шемини, Мехилта де-милу'им 32):

«Сыновья Аарона взяли» (Левит 10:1): и они, в своей радости. Когда они увидели новый огонь [«Огонь низошел от Г-да и поглотил содержание алтаря... и когда весь народ увидел это, они прославили Б-га и упали на лица» (Левит 9:24)], они встали, чтобы добавить собственной любви [т. е. добавить огня в виде дара Б-гу из любви к Нему]. «Брать» – это всегда проявлять радость.

[Как сказано (Левит 23:40 о празднике Суккот): «Возьмите себе в первый день». Поскольку в Суккот нужно радоваться, «беря» себе, вот сыновья Аарона и «взяли».]

Наши мудрецы продолжают (Вайикра раба 20:8): «Сыновья Аарона умерли по четырем причинам: потому что вошли в Святая Святых; потому что совершили курение, когда это не было им предписано; из-за чуждого огня; и потому что не посоветовались друг с другом». Они действовали исключительно из энтузиазма,

любви к Б-гу и желания приблизиться к Нему. Мы читаем в комментарии (*Мидраш ха-гадол*, там же):

«Они принесли чуждый огонь перед Г-дом» (Левит 10:1): они увидели, как их отец входил с Моисеем и приносил курение. Когда они выходили, становилось видимым Б-жье Присутствие, и с неба нисходил огонь. Увидев это, они сказали: «Давай сделаем так же, чтобы огонь низошел через нас».

Однако Б-г всегда знал, что страх перед Ним – это самое лучшее, что может помочь и еврейскому народу, и каждому еврею в отдельности понять свою миссию и выполнить ее. На этом понятии возведено все здание Торы; всякий, кто насмехается над страхом Б-га, кто не боится Б-га и не содрогается перед Ним, никогда не сможет принять Его ярмо и достичь требуемой Им святости, любви и всех прочих угодных Б-гу качеств.

Именно поэтому Б-г предписал (как я уже объяснил) создать Скинию и Храм: они должны были стать для еврейского народа реальными, осязаемыми символами того идеального мира, который пожелал создать Б-г. В свою очередь, Святая Святых служила земным вместилищем Б-жьего Присутствия и Славы.

Без сомнения, приближаться к месту Б-жьей славы нужно с благоговейным страхом! Евреи должны были с почтением относиться сначала к Скинии, а позже к Храму. С этой целью Б-г повелел священникам и левитам охранять святилище, чтобы никто не подошел к нему слишком близко.

Но левитам и священникам самим было запрещено приближаться к Святой Святых – страшному жилищу страшного Б-га. Входить туда мог только один человек – *коэн гадол* (первосвященник), причем не чаще, чем один раз в год. Подобное почтительное отношение к святилищу наглядно символизировало, насколько велик страх Б-га, без которого человек не способен исполнить свой долг – освящение Б-жьего имени и принятие ярма Неба. Б-г повелел колену Левия в пустыне следить за тем, чтобы к Скинии относились с должным почтением:

Назначь левитов над Скинией и всеми ее принадлежностями... они будут жить вокруг Скинии. Перед походом левиты будут разбирать ее, и когда ее нужно возвести, они будут собирать ее. Всякий, кто подойдет без разрешения, умрет (Числа 1:50–51).

Ибн Эзра комментирует (там же, с. 53): «Никто из собрания Израиля не должен подходить близко к Скинии, чтобы не умереть. Это значение стиха: „Чтобы не было гнева на собрание“ (там же), как когда Оза коснулся Ковчега» (2 *Самуила* 6:7)».

В *Числах* 3:7 говорится: «Они будут охранять Скинию и все собрание до Шатра собраний. Они будут выполнять служение при Скинии». Мудрецы комментируют (*Бамидбар раба* 1:12): «Я мог бы подумать, что служение при Храме – это заповедь для левитов, но разрешенная для израильтян. Следовательно, говорится: „Всякий, кто подойдет близко без разрешения, умрет“ (Числа 3:10)».

Священникам также было предписано охранять Скинию и защищать собрание Израиля: «Тебе и твоим сыновьям доверено твое священство, так что твое служение будет включать все, что имеет отношение к алтарю и всему, что внутри отдела из ткани... Всякий, кто подойдет близко без разрешения, умрет» (Числа 18:7). *Таргум Йонатан* так переводит эту фразу (Числа 1:51): «Всякий непосвященный, кто подойдет близко, будет убит огнем от Б-га».

С помощью святого ковчега Б-г ясно показал, насколько глубоким должно быть почтение к Скинии. Ковчег мог убить сынов Кегата, назначенных для присмотра за ним. Мы читаем:

Г-дь сказал Моисею и Аарону: «Не истребляйте племя семей Кегата из левитов, но сделайте им так, чтобы они жили и не умерли, когда подходят к самому святому: Аарон и его сыновья должны пойти и назначить каждому из них служение и ношение. Тогда не случится

так, что сыны Кегата придут и увидят, как собирают священные принадлежности, и умрут (Числа 4:17–20).

Наши мудрецы говорят (*Иерусалимский Талмуд, Бикурим 2:1*): «Была сделана поправка, чтобы их глаза не смотрели на Святая Святых». В другом месте (*Танхума, Бамидбар 22*):

Не истребляй племя: когда Писание говорит... «Не обкрадывай бедного, потому что он беден» (Притчи 22:22), имеется в виду племя Леви. Однако были ли они бедны?.. Они были бедны числом. Почему? Потому что ковчег мог их убить. Следовательно, Б-г повелел Моисею: «Не истребляй племя семей сынов Кегата».

В *Бамидбар раба 5:9* сказано:

Хотели бы вы узнать, как могли умереть потомки Кегата? Писание говорит: «Тогда сыны Кегата не придут и не увидят, как собирают священные принадлежности, и не умрут». Здесь говорится о том, что когда они несли ковчег [в походе], они могли сдвинуть парохет [занавес, скрывающий Святая Святых], и их глаза увидели бы ковчег...

Действительно, именно это и произошло с жителями Бейт-Шемеша, когда филистимляне возвратили захваченный ковчег Б-га:

Он поразил мужчин Бейт-Шемеша, потому что они смотрели на ковчег Г-да. Он поразил из народа семьдесят мужчин – пятьдесят тысяч мужчин [семьдесят мужчин, каждый из которых равнялся пятидесяти тысячам (Сота 35б)]. Мужчины Бейт-Шемеша сказали: «Кто может устоять перед Г-дом, этим святым Б-гом»? (1 Самуила 6:19–20).

Это произошло после того, как они не проявили к ковчегу должного почтения и стали смотреть на него (согласно переводу *Таргум Йонатан*, «они смотрели на ковчег Б-га, когда он был открыт»). По словам наших мудрецов (*Сота 35а*), «во время жатвы, они склонялись». Другими словами, они не прекратили работать и заодно поклонились. Однако лишь серьезно пострадав, они убоялись Б-га и стали почтительны к Нему.

Здесь мы видим два принципа: во-первых, тяжелый удар способен вселить в людей страх Б-га; во-вторых, имелась насущная потребность в левитах, которые могли бы охранять Скинию от подобных инцидентов. Только левиты могли собирать и разбирать Скинию и совершать прочие работы – другим евреям это было запрещено.

Наши мудрецы говорят (*Бамидбар раба*, там же):

«Тогда сыны Кегата не придут и не увидят, как собирают священные принадлежности, и не умрут» (Числа 4:20): если бы они увидели, как собирают ковчег, даже на кратчайший срок, они бы мгновенно умерли. В качестве доказательства Б-г убил мужчин Бейт-Шемеша только потому, что они посмотрели на ковчег».

Страх Б-га настолько велик, что Б-г сохранил для нас наглядный пример, инцидент, дабы мы не забывали: за неуважение к ковчегу Б-г может убить даже евреев.

Бамидбар раба (там же) показывает, насколько тесна взаимосвязь между страхом Б-га и почтением к Скинии и Храму:

Б-г сказал: «Как Я удостоил великой чести потомков Кегата, потому что они чтили Меня, и предупредил их, чтобы они спаслись от смерти, так Я чту и всякого, кто боится Меня, и не уничтожаю его имя из мира».

Это довольно справедливо. Тот, кто боится Б-га, должен внимательно сле-

дить, чтобы не войти в место Его страха. Поэтому неудивительно, что входить в место, запрещенное для остальных евреев, было разрешено именно тем, кто боялся Б-га.

Левиты были избраны для этой задачи по той причине, что они боялись Б-га в полном смысле этого слова: вспомним, что еще в Египте они отказались служить идолам. Более того, они были готовы жертвовать жизнью ради освящения Б-жьего имени, когда в ситуации с золотым тельцом не побоялись убить собственных родственников. Как сказал левитам Моисей (*Исход 32:29*): «Сегодня вы были посвящены Г-ду». Действительно, их переполнял страх Б-га и рвение по Его имени. Вот о чем мы читаем в *Бамидбар раба 1:12*:

«Назначь левитов» (Числа 1:50): всякого, кто приближает Меня, Я привлеку к Себе. Они пришли ко Мне, как сказано (Исход 23:26): «Моисей сказал: „Кто на стороне Г-да, пусть придет ко мне“. И все сыны Леви собрались к нему». Они приблизили Меня, и Я приближу их: «Левиты будут Моими» (Бамидбар 3:12). Более того, поскольку они доказали свою преданность Мне, выполнив мое предписание: «Ты не должен иметь других богов передо Мною» (Исход 20:3), то они достойны стать верными членами Моего дома: «Назначь левитов». Так же сказано (Псалмы 101:6): «Мои глаза на верных земли, чтобы они могли жить со Мною».

Мы находим, что когда кто-либо посвящает себя заповеди, Б-г любит его вечно. Так, Иисус Навин посвятил себя уничтожению Амалика, ведя себя в полном соответствии с заповедью Б-га... Так же и его племя [Леви] Я исследовал и нашел, что они невиновны в идолопоклонстве, и они пожертвовали собой ради освящения Моего имени: «Пусть каждый муж положит меч на бедро... И сыны Леви поступили по слову Моисея» (Исход 32:27–28); «Который сказал о своем отце и матери: „Я не вижу их“» (Втор. 33:9, см. Раши). Итак, Я приближаю их к Себе и делаю их детьми Моего двorca, Я доверяю им Мою святость и служение Моего дома.

По этой же причине сыны Леви также получили назначения и в Храме. В *Мидраш леках тов* мы читаем о стихе *Числа 1:50*: «Они будут носить Скинию в пустыне и служить в ней в земле Израиля».

Случай с Надавом и Авиудом служит для нас вечным напоминанием и прецедентом, чтобы мы всегда имели почтение перед Святыищем и страх перед Б-гом. Он также объясняет, почему в Писании сообщение о назначении левитов при Скинии следует за стихом *Числа 3:4*: «Надав и Авиуд умерли перед Г-дом, принеся чуждый огонь перед Ним». В *Бамидбар раба 5:4* сказано:

«Г-дь сказал Моисею и Аарону» (Числа 4:1): Р. Леви сказал: «Почему здесь упоминается Аарон? Стих намекает на сынов Кегата, что они не должны вести себя легкомысленно, входя в хранилище ковчега. Они должны знать на примере сыновей Аарона, каким может быть результат пренебрежения этим предупреждением. Тора говорит, что поскольку сыновья Аарона вошли в Святая Святых без разрешения, „огонь сошел от Г-да и поглотил их“ (Левит 10:2). Сыны Кегата должны быть внимательны, чтобы их не постигла та же участь.

Другими словами, в стихе *Числа 3:4* сообщается причина их смерти. Они умерли только потому, что принесли чуждый огонь в Святая Святых – место, перед которым они должны были испытывать страх и не входить в него. Устранив их из мира, Б-г оставил для нас вечное напоминание, насколько пагубно может быть неуважение к Нему. Это увидел весь народ и исполнился страхом.

Наши мудрецы говорят (*Мидраш ха-гадол, Вайикра 10:2*):

«Они умерли перед Г-дом»: Иси бен Йехуда сказал: «Смерть сыновей Аарона наступила только ради освящения Б-жьего имени, а

также чтобы лишить человечества любого повода заявить, что Б-жье Присутствие покоится не на Шатре собрания, а на окружающем облаке, поскольку Надав и Авиуд вошли невредимыми. Это как царь, который построил прекрасный дворец и поставил престол. Член королевского двора вошел, возложил корону царя себе на голову и сел на престол. Царь сказал: „Если я сдержу свой гнев в этом случае, весь мой двор сделает то же, что этот человек, и моя слава уменьшится“. Он немедленно послал за палачом, который отрубил нарушителю голову, и все исполнилось страхом. Если так происходит с близкими царя, то насколько же больше с далекими от него?

Точно так же, когда Надав и Авиуд вошли в Святая Святых, Б-г сказал: „Если я замедлю пролить на них свой гнев, каждый еврей сделает то же самое, и Моя слава уменьшится. Надав и Авиуд и сотня им подобных должны умереть, чтобы Моя слава не пострадала даже на мгновение“. Если это так с близкими Б-га, то насколько же больше с далекими от Него? О них и других подобных им говорится (Иов 34:19): „Он не являет князьям расположения и не предпочитает богатых бедным. Они все – дело Его рук“».

Дорогой читатель, давайте осознаем огромную важность страха Б-га. Как уже говорилось выше, Б-г иногда забирает человека преждевременно с целью показать огромную важность освящения Его имени. Однако в этом вовсе нет жестокости. С одной стороны, жизнь на этой земле коротка, мимолетна и далеко не вечна. Если человек умирает молодым, то сколько бы горя это ни принесло его родственникам и друзьям, по сути, он всего лишь покидает землю на несколько лет раньше положенного срока.

С другой стороны, когда Б-г забирает человека с целью преподать его народу, современникам и всему миру урок освящения Б-жьего имени, то такой человек за счет этого возвеличивается. Мудрецы говорят (*Вайикра раба 2:1*): «Десять вещей названы драгоценными... Откуда мы знаем, что смерть святых среди них? Сказано: „Драгоценна в глазах Г-да смерть Его святых“ (*Псалмы 116:15*)». Вот почему те, кто умер для освящения имени Б-га, драгоценны как сами, так и их смерть.

Б-г сильно огорчился, когда ему пришлось убить праведных Надава и Авиуда (*Бамидбар раба 2:23*):

«Надав и Авиуд умерли перед Г-дом» (Числа 3:4): То, что Тора упоминает их смерть несколько раз, показывает, что Б-г скорбел, поскольку сыновья Аарона были дороги Ему. Так же сказано: «Я буду освящен через тех, кто близок ко мне» (Левит 10:3).

*Вайикра раба (20:10) говорит: «Смерть Надава и Авиуда для Б-га была вдвойне тяжела, чем для их отца». А Р. Элиезер Хамодай сказал (*Сифри, Пинхас 137*):*

Посмотрите, как дороги праведные перед Б-гом. Когда Тора упоминает их смерть, она также упоминает и грех, который привел их к смерти. Почему она затрудняет себя объяснением? Чтобы лишить человечества повода сказать, что праведные умерли потому, что втайне поступали плохо. Так, в четырех местах она упоминает смерть сыновей Аарона, и в каждом она упоминает их грех, чтобы дать понять, что они не сделали никакого греха, кроме этого.

Важно понять, что во всех четырех местах, когда Б-г говорит о грехе Надава и Авиуда, речь идет о чуждом огне, принесенном ими в Святая Святых. Именно в этом они и согрешили, что видно по приведенным источникам.

Как же тогда понимать стих *Вайикра раба 12:10*: «Б-г повелел Аарону (*Левит 10:9*): „Не пей вина и любого другого дурманящего напитка“, из чего следует, что они умерли только из-за вина? И о чем говорит следующий отрывок?

Сыновья Аарона не умерли, пока не стали учить Галахе в присутствии своего наставника Моисея. Что они объясняли? Мы читаем: «Сыновья первосвященника Аарона возложили огонь на алтарь (Левит 1:7), и они рассудили: «Хотя огонь низошел с неба, заповедь также требует принести и немного обычного огня» (Эрувин 63а).

[Об этом же пишет и приводившийся выше Мидраш: «Они не посоветовались друг с другом». Они и не искали совета у Моисея, и даже не поговорили друг с другом о серьезности задуманного.]

Дело в том, что все прочие грехи, которые они совершили, связаны с главным – входом в Святая Святых для возжигания чуждого огня. Все, что они сделали, они сделали в минутном порыве энтузиазма. Они вдруг решили, что могут находиться среди тех, кому разрешено входить в Святое Жилище Б-га. Это был радостный день, подобный дню сотворения неба и земли (Мегила 10б), они выпили вина, чтобы освятить Б-жье имя, возвыситься в святости и усилить радость момента: «Вино радует человека» (Псалмы 104:15).

Когда они увидели, как с неба нисходит огонь, они воодушевились и последовали собственной Галахе: они решили, что заповедь требует принести также и обычный огонь. Так они решили подчеркнуть связь между святостью Б-га и человека.

Их проступок коренился в желании войти в Святая Святых, вступить в общение с Б-гом и принести курение, которое было бы Им принято. Мидраш ха-гадол говорит по этому поводу (Ш'мини, 10:1):

Они увидели, как их отец Аарон входит с Моисеем и возносит курение и как они выходят. Божественное Присутствие было видимо, с неба низошел огонь, и они сказали: «Давай сделаем то же, чтобы огонь спустился через наши действия...»

В итоге главной причиной смерти юношей стало то, что они вошли в Святая Святых для возжигания чуждого огня. Все остальное стало лишь следствием этого желания.

Хотя Надав и Авиуд были праведными и хотели лишь приблизиться к Б-гу, в итоге они приуменьшили славу Б-га и почтение Израиля к Нему. Б-г решил воспользоваться Надавом и Авиудом, чтобы дать вечный пример, напоминание о том, насколько важно почитать Храм, проявляя тем самым страх Б-жий. «Вот что имел в виду Б-г, когда сказал: „Я освящусь через тех, кто близок ко Мне, и так буду прославлен перед всеми людьми“. Аарон сохранял молчание» (Левит 10:3). Мудрецы комментируют этот стих так (Зевахим 115б):

Как сказано (Исход 29:43): «Там Я буду общаться с Детьми Израиля, и Святилище будет освящено Моей славой [бихводи]». Читай не «бихводи», а «бимехубадай» [через Моих почитаемых]. Б-г сказал это Моисею [что Он посвятит Скинию, освятив Свое собственное имя через Своих почитаемых], но Моисей не объявил об этом, пока не погибли сыновья Аарона. Тогда он сказал Аарону: «Аарон, брат мой, твои сыновья умерли только ради освящения Б-жьего имени [„чтобы дать знать, что Б-г вершит суровое правосудие над Своими близкими“ – Раши]». Когда Аарон понял, что его сыновья были близки Б-гу, он промолчал и был вознагражден.

Б-г сказал Моисею, что собирается посвятить Скинию путем освящения Своего имени, то есть, через почитание Храма научить народ богобоязненности и дать ему понять, что Б-г вершит суровое правосудие над теми, кто имеет такую богобоязненность. Как сказано в Псалме 68:36: «О Б-же, Ты велик в Твоих священных местах».

При откровении у Синая Б-г увидел, что необходимо усилить богобоязненность народа. Тогда тоже имело место правонарушение под влиянием минутного возбуждения. Б-г сказал (Исход 19:21–22): «Спустишь и предупреди людей, что

они не должны пересекать границу, чтобы посмотреть на Г-да, иначе многие из них умрут. И пусть также священники, приходящие к Г-ду, освятят себя, иначе Г-дь пошлет уничтожение на них». *Мехилта (Йитро, Месехта де-баходеш, парша 4)* содержит комментарий: «Иначе они бросятся смотреть». Так, уже у Синая Г-дь предусмотрел конкретный символ Б-жьего страха – им стала сама гора Синай, святое место, которое люди должны были чтить.

Тем не менее, дальше мы читаем (*Исход 24:10–11*): «[Надав, Авиуд и семьдесят старейшин] увидели Б-га Израиля... но вождей Сыновей Израиля Он не поразил. Они видели Б-га и ели и пили». Р. Танхума пишет (*Вайикра раба 20:10*): «Отсюда мы узнаем, что они отрастили длинные волосы, вели себя непристойно и смотрели на Божественное Присутствие». В другом месте (там же): «„Вождей... Он не поразил“: отсюда мы узнаем, что они заслужили поражение». *Мидраш хагадол* (там же): «Б-г сказал: „В день радости Торы будет ли скорбь? Я подожду, пока не будет возведен Шатер собрания“. В тот день Б-г убил Надава и Авиуда, и старейшины погибли в огне».

Примечательно, что те, кто преступил границу у горы Синай, были приговорены немедленно, однако Б-г отсрочил наказание, чтобы посвятить Скинию. Она должна была стать символом высшей чистоты, праведности и святости Б-жьего имени.

В другом случае почтение к Святилищу также послужило укреплению богобоязненности – тогда Храм, престол Божественного Присутствия, стал вечным символом высшей святости. *Рамбам* писал (*Бет ха-бехира 7:1*):

Существует предписывающая заповедь почитать Святилище, как сказано (Левит 19:30): «Почитай Мое Святилище». Однако мы почитаем не Святилище, но Того, Кто заповедал почитать его.

Этот источник основан на Талмуде (*Йевамот 6а–6б*):

«Храни Мои субботы и почитай Мое Святилище»: «хранение» связано с субботой, а «почтение» – со Святилищем. Как мы почитаем не субботу, но Того, Кто заповедал нам это, так же мы почитаем не Святилище, но Того, Кто приказал нам это. Что включается в почтение Святилища? Нельзя входить в Храм с посохом, обувью, поясом для денег и пыльными ногами, равно как использовать для сокращения пути, и уж тем более – плевать в нем.

Помимо почтения как такового, которое должен иметь каждый, есть и более конкретные ограничения для разных групп посетителей Храма. Израильтяне делятся на чистых и нечистых, причем выделяется несколько типов нечистоты. Если это рядовой священник, то он не должен иметь физических недостатков, носить длинные волосы и рваную одежду. На первосвященника, который ежегодно входит в Святое Святых, накладываются дополнительные ограничения.

Эти ограничения подразумевают степени святости, поэтому когда человек пренебрегает ими при входе в Храм, он показывает недостаток богобоязненности. Степени святости как бы помогают человеку испытать должный страх перед Б-гом. *Рамбам* пишет (там же, 7:15–22):

Храмовая гора более свята, чем [Иерусалим], потому что мужчинам и женщинам с излияниями, женщинам с менструацией и только после родов входить запрещено. Труп можно приносить на Храмовую гору, и очевидно без слов, что входить в нее могут и люди, имевшие контакт с трупом.

Между тем цитадель еще более свята, ибо неевреи, люди, имевшие контакт с трупом либо с женщиной, нечистой через менструацию, не могут входить. Но женский зал еще более свят, ибо никто, омывшийся в тот день, не может войти. Этот запрет имеет раввинское происхождение, поскольку с точки зрения закона Торы, такой человек может войти даже в стан левитов. Если человек, нечистый

от контакта с трупом, вошел в женский зал, это не требует искупительной жертвы.

Зал израильтян еще более свят, ибо человек, омывшийся от нечистоты, но еще не принесший жертву, не может войти. Нечистый человек, вошедший туда, подвергается карет, отсечению.

Галерея священников еще более свята, ибо израильтяне не могут входить, кроме случаев, когда им требуется возложение рук [Левит 1:4], искупление, закалывание или помахивание [там же, 14:12].

Пространство между залом и алтарем еще более свято, ибо все, у кого есть увечь, неостриженные волосы или порванная одежда, не могут войти. Святилище еще более свято, ибо только тот, кто омыл руки и ноги, может войти. Святая Святых еще более свята, ибо никто не может войти, кроме первосвященника во время службы Йом-кипур.

Из всего этого можно заключить, что Б-г дал нам жизнь ради определенной цели, и создал человека, чтобы он исполнил эту цель – привнес в мир святость, чистоту, скромность, страх Неба и принятие Б-жьего ярма.

Раз это так, то иногда Б-г может также удалять кого-то с этой земли, чтобы преподать определенный урок. Не стоит горевать по ушедшему человеку. Лучше, как Аарон, молчаливо принять приговор. Нужно преодолеть естественную скорбь по умершему и возрадоваться о возвышенной участи его души. Мудрецы учат (З'вахим 115б):

Царь Давид сказал (Псалмы 37:7): «Будь молчалив перед Г-дом. Жди терпеливо [хитхолел] Его». Даже если Он потребует много мертвых [халалим], будь молчалив.

Царь Соломон сказал (Еккл. 3:7): «Есть время молчать, и время говорить». Иногда человек молчит и получает награду за молчание. Иногда он говорит и получает награду за речь.

Это согласуется со словами Р. Хийи бар Аббы, сказавшему от имени Р. Йоханана: «Что имеется в виду с словами: „О Б-же, Ты страшен в Твоих святых местах [микдашеха]“ (Псалмы 68:36)? Читай не „твои святые места“, а „твои освященные места“ [мекудашеха]. Когда Б-г наказывает Своих святых, он почитаем, обожаем и превознесен».

Святые Б-жьи также почитаются и превозносятся, ведь, умерев в земной жизни, они закончили свой путь на этой грешной земле, облекшись в святость и ярмо Неба. Нет участи более великой, чем эта. Нет более возвышенного способа покинуть эту землю.

Именно по этой же причине Б-г вынуждает людей страдать и скорбеть – ради их же блага. Этим он хочет преподать им урок:

Так сказал Б-г человеку: «Сын, начиная с дня, когда Я поместил тебя на земле, делай добрые дела и изучай Тору. Храни себя от грабежа, греха и недостойных дел». Так, говорится: «В день процветания радуйся, и в день бедствия размышляй» (Еккл. 7:14). [Б-г продолжает:] «Размышляй об этом, потому что из-за твоих дел ты вынужден страдать, ибо страдание постигает человека ради его собственного блага, чтобы очистить его от всякого греха» (Элияху раба 13).

В *Берахот* 5а содержится длинное рассуждение на тему страданий:

Рава, а некоторые считают, что Р. Хисда, сказал: «Если человек чувствует близкое страдание, он должен исследовать свои дела: „Исследуем и испытаем наши пути и вернемся к Г-ду“ (Плач Иер. 3:40).

Если он исследовал и не нашел греха, он должен приписать это недостаточному изучению Торы: „Счастлив человек, которого Ты заставляешь страдать, обучая его Твоей Торе“ (Псалмы 94:12). Если он по-прежнему ничего не находит, тогда страдание, очевидно, является действием любви Б-га [т. е., чтобы он со временем получил большее вознаграждение]: „Того, кого Г-дь любит, Он наказывает“ (Притчи 3:12)».

Рава сказал от имени Р. Сехоры, который сказал от имени Р. Хуны: «Кого Б-г находит приятным, того Он угнетает страданием: „Кого Г-дь находит приятным, того Он угнетает болезнью“ (Исаия 53:10). Я мог бы подумать, что человек получает награду за такое страдание, даже если он не принимает его с любовью. Следовательно, говорится: „Если его душа отдаст себя в искупление“ (там же). Как искупление должно быть предоставлено с желанием, так же и страдание должно быть принято с желанием.

«Если он примет его с любовью, то в чем его награда? „Он увидит потомство и продлит свои дни“ (там же). Более того, он будет помнить свое обучение Торы: „Предназначение Г-да будет процветать в его руке“ (там же)».

Р. Я'аков бар Иди и Р. Аха бар Ханина спорили об этом. Один говорил, что страдание от Б-га представляет собой акт любви, пока не приводит к пренебрежению изучением Торы: «Счастлив человек, которого Ты заставляешь страдать, уча его Твоей Торе» (Псалмы 94:12). Второй говорил, что оно представляет акт любви, пока не приводит к пренебрежению молитвой: «Да благословится Б-г, Который не удалил от меня ни мою молитву, ни Свое милосердие» (там же, бб:20).

Тогда Р. Абба, сын Р. Хиш бар Аббы, сообщил им слова Р. Хиш бар Аббы от имени Р. Йоханана: «Оба вида представляют Б-жьи акты любви, как сказано: „Кого Г-дь любит, того Он наказывает“ (Притчи 3:12)». Тогда что мы узнаем из стиха: «Счастлив человек, которого Ты заставляешь страдать, уча его Твоей Торе?» Читай не «уча его [теламдену]», но «учи нас [теламдеину]». Учи нас этому из Твоей Торы, на примере закона о глазе и зубе раба. Если раб освобождается, когда его хозяин выбивает один из его зубов или глаз, который составляет одну часть тела, то насколько же больше страдание, очищающее все тело, [также освобождает его].

На эту мысль обратил внимание Р. Шимон бен Лакиш, который сказал: «„Завет“ упомянут вместе с солью, как во фразе: „Не оставляй соль завета“ (Левит 2:13), и страданием, как во фразе: „Это слово завета“ (Втор. 23:69, в конце раздела «Тохеха»)). Как в первом случае соль очищает мясо от крови, так и во втором случае страдание очищает человека от всех грехов».

Мы узнали, что Р. Шимон бар Йохай сказал: «Б-г дал Израилю три отличных подарка, и всех их он дал через страдание: Тору, Землю Израиля и Будущий мир. Откуда мы знаем, что Тора среди них? Сказано: „Счастлив человек, которого Ты заставляешь страдать, уча его Твоей Торе“. О Земле Израиля сказано: „Как человек наказывает своего сына, так и Г-дь наказывает тебя... Г-дь, твой Б-г, ведет тебя в добрую землю“ (Втор. 8:5, 7). О Будущем мире сказано: „Заповедь – это лампа, Тора – свет, а путь к жизни – через нравственное наказание“ (Притчи 6:23)».

Следующие слова были сказаны при Р. Йоханане: «Тому, кто изучает Тору, делает добрые дела и хоронит своих сыновей, будут прощены все его грехи». Р. Йоханан ответил... «Откуда мы знаем, что этот случай затрагивает тех, кто хоронит своих сыновей?» Тот пожилой мудрец ссылаясь на Р. Шимона бар Йохая: «Мы узнаем это из общепринятого употребления слова авон, грех. В одном месте говорится: „Через доброту и истину, грех [авон] будет прощен“ (Притчи 16:6), а в другом: „Он воздаст за грех [авон] отцов через утробу их детей“ (Иер. 32:18)».

Р. Йоханан сказал: «Моры и бездетность не являются актами любви Б-га»... При каких условиях последнее не считается тем же? Идет ли речь о том, что у человека были дети, которые умерли? Разве Р. Йоханан не сказал: «Вот кость десятого ребенка [умершего в качестве акта Б-жьей любви]»? Нет, но когда у человека умирают дети, это считается актом любви Б-га. Если у человека вообще никогда не было детей, это не акт любви Б-га.

Есть две причины, почему Б-г заставляет человека страдать ради его же блага. Во-первых, страдание искупает грех, подобно тому как страдание на земле освобождает человека от страдания на небе. Во-вторых, если принимать страдание благодарно, как ярмо Б-га, то это возвеличивает душу человека. Страждущий учится тому, насколько он слаб и смирен. Он освобождается от высокомерия и эгоизма, поскольку теперь его спасение полностью зависит от Неба. Поскольку цель земной жизни человека – достичь смирения и освободиться от злой надменности, только за счет страдания можно достичь духовного возвышения.

Более того, только пострадав сам, человек может понять страдания других, научиться сопереживать больным и неимущим. Чем больше человек страдает, тем скорее он избавится от высокомерия.

Именно по этой причине, а также для наказания за грехи, Б-г иногда наказывает детей грешника. Нет более трагичного наказания. Если бы человек знал заранее, что Б-г может наказать его через его детей, он приложил бы все усилия, чтобы не грешить. Смерть младенца не приносит ему страданий, ведь, покинув этот мир, он оказывается в мире гораздо лучше. Кто скорбит, так это его нечестивые родители. Они должны понять, что страдают за собственные грехи. Страдание служит искуплением, оно возвращает их на истинный путь и напоминает, что есть Судья, судящий человека за его поступки. Мир не предоставлен самому себе.

В наши дни чужой культуре удалось превратить религию в абсурд. Мало того, что пышным цветом расцвела ересь, так нечестивые люди изобрели лицемерный подход: внешне отдавая должное высшей силе, они на деле они создают ее по собственному образу и подобию, так, как им хочется.

Б-г, созданный по их образу, предельно снисходителен. Он и не требует исключительной преданности, и не карает за проступки. Он настолько терпим, что смешивает великое с низменным, добро со злом, свет с тьмой, горькое со сладким. Понятия греха и наказания практически прекратили существование. Представление о «грехе» стало в высшей мере спорным, поскольку грешники подняли знамя свободы самовыражения, желая выражать *что угодно*. С точки зрения поборников этой культуры, «божественное возмездие» – это фанатичное, экстремистское, радикальное и жестокое понятие. Когда таких людей постигает несчастье, у них не возникает ни малейшего желания как следует обдумать и взвесить свои поступки.

За такие ложные взгляды этих людей постигнет то самое божественное возмездие, которое они отрицают. Мысли Б-га не мысли человека. Грядет огненный потоп, гнев и месть Б-га.

Более того, в ситуации, когда свое ярмо отринуло целое поколение, в мире воцарился хаос и анархия, а царство Б-га стало предметом презрения, – на арену выходит ангел-разрушитель. Тогда святые будут удалены из мира, по двум причинам: для искупления грехов мира и чтобы они не увидели последствий наказания – в том случае, если приговор миру уже вынесен.

Если же в мире нет святых, то их место занимают маленькие дети (*Шаббат* 33б): «Когда в поколении есть святые, они наказываются за это поколение. В противном случае наказываются маленькие дети».

В другом месте (*Танхума, Корах* 3):

Как велик грех раздора! Небесный суд наказывает только тех, кому двадцать лет и больше, а земные суды наказывают тех, кому тринадцать и больше. Но в заговоре Кораха однодневные младенцы были сожжены и проглочены пропастью.

В таком же ключе наши мудрецы комментируют стих *Втор.* 32:19: «Г-дь увидел и вознегодовал на поступки Своих сыновей и дочерей». Они пишут: «В поколении, чьи родители оскорбляют Б-га, Он гневается на их сыновей и дочерей, и они умирают молодыми» (*К'тувот* 8б).

Горе поколению, которое не только избирает зло и сбрасывает ярмо Б-га, но и презирает наказание за это, не желая осознать последствия своих поступков. Сколько бы они ни осуждали божественное правосудие, им это не поможет. Б-г уже вынес таким людям предупреждение (*Втор.* 30:15): «Вот, Я сегодня положил перед вами жизнь и добро, смерть и зло». В этом стихе речь идет о двух парах понятий, связанных друг с другом: если человек выберет добро, то он наследует жизнь. Иными словами, добрый человек будет считаться «живым», тогда как грешник – «мертвым», причем уже при жизни. Он не избежит возмездия и страданий.

Из всего сказанного очевидно, что если человек исполняет свой долг перед Б-гом, он будет жить вечно, как на земле, так и на небе. С другой стороны, грешник, забывший о своем долге, уже мертв и в земной жизни, и тем более – в Будущем мире. Глубокое осознание этой мысли навсегда освободит человека от депрессии и страха перед смертью или страданием.

Мудрецы говорят (*Ш'мот раба* 41:9):

«Скрижали были делом Б-га... вырезанные [харут] на скрижалях» (Исход 32:16). Что означает «харут»?.. Р. Йехуда говорит: «Читай не „харут“ [вырезанные], но „херут“ [свобода] – свобода от изгнания». Р. Нехемия говорит: «Свобода от ангела смерти». Раввины говорят: «Свобода от страдания».

Эта мысль несколько сложна для понимания, тем более что в *Авода зара* 5а мы читаем: «Было невозможно отменить ангела смерти, поскольку приговор уже был вынесен [Адаму]». Однако я убежден в том, что речь идет о следующем: кто принимает и исполняет Тору, всегда называется «живым», как в этой жизни, так и после смерти. Более того, он освобождается от страха перед смертью и страданиями. Он заслужил истинную свободу, тогда как удел грешника лишь скоротечная земная жизнь. Страдание, которое он претерпевает, разрушает его, а страшная перспектива смерти омрачает всю его жизнь.

Дорогой друг, постарайтесь проникнуться важностью сказанного. Соблюдая Тору, исполняя заповеди и принимая ярмо Неба, человек не только будет счастлив в этой жизни, но и научится управлять страхом перед смертью и страданиями. Смерть перестанет страшить его. С одной стороны, такой человек понимает, что эта скоротечная жизнь лишь пустота в сравнении с вечностью на небе. С другой стороны, он полностью убежден, что богоугодная жизнь и исполнение своего долга приведет его к вечности. Об этом говорит *Танхума (Вайехи* 4):

Авраам просил смерти: «Я бездетен» (Бытие 15:2). Тогда Б-г сказал: «Ты отойдешь к твоим отцам в мире» (там же, с. 15).

Исаак просил смерти: «Я благословлю тебя в присутствии Г-да перед своей смертью» (Бытие 27:7). Тогда написано: «Исаак испустил дух и умер» (там же, 35:29).

Иаков просил смерти: «Теперь я могу умереть» (там же, 46:30).

Конечно, дело не в том, что патриархи хотели умереть, и в этих стихах говорится не об этом. С одной стороны, они понимали всю пустоту этого мира, однако при этом не забывали и о своем долге, недолговечности земной жизни и награде и славе Будущего мира. Вот она, великая, настоящая победа праведных над ангелом смерти: они продолжают «жить», смерть не может удержать их ни здесь, на земле, ни в Будущем мире.

Вот почему Б-г повелел, что человек должен всегда сохранять радость, ибо только сохраняя радость, можно служить Б-гу надлежащим образом (*Псалмы* 100:2): «Служите Г-ду с радостью. Придите пред Его присутствие с песней».