

Принятие ярма Неба

Еврей должен принимать Б-жьи пути, заповеди и качества, как слуги принимают приказы царя – без условий, без жалоб и вне зависимости от того, «согласен» человек с ними психологически и интеллектуально или нет. Если человек соблюдает заповедь только потому, что он с ней согласен, она нравится лично ему, – тогда заповедь перестает быть заповедью. Человек уже не выполняет заповеди Б-га, а следует за собственным сердцем.

Такой человек уже не способен исполнить свое предназначение – подавить злые позы и искоренить из сердца эгоизм. Поскольку им движет собственное психологическое и интеллектуальное одобрение заповедей, это способствует росту высокомерия и надменности, что противоречит и его предназначению, и цели создания самого мира.

Вот почему Моисей заповедал Израилю «ходить всеми Б-жьи путями и держаться Его» (*Втор. 11:22*). Комментарий *ибн Эзры* на этот стих был краток и загадочен: «Здесь великая тайна». Это все, что сказал великий комментатор *ибн Эзра*, оставив великую тайну и в собственном комментарии. Однако *Ави Эзер* в своем замечательном толковании *ибн Эзры* озвучил чрезвычайно важную мысль. Каждый еврей должен начертать на своем сердце следующий принцип:

Ибн Эзра прав, когда называет преданность Б-жьи качествам тайной... Огромный секрет состоит в том, чтобы знать, как держаться этих качеств и не перепутать их; чтобы не быть милосердным, когда требуется гнев, как с учеником или грешником; чтобы не быть скромным, когда требуется гордость или месть, как в случае с Пинхасом. Очень немногие способны выбирать правильное качество безошибочно. Никто не превосходит их величием на этой земле.

Как же верен комментарий *Ави Эзера*! Он совершенно точно определил суть того зла, что оскверняет еврея и отделяет его от небесного Отца.

Б-г дал Своему народу Израилю истинную, надежную, чистую и совершенную Тору. Так, мы читаем: «Слово Г-да чисто» (*Псалмы 18:31*); «Слова Г-да – чистые слова, как серебро, испытанное в горниле на земле, очищенное семь раз» (там же, 12:7); «Твое слово чисто в высшей степени» (там же, 119:140); а также: «Закон Г-да совершенен, восстанавливает душу» (там же, 19:8).

Совершенная Тора состоит из двух групп учений: во-первых, это идеи, ценности и качества; во-вторых, практические заповеди, которым должен следовать еврей.

Первая группа – это ядро Торы. Учения этой группы освещают и наш путь, и пути Б-га, которым мы должны следовать. Именно эту группу Тора называет словом *дерех* – «путь», как в выражении «ходить Б-жьи путями» (*Втор. 26:17*). *Рамбан* так объясняет эту фразу: «Делать то, что правильно и хорошо, и совершать добрые дела».

Именно пути Б-га помогают нам подражать Ему. Человек обязан изучить эти пути и ходить по ним (*Сифри, Экев 49*): «Если ты захочешь узнать Того, Чье слово привело к существованию мира, изучай мидраш, ибо чрез него ты узнаешь Б-га и будешь держаться Его путей. Если ты исполнишь свой долг, Я выполню свой».

Сифри (там же) также комментирует:

«Ходить всеми Б-жьи путями» (Втор. 11:22); это пути Б-га, как сказано: «Г-дь, Г-дь, Б-г, милостивый и милосердный, долготерпеливый и богатый благостью и истиной...» (Исход 34:6). Также сказано: «Будет так, что кто ни призовет имя Г-да, будет избавлен»

(Иоиль 3:5). Как человек может «призывать имя Г-да»? Как Б-г назван «милостивым и милосердным», так и мы должны быть милостивыми и милосердными... Как Б-г назван «праведным», так и мы должны быть праведными... Также сказано: «Всякого, кто призывает Мое имя, Я сотворил, образовал и устроил для Моей собственной славы» (Исаия 43:7), и «Г-дь создал все ради Своего собственного предназначения» (Притчи 16:4).

Тора призывает нас узнать Б-жьи черты личности, мысли и идеи, хорошо изучить их затем ходить Б-жьими путями. Ритуальное поклонение – это лишь внешнее выражение внутренней идеи. Путь еврея определяет именно понятийная система, лежащая в основе Торы. Если человек не понимает какую-то заповедь или идею, стоящую за ней, или, что хуже, он усвоил чуждые, искаженные понятия и идеи, – тогда, выполняя заповедь как внешнюю форму, он лишь еще дальше сбивается с пути или даже, не дай Б-г, противоречит вечной истине Б-га. Он «не благословляет Б-га, но проклинает Его» (см. *Бава кама* 94а). Именно в этом смысле Тора предписывает нам «держаться Его» (*Втор.* 11:22), как и объясняют *Ибн Эзра* и *Ави Эзер*. Нельзя менять местами Б-жьи качества, принимая их в неправильное время в неправильном месте, и уж тем более недопустимо игнорировать, искажать и подделывать Б-жьи качества из интеллектуального противостояния им или просто из личных антипатий.

Чтобы последовать за Б-гом и принять ярмо Неба, еврей должен смиренно принять заповедь во всех ее подробностях: *в точности так, как заповедал Б-г*, хотя что-то в заповеди может противоречить мнению этого мира или собственному мироощущению еврея. Не человек, а Б-г определяет религиозные понятия, заповеди и ценности. Только Он определяет, что именно является добротой, справедливостью, честностью и милосердием. Может случиться так, что человек пренебрежет некоторыми заповедями Б-га или какая-то из них вступит в противоречие с тем, что лично *он* считает «добротой и милосердием». Однако если человек отвергает качества и мысли нашего небесного Отца в том виде, как Он их определил, то сколько бы обрядов такой человек ни исполнял, он уже не соблюдает заповеди. *Его нельзя назвать «тем, кто исполняет заповеди Б-га»*. Такой человек делает то, что сам считает правильным. Он раб самого себя, он провозглашает, что *он* есть Б-г. Он отвергает существование Хашема!

Тора пренебрежительно называет уклонение от Б-жьего пути словом *знут*, буквально «распутство»: «Помни все заповеди Г-да и исполняй их. Тогда ты не будешь следовать за своим сердцем и глазами, которые увели тебя в сторону [*зоним*]» (*Числа* 15:39); «Этот народ восстанет и отклонится [*ве-зана*] к чужим богам земли» (*Втор.* 31:16). *Ибн Эзра* определяет это «отклонение» как «мыслительный выход из сферы Б-га».

Об этом же говорит царь Давид: «Ибо вот, те, кто отошли от Тебя, умрут. Ты уничтожишь всех тех, кто отклоняется [*зона*] от Тебя» (*Псалмы* 73:27). Снова мы видим, отбрасывание Б-жьего ярма – это отрицание владычества Б-га и самого Его существования.

Отход от Торы – это предательство, о чем мы подробнее поговорим ниже. Мудрецы пишут (*Сифри*, *Втор.* 32): «„Всем сердцем“» (*Втор.* 6:5) – сердце человека не должно быть в несогласии с Б-гом». Горе тому, кто по какой-то причине осмеливается не соглашаться с Б-гом! И особенно печально, когда человеком движет высокомерная мысль о том, что его собственные нравственные нормы превосходят нормы Того, Кто создал мораль.

Наши мудрецы снова и снова повторяют эту важнейшую мысль, чтобы каждый еврей как следует запомнил ее. Мишна учит (*Берахот* 13а): «Почему в *Ш'ма* абзац из *Второзакония* 6 предшествовал абзацу из *Второзакония* 11? Чтобы человек, во-первых, принял на себя ярмо Неба, и только затем – ярмо заповедей». Почему это так важно? Создавая человека, Б-г ожидал, что он будет искоренять свой эгоизм посредством исполнения Б-жьей воли. Смиряться перед Б-гом, человек освобождается от надменности, и нет ничего важнее!

Таким образом, Б-г дал Адаму только одну заповедь, в которой содержались все остальные, – подчиняться Б-гу. Б-г запретил Адаму есть плоды определенного дерева. Хотя эта заповедь незначительна, в ней сокрыт весь мир – самоотрицание человека перед Б-гом.

Когда Адам оказался неспособен выполнить свою задачу, Б-г выбрал для ее исполнения еврейский народ, которому дал заповеди. Когда человек исполняет заповеди для работы над собой и духовного развития, он должен понимать, что исполняет их как волю Б-га, а не как собственные предпочтения. Если человек соблюдает их только потому или в основном потому, что он с ними «согласен», то он уже не подчиняется Б-гу, а исполняет собственные капризы. Он не только не подавляет эгоизм, но напротив, укрепляется в нем.

В конце книги *Левит* сказано: «Вот заповеди, которые Г-дь заповедал Моисею для детей Израиля на горе Синай» (27:34). Наши мудрецы комментируют (*Иерусалимский Талмуд, Шабат* 13:3):

Р. Иона сказал: «Через грех человек не может исполнить заповедь». *Р. Иоса* сказал: «Исполнение заповеди не может являться грехом». *Р. Ила* сказал: «„Вот заповеди“ – только выполнение их так, как они даны, является их исполнением».

И *Р. Ила*, и *Р. Иона* считают, что заповедь, исполненная посредством греха, не имеет ценности. *Р. Йосеф Каро* формулирует аналогичное предписание: «Если человек съел запрещенную пищу, пусть даже запрещенную только раввинами, он не может считаться в кворуме [*цимун*] для благословения после приема пищи. Фактически, благословение не зачитывается ни до, ни после приема такой пищи» (*Шулхан арух, Орах хаим* 196:1). «Любой из четырех видов *Лулав* не подходит, если он украден» (там же, 649:1). (Даже если принять точку зрения, что они подходят для других, они по-прежнему не подходят для самого вора.) Таким образом, даже если человек выполняет заповедь надлежащим образом, но путем греха, он не исполняет свой долг. Исполнение долга – это всегда «выполнение заповедей, как они даны».

Предположим, человек отрицает, что заповеди Торы даны Б-гом, но при этом он выполняет их: например, почитает родителей или дает милостыню. Он делает это не потому, что это закон Царя, божественный указ Синай, но потому что он сам считает это морально приемлемым. В этом случае совершенно очевидно, что его благочестие бесполезно. Его благословения уже не благословения, и его заповеди уже не заповеди – но богохульство.

Да, мудрецы учили (*Песахим* 50б), что необходимо выполнять заповеди Б-га даже без искренности, поскольку неискреннее выполнение приведет к искреннему выполнению. Однако к нашему случаю это не относится. Сейчас речь идет о той ситуации, когда человек в принципе не верит в понятие «заповеди»; следовательно, его действия не считаются даже неискренним выполнением. Я считаю, что в *Песахим* говорится о том случае, когда человек выполняет заповедь в основном потому, что считает ее приемлемой. Мудрецы могли согласиться с тем, что «неискренне» выполненная заповедь граничит с тем, чтобы вообще не считаться заповедью; однако при этом, говорили они, человеку все равно лучше ее исполнить. В этом случае хотя бы остается надежда, что со временем он начнет выполнять заповеди искренне, как приказы Б-га.

Итак, перед тем как принять ярмо заповедей, очень важно понять, что они являются *приказами* от Б-га. Человек должен выполнять их потому, что Б-г является Верховным Царем царей, а не из собственных побуждений и чувств.

Вот почему первая заповедь звучит так: «Слушай, о Израиль, Г-дь, твой Б-г, Г-дь один» (*Втор.* 6:4). Это провозглашение *безусловного* подчинения Б-жьему суверенитету и полного его принятия. Тогда и только тогда еврей сможет принять ярмо заповедей из *второго* абзаца *Ш'ма*, когда он четко осознает, что выполняемые им заповеди основаны на принятии ярма Неба.

Теперь мы сможем понять следующий, казалось бы, загадочный текст из *Хулин* 139б: «Где мы находим намек на Амана в Торе? Сказано: „Ел ли ты от [יָדָהּ –

хамин] дерева, о котором Я заповедал тебе не есть?“ (*Бытие* 3:11)». Казалось бы, непонятно, о чем здесь говорят наши мудрецы. Кто вообще сказал, что в Торе что-то говорится об Амани? И даже если так, на каком основании мы заключаем, что близость слов «Аман» и «хамин» не случайна?

Однако если перефразировать *Псалом* 19:8, «учения наших мудрецов совершенны, восстанавливают душу». В приведенном стихе подразумевается, что Аман смог прийти к власти только путем отвержения Б-жьего ярма – это тот же самый грех, из-за которого Адам был изгнан из Эдема. Первородный грех! В конце концов, если бы в свое время царь Саул не отверг Б-жье ярмо и не пощадил Агага (чем нарушил Б-жий приказ истребить амаликитян), то персидским евреям вообще ничто бы не угрожало.

По этой причине Р. Леви и связывает этот стих с книгой Есфирь, а именно со стихом *Числа* 33:55: «Если ты не изгонишь жителей земли от себя, тогда те, что останутся, станут как колючки в твоих глазах» (см. *Мегила* 11а). Позицию Р. Леви объяснил *Раши*: «Эти [персидские евреи] также были наказаны, потому что Саул пожалел Амалика». Другими словами, наказание Израиля через Амана напрямую связано с отказом Саула подчиниться Б-жьему приказу. Как говорят наши мудрецы (*Йома* 22б):

«[Саул] залег у потока» (*1 Самуила* 15:5): Р. Мани сказал: «Он был занят обрядом, который совершал у потока [т. е. тот, что совершается после нераскрытого преступления; см. *Втор.* 21:4]. Когда Б-г сказал Саулу: „Иди и порази Амалика“, Саул ответил: „Если Тора [требует отчета] за одно нераскрытое убийство, то насколько же больше мы должны будем ответить за все эти жизни. Возможно, люди согрешили, но разве животные тоже? Возможно, взрослые согрешили, но разве дети тоже?“ Раздался небесный голос, ответил ему: „Не будь чрезмерно благочестивым“ (*Еккл.* 7:16).

Мидраш кохелет добавляет (7:16): «Не будь более благочестив, чем твой Создатель».

Итак, главный урок *Мегилат Эстер* состоит в том, что «Аман», то есть наказание Израиля, связанное с возвышением Амана, коренится в грехе отвержения Б-жьих заповедей. Именно это и есть первый грех, тот грех, который уничтожил мир, – грех Адама, и *Хулин* 139б можно понимать именно в таком ключе: где Тора упоминает грех, который привел к возвышению Амана? Это Первородный грех – первый грех Адама. Адам тоже отказался подчиниться всего лишь *одной* заповеди, которую получил от Б-га. Однако в этой заповеди содержался весь смысл смирения как принятия ярма Неба. Сообщая о первородном грехе, Б-г в своей мудрости сослался на Амана: «Ел ли ты... от [хамин] дерева?»

Наши мудрецы писали именно об этом (*Берахот* 33б): «Если кто-то говорит: „Твое милосердие покоится в гнезде птицы“, мы не даем ему говорить». Талмуд комментирует: «Это потому, что он приписывает образу действий Б-га милосердие, в то время как он состоит только из указаний».

Конечно, в заповеди отпустить птицу-мать (*Втор.* 22:6–7) действительно проявляется милосердие Б-га. Однако несмотря на это мудрецы преподают серьезнейший урок: если человек превозносит Б-жьи заповеди за их «милосердие», он должен замолчать. Если мы выполняем заповеди потому, что лично нам нравится их «милосердие», мы этим самым преобразуем Б-жьи заповеди в нечто, что зависит от человеческого одобрения. А этим мы отменяем весь смысл заповеди.

Б-г дал Свои заповеди и руководящие принципы как *приказы*, служащие обузданию человеческого эгоизма. Если сегодня еврей выполняет определенную заповедь потому, что он интеллектуально и психологически с ней *согласен*, то что будет завтра, когда он встретит заповедь, которую ему будет сложно принять, с которой он уже не сможет «согласиться»? Мы собственными глазами лицезрим трагедию людей, которые перетолковали Б-жьи приказы в простой способ получения удовольствия.

За этот грех был наказан даже такой святой как царь Давид (*Сота* 35а):

Почему был наказан царь Давид? Потому что он назвал Тору «музыкой»: «Твои постановления стали музыкой в доме моего странствования» (Псалмы 119:54). Б-г ответил: «Изучение Торы [так сложно], что сказано: „Оно забывается в мгновение ока“ (Притчи 23:5), и ты зовешь его „музыкой“?»

Конечно, царь Давид наделил Тору таким эпитетом просто в порыве вдохновения. Однако как и в случае с птичьим гнездом из Мишны, подобная метафора таит в себе опасность. Б-г дал нам Свои заповеди исключительно как приказы, которые мы должны принять, исполнять и проповедовать другим.

Именно об этом пишут мудрецы (*Кидушин* 31а): «Тот, кто получил приказ действовать и поступает согласно ему, более велик, чем тот, кто освобожден, однако действует». Казалось бы, верно как раз противоположное: достоин хвалы тот, кто, будучи освобожден от заповеди, исполняет ее добровольно.

Однако наши мудрецы учат, что если человек исполняет заповедь добровольно, то он делает это не потому, что это заповедь, его небесное ярмо. Ведь он от нее освобожден! Получается, он сам принял решение выполнять заповедь, руководствуясь свободой воли. Поскольку это его личное решение, он уже не выполняет заповедь (см. *Тосафот* на *Кидушин* 31а).

Правило таково: заповедь зачата, когда человек принимает ярмо Неба, и рождена, когда он исполняет ее как безусловный приказ.

Теперь нам становится понятен комментарий мудрецов о синайском Откровении. При поверхностном рассмотрении может показаться, что Израиль принял Тору охотно и с готовностью. Израиль объявил: «сделаем это в первую очередь, а затем выслушаем Б-га» (*Исход* 24:7). Мудрецы прославили это событие:

Р. Элазар сказал: «Когда Израиль упомянул о „делании“ перед „слышанием“, небесный голос провозгласил: „Кто открыл Моим детям этот секрет, используемый ангелами-служителями?“: „Да благословится Г-дь и ангелы Его, крепкие силой, выполняющие Его волю и тогда слышащие Его слово“ (Псалмы 103:20). Здесь делание предшествует слышанию».

Р. Хама и Р. Ханина сказали: «Что имеется в виду под выражением „Как яблоня среди лесных деревьев“? (Песнь пес. 2:3). Почему Израиль сравнивается с яблоком? Чтобы научить, что как плоды яблони предшествуют ее листьям, так и Израиль упоминает „делание“ перед „слышанием“».

Саддукеи увидели, что Рава изучает Талмуд. Рава сидел, держа руки под стулом, сжимая пальцы ногами, и с них капала кровь. Саддукеи сказали ему: «Вы – безрассудные люди, чьи уста оказались впереди ушей, и ваше безрассудство продолжается и по сей день. Вы должны были сначала выслушать Б-га и принять Тору, если она понравится вам. В противном случае вы могли бы отвергнуть ее».

Рава ответил: «О тех, кто поклоняется Б-гу невинно, сказано (Притчи 11:3): „Непорочность праведных поведет их“. О тех, кто поклоняется Б-гу обманом, сказано: „Но испорченность коварных уничтожит их“ (там же)» (Шабат 88а).

Казалось бы, здесь мудрецы явно противоречат предыдущему источнику, в котором об Откровении сказано так: «Б-г поместил гору над ними, как бочку, и сказал им: „Если вы примете Тору, хорошо. Если нет, вы будете здесь похоронены!“»

Удивительно! Чему наши мудрецы хотели нас научить? Над Израилем нависла угроза истребления, и разве они заслужили награду за слова «мы сделаем это в первую очередь, а затем выслушаем Б-га»? Однако есть простой ответ.

Не подлежит сомнению, что на Синае Израиль был готов охотно принять Тору. Еще совсем недавно они видели знамения и чудеса в Египте, руку Б-га в

Красном море, великое чудо манны, когда каждый день с неба падал хлеб. В таких обстоятельствах несложно принять Тору и заявить о готовности безоговорочно исполнить ее.

Однако Б-г не хотел, чтобы израильтяне приняли ярмо Неба и заповедей в состоянии эйфории. Б-г знает наши злые позывы, и Он прекрасно понимал, что как только обстоятельства изменятся и евреи окажутся перед лицом угрозы или искушения, они тут же забудут о своем обещании и восстанут против заповедей, поскольку никогда не принимали их как приказ, как часть Б-жьего ярма. Поэтому Б-г пригрозил им, повесив над ними гору. Теперь у них уже не было выбора: они были вынуждены принять Тору как ярмо, как приказ, подчиняться которому нужно безоговорочно.

Теперь мы понимаем, почему *Шавуот* называется «временем, когда Тора была дана», а не временем, когда она была принята. Очевидно, что этот праздник побуждает нас вспомнить, что мы получили Тору. Какой смысл давать, если затем не следует принятие?

Однако Б-г пожелал, чтобы принятие осуществилось через давание, вне зависимости от желания Израиля. Главное то, что Б-г дал нам Тору. Он постановил, что мы должны принять ее и сохранить.

Именно поэтому среди 613 заповедей есть так называемые *хуким* – заповеди, с первого взгляда лишённые рационального смысла. Например, о рыжей телице сказано (*Числа 19:2*): «Это хука Торы». *Раши* объясняет:

Поскольку Сатана и народы высмеивают Израиль, говоря: «Что это за заповедь, какой в ней смысл?» – Б-г написал «хука», как бы говоря: «Это божественное постановление, и у вас нет права обсуждать его».

И правда, зачем Б-г дал нам *хуким*, если над ними смеются Сатана и народы? Дело в том, что в *хуким* есть свой смысл (так же как и в самой рыжей телицей – см. *Раши*, там же, с. 22). Тора не объясняет их логику именно для того, чтобы они действовали как безоговорочные приказы. *Хуким* – это прототип всех прочих заповедей. Они напоминают нам, что мы должны принимать все заповеди как ярмо Неба, даже при том что иногда нам может казаться, что в какой-то заповеди недостает здравого смысла. Наши мудрецы учат:

«Вы должны быть святы для Меня, ибо Я, Г-дь, свят, и отделил вас от народов, чтобы вы были Моими» (Левит 20:26)... Р. Элазар бен Азария сказал: «Откуда я знаю, что человек не может сказать: „Я не хочу надевать ша'атнец [одежда из шерсти и льна – Втор. 22:11], есть свинину и иметь недозволенные связи“, но вместо этого должен говорить: „Я действительно желаю этих вещей, но что я могу сделать? Мой Отец Небесный постановил, что я не должен“. Говорится: „Я отделил вас от народов, чтобы вы были Моими“. Отделив себя от греха, человек принимает на себя ярмо Неба» (Торат коханим, Ке-дошин, 9).

Из этого следует, что в виде заповедей Израиль получил награду (*зехут*, от слова *зака*, «чистый»). Мудрецы продолжают:

Сказано: «Только будь тверд, чтобы не есть кровь, ибо в крови жизнь» (Втор. 12:23). Если мы имеем награду за то, что воздерживаемся от крови, что кажется человеку отвратительным, тогда насколько же больше будет вознагражден человек, его дети и все потомки до конца времен, если он воздерживается от воровства или недозволенных связей, всего, что человек жаждет и вожделеет! Р. Ханания бен Акашия сказал: «Б-г пожелал вознаградить Израиль. Поэтому Он дал ему объемную Тору и много заповедей» (Макот 23б).

По мнению мудрецов, здесь заложен важнейший принцип. Многие заповеди просто дублируют то, что человек и так считает правильным, согласно своей

природе. Например, для нас отвратительно есть кровь, а почитать родителей и не воровать мы считаем естественным и нравственным. Однако если человек исполняет заповеди просто потому, что считает их логичными, а не потому, что это приказ Б-га, он не достигнет той святости, которая обретается через борьбу с похотью, высокомерием и эгоизмом. Человек духовно растет только тогда, когда выполняет заповеди, потому что ему приказано это делать.

Иными словами, в заповеди воздерживаться от крови Б-г превращает инстинктивный человеческий позыв в инструмент для борьбы с эгоизмом. Это и имел в виду Р. Ханания бен Акашия, когда сказал, что Б-г пожелал дать Израилю награду [*ле-хако́т*]. Это слово означает не только вознаграждение [*зехут*], но еще и *зах* – чистоту. Б-г пожелал *очистить* Израиль, выплавить из него шлак эгоизма. Таким способом Б-г намеревался освободить человека от эгоизма и обуздать его животное начало, заставляющее принимать все решения в согласии с собственными мыслями и ощущениями. Когда человеком руководят только заповеди Б-га, тогда он очищается и духовно растет, выполняя тем самым свое предназначение. Мудрецы сказали:

Какое дело Б-гу в том, что человек выбирает кошерное животное или некошерное; режет его кошерным способом перед потреблением или просто убивает? Разве это помогает Б-гу? Разве это Ему вредит? Царь Соломон сказал (Притчи 9:12): «Если ты мудр, ты мудр для себя». Заповеди были даны только для того, чтобы очистить Израиль и человечество (Танхума, Шемини 8).

Подчинение заповедям и покорение эгоизма *очищает*, исправляет, освящает и возвышает человека.

Вот что говорит *Рамбан* в своей *Перуш хамишнайот* на *Мако́т* 23б:

Главное учение Торы в том, что когда человек выполняет каждую из 613 заповедей правильно, искренне и с любовью, полностью без скрытых мотивов, он заслуживает жизнь в Будущем мире.

Наши мудрецы так комментируют стих *Втор.* 31:12 – «Собери народ: мужчин, женщин и детей» (*Хагига* 3а): «Зачем приходили дети? Чтобы дать награду тем, кто их привел». В одном комментарии задается вопрос (*Ялку́т ха-ури́м*): какой смысл *приказывать* брать с собой детей? Поскольку пришли все взрослые, то разве они могли оставить маленьких детей дома? Ничего не оставалось, кроме как взять их с собой: они были *вынуждены* это сделать. И дается следующий ответ: нужно было «дать награду тем, кто привел их». Тора обращает поступок, который люди сделали бы в любом случае, в заповедь, таким образом, делая их достойными награды.

Получается, что краеугольный камень всего здания Торы, на котором покоятся заповеди и без которого они бы разрушились, – это ярмо Неба и абсолютная преданность Б-гу и Его заповедям. Если это соблюдается, мир будет существовать и дальше. Если нет, Хашем становится *эль-Шадаем*, «Всемогущим Б-гом», и угрожает уничтожить мир (*Шабат* 88а): «Б-г предъявил вселенной условие: „Если Израиль примет Тору, ты будешь жить. В противном случае Я восстановлю хаос“».

Мудрецы также пишут: «Мир продолжает существовать только потому, что Израилю дана Тора» (*Эстер рабати* 7:13); «Как миру невозможно быть без ветров, так же миру невозможно быть без еврейского народа» (*Та'ани́т* 3б).

Более того, Р. Шимон бен Лакиш сказал (*Танхума, Береши́т*, 1):

Почему в истории Творения сказано: «Йом эхад... йом хамиши и т. д.», то есть «один день, пятый день», но йом ха-шиши, «шестой день»? Почему определенный артикль хэй [с числовым значением пять] нужен здесь и больше нигде? Это учит нас о том, что Б-г поставил вселенной условие: «Если Израиль примет Тору с ее пятью книгами, хорошо. В противном случае Я восстановлю хаос».

Здесь мы видим, что мир был создан только для того, чтобы человек исполнил Тору, принял ярмо Неба в полной покорности и преданности и победил свой эгоизм, очистившись от неправильных желаний. Корень всего сегодняшнего зла, идол в святилище, величайшая угроза всему миру – это *сомнения в подлинности Торы и ее заповедей*, а также понятий, мыслей и свойств. Эта угроза исходит от тех, кто дерзко или непреднамеренно «смешивает Б-жьи качества», как выразился *Ави Эзри*. Одни придерживаются того или иного качества в неправильном месте или в неправильное время, другие подделывают или искажают божественные понятия, извращая заповеди, третьи делают все это вместе, объявляя при этом, что их действия соответствуют подлинной Торе.

Из-за этой болезни, этой дерзкой и злобной фальсификации Тора сегодня облечена в мешковину и прах. Одно дело богохульно отрицать само существование Б-га или небесное происхождение Торы, и совсем другое – подделывать Тору и разрушать ее изнутри. В первом случае критика исходит извне, и пропасть между ней и Торой очевидна. Во втором же случае критика звучит уже в нашем духовном лагере и в силу этого претендует на полную легитимность.

Если еретика просто неинтересно, о чем говорит Тора, поскольку он ее презирает, то фальсификатор облачается в *талит* искажения: он подделывает качества и мысли Б-га и результат выдает за подлинную Тору. Поскольку такой человек отбросил небесное ярмо, он начинает подделывать Тору, что не может не угрожать ее подлинности.

Нет большей угрозы, чем стирание грани между истиной и ложью. Когда Б-г приказывает убить ложных пророков, Он говорит: «Этот пророк или провидец должен быть предан смерти, потому что он произнес ложь против Г-да, твоего Б-га» (*Втор. 13:6*). В *Ор хахаим* сказано: «*Сифри* утверждает, что „произнесение лжи“ означает подделывание Б-жбых слов, и *за свой подлог он умирает*».

Заметим: подлог карается смертью! Лжепророк умирает только потому, что совершил подлог. Человек, подделывающий Тору, во много раз опаснее еретика, как уже не раз было сказано. «*Истина*» – *основание Торы*.

Не зря мудрецы говорят (*Шабат 55а*): «Б-жья печать – истина». Из всех Своих качеств, таких как справедливость, доброта, милосердие и т. д., в качестве печати Б-г выбрал именно истину, и неудивительно: если все прочие качества не покоятся на истине, тогда они автоматически тоже являются ложными. Тогда все, кому не лень, вздумают перетолковать Б-жьи качества на новый лад. Тогда справедливость, доброта, милосердие – все станет подложным, утратит истинность. Вот почему Б-г сделал печатью именно истину: чтобы напомнить нам, что все качества должны соответствовать образу истины, а не служить пустым развлечением для обманщиков.

Важно понимать, что для искажения иудаизма может быть немало мотивов. Но каким бы ни был мотив конкретного человека, он уже поставил собственную волю выше Б-га. Он не готов принять Б-жье ярмо в полном, безоговорочном послушании. А раз так, человек становится жертвой страха:

Раб царя Яннай совершил убийство. [Яннай был нечестивым саддукеем. Согласно еврейскому закону, поскольку раб-нееврей является имуществом хозяина, перед судом должен предстать хозяин.] Шимон бен Шета [председатель Сангедрина] обратился к мудрецам: «Взгляните на него, и мы будем судить его...» Яннай вышел и сел [от подсудимых требуется стоять]. Шимон бен Шета сказал ему: «Царь Яннай, встань, и начнутся свидетельские показания. Ты стоишь не перед нами, но перед Тем, Чье слово создало вселенную»... Яннай ответил: «Я сделаю это, но не потому, что это говоришь ты, а потому, что это говорят твои коллеги» [т. е., если остальной Сангедрин прикажет мне встать, я встану]. Яннай посмотрел направо и налево, и все с обеих сторон спрятали свои лица [в страхе]. Шимон бен Шета сказал им: «Неужели вы питаете мысль [спасти, спрятав головы и та-

ким образом не приказав ему встать]? Владыка Мысли придет и накажет вас!» (Сангедрин 19а–б).

Если страх перед смертным царем сковал даже великие кедры Сангедрина, то можно ли надеяться, что его избегнут простые люди? Как бы то ни было, искажение Б-жьих заповедей – огромный грех, за который мудрецы заплатили:

Немедленно явился Гавриил и ударил их о землю, и они умерли (там же).

Это было справедливое наказание. Они из страха опустили взгляд к земле, и Б-г, которого они не боялись, наказал их – они упали на эту же землю.

Искажение *галахи* может стать следствием и противоположного качества – неуместной любви. Так, Агриппа был хорошим царем, в Израиле его любили, но он был потомком Ирода, а еврейкой была только его мать. Однажды этот хороший царь, который ходил Б-жьими путями и благоволил Израилю, выполнил заповедь *хахель* [собрание народа раз в семь лет на праздник Сукот. См. Втор. 31:10–12]. При этом он даже пошел дальше, чем требует закон, и стоя зачитал фрагмент из Торы:

Царь Агриппа встал, взял свиток Торы и прочитал его стоя, и мудрецы прославили его. Когда он дошел до слов: «Ты не можешь поставить нееврея над собой» (Втор. 17:15), у него потекли слезы. [Он знал, что не подходит. В отличие от других официальных лиц, царь должен иметь обоих еврейских родителей – и мать, и отца. См. Тосафот, Сота 41б.] Народ сказал ему: «Не бойся, царь Агриппа. Ты наш брат!» (Мишна, Сота 41а).

Мы читаем: «В тот момент евреи подверглись уничтожению за лесть Агриппе» (Сота 41б, цитата из Р. Натана) – то есть за свое любящее, отеческое отношение к нему, тогда как Б-г требовал сместить его с должности даже несмотря на его праведность. В Иерусалимском Талмуде говорится (Сота 7:7): «Многие умерли в тот день за то, что льстили ему». Иногда бывает так, что мы любим кого-то так сильно, что закон начинает казаться нам слишком жестоким и мы идем на осознанное искажение *галахи*. Это огромный грех, следствие отказа принять ярмо Неба.

Другой путь к искажению иудаизма – отказ от критики Израиля за его грехи. Этим грешили даже великие лидеры Израиля, как мы читаем у Иеремии (Плач Иер. 1:6): «Ее князья стали как олени». Наши мудрецы комментируют (Эха рабати 1:33):

[Почему Израиль сравнивается с оленями?] Р. Симон сказал... «Как олени прячут голову один под другого во время жары, так же великие мужи Израиля видели зло и отвращали свой взгляд. Б-г сказал им: „Придет время, когда Я поступлю с вами точно так же“».

Иезекииль сказал (33:2–3, 6):

Когда Я наведу меч на какую-либо землю, и народ той земли возьмет человека из своей среды и поставит его стражником; если он, увидев, что на землю идет меч, затрубит в рог и предупредит народ... Но если он видит, что идет меч, но не трубит в рог и народ не предупрежден, и меч приходит и забирает кого-либо из них, то он будет взят за свое беззаконие, но его кровь Я взыщу с руки стражника.

Эта заповедь называется *тохаха* – порицание: речь идет о человеке, который стоит перед народом и трубит в рог правды. Заповедь взывания к народу и порицания его – это тоже часть ярма Неба. Писание говорит об этом так:

Тот, кто порицает человека, в конечном счете найдет большее одобрение, чем тот, кто льстит своим языком... Если кто-либо говорит нечестивому: «Ты праведен», народы проклянут его, нации возне-

навидят его. Но те, кто порицает, увидят радость, доброе благословение придет на них. Б-г целует того, кто реагирует правильно (Притчи 28:23; 24:24–26).

Если человек не хочет правдиво осуждать других, потому что боится, хочет польстить, любит, не может противостоять большинству или, что хуже, *отказывается* принять «жестокую» истину *галахи*, – такой человек отвергает ярмо Б-га и восстает против Него. Получается, что ближний для него важнее, чем заповеди Б-га.

Рабби Бехае написал в *Кад хакемах* (статья *Хануфа* – лесть):

Кем бы ни был льстец, он уничтожает всю вселенную... потому что льстец восстает против Б-га. Раб, знающий своего господина, но при этом служащий другому, восстает против своего первого господина. Таким же образом льстец, становясь рабом других, покидает Б-га и восстает против Него...

Это восстание против Б-га: грешник как бы свергает Б-га с Его престола и поставляет на Его место человека чуждых ценностей. Это настолько большой грех, что мудрецы пишут: «Мы *разглашаем* имена льстецов из-за осквернения ими Б-жьего имени» (*Йома* 86б).

Во многом *тохаха* – важная часть ярма Неба – так же сложна, как разделение моря. С одной стороны, человек может бояться, что если он упрекнет грешника, то тот ему отомстит. Вот почему Иеремия не смог твердо противостоять ложному пророку Анании, сыну Азора (*Сота* 41б):

Кто льстит грешнику, в конечном итоге падет в его руки, а если не его, то в руки его сына, а если не в руки его сына, то в руки его внука. Сказано: «Пророк Иеремия сказал: „Аминь! Да сделает это Г-дь! Да исполнит Г-дь слова, которые ты пророчествовал“ (Иер. 28:6)». Затем сказано: «Когда он был в Вениаминовых воротах, там был капитан стражи, которого звали Иреия, сын Селемии, сына Анании; он задержал пророка Иеремию, сказав: „Ты переходишь к халдеям“. Тогда пророк Иеремия сказал: „Это неправда; я не перехожу к халдеям“... Однако Иреия задержал Иеремию и отвел его к князьям» (Иер. 37:13–14).

Раши объясняет:

«Иеремия сказал пророку Анании» (Иер. 28:5): Анания ложно пророчествовал о том, что через два года изгнание Иехонии и священных сосудов, взятых вместе с ним, будет закончено, однако Иеремия только ответил: «Аминь! Да сделает это Г-дь!» – что являлось лестью. Он должен был прямо сказать: «Ты пророчествовал ложь».

«Когда он был в Вениаминовых воротах» (37:13): несколько дней спустя, когда Иеремия выходил из Иерусалима в направлении области Вениамина, чтобы заявить свои права на часть своего наследства, Иреия схватил его и сказал ему: «Ты переходишь к халдеям».

Многие не любят порицать грешников и осуждать ложь, потому что порицать всегда сложно. Гораздо проще и комфортнее просто избегать ссор. В результате люди отворачиваются от Б-жьих заповедей, которые требуют бороться с ложью: «Разве я не ненавижу их, о Г-ди, тех, кто ненавидит Тебя? Разве я не борюсь с теми, кто восстает против Тебя? Я ненавижу их высшей ненавистью. Я считаю их своими врагами» (*Псалмы* 139:21–22); «Я увидел тех, кто был неверен, и вступил с ними в борьбу, потому что они не соблюдали Твое слово» (там же, 119:158).

Многие пытаются оправдаться тем, что они «любят своего ближнего – еврея», однако это неправильная любовь. Нет более возвышенной любви, чем порицание. Сказано: «Не ненавидь своего брата в сердце своем. Ты должен непре-

менно вынести порицание твоему ближнему и не нести грех из-за него» (*Левит 19:17*). Тот, кто не способен осудить грешника, ненавидит его, пусть и подсознательно. И со временем эта ненависть только растет, потому что в глубине души человек все равно понимает, что должен осудить грешника, и осознает свою слабость, поскольку не может это сделать.

Тот, кто отказывается упрекнуть грешника, обрекает его на посмертное наказание. Именно осудив грешника и вернув его на истинный путь, мы проявляем любовь и к нему, и к себе. Ведь когда грешник умирает, это «приносит облегчение миру» (*Мишна, Сангедрин 71б*). Мы обсудим тему порицания чуть позже.

О льстецах подобного рода говорится, что они «отринули Б-жье ярмо», и грех их велик. Однако даже этот грех ничто в сравнении с еще большим грехом: *оправдание грешника и его дел из неспособности принять понятия Торы, противоречащие «морали» и «правде» грешника*. О таких людях говорится: «Горе тому, кто борется со своим Создателем... Может ли глина сказать тому, кто сформировал ее: „Что ты делаешь?“»

В наши дни это явление расцвело, как проказа. Даже те евреи, что считаются религиозными, ревностными и скрупулезными в исполнении обрядов, – даже они восстают против ценностей и качеств Б-га, потому что они противоречат их собственной «морали» и «справедливости». О таких людях в Торе сказано (*Исаия 44:18*): «Они не знают и не понимают, ибо Он закрыл их глаза, чтобы они не видели, и их сердца, чтобы они не смогли понять».

Невозможно переоценить серьезность греха людей, которые отказываются осудить грешников, отбросивших свое ярмо и восставших против Б-га. Это худшая форма лести, связанная с ересью. Если человек отказывается упрекнуть своего ближнего, в глубине души он отвергает те Б-жьи качества, которые лично ему кажутся «неэтичными».

Как сказали наши мудрецы (*Берешит раба 48:6*): «В Писаниях слово *хануфа* [букв. «лесть»] всегда подразумевает ересь, по образцу (*Исаия 33:14*): „Грешники Сиона боятся, трепет охватил льстецов“». В этом стихе говорится о Сивне и его приспешниках, которые не полагались на Б-га: они отделились Сеннахириму, осадившему Иерусалим, и стали ему льстить. *Редак* объясняет:

Когда грешники Сиона увидели огромный стан Сеннахирима, они испугались, и льстецов среди них охватил трепет... Это были льстецы, Сивна и его партия, которые затрепетали, потому что они не полагались на Б-га, могущего спасти их. Однако праведные полагались на Б-га.

Отсюда мы видим, что лесть Ассирии коренилась в страхе, а страх стал следствием нежелания уповать на Б-га. Однако наши мудрецы называют это лицемерие «ересью». Если это так, то насколько же больший еретик тот, кто льстит грешнику потому, что сам отвергает Б-жью заповедь как «неэтичную».

Царь Соломон сказал (*Притчи 28:4*): «Те, кто оставил Тору, прославляют нечестивых, но те, кто соблюдает Тору, противостоят им». *Ралбаг* комментирует:

Те, кто оставил Тору, прославляют нечестивых за их нечестие и противостоят тем, кто соблюдает Тору. Они считают, что Тору не следует соблюдать.

Те, кто оставил Тору, прославляют ложные учения грешников в отношении учений веры, тем самым рационализируя свое собственное отступничество; однако те, кто соблюдает Тору, противостоят этим ложным учениям и борются, чтобы выявить их ошибку.

Мецудат Давид комментирует:

Те, кто придерживается Торы, но затем оставляет ее, рано или поздно начнут прославлять грешника. Это означает, что они еще хуже, чем он. Грешник знает, что его дела злы, и совершает их из слабости. Эти же люди, однако, прославляют его поступки. Как сказали

наши мудрецы (Песахим 49б): «Тот, кто изучил Тору и затем оставил ее, более враждебен Торе, чем кто-либо».

Причина всего этого – наше проклятое Изгнание, в котором Израиль пребывает вот уже почти две тысячи лет. В Изгнании евреи подпали под тяжелейшее влияние нееврейской культуры – эллинизма. Нынешний эллинизм бесконечно хуже того эллинизма, жертвами которого мы стали в эпоху Хасмонеев. Сегодня иностранная культура объяла, как туман, сердца и умы миллионов евреев, вынудив их сбросить ярмо Неба и устремиться за чуждыми для нас ценностями.

Мы читаем в Сукка 52б: «Б-г сожалеет, что создал четыре вещи: Изгнание, вавилонян, измаильтян и злой позыв». Почему Б-г сожалеет о создании таких грешников как вавилоняне и измаильтяне, еще ясно. Об этом пишет Рамбан в своем *Письме к евреям Йемена*:

Вы, дорогие братья, знаете, что из-за наших грехов Б-г сделал так, что мы оказались среди этого народа, Измаила, нечестие которого тяготит нас. Они придумывают хитрые планы, чтобы повредить нам и ненавидят нас, как Б-г постановил: «Наши враги – наши судьи» (Втор. 32:31).

Вы знаете, что Израиль не сталкивался с более великим, более ненавистным врагом, ни один народ не сделал больше, чтобы ослабить и уменьшить нас, чем они. Даже царь Давид, когда увидел под божественным вдохновением будущие страдания Израйля, начал оплакивать злой измаильтянский народ:

«Горе мне, что я живу с Мосохом, что пребываю среди шатров Кедара!» (Псалмы 120:5). Посмотрите, он упомянул именно Кедара среди всех сыновей Измаила, поскольку безумец [Мохамаед] пришел от Кедара, насколько мы знаем его происхождение. Более того, Даниил лишь упомянул нашу незначительность и бедность в сравнении с царством Измаила – да будет он быстро покорен: «Он вознесся высоко... и некоторые из воинства и из звезд он сбросил на землю и попрал» (Даниил 8:10). Мы по-прежнему страдаем от их порабощения, подлога и лжи вне наших сил.

Но почему же Б-г сожалеет об Изгнании? В конце концов, Изгнание стало справедливым наказанием за грехи еврейского народа, который нарушил Б-жьи законы и попрал Его заповеди. Б-г Сам не раз предупреждал об этом с леденящими душу подробностями:

Если вы не слушаете Меня и не выполните все эти заповеди, и если вы отвергните Мои постановления и возненавидите Мои решения, так что не станете выполнять все Мои заповеди, но нарушите Мой завет, Я также сделаю это и с вами... И Я рассею вас среди народов, и Я выну меч на вас; и ваша земля станет пустыней, и ваши города станут руинами... А что до тех, кто останется среди вас, Я пошлю изнеможение в их сердце в земле их врагов; и звук гонимой лис-вы будет преследовать их... И вы будете умирать среди народов, и земля ваших врагов поглотит вас (Левит 26:14–16, 33, 36, 38).

Г-дь поразит вас безумием, слепотой и изумлением сердца... Он рассеет вас среди всех народов от одного конца земли до другого; и там вы будете служить другим богам, которых не знали ни вы, ни ваши отцы, даже из дерева и камня. И среди тех народов у вас не будет покоя, не будет отдыха вашим ногам; но Г-дь даст вам там дрожащее сердце, ослабление глаз и томление души... Утром вы будете говорить: «Хорошо бы был вечер!» – а вечером вы будете говорить: «Хорошо бы было утро!» – из-за страха вашего сердца, который бу-

дет страшить вас, и вида перед вашими глазами, который вы будете видеть (Втор. 28:64–65, 67).

Точно так же и мудрецы объявили, что Изгнание – это кульминация божественного наказания за восстание Израиля против своего небесного Отца. *Сифри* (Экев 43) учил: «„Вы быстро перейдете из доброй земли, которую Г-дь дает вам“ (Втор. 11:17): после всех страданий, которые Я привел на вас, Я изгоню вас. **Изгнание жестоко, поскольку оно равно всем остальным наказаниям, вместе взятым**». В праздник *Муссаф* мы говорим: «*Из-за наших грехов мы были изгнаны из нашей земли*». Изгнание служит четкой цели – наказать Израиль самой жестокой из всех возможных кар, а именно изгнанием из своей земли и потерей государства. О каком сожалении Б-га может идти речь, если Он специально создал Изгнание, чтобы евреи раскаялись?

Да, цель Изгнания была в том, чтобы евреи раскаялись в своих злых делах. Однако Изгнание так и не достигло своей цели: оно не привело евреев ни к раскаянию, ни даже к сожалению о содеянном. Конечно, у Б-га есть все основания пожалеть об этом, ведь Он не только жестоко наказал Своих любимых детей, но наказание еще и оказалось бесполезным. И насколько же больше Он скорбит от того, что наказание не только не помогло им, но еще и сделало их хуже!

Важно осознать огромную трагедию Изгнания, о которой Б-г сожалеет каждый день. Изгнание не только не вернуло еврея на правильный путь, но еще и проложило дорогу ассимиляции, смешанным бракам, фальсификации Торы и еврейского самосознания. Более того, еврей сделал самое худшее, на что был способен: он настолько исказил Тору, что забыл ее первоначальную всеобъемлющую идею.

Многие добрые евреи, среди которых немало образованных и богобоязненных, не понимают этого. Они восприняли искаженное представление о Торе. Это произошло потому, что евреи были изгнаны из Земли Израиля и отчуждены от полной жизни, которую можно вести только здесь.

Именно эту мысль хотят подчеркнуть мудрецы, говоря (*Шабат* 138б): «В будущем Тора будет забыта еврейским народом».

Это согласуется со словами Р. Шимона бар Йохая (там же):

Не дай Б-г, чтобы Тора была забыта!.. Тогда как я пойму слова: «Они будут бегать назад и вперед, ища слова Г-да, и не найдут его» (Амос 8:12)? Ясность еврейского закона и ученость найти будет не просто.

Другими словами, из-за Изгнания еврейские законы и понятия будут настолько искажены, что станет крайне сложно найти истину.

Теперь мы понимаем, о чем сказано в *Бава меция* 85а: «Когда Р. Зера прибыл в Землю Израиля из Вавилонии, он постился сто постов, чтобы забыть свое предыдущее изучение Торы, чтобы оно больше не беспокоило его». Вроде бы, непонятно, зачем Р. Зера так поступил. В Вавилонии он потратил столько времени, усилий и энергии для изучения Торы, и вдруг он решает забыть все это, когда приходит в Землю Израиля!

Я считаю, что он хотел очиститься от образования, которое получил в чуждой, нееврейской культуре вавилонских евреев. Р. Зера знал, что иностранные понятия и учения, которые он перенял помимо своей воли, будут ему только мешать, поскольку вступят в противоречие с образованием в Земле Израиля, содержащим только благо. Следовательно, он решил очиститься от Торы Вавилонии, чтобы воспринять истину как можно полнее и точнее.

Именно из-за Изгнания, в котором мы вот уже две тысячи лет живем как меньшинство, на нас стали влиять нееврейские культуры и ценности, а наши идеи смешались с чужими. Эти чуждые для нас идеи извратили Тору и создали систему табу, из-за которой истина Б-жьей Торы была предана забвению. Сегодня даже те «религиозные» евреи, что механически соблюдают заповеди, пьют воду Торы, загрязненную ядом нееврейской культуры.

Вот почему Б-г совершенно правомерно отделил Израиль от народов и дал ему особую, драгоценную землю. Так Он создал для нас основание, которого нет ни в одной другой «религии». Ни в какой другой вере от человека не требуется жить в какой-то конкретной земле. Однако еврейскому народу было заповедано жить в Земле Израиля, чтобы не смешиваться с народами и их культурами и ценностями.

Тора бесчисленное множество раз акцентирует эту связь между Б-жьими заповедями и Землей Израиля:

Вот, я научил тебя постановлениям и решениям, как Г-дь, мой Б-г приказал мне, чтобы ты исполнял это в Земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею (Втор. 4:5); чтобы они учились бояться Меня все дни, которые они живут в этой Земле, и чтобы они учили этому своих детей (там же, с. 10); научить тебя постановлениям и решениям, чтобы ты исполнял их в Земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею (там же, с. 14); все заповеди, постановления и решения, которым ты должен научить их, чтобы они выполняли их в Земле, которую Я даю им во владение (там же, 5:28).

Более того, *ибн Эзра* пишет (Втор. 4:10): «Б-г знал, что они не смогут надлежаще выполнить Его заповеди в земле тех, кто будет править ими». Это значит, что формальное исполнение заповедей возможно и в Диаспоре, но это будет не *надлежащее* исполнение. Формальную сторону заповедей воспроизвести несложно, но проникнуть в сердце, душу и учения Торы в окружении нееврейской культуры, пронизывающей всю жизнь еврейского меньшинства, будет уже невозможно. Наше знание Б-га и Его путей должно быть не только полным и точным, но и свободным от иностранных шлаков, нееврейских идей – именно об этом говорит *ибн Эзра*. В таком же духе высказывается и *С'форно* (Втор. 6:21):

Мы были рабами фараона в Египте, и поскольку из-за нашего рабства мы были неспособны достичь совершенства, которое Б-г предназначил для нас, Он чудесным образом вывел нас, чтобы привести в землю, где это совершенство было бы достижимо.

Комментарий *С'форно* очень точен. В условиях Диаспоры вполне возможно выполнять заповеди поверхностно, но *совершенство* будет недостижимо. А без совершенства наступает *ша'атнец* – искажение и понятийное загрязнение Торы. Для еврея любая страна Диаспоры является интеллектуальным и понятийным «рабством». Там еврей обременен культурой нееврейского большинства, избежать влияния которой он не сможет.

Именно эту мысль выражает Б-г в *Исходе* 6:6: «Я выведу тебя от бремени [сивлот] египтян и избавлю тебя от их уз [аводатам]». Очевидно, что *сивлот* и *авода* указывают на одно и то же, поскольку второй термин не изменяет смысл первого. Однако Б-г подразумевает два разных избавления. Первое – это физическое избавление от бремени Египта, от физической работы; второе – избавление от уз, т. е. идолопоклонства и культуры Египта. Мудрецы пишут (*Та'анит* 2а): «„И служить Ему [уле'авдо] всем сердцем“ (Втор. 11:13): *Авода* означает *поклоняться от сердца*».

То же имеет в виду и *Рамбан*, когда пишет (*Исход* 3:12):

Б-г сказал Моисею две вещи. Во-первых, Он пообещал, что сойдет спасти народ из руки Египта. Во-вторых, Он мог спасти их прямо в самом Гесеме или поблизости от него, однако тем не менее Он пообещал удалить их из той земли полностью и привести в землю хананеев.

Комментарий *Рамбана* очень важен. Если бы Б-г всего лишь хотел спасти Израиль от физического рабства, Он мог бы через казни заставить египтян просто освободить евреев от рабства и предоставить им свободу. Они бы продолжили жить в Гесеме как свободные люди. Там Б-г дал бы им Тору, чтобы они исполня-

ли ее, живя среди египтян. Однако Он хорошо понимал, что израильтяне не смогут следовать Торе полностью и точно, пока живут среди народов, где подвержены их культурному влиянию. Следовательно, Б-г решил дать евреям их собственную землю. Там они смогли бы стать «народом, который живет один» (Числа 23:9) – обособленным, изолированным от нееврейского влияния, «чтобы посаженный урожай и плод виноградника не был утрачен» (цитата из Б-жьего предостережения о смешанном сельском хозяйстве – Втор. 22:9).

Б-г настолько хорошо понимал важность изоляции еврейского народа от нееврейского влияния, что предоставил им выбор: если кто-то откажется покинуть Египет и идти в Землю Израиля, ему придется умереть в Египте:

Почему Б-г привел на них тьму? Да благословится имя Б-га, Который не берет взятки, Который исследует внутренние помышления человека. У некоторых евреев были египетские покровители. У этих евреев было богатство и почет, и они не хотели уходить. Б-г сказал: «Если Я наведу на них казнь в открытом месте и они умрут, египтяне скажут: „Как Б-г наказал нас, так же Он наказал и евреев“». Таким образом, Он навел на египтян тьму на три дня, чтобы Израиль похоронил своих мертвых, так чтобы их враги их не видели... (Ш'мот раба 13:3).

В *Танхуме* мы читаем (*Бешалах* 1): «„Хорошо вооруженными [*хамушим*] дети Израиля покинули Египет“ (*Исход* 13:18): один из пяти [*хамеш*]». Другими словами, Египет покинула лишь пятая часть евреев. Остальные умерли, потому что не хотели уходить.

Источник продолжает: «Некоторые говорят: „Один из пятидесяти“. Другие говорят: „Один из пятисот“. Р. Нехорай говорит: „Я клянусь, что не было даже одного из пяти тысяч!“ Когда они умерли? Во время казни тьмы».

Б-г хорошо понимал, почему Израиль отказался покинуть злчные пажити Изгнания. Израиль жаловался вовсе не потому, что хотел покинуть Египет. Египет был процветающей, богатой страной, полной материальных благ. Нет, это был просто стон людей, обремененных тяжелой работой: «Они стонали из-за своей работы» (*Исход* 2:23). Если бы евреев освободили от работы, то ясно, что большинство предпочло бы остаться в мирном, процветающем государстве. Даже когда они ушли, они продолжали раскаиваться: «Если бы у нас было мясо! Мы помним рыбу, которой мы насыщались в Египте ни за что, огурцы, дыни и лук-порей, репчатый лук и чеснок» (*Числа* 11:4–5). Горе народу, готовому обменять святость и величие на меню!

Б-г настоял на том, чтобы Израиль был полностью отделен от народов с их мерзкими культурами.

Именно об этом пишут мудрецы в примечательном комментарии в *Сифри*, *Экев* 43:

«Ты быстро преи́дешь из хорошей земли, которую Г-дь дает тебе. Следовательно, ты должен поместить эти Мои слова в своем сердце» (Втор. 11:17–18): хотя Я изгоняю тебя из Земли, продолжай выполнять заповеди, чтобы, когда ты вернешься, они не показались тебе новыми.

Раши, ориентируясь на этот комментарий *Сифри*, писал (*Втор.* 11:18): «Даже будучи изгнанным, продолжай выполнять заповеди. Надень *тфилин* и прикрепи *мезузу*, чтобы они не показались тебе новыми, когда ты вернешься».

Сколько тайны в словах наших мудрецов! Почему в Диаспоре мы должны исполнять заповеди только потому, «чтобы они не показались нам новыми, когда мы вернемся»? Разве заповеди не нужно исполнять в любой точке планеты, а особенно те, что относятся к телу еврея? Но Б-г дал заповеди с тем расчетом, чтобы они исполнялись только в Земле Израиля. Только там их можно выполнять полностью и надлежащим образом. И если мы и должны исполнять Тору в Изгнании, то только для того, чтобы мы ее не забыли.

Во-первых, мы должны четко осознать, что Изгнание – это двойное проклятие. Изгнание обрекает еврея на страдания и одновременно подвергает его воздействию языческой культуры. Б-г надеялся, что ужасы Изгнания вернут евреев на путь добра, приведут их к покаянию и вернут к своему небесному Отцу, однако этого не случилось. Вместо этого произошло ровно противоположное: еврей начал пытаться устроиться и ассимилироваться среди народов, стать похожим на них и перенять их духовную пустоту.

Евреи желали селиться среди язычников уже начиная с детей Иакова. Именно тогда началась и продолжается по сей день ассимиляция и заимствование чуждых обычаев и традиций, что размывает и разрушает совершенство Торы для большинства евреев: «Народ Израиля жил в Египте, в области Гесем, и они *обладали ей*, они были плодовиты и чрезвычайно умножились» (*Бытие 47:27*). Очень важны комментарии *К'ли якар* на этот стих:

Весь этот стих воздвигает обвинение против народа Израиля. Б-г постановил, что их потомки должны стать «странниками» (Бытие 15:13) [т. е. временными жителями], в то время как они хотели жить там постоянно...

Этот стих также осуждает их за то, что они искали опоры в земле, которая им не принадлежала... Они настолько укрепились и настолько хотели остаться в Египте, что Б-г был вынужден взять их оттуда силой. Те, кто все еще хотели остаться, умерли за три дня мрака.

Поведение наших предков предвосхитило наше собственное.

Изгнание продолжалось до тех пор, пока нас не сразил самый страшный из всех ударов. Со временем Тора утратила точность и полноту. Храм наводнили странные идолы; по этой и многим другим причинам евреи стали держаться ложных идей. И по сей день многие люди, как хорошие, так и плохие, убеждены, что их извращенные идеи есть не что иное, как «Тора, которую Моисей поставил перед детьми Израиля».

Есть четыре вредные секты, четыре группы жертв Изгнания, которые пострадали от него сами и которые по сей день вредят еврейскому народу.

Первая группа – это те, кто осознанно искажает иудаизм. Это еретики, отрицающие Б-жью Тору. Они страстно вожделеют чуждой культуры народов, презирают Б-жьи указы и ненавидят Его законы. Они умышленно подделывают пути Б-га, они воздвигли храмы мерзости, где заправляют никчемные раввины. Это философы невежества, рядящиеся *талит*, воплощение безумия – их можно вообще не брать в расчет. Их взгляды ставят их вне лагеря Торы, как прокаженных и изгнанных.

Вторая секта – это евреи, уничтоженные духовным Изгнанием и порабошенные языческими культурами. Это массы простых, необразованных евреев, не умеющих отличить правую руку от левой. Они подобны животным. Как покорные овцы, они следуют за своими злыми пастырями, которые грешат сами и оскверняют своим грехом других. О таких пастырях писал еще Иезекииль (34:4): «Слабых вы не укрепляли, больных не лечили, сломленных не поднимали, потерянных и похищенных не возвращали».

Еврейские массы Диаспоры, сломленные и потерянные в земле материального изобилия и духовной нищеты, – это интеллектуальные и духовные пленники Изгнания, в котором они живут и пускают корни, пока Изгнание не пустит корни в *них самих*. Они абсолютно убеждены в святости и истинности своих чуждых ценностей. Неудивительно, что они подобны зверям, ведь их мысли не мысли Б-га, а пути Б-га стали в их глазах странными и неприличными, да поможет нам Небо! Имеем ли мы право сочувствовать им? Все, что остается, это оплакивать гибель еврейских масс, уничтоженных пустыми ценностями мира.

Третья секта считает, что верит в Тору Синая, хотя они тоже пойманы сетью нееврейской культуры Изгнания. Для них осознать противоречие между этой

чуждой культурой и истинными ценностями Б-га так же сложно, как раздвинуть волны моря.

Поскольку они прочно усвоили нееврейскую культуру, их мучает тот очевидный факт, что между этой культурой и Б-жьими путями лежит огромная и непреодолимая пропасть. Как сложно таким евреям это признать! Несмотря на свои религиозные корни, уходящие в Тору, они пьют из эллинистических источников, ведут общую культурную и общественную жизнь с язычниками и в итоге перенимают их этику и мораль, противоречащую Б-жьей Торе.

Такие евреи шатаются на своих путях, гоня от себя мысли о необходимости выбора; ведь если они сделают какой-то выбор, то уже не смогут пить из двух источников одновременно. Честное решение потребует отбросить сладкую ложь, и потому они продолжают называть сладкое горьким, а горькое – сладким, что намного проще.

Из страха перед истиной эти люди построили себе вавилонские башни лжи и обмана. Поскольку некоторые раввины поддерживают этот обман, Тора облачается в мешковину и скорбит о подлоге и нравственном блуде.

Нет более серьезного пренебрежения Б-жьим ярмом, чем замена Б-жьих ценностей на ценности язычников, среди которых эти евреи живут, которыми пойманы в капкан. Вместо того чтобы внять словам Б-га (*Исаия 55:8*): «„Ибо Мои мысли не ваши мысли, и ваши пути не Мои пути“, говорит Г-дь», и отказаться от ложных идей ради высокой истины, они восстают против Неба и спешат поклоняться чуждым идеям мира, облачаясь при этом в священные одеяния.

Совершенно естественно, что такие евреи отказываются осудить грешников, живущих по этим ценностям. Более того, они ищут им оправдания, *потому что это помогает им заглушить угрызения совести*. О таких сказано (*Притчи 28:4*): «Те, кто оставил Тору, прославляют нечестивых, но те, кто соблюдает Тору, противостоят им».

Более того, они идут еще дальше и начинают яростно осуждать праведных, которые призывают принять ярмо Неба. Эта истина невыносима для них, ведь Б-г и Его качества им противны. О таких писал и царь Соломон (*Притчи 17:15*): «Оправдывающий нечестивого и осуждающий праведного одинаково мерзки для Г-да».

Нет большей мерзости, чем когда враги Б-жьего ярма дерзко извращают иудаизм. Они богохульно смешивают Тору с чуждой культурой, а результат облачают в священные одежды, мантию Илии и Пинхаса, тогда как на самом деле их мысли – мысли Зимри. Такие люди восстают против Б-жьих законов и учений, потому что они кажутся им безнравственными. О таких сказано: «Поступать справедливо – радость для праведного, но разрушение для делающих беззаконие» (*Притчи 21:5*). Иными словами, праведный человек не только принимает Б-жьи указы и спешит их исполнить, но делает это с радостью, поскольку Б-жья воля стала его собственной. Но бунтовщик против Б-га не способен принять и исполнять Б-жьи указы. Они его страшат.

Жизнь в довольстве Изгнания приводит к отвержению Б-жьего ярма. Такие люди пойманы в сеть иностранной культуры, из которой черпают нееврейские ценности и идеи. В этом смысле можно сказать, что они ставят идола в святилище Б-га.

Такие евреи ведут двойную жизнь: они пытаются быть верными и Б-гу, и нееврейскому миру, которые несовместимы друг с другом. Множество учений святой Торы диаметрально противоположно нееврейской культуре. Что такое доброта, милосердие, справедливость и нравственность? Какова роль равенства и демократии, мести, ненависти и войны? Б-г и нееврей ответят на эти вопросы совершенно по-разному. Если человек не хочет принимать ярмо Неба, он облачается в одеяние, сотканное из нитей народов. Его точка зрения по вышеприведенным вопросам будет прямо противоречить точке зрения Б-га. Но именно Б-г создал мир и все, что в нем, и только Он знает ответы на эти вопросы.

Иеремия сказал (*10:2–3, 10*): «Так говорит Г-дь: „Не учишься пути народов и не

страшиться знамений Неба... Ибо обычаи народов – суета... Но Г-дь Б-г есть истина“»).

Хотя в этом стихе говорится об идолопоклонстве, из него ясно видно, что Б-г крайне серьезно относится к любым нееврейским обычаям, к любой философии или иностранной культуре, которая противоречит Его истине. Ведь сказано: «Б-г есть истина».

Современная иностранная культура гораздо хуже, опаснее и отвратительнее, чем идолопоклонство. Если идолопоклонство прошлого хотя бы признавало существование высших сил, то нынешняя мирская культура отрицает любую высшую силу, потому что сегодня человек сам венчает себя царем над миром. Такие люди гораздо опаснее, чем идолопоклонники, поскольку они высокомерно объявляют войну Б-гу.

Как это сложно для человека, который появился из праха и идет в прах! Он поработан злыми позывами, которые искушают его начиная с юности и до конца его дней. Человек – существо хрупкое, смертное и коварное. Как же сложно ему преодолеть свое эго, преодолеть ту материю, из которой он создан, чтобы безоговорочно последовать за Б-гом и полностью принять Его ярмо!

Когда-то давно царь Соломон сказал (*Притчи 20:9*): «Кто может сказать: „Я очистил свое сердце?“» Так же выразился и царь Давид: «Вот, я был рожден в беззаконии, и в грехе моя мать родила меня» (*Псалмы 51:7*). Наши мудрецы комментируют (*Ялкуп техилим 765*): «„В беззаконии“: в полном беззаконии. Даже самый святой не может избежать отдельных граней греха».

Если это так, то как же сложно этому глиняному черепку по имени человек встать на пути истины! Сколько препятствий сбивают его с пути жизни, пусть даже он трижды мудр! Как это сложно в случае, когда истина искажена! Какие ужасные последствия это несет миру – трагедии, о которых мы даже не слышали!

Такой подлог особенно опасен тогда, когда его совершают люди внешне религиозные. Однако на деле эти лицемеры поработаны иностранной культурой, поскольку они изучают ее не менее тщательно, чем Тору. В результате они создают одеяние из двух видов ниток, что прямо запрещается Торой.

Человек был создан как свидетель. Он должен был свидетельствовать, что все, что мы знаем о Б-ге, верно. Об этом пишут наши мудрецы в *Сангедрин 92а*:

Р. Элазар сказал: «Велико де'а [знание], поскольку оно дано между двумя именами Б-га: „Ибо Б-гом де'а является Г-дь“ (1 Самуила 2:3)»...

Р. Элазар далее сказал: «Если у человека нет де'а, запрещено проявлять к нему милосердие: „Это народ без понимания; следовательно, Тот, Кто создал их, не проявит сочувствия к ним. Тот, Кто образовал их, не будет милостив к ним“ (Исаия 27:11)».

Он также сказал: «У кого нет де'а, тот в конечном итоге будет изгнан: „Следовательно, Мой народ попал в плен из-за недостатка знания“ (там же, 5:13)».

Что это означает? Говорится ли здесь о том, что нельзя сочувствовать любому невежественному человеку, что он должен быть изгнан? В чем его грех, что он заслуживает такого наказания – причем не только он, но и тот, кто ему сочувствует?

Конечно, «тот, у кого нет *де'а*», – это не просто невежда. Знание и интеллект обозначаются другим словом – *да'ат*. Но *де'а* – это понимание Б-жьих мыслей, идей, ценностей и качеств. Б-г создал человека для определенной роли: он должен был стать единственным существом, способным понимать Б-жье величие и покоряться Ему. «Г-дь – Б-г *де'от*», и человек был создан, чтобы принять это через ярмо Неба. *Де'от* – учения иудаизма о Б-ге – исходят от Б-га, и человек не может придерживаться точек зрения, которые противоречат этим учениям.

Человек был создан, чтобы свидетельствовать о Б-жьем величии, а свидетель может свидетельствовать только о том, что знает сам. Израиль был создан,

чтобы стать *собранием* [эда] Б-га, а слово *эда* также означает «свидетель». Поэтому Израиль должен свидетельствовать о том, что знает.

Отсюда следует, что каждый носитель еврейской веры в Б-га должен нести свидетельство о Б-жьем величии. Хотя еврей свидетельствует о Б-ге своей жизнью, он также является и частью еврейского народа, одного большого собрания, состоящего из множества отдельных свидетелей.

Когда перед последней казнью в Египте Израиль получил национальную независимость, Б-г назвал его *эда* – собрание: «Скажи всему собранию Израиля» (*Исход* 12:3). Если у человека нет веры в Б-га, он не готов свидетельствовать о Его бесконечном величии. Он не только перестает быть свидетелем сам, но и удаляет себя из *эда* в целом. Этим он отвергает свой долг – быть частью еврейского народа и нести свидетельство о Б-жьем величии. Если человек к этому не готов, то его земная жизнь теряет смысл.

Несложно понять, почему такому человеку нельзя сочувствовать и оказывать доброту. В конечном итоге он будет изгнан из Земли Израиля. Эта земля выделена только для *Адам Исраэль* – собрания Израиля, а не для тех, кто отказывается от свидетельства. Когда еврейский народ, упаси Б-г, нарушает свою роль и отвергает веру в Б-га, он этим лишает себя права обитать в земле Собрания Израиля, поскольку нарушил смысл своего сотворения и предал своего Творца. Исаия очень точно выразил эту мысль, когда сказал: «*Тот, Кто создал их*, не проявит сочувствия к ним. Тот, Кто образовал их, не будет милостив к ним». В этом стихе говорится о человеке, который был *создан* с целью нести свидетельство о Б-жьей природе, однако предал Б-га.

В *Сангедрин* 92а наши мудрецы говорят о величии *де'а*, после чего продолжают:

Р. Элазар сказал: «*Велик Храм, поскольку он был дан между двумя именами Б-га: „Место, которое Ты создал, чтобы жить в нем, о Г-дь, святилище, о Г-дь, которые Твои руки основали“ (Исход 15:17)».*

Р. Ада Кархина возразил ему: «*Если так, тогда месть должна быть равно великой, поскольку она тоже была дана между двумя именами Б-га: „Б-г мести, о Г-дь; Б-г мести, просияй!“ (Псалмы 94:1)».*

Р. Элазар ответил: «*Когда месть необходима, ты совершенно прав, она – великое дело».*

Очевидно, что между этими понятиями, которые находятся между именами Б-га, есть близкая связь: Б-г создал человека и еврейский народ, чтобы они свидетельствовали о Его величественной природе, Его *де'от*. Следовательно, кто выполняет эту роль, обретает святость Б-га и вносит свой вклад в совершенный мир, созданный Б-гом. В этом предназначение *Храма* – служить образцовой моделью, своего рода миром в миниатюре, символизирующим вселенную в том виде, в каком ее замыслил Б-г, совершенной и святой. Вот почему *Р. Элазар* также говорит: «*Когда у человека есть де'а [т. е., он принимает истинную природу Б-га], это так же, как будто Храм был построен в его дни».*

Если человек увиливает от своего долга, изменяет цели своего сотворения, пренебрегает своим Творцом, отвергает истинную природу Б-га, – его постигнет Б-жья *месть* за осквернение Б-жьего имени. В этом смысле и сказано: «*Когда месть необходима, ты совершенно прав, она – великое дело».*

Четвертая секта жертв Изгнания – это праведные, благочестивые евреи, соблюдающие всю букву заповедей, причем как серьезных, так и второстепенных. Однако Изгнание исказило и их представление о Б-ге и Его качествах. Слава Б-гу, они не такие, как третья группа. Они не жаждут чуждой культуры, не стремятся подстроиться под нее. Однако с потерей родины и суверенитета мы потеряли и нашу роль: из святой нации в святой земле мы превратились в «религию» – набор собраний и синагог.

С каждым годом Изгнания мы забывали все больше практических понятий, относящихся к нации, земле и государству. С каждым поколением еврей, продол-

жая хранить верность Б-жьему слову, изменял свою роль сообразно новым условиям. Из «святого народа», связанного неразрывными узами со святой землей, еврейский народ превратился в обычную религию, которая уже не требует от нас вернуться домой и снова выполнять наш долг, но ждать праведного избавителя.

Наши мудрецы установили (*Берахот* 48б) следующий порядок слов Благодарности, которая произносится после еды:

Тот, кто не произносит «красивая, просторная земля» во втором благословении и «царство Дома Давида» в третьем, не выполняет эту обязанность. Нахум Ха-Закен сказал: «[Во втором благословении] мы должны упомянуть завет». Р. Йосси сказал: «Мы должны упомянуть Тору».

Здесь великие мудрецы определяют еврейский народ как драгоценное творение, в которое входят земля, царство, завет и Тора. Тот, кто не упоминает их все, не выполняет свою обязанность (как в *Орах хаим* 187:3).

Мы не религия и не *кехила кедоша* – «святое собрание». Мы – *святой, избранный народ, связанный со святой и избранной землей посредством долга вернуться в нее и заселить ее.*

Изгнание, постигшее нас почти две тысячи лет назад, изменило само определение понятия «еврей». Еврей увяз в трясине забвения, он забыл о центральной роли нации и земли в Торе и определении еврейского народа через эту роль.

Длительное Изгнание приучило еврея к жизни без собственной земли, к существованию в форме религии, а не нации. Еврейский народ, святой, избранный и обособленный, связанный с Землей Израиля, превратился в пустую религию, в культ, лишенный жизненной связи с собственной землей.

Неудивительно, что все государственные и национальные законы – важная часть Торы, были отброшены как неактуальные, своего рода *Шулхан арух*, только о будущем, и в конечном итоге полностью забыты, пока «религия» пребывает в ожидании Мессии. Все представления о народе и государственности, о естественной жизни, о лидерах и войнах были положены под сукно и в итоге отринуты. Сегодня речь идет только о законах *частной жизни*, а государство, народ, армия, естественная жизнь в Земле Израиля стали рассматриваться как враждебные, «нерелигиозные» понятия – да поможет нам Небо!

Другие важные еврейские понятия, идеи и ценности также не избежали влияния иностранной культуры, в которой жили евреи Изгнания, в том числе и большинство наиболее ревностных ортодоксов. Избежать подобного влияния невозможно. Доброта и месть, добро и зло, равенство и отношения между евреем и неевреем – все эти понятия были искажены.

Здесь очень важно отметить роль самой худшей из реформ – отмены изучения Библии в йешивах. Кому могло прийти в голову отменить слова наших мудрецов (*Авот* 5:25): «В пять лет начинается изучение Библии»? Как можно было пренебречь их инструкциями о религиозном обучении, указаниями о том, что ребенок должен знать Писания еще до изучения *Мишны* и Талмуда?

Наши мудрецы понимали, что Библия – это источник и основа структуры Торы, без которой здание будет незавершенным и непрочным. Они понимали, что только в Писании можно найти модель еврейского лидера, который жил и воспитывался в цельной культуре Земли Израиля; что только там можно узнать о путях и идеях Б-га, которым мы должны следовать.

Они понимали, что только в Библии мы найдем примеры лидеров и великих мужей, не испорченных нееврейскими культурами; что только там рассказывается о деяниях Патриархов, хранящих совершенный урок для их потомков, лидеров, изучавших всю Тору и применявших ее на практике. Только в Библии мы прочитаем о таком лидере как царь Давид, который написал *Псалмы*, однако не мешкая убил Голиафа, кто шествовал долинами еврейского закона, но при этом уничтожал народы:

Арфа висела над кроватью Давида. С наступлением полночи северный ветер касался ее, и она начинала играть сама собой. Давид незамедлительно начинал изучать Тору до рассвета.

Однажды мудрецы вошли в его покои на рассвете и сказали: «Наш владыка, о царь! Твоему народу Израилю нужна поддержка». Он ответил: «Пусть они торгуют между собой». Тогда они сказали: «Небольшое количество не может насытить льва, и яму нельзя наполнить землей, взятой из нее», на что он ответил: «Идите на войну» (Берахот 3б).

О сочетании в одном лице исследователя Торы и военачальника наши мудрецы сказали (*Моэд катан* 16б): «„Таким же [как великий воин царь Давид] был Адино эзнитянин“ (2 Самуила 23:8): когда он садился изучать Тору, он делал себя таким же мягким [адин], как червь. Когда он шел на войну, он делал себя таким же жестким, как дерево [эц]».

Таков путь Торы как его описывают духовные титаны Писания и Талмуда. Кто отомстит за оскорбление Писания, отброшенного и забытого, задвинутого в задний угол двора Торы? Кто исправит искажение Торы, ее истин и идей?

И точно так же остается лишь скорбеть об отмене глубокого изучения Мидраша и *Агады* [талмудической гомилетики]. Это ценнейший источник знаний о природе Б-га и положениях нашей веры. Как сказали наши мудрецы (*Сифри*, *Экев* 49):

Хочешь ли ты знать Того, Чье слово привело к созданию мира? Изучай Агаду, ибо посредством нее ты узнаешь Б-га и сможешь держаться Его путей. Исполни свой долг, и Я исполню Свой.

Тора подобна лесу, а заповеди – деревьям. Если человек не знает, как выглядит лес, он не сможет и определить, какую роль играет каждое отдельное дерево, а также где и как сажать деревья, чтобы они соответствовали форме леса.

Природа Б-га и положения нашей веры – это форма леса. Только они объясняют практические заповеди и законы, из которых состоит лес как его замыслил Дизайнер. Эти учения, объясняющие природу Торы, усваиваются через изучение *Агады* и Мидраша. Они же объясняют мысли и природу Б-га. Только из них, рассматривая всю картину в целом, можно постичь роль и суть практических заповедей – деталей этой картины. Как жаль, что мы отказались от Мидраша и *Агады*! Мы стали гораздо беднее.

Б-г сожалеет о четырех вещах, главная из которых – Изгнание, исказившее первоначальную идею еврейства. Полное, быстрое и славное избавление невозможно, пока мы не восстановим Тору в ее былой славе. Мы должны очистить Тору от всех шлаков и искажений. Мы должны вернуть утраченную преданность, принять Б-жье ярмо в полной покорности, чтобы восстановить точное понимание Б-жьей природы и ценностей Торы, составляющих саму ее сущность. Тогда мы сможем восстановить истинное, завершенное здание Торы, чистое от всех запретных примесей, от всякого иностранного культурного влияния. Тогда мы постигнем и пути Б-га, и суть нашего собственного еврейства. Мы встанем на прямой путь, не отклоняясь от Б-жьей истины ни вправо, ни влево.

Более того, мы обретем единство с Б-гом. С любовью и радостью мы примем ярмо Его царства, Его заповеди, Его качества. Без всякого намека на гордость мы преданно воскликнем: «Держитесь Его!» (*Втор.* 10:20). Вот что написал рабби Бехайе в своем комментарии о лестях (*Кад ха-кемах*):

Для человека правильно удаляться от лестей. Ему не следует осквернять свои уста, относясь к грешнику как святому или к святому – как к грешнику. Все слова человека должны быть честны, истинны и справедливы, а дела – прямодушны и искренни. Никто не заслужит бессмертия, никто не получит место в Раю без честности. Это качество, за которое прославляли наших святых предков. Царь Давид

также отметил, что тот, кто обладает этим качеством, находится среди пребывающих в Б-жьем шатре и живущих на Его святой горе: «Кто пребывает в Твоем шатре... Тот, кто ходит прямо и поступает праведно» (Псалмы 15:1–2).

О домессианском поколении, такое как наше, царь Давид сказал (Псалмы 12:8–9): «Ты будешь хранить их, о Г-ди; Ты сохранишь нас от этого поколения навсегда. Нечестивые ходят с каждой стороны, когда низость возвышена среди людей». Царь Соломон написал: «Есть поколение, которое проклинает своего отца и не благословляет свою мать. Есть поколение, которое чисто в собственных глазах, но при этом не очищено от своей скверны» (Притчи 30:11–12). Об этом сокрушались и наши мудрецы (Сота 49б): «Перед приходом Мессии... те, кто боится греха, будут презираемы и истина исчезнет». И действительно, как мало стало тех, кто держится стези добра, кто поступает честно и не преткнется! Они действительно «великие Земли» (2 Самуила 7:9).

Цвет общества! Б-г не зря создал еврейский язык так, что его слова взаимосвязаны на уровне корней. Цвет [б'ней алия – из Сукка 45б] подразумевает не что иное как б'ней ол – людей, кто держится ярма, приняв его на [ме-ал] сердца. Таким образом они восходят на невероятные высоты [ма'ала] духовности. Они выходят за пределы материи и материализма, понимая, что именно в этом состоит их задача, что они обязаны [алехем] принять верховное ярмо, ибо в этом весь смысл существования мира [олам].

Мир обозначается словом олам потому, что его создание зависело от того, примет ли человек ярмо [ол] Б-га или нет. Очевидно, что приношение Ола в Храме, которое полностью сжигалось для Б-га, названо так потому, что все, в том числе человек и его имущество, принадлежит Б-гу, так что это приношение символизирует ярмо Б-жьего царства.

Если человек отбрасывает ярмо Б-га, он называется бен белия'ал – человек без ярма [бели ол]. Это выражение означает грешника, как в стихе городе отступников: «Подлые люди [б'ней белия'ал] вышли из среды тебя» (Втор. 13:14). Сифри пишет (Pe'e 93): «Люди, разбившие ярмо Б-га». Аналогичным образом сказано в Сангедрине 11б: «Б'ней белия'ал – люди, которые разбили ярмо Неба на своей шее». Однако они не просто бели ол, без ярма, но и б'ней белия'ал – те, кто не служит ничьей пользе [то'элет]. Человек был создан исключительно для принятия ярма Б-жьего царства, и если он уклоняется от этого, его жизнь бесцельна, так что он живет зря.

Грех такого человека называется ме'ила – «изменение». Как сказали наши мудрецы (Ме'ила 18а):

«Если кто-либо совершает нарушение [ма'ал]» (Левит 5:15):
Ма'ал всегда относится к некоему изменению, как в стихе: «Если чья-либо жена собьется с пути и поступит неверно [ма'ал] против него» (Числа 5:12), или: «Они отказались от веры в Б-га своих отцов и пошли вслед богам народов земли» (1 Летопись 5:25).

Ме'ила означает такое изменение, которое подразумевает отход от избранного пути, изменение роли, преследование иных целей. Мо'эл предаст свой долг, отвергает полученный приказ. Это сравнимо с тем, как если бы мо'эл снял скрывающее его покрывало [ме'ил] или как прелюбодей [богед] снимает одежду. Оба они наги, потому что сняли свой ме'ил, свой богед, свой ол [ярмо].

Если человек предал священные предметы и извлек из них выгоду для себя, сделав священное несвященным, Тора требует принести в Храме приношение ме'ила для искупления греха. Когда Б-г создал мир, Он определил места и роли для всех сотворенных существ. Слово «жилище» [решут] также означает «место»; кроме того, оно может означать право быть где-либо или делать что-либо.

Женщина предназначена для своего мужа. Когда она совершает блуд, она предаст и его, и свое жилище, поскольку ее жилище было освящено и отделено.

Ей было разрешено пребывать со своим мужем в его месте, так что он становится ее вместилищем, ее пространством. У нее нет права пребывать с другим мужчиной, пространство которого ей не принадлежит.

Точно так же и еврейский народ был отделен для Б-га. Он является его уделом и наследием. Когда евреи заменяют Б-га идолом или иностранной культурой, они совершают измену, отход, предательство.

Общий принцип гласит: человек был создан с целью принять на себя ярмо Неба и покорить эгоизм, исполнив свое предназначение в этом мире и предназначение самого мира. Тот, кто снимает с себя ярмо, предает свой долг и занимает жилище на земле обманом, поскольку его сотворение и жизнь лишены смысла.

Действительно, как немногочислен цвет народа! Но это не значит, что мы можем перестать изучать, хранить и практиковать Б-жью идею еврейства так, как она была нам дана. Мы получили на это прямую заповедь, от которой не можем укрыться. Мы должны искоренить все элементы иностранной культуры, все подделки и искажения, и принять на себя ярмо Неба.