
МИЦВОТ

ШМА ИСРАЭЛЬ

Мир природы, исторический процесс, а также внутренний мир человека включают в себя множество противоречащих друг другу явлений. Это многообразие породило и порождает язычество (политеизм во всех его древних и современных формах). Отрывок Торы, который мы собираемся сейчас изучить - "Слушай Израиль" - провозглашает, что все многообразие противостоящих друг другу сил и явлений создано одним творцом. Это квинтэссенция еврейского мировоззрения, а потому с этого стиха начинают учить ребенка говорить, с ним еврей умирает, поэтому изучим его внимательно. Для начала вспомним некоторые азы.

ВСТУПЛЕНИЕ

Задумываясь над окружающим нас миром, мы приходим к выводу о том, что, поскольку у каждого материального объекта есть причина, у всего мира тоже должна быть причина. Мы еще ничего не сказали об этой причине, даже не дали ей названия, только установили, что она нематериальна и не является частью нашего мира, ибо материальный мир создан ею.

Время неотделимо от материи: если не существует материи, не существует и времени. Значит, причина, создавшая материю, находится не только вне материи, но и вне времени. У нее, у этой причины, нет ни начала, ни конца во времени. Она бесконечна, а значит, нет никакой причины ее существованию. Именно ограниченность сроков жизни материальных объектов приводит к выводу о необходимости причины. И лишь то, что бесконечно, - не имеет начала и не нуждается во внешней причине. Оно - Первопричина, т.е. причина его существования лежит в Нем самом. Его никто не создал. Но Он - причина всего сущего. Конечно можно объяснить мир и иначе, но, поверьте, это чрезвычайно трудно.

Отсюда следует, что Первопричина или Бог, как мы Его называем, - один. Понятно, что представление о том, что есть несколько богов, алогично. Судите сами: допустим, что у мира не одна первопричина, а несколько. Например, две. Или три, что-нибудь вкупе с "сыном" и "святым духом". Некоторым нравится картина, когда "причины" сотрудничают одна с другой, другим - когда они противостоят. Одна, скажем, - добро, другая - зло. Зло и добро создали этот мир, воюют друг с другом, временно побеждая один другого; так мир и живет - в трениях и противоборстве, чем плохо? Правда, здесь есть одна загвоздка. Мы сказали, что ищем первопричину. Т.е. то, что действует само по себе, а не под влиянием других причин. В нашей же "двупричинной" вселенной оба начала противостоят один другому, а значит, в чем-то ограничивают друг друга, оказывая взаимное давление: зло мешает добру, добро преодолевает или не преодолевает зло. Логика подсказывает, что они зависимы, а значит, НЕ ПЕРВИЧНЫ.

Итак, Создатель мира - один, а в каких отношениях Он находится со своими созданиями? Каково вообще отношение того, кто что-то создает, к тому предмету, который он создает? Возьмем, например, столяра, только что завершившего работу над очередным столом. Его отношения со столом в дальнейшем могут идти по одному из двух вариантов. Первый: создал стол и, пользуясь им, как-то о нем заботится. Второй вариант: продал и потерял с ним контакт, а по-

купец полонил его. Или продал и теперь уже ничего не может поделаться со столом, который принадлежит другому. Столяру может быть хотелось что-то в нем подправить, улучшить, а иногда и уничтожить плохо сделанный стол. Но тот живет своей самостоятельной жизнью вопреки желанию его творца.

Мир - не стол. Вторая и третья опции отражают нашу слабость и ограниченность. Но Создатель мира безграничен, нет ничего, что могло бы воспрепятствовать Его воле, поэтому из трех вариантов отношений творческого человека к своему произведению: создал и заботится, создал и потерял с ним контакт, - у Творца вселенной может быть только первая опция, ибо "потерял" к Нему не относится: Он вне времени, Он не теряет. И так, можно сказать: в мире реализуется только то, что появляется по желанию Всевышнего; если Он не хочет, чтобы что-то существовало, оно не существует. Других опций нет. Заявляя, что все сущее существует только по Его воле, мы не расточаем Ему комплименты, а просто констатируем факт: не может быть никакого разрыва между Бесконечной волей и сущим. Создатель мира знает о всяком созданном Им объекте, ведь незнание - результат ограниченности. И если объект существует - значит, Он того желает.

Говоря, что Творец един, мы не имеем в виду, что их не пять и не десять, а только один. Мы делаем куда более серьезный вывод: существует только один Творец, бытие Которого не зависит ни от какой другой причины кроме Него Самого. Т.е. Его существование ничем не обусловлено, а стало быть, абсолютно. Но существование всего остального - всего, кроме Него - обусловлено исключительно Его волей. Так надо понимать слова: Бог один!

Это очень важно, поэтому повторим: нет в мире ничего и никого, что существовало бы само по себе вопреки Его желанию. Нет ничего и никого, кто может препятствовать Его безграничной воле. Любое создание, проявляющее какую бы то ни было силу, обладает ею только потому и только в той мере, что Всевышний наделил его этой силой. Автономно и независимо от всего существует только один бесконечный Творец. Он один!

* * *

1. Дварим 6:4-9

1. דברים ו' ד'-ט'

שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל: ה' אֱלֹהֵינוּ, ה' אֶחָד. וְאַהֲבַת, אֵת ה' אֱלֹהֵינוּ, בְּכָל-לִבְבְךָ וּבְכָל-נַפְשְׁךָ, וּבְכָל-מְאֹדְךָ. וְהָיוּ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, אֲשֶׁר אֲנֹכִי מְצַוְךָ הַיּוֹם עַל לִבְבְּךָ וְשִׁנְתְּךָ לְבָבֶיךָ, וְדַבַּרְתָּ בָם, בְּשַׁבְּתְךָ בְּבֵיתְךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ, וּבְשֹׁכְבְךָ וּבְקוּמְךָ. וְקִשְׁרָתָם לְאוֹת, עַל-יָדְךָ; וְהָיוּ לְטֹטְפֹת, בֵּין עֵינֶיךָ. וְכַתְּבָתָם עַל-מְזוֹזוֹת בֵּיתְךָ, וּבְשַׁעְרֶיךָ.

Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут эти слова, которые Я заповедал тебе сегодня, на твоём сердце. И обучай им твоих детей, и говори о них, сидя в твоём доме, и идя дорогою, и когда ложишься и когда встаешь. И повяжи их в знак на твою руку, и да будут они украшением между твоими глазами. И напиши их на косяках твоего дома и на твоих воротах.

Обратимся к первому стиху: שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל - слушай. По поводу Синайского откровения в Торе сказано: אַתָּה הָרַאתָ לְדַעַת, буквально: "тебе было **показано** знать". Там был непосредственный контакт с Богом, подобно тому, как люди общаются друг с другом, стоя лицом к лицу. Они видят друг друга. Однако последующие поколения узнают о Боге только из свидетельства отцов и учителей. **Слушая** их рассказ о том, что они, в свою очередь, слышали от их отцов, мы узнаем о Синайском откровении, в котором выяснилось без всяких сомнений существование Высшей силы, создавшей мир. שמע означает также - прими, пойми. Зрение приносит нам внешнюю картину о мире, слух позволяет проникнуть вглубь, задуматься о внутреннем содержании. Не каждый, глядя на мир, увидит то, что увидел Авраам. Мир выглядит как большой магазин, хозяин которого, привлекая покупателей, размещает товар, в котором нет острой жизненной необходимости его при входе. Яркие пакетики, красивые коробочки - а в них шоколад, воздушная кукуруза, жаренные ломтики картофеля. Хлеб, масло, молоко не нуждаются в навязчивой рекламе,

их можно расположить и внутри магазина. Не всякий может устоять против соблазна, который приходит, когда мы видим внешне привлекательные вещи. Для того чтобы понять, что эти вещи не могут удовлетворить человека, надо прислушаться к тому, что говорят опытные люди. "Слушай Израиль, - слушай, пойми и прими!"

יְקוֹק - это произносимое четырехбуквенное имя. Он не читается ни целиком, ни по буквам. Вместо него в молитве и в благословениях упоминается имя יהוה, смысл которого – Господин. А в обыденной речи говорят *Ашем* (имя יהוה тоже нельзя упоминать в обыденной речи). Поэтому в тексте под буквами ק-ו-ק-י стоят огласовки имени יהוה.

В чем значение этого имени и почему нельзя произносить его? В книге "Шмот" (6:2) читаем:

2. ШЕМОТ 6:2-9

2. שמות ו'

2. И говорил Бог с Моше и сказал ему: Я – יְקוֹק (Господь). 3. Я являлся Аврааму, Ицхаку и Якову как אֱלֹהֵי שָׁדַי (Бог Всемогущий), а под Именем Моим "Господь" Я не был познан ими.

Здесь вовсе не имеется в виду, что имя יְקוֹק не было известно праотцам. Достаточно упомянуть, что Авраам в гл. 15-ой книги Берешит и Яков в главе 32-ой упоминают именно это четырехбуквенное имя Бога. В чем же дело?

Имя вообще означает суть предмета - имя существительное. Но суть Всевышнего нельзя определить. Того, кто безграничен, нельзя вставить в рамки какого бы то ни было определения. Поэтому суть Его непознаваема. Имена Всевышнего (а их несколько) означают разные способы Его проявления в нашем мире, разные схемы управления миром. Рамбан объясняет прочитанный стих так: с праотцами Бог вел себя по схеме, называемой אֱלֹהֵי שָׁדַי (Бог Вседостаточный), однако в Исходе из Египта Он проявит новую неизвестную доселе форму управления, называемую יְקוֹק.

3. Рамбан

3. רמב"ן

А мудрец раби Авраам писал, что понимать надо так: "Я являлся Аврааму, Ицхаку и Якову под именем Бог Всемогущий, а под Именем Моим "Господь" Я не был познан ими". И суть этих слов в том, что Всевышний открылся праотцам под тем Именем, силой которого Он, преодолевая систему небесных сфер, совершал для них великие чудеса, не отменявшие, однако, естественного порядка вещей: Он «сохранял им жизнь во время голода и спасал их на войне от меча», давал им богатство, почет и все блага...

И вот, Бог говорит Моше: «Я являлся патриархам в силе Моей руки, которой Я побеждаю созвездия и помогаю избранным Моим. Но Мое имя из букв ו' и ה', которым сотворено все существующее, Я не дал им познать, то есть Я не сотворил ради них ничего нового, нарушающего причинно-следственную связь. Поэтому сообщи сыновьям Израиля: «Я – Бог», и еще раз сообщи им Мое Великое Имя, с помощью которого Я буду творить для них чудеса, и пусть они знают, что Я – Бог, создавший все».

והחכם רבי אברהם פירש כי ב"ת באל שדי מושכת, ושיעורו וראא אל אברהם וגו' באל שדי ובשמי ה' לא נודעתי להם. וענין הכתוב, כי נראה לאבות בשם הזה שהוא מנצח מערכות שמים ולעשות עמם נסים גדולים שלא נתבטל מהם מנהג העולם, ברעב פדה אותם ממות ובמלחמה מידי חרב, ולתת להם עושר וכבוד וכל טובה, וכו'.

והנה אמר האלהים למשה נראיתי לאבות בכח ידי אשר אני שודד בו המזלות ועוזר לבחירי, אבל בשמי של יו"ד ה"א אשר בו נהיה כל הווה לא נודעתי להם לברוא להם חדשות בשנוי התולדות, ולכן אמור לבני ישראל אני ה', ותודיע להם פעם אחרת השם הגדול כי בו אני עושה עמהם להפליא, וידעו כי אני ה' עושה כל וכו'.

Какого же его значение этого имени? Оно происходит от корня ה'ו'ה, то есть бытие. Он - осуществляющий все сущее, создавший все из ничего, то есть Он причина всех причин, Тот, о котором уже не спрашивают: а кто создал его. Он - не часть мира, Он только дает ему существо-

вание, без Него мира не было бы, но Он может существовать и без мира. Существование Его првечно, вне времени היה הוה ויהיה, - вот значение этого имени.

Это имя проявилось во время Исхода из Египта, когда каждая из 10 "казней египетских" отменяла все законы мироздания и была созданием "из ничего" - ex nihilo.

Еще раньше, когда Ашем впервые открылся Моше у Синайской горы и повелел ему идти в Египет, тот спросил: "вот я приду к сынам Израиля и скажу им: Бог ваших отцов послал меня к вам. А они скажут мне: Как его имя? Что мне сказать им"? Моше ожидал, что люди спросят его, каким образом будет происходить Исход из Египта. "И сказал Бог Моше: הִקָּא אִקִּיה אֲשֶׁר אִקִּיה (принятый перевод - Суший, который будет вечно)". А потом Ашем добавил: זה שמי לעלם - вот Мое имя навеки". Слово нужно לעלם написано неполно, без ו', поэтому приобретает дополнительное значение - לעלם - скрывать его. Отсюда Талмуд выводит запрет произнесения четырехбуквенного имени. Его упоминали только коаним в Храме. Но в чем смысл запрета?

Мы не можем воспринять четырехбуквенное имя הוה, потому что оно не раскрывается нам. Ведь глядя на мир, мы не видим его Создателя. Мы знаем, но не видим воочию того, Кто осуществляет мир каждую секунду, מהוה כל הוה. Поэтому имя הוה пишется, но не произносится. Только в Храме, где происходили постоянные чудеса, и материальная завеса приоткрывалась, где можно было ощутить Его присутствие, было разрешено произносить четырехбуквенное имя. Мы употребляем в молитве и в чтении Торы доступное нам имя אדנות – (Господин), потому что понимаем, что Он - хозяин и господин мира.

Все же, читая "Шма", следует думать не только о том, как это имя произносится (Господин), но и над тем, как оно пишется. Казалось бы, надо думать о Том, кто מהוה כל הוה, но в Шульхан-Арухе сказано, что надо иметь в виду היה הוה ויהיה (был, есть и будет). Даже АГРА, считающий, что во всех молитвах достаточно думать о том, как имя Бога произносится, согласен, что, читая "Шма", нужно думать и о написании. Р. Х. Фридлендер объясняет, что, по мнению АГРА, нужно думать о היה הוה ויהיה, выражающем бесконечность и безграничность Творца, не потому, что таково значение четырехбуквенного имени, а потому что таков смысл всего стиха "Слушай, Израиль". Ведь то, что Бог - один, логически выводится из Его безграничности. Тот, кто вне пространства и времени, т.е. был, есть и будет, и не имеет никаких границ, может быть только один. Его бытие безусловно, Он не зависит от какой бы то ни было причины, Он всегда был и всегда будет, а все остальное создано им и существует только по Его желанию. Он - единственный Абсолют.

יקוה אלקינו. יקוה אלקינו так же, как и אדנות, произносится только в молитве и при чтении Торы. В обычной речи заменяем ה' на ק'. В книге Шмот слово אלהים имеет значение "судья". Судья – это человек, обладающий силой. Более подробный анализ корня тоже показывает, что אלהים - это "средоточие и источник всех сил" (א - сила), отсюда и множественное число.

Получается, что, говоря о единстве Бога, Тора называет Его двумя разными именами. Не странно ли это? На самом деле, именно в этом суть единства. Тора провозглашает, что есть только один источник всех сил, - Тот безграничный и вечный, который был, есть и будет, он создал и осуществляет все существующее. Нет в мире автономных сил, каждый, кто обладает хоть какой-то силой, получает ее только от Всевышнего.

Идолопоклонник видит в мире отдельные противоборствующие силы. Языческое (довольно утилитарное) мировоззрение разделило их на благоприятные человеку силы и неблагоприятные. В зороастризме была принята крайняя формулировка: есть бог добра, от него - жизнь, здоровье, богатство, мир, любовь. Есть злой бог, от него - смерть и болезни, нищета, война и ненависть. Тора провозглашает, что Ашем един, Он управляет миром с помощью *мидот* - качеств *хесед* (безграничное желание одарить благом всех и вся) и *дин* (правосудие, которое ограничивает благо так, что оно дается только тому, кто его заслужил). Напомним, что имена Бога выражают разные формы Его проявления в нашем мире. Имя יקוה - осуществляющий все существующее - относится к *хесед*, потому что Его любовь и милость дает существование миру, созданному Им не в Его интересах, а только ради самих творений. אלהים - судья, создатель непреложных законов природы, не знающих милосердия, законов исторического развития и человеческой психики. Он же создал законы, определяющие обязанности человека в мире, и установил меру наказания

тому, кто их преступает. Иногда мы видим проявление *хесед Ашем* в мире, иногда проявление *мидат адин*, но все это проявления Единого Творца, который меняет способы управления миром по своему свободному желанию: иногда одаряет всех без разбора, а иногда взыскивает с грешников. יְקוֹק - Он же אֱלֹהִים - средоточие все сил, действующих в мире.

Имя יְקוֹק не склоняется и не может иметь притяжательных суффиксов, а имя אֱלֹהִים уже имеет притяжательные суффиксы, אֱלֹהֵינוּ. Причина этого различия состоит в том, что имя יְקוֹק непостижимо для нас, а имя אֱלֹהִים, как средоточие всех сил, действующих в мире, познаваемо. На уровне сил, действующих в мире, мы имеем определенные отношения с Богом, поэтому можем сказать "наш Бог".

אֶחָד - само понятие "один" - негативное, отрицающее все остальное: есть только один, больше никого и нечего нет. Что именно мы отрицаем, провозглашая, Бог один? Во-первых, мы отрицаем мнение древних язычников, считавших, что Творец слишком возвышен, чтобы интересоваться низшими созданиями, вроде людей, а потому передал управление миром Своим слугам, например, небесным светилам, звездам, от которых зависит благосостояние мира, поэтому человек должен заслужить их благосклонность. Мы утверждаем, что только один Всевышний лично надзирает за миром и за всеми созданиями в нем. Никто из ангелов или других духовных созданий не обладает реальной властью. В мире ничего не происходит ни случайно, ни по велению рока (судьбы) ни "естественным образом" (по непреложным законам природы). Все происходит только по Его воле, как в высших мирах, так и в низших.

Во-вторых, мы отрицаем не только древний дуализм, но и мнение современных людей, видящих в Боге доброе начало, которому противостоят силы зла. Мы говорим, что все исходит только от Него. Как-то к одному раввину, только что закончившему лекцию перед студентами, подошел парень и сказал: "Ребе, я не очень понял, о чем Вы говорили, но то, что Бог есть, я знаю точно. Представьте себе, однажды ночью я "летел" на своем мотоцикле по пустынному шоссе, и вдруг вижу, как из-за поворота прямо на меня выезжает грузовик, и он едет по моему ряду. Ни затормозить, ни свернуть в сторону! Я закричал во весь голос: Боже, если Ты есть, то спаси меня! - и резко крутанул руль вправо, на бетонную перегородку. Представьте себе, ребе, там, у перегородки оказались старые резиновые покрышки. Врезавшись в них, я не разбился а вылетел из седла и, перелетев через шоссе, шлепнулся на обочину. Ушибся конечно, но остался жив. Кто мог таким чудесным образом спасти меня, если не Бог?" "Верно, - ответил раввин, Бог спас тебя от грузовика, но как ты думаешь, кто послал тебе этот грузовик?"

Бог - не Дед Мороз, который только раздает всем подарки, и не профсоюзный работник, распределяющий льготные путевки на море. От Него исходит абсолютно все: радость и печаль, наслаждение и боль, испытание и спасение.

Тора провозглашает, что *Ашем* един, только Он управляет миром. Иногда мы видим проявление любви, иногда - наказание или испытание, но все это проявления Единого Творца, меняющего способы управления миром по Его свободному желанию: иногда одаряет всех без разбора, а иногда взыскивает с грешников. (Так ведут себя и хорошие родители: иногда балуют детей, несмотря на то, что те ведут себя плохо, а иногда наказывают или заставляют чистить зубы и учиться, но заметьте, что все только на благо своих детей)

В третьих, мы отрицаем мнение людей, считающих, что Всевышний подчиняется законам, которые он установил в созданном им мире, а поэтому можно в некоторых случаях использовать эти законы против Его воли. Мы утверждаем, что Всевышний - исключение из всех правил. Его ничего не обязывает, Он по своему свободному желанию принимает на Себя установленные Им правила игры. Поэтому, если кто-то попытается использовать эти законы в недостойных целях, Он в любую минуту может отменить их действие.

Теперь посмотрим на всю фразу вместе и увидим, что она состоит из двух утверждений:

אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד. РАШИ объясняет строение всей фразы так: сейчас Он наш Бог, но не других народов, но в будущем, когда народы мира признают Его, Он будет един. Та же самая идея высказана в словах пророка Захарии: "В тот день будет *Ашем* един и имя Его едино". Талмуд в трактате Псахим спрашивает: разве и сегодня Он не един, как же понять слова пророка? В ответ

Талмуд дает два объяснения. Первое: в нашем мире имя Бога пишется הויה, а читается אלה, в грядущем оно будет произноситься так же, как читается. Второе: в этом мире человек, услышавший радостную весть, обязан благословить: ברוך הטוב והמטיב, а тот, кто получает печальное известие, должен благословить: ברוך דיין האמת. В грядущем на любую весть будут благословлять: ברוך הטוב והמטיב.

Оба ответа говорят об одном и том же. Уже не раз упоминалось, что в этом мире мы не воспринимаем имя הויה, только אלה. Но в грядущем мире (скорее всего, имеется в виду после прихода Машиаха), как и на Синае, будет воочию ясно, что Всевышний осуществляет все из ничего, и нет ничего, кроме Него. Тогда можно будет читать имя הויה так, как оно пишется. Это единство имени: "...и имя Его едино". Имена Бога выражают способы управления миром. Сейчас мы видим вокруг себя, как зло торжествует во всех проявлениях. За зло тоже надо благодарить, потому что мы знаем, что оно не приходит случайно. Все, что происходит, не только радостные события, но и печальные, происходит по воле только одного Господина мира. Услышав печальную весть, мы благословляем "Судью праведного" потому что понимаем, что на самом деле все, что случается - к добру. Даже когда нам больно, когда мы переживаем страдания, терпим наказания - и это нам на благо, подобно болезненной операции, которую проводит врач, желающий нам добра. Это мы **понимаем**, но **не видим**. Мы не ощущаем, как причиненная нам боль идет нам на пользу, поэтому не можем и не имеем права благословлять הטוב והמטיב, это просто неискренно. Зло, которое мы видим, кажется нам самостоятельным, мы не видим, что зло тоже черпает свои силы только от Всевышнего, который дает ему существовать до поры до времени. В будущем будет видно, что зло существовало только по Его воле и только на благо, тогда, не кривя душой, можно будет благословить за все, что было הטוב והמטיב.

Но пока единство Всевышнего не проявляется в мире. Мы видим прямо противоположное тому, что знаем, мы только слышали о том, что раскрылось нашим отцам на Синае, и знаем, что Бог един. Остальные народы и этого не знают. После прихода Машиаха, когда Всевышний проявит себя, когда все творение будет свидетельствовать о своем Создателе, все народы познают истину. Это и объясняет РАШИ: сейчас Он наш Бог, а в будущем, когда народы мира признают Его, Он будет един. Пока народы мира не восприняли эту истину, на Израиль возложена миссия распространить ее среди народов, но не по-миссионерски, а только подавая им пример, живя в соответствии с сознанием единого Творца. Само наше существование превратилось в живое свидетельство о едином Боге. Отсюда большие нестрочные буквы ושמע ודא.

וד - в отличие от "Шма" и следующего отрывка (ואהבה), эта фраза не содержится в Торе. Почему же она вставлена здесь? Талмуд в трактате Псахим 56а объясняет отрывок из главы "Вайихи": "И призвал Яаков своих сыновей и сказал: соберитесь и я возвещу вам, что случится с вами в конце дней... Сказал Реш Лакиш: Яаков хотел раскрыть сыновьям конец истории, но Шхина покинула его. Яаков заволновался, может быть, в его сыновьях есть какой-либо изъян, из-за которого они не достойны такого откровения, но сыновья успокоили его, сказав: Слушай, Израиль, *Ашем* Бог наш, *Ашем* един; так же, как в твоём сердце есть только Один, так и в наших сердцах - только Один. Услышав, Яаков удовлетворенно произнес: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Думали мудрецы: как нам быть? Говорить эту фразу, - но Моше не записал ее в Торе, не говорить, - но ведь Яаков произнес ее... Решили произносить, но шепотом." (МААРШО объясняет, что Яаков произнес ועד כבוד מלכותו לעולם ועד, услышав четырехбуквенное имя, упомянутое сыновьями. Так отвечали и в Храме, услышав четырехбуквенное имя от коаним - "когда я упомяну имя הויה, воздайте хвалу Богу". Однако Моше записал "Шма", как часть Торы, как учение, поэтому и не добавил כבוד מלכותו לעולם ועד.) В продолжении Гемара поясняет притчей: это похоже на принцессу, уловившую запах жареного из кухни. Попросить - не подобает, поэтому слуги принесли ей в тайне. Как это понять?

Понятие царства по отношению к Творцу на самом деле – обида. Ведь царь нуждается в своих подданных. Чем больше людей принимает его власть, тем больше слава Его царства. Царь без подданных - карикатура. Но Всевышний не нуждается в подданных, ему не нужна слава (более того, сказав, что Он - один, мы утверждаем, что, в действительности, нет никого, кроме Него,

ведь достаточно Ему не захотеть, чтобы мир существовал, как все исчезнет в то же мгновение). Все же, для нашей пользы, Всевышний решил построить отношения с нами наподобие царя и подданных. В рамках этих отношений, чем больше людей принимают на себя Его власть, (иго Его царства), тем больше растёт Его слава. Но все здесь же есть некий изъян, ведь само понятие царства недостойно Всевышнего, поэтому лучше сказать *שם כבוד מלכותו* шепотом.

Что означает слово *ברוך*? Его корень означает увеличение, прибавление. Произнося *שם כבוד מלכותו*, мы провозглашаем, что осознаём Его царство и просим о том, чтобы слава Его возросла, чтобы все больше и больше людей осознали и признали Его власть, приняли бы на себя обязанность служить Ему (а слава царя возрастает пропорционально числу подданных). Но прежде всего мы сами должны захотеть стать верными гражданами царства Всевышнего, принимающими Его власть с радостью.

Чтение Шма называют ещё *עול מלכות שמיים*. Мы, как верноподданные, должны принять на себя исполнение **всех** повелений царя без исключения. Тот, кто решил, что хотя бы одна из 613 заповедей не для него, приобрёл статус *мумар* - вероотступника по отношению к этой мицве. Раб беспрекословно исполняет любую волю своего господина. Тот, кто отказывается выполнять хотя бы одно из повелений - уже не раб, а, в лучшем случае, наемный работник! Выполняя остальные повеления, он делает это не потому, что так приказал господин, а потому что они кажутся ему приемлемыми, стало быть, он служит не господину, а делает вещи на свое усмотрение. В результате за остальные 612 мицвот, которые человек исполняет, он получит малую награду. Так истолковала Гемара слова пророка Хавакука: "...глянул и разрешил народам" (3:6) - увидев, что народы мира не исполняют семь заповедей сынов Ноаха, Всевышний освободил от них, таким образом, народы мира превратились в "добровольно исполняющих то, что им не велено". За нарушение запретов их конечно накажут, но если кто из них будет исполнять какое-то повеление, то получит минимальную награду, ведь остальные заповеди он не соблюдает, стало быть и те, что соблюдает, он принимает не потому, что так повелел Бог, а потому что они ему нравятся.

В "Ликутей АГРА" слова *שם כבוד מלכותו לעולם ועד* объясняются так: проявление Всевышнего в мире воспринимается нами в двух аспектах. Во-первых, это *התפשטות*, т.е. мы говорим о Его простом желании осуществлять миры и одарять их благом. Во-вторых, мы понимаем, что *ה'* принимает наше служение, слушает наши славословия и молитвы, то есть, Он связывается, контактирует с нами. Наши дела влияют на Его поведение: когда мы поступаем правильно, Он даёт нам больше блага, и наоборот. Этот второй аспект называется *מלכות* или *שכינה*. По мере того, как мы приближаемся к Творцу, восхваляем Его и благодарим, *שכינה* воспринимает благо от *התפשטות*, от желания одарять. Каждый еврей постигает *כבוד* по-своему, поэтому и *השפעות* должны быть разными, индивидуальными. Совокупность всех *השפעות* обозначается именем *הוי"*, а совокупность всех наших славословий называется *בתחתונים שכינה*. Дополнительное её название - *שם*, так как имя обозначает известность и славу. Говоря *שם כבוד מלכותו לעולם ועד*, мы выражаем желание, чтобы все осознали величие и славу Творца (тогда *שם* возрастет - М.П.), а такое пробуждение снизу вызовет ответное пробуждение *התפשטות*, желания одарять сверху.

Перейдем к следующему отрывку.

ואהבת את ה' אלקיך - люби *Ашема* Бога твоего всем своим сердцем и всей своей душой". Единственность Творца - не отвлеченная философская идея. Из нее вытекает конкретное практическое требование любить Всевышнего. Любовь к Богу - это не нечто вроде любви к классической музыке, которую либо любят, либо не любят. Это заповедь, которую надо выполнить, но как? Переживание любви - в радости, которую мы испытываем, делая что-либо ради любимого.

4. Сфорно. Дварим, 6:5

4. ספורנו דברים ו

"Люби" – будешь радоваться, делая то, что Он пожелает, когда поймешь, что нет более почетного дела.

ואהבת. תשמח לעשות דבר שייטב בעיניו כאשר תבין שאין תכלית נכבד כזה:

Представьте себе человека, идущего по горной тропе. Он оступился и полетел бы в пропасть, если бы не ухватился за куст. Но долго ли выдержит его куст? В это самое время по тропе проходит другой человек, он хватается падающего за руку и держит его над пропастью. Какие чувства испытывает тот, кто висит? Прежде всего, страх. Ведь он хорошо понимает, что вся жизнь его зависит от неожиданного благодетеля. Если тот отпустит его на секунду... С другой стороны, он ощущает благодарность к спасителю. С какой радостью бросился бы он, если б только смог, выполнить любую просьбу того, кто каждую секунду дарит ему жизнь! Именно в таких отношениях мы находимся со Всевышним.

Первое ощущение, страх Божий, что называется еще עול מלכות שמים, мы принимаем его, произнося и осознавая первую фразу: ה'י'ה'י'ה', за ней сказано: "ואהבה", с ה', то есть помимо страха познай еще и любовь. Для того чтобы полюбить Всевышнего, нужно задуматься о том, что все, что есть в мире, приходит от Него, и каждым своим дыханием мы обязаны только Ему. Осознав это, не почувствуем ярма, а с радостью будем выполнять Его волю¹.

Любовь не знает компромиссов. Она требует посвятить Богу все: сердце, душу и достояние, чтобы каждое движение, каждое чувство, каждая мысль, каждая истраченная копейка - были направлены на приближение к Нему.

בכל לבבך - всем своим сердцем. Здесь имеется в виду не насос, перекачивающий кровь, а центр человеческих страстей, желаний, устремлений. Удвоение буквы ב объясняется мудрецами так: нужно служить Всевышнему обеими склонностями - к добру и к злу: ецер ара и ецер атов. Ецер атов - это разум со всеми его силами, коренящийся в душе, частичке Божьей в человеке. Ецер ара - это вождление, действующее через воображение, толкающее человека на грех и препятствующее исполнению мицвот, вносящее сомнение в известные нам истины... Любить Всевышнего при помощи ецер ара - значит использовать и его в аводат Ашем. Например: сладкоежка может пообещать себе порцию мороженого за выученный лист Гемары или за вставание вовремя на молитву и т.д.

ובכל נפשך - всей своей душой. Что означает "душа", упомянутая здесь? Сердце как вместилище чувств упомянуто выше, мысль тоже - в самом "Шма", что же осталось из נפש חיובית - только נפש חיובית то есть сама жизнь. Перед нами требование самопожертвования во имя единства Бога, как объяснил раби Акива: "даже если забирает твою душу". То есть любить Его надо даже ценой жизни. Тот, кто любит Бога всем сердцем, стремится всеми силами своей личности достичь близости к Нему. Он оценивает свою жизнь только в соответствии с этим критерием. Если же сохранить жизнь можно только ценой отступничества, отдаления от Бога, зачем нужна такая жизнь? Тот, кто любит всем сердцем, предпочтет расстаться с жизнью, но не предать.

Все же, обязанность самопожертвования ограничена другим принципом: "Соблюдайте же законы Мои, исполняя которые человек будет жить в них" (Ваикра 18:5) - жить, но не умирать. Значение этого стиха очевидно: соблюдение заповеди не должно привести к потере жизни, заповеди даны для того, чтобы жить в них, а не для того, чтобы умереть через них. Противоречие между этими двумя принципами разрешается в Талмуде (Брахот 61б), следующим образом (вкратце): человек, которого стараются увести от Торы (שעוה השמד), как это было во времена крестовых походов, восстания Хмельницкого), должен пожертвовать жизнью даже за самый незначительный из еврейских обычаев, "вплоть до шнурка на ботинках". В остальных случаях мы обязаны пожертвовать жизнью только ради трех запретов: идолопоклонства, убийства и сексуальных нарушений.

ובכל מאדך - некоторые комментаторы переводят буквально: מאד - очень-очень. РАШИ переводит иначе: всем своим достоянием, то есть имуществом. Прежде всего, это означает, что если человек может защитить свое имущество, только нарушив один из запретов Торы, следует пожертвовать имуществом, даже всем своим достоянием, чтобы не нарушить (жизни потеря иму-

¹ Еще один путь предлагает Ор Ахаим: полюби Его, потому что Он - твой Бог, задумайся о том, что Он выбрал именно тебя из всех народов земли, и почувствуешь благодарность к Нему.

щество скорее всего не грозит, потому что можно побираться). Закономерен вопрос: если выше сказано, что ради Всевышнего надо пожертвовать жизнью, нужно ли прибавлять, что ради Него надо жертвовать всем достоянием? Конечно надо - для людей, которым их имущество дороже жизни, и таких немало.

Для того чтобы выполнить повелительную заповедь Торы, человек не обязан растратить все свое имущество (в данном случае заповедь нарушается не активным действием, а пассивно, поэтому отношение не такое строгое). *Алаха* устанавливает, что нельзя тратить на исполнение заповедей больше 20% состояния (или дохода), иначе человек может обнищать и превратиться в обузу для общества. 20% - это верхний предел, а каков нижний? Иными словами, если исполнение мицвы требует затрат, сколько денег человек обязан потратить ради нее? МАГЕН АВРААМ (Орах Хаим, 658) пишет, что ради заповеди, которую можно упустить, если не выполнить ее вовремя (этрог, маца и т.п.), мы обязаны потратить 10% состояния (или дохода). Этот вывод он делает из обязанности *цдаки*: там тоже нельзя тратить больше 20%, а обязаны тратить на бедняков не менее 10%. Однако Биур-алаха сомневается в правомочности этой параллели: ведь бедняки не пропадут, они могут существовать за счет других людей, которые тоже дают *цдаку*, но заповедь, которую можно упустить, пропадет безвозвратно. Поэтому не исключено, что мы обязаны потратить на нее все 20%.

Второе значение "всем достоянием" - использовать свое имущество нужно только для *аводат Ашем*. О каждой планируемой трате нужно подумать: приближает ли меня эта затрата к Богу или удаляет от него. Понятно, что приближают нас не только прямые затраты на исполнение мицвот, но и косвенные: на пищу, которую человек вынужден есть, на поддержание здоровья, даже на отдых в отпуске и т.д...

אשר אנכי מצוך היום על לבבך - и пусть будут эти слова, которые я заповедаю тебе **сегодня**, на твоём сердце. Понятно, что в "эти слова" входит не только "Шма", но и вся Тора, ведь все ее рассказы и заповеди только конкретизируют, каким образом нужно любить Бога всем сердцем, всей душой и всем достоянием. "**Сегодня**" - см. Раши: пусть Тора не будет подобна старой догме, пусть она будет для тебя новой, как будто дана только сегодня! Хорошо сказано, но как это сделать, ведь все, в конечном итоге, приедается при ежедневном повторении! Ощущение новизны может быть достигнуто только через постоянное **углубленное** изучение Торы.

על לבבך - **на** сердце: мало того, что слова Торы будут в нашем сознании, они должны повлиять на нашу личность, проникнуть в сердце, завладеть нашими чувствами. Но что делать, если сердце закрыто? Положи "на" сердце, когда-нибудь оно откроется, и тогда слова Торы смогут проникнуть в него.

ושננתם לבניך - и тверди их своим детям. Корень שנו означает не только твердить, но и оттачивать, заострять. Слова Торы должны быть отточенными в наших устах, чтобы, когда нас спросят что-либо, мы могли бы ответить коротко и ясно, не мямля.

ודברת בם בשבתך בביתך ובדרכך ובשבתך ובקומך - и говори о них, сидя дома и идя дорогой, ложась и вставая. В этих словах содержатся две заповеди. Первая: обязанность произносить "Шма" дважды в день: в то время, когда встаем, то есть, утром, и когда ложимся - вечером. Согласно мнению большинства авторитетов, только первый стих "Шма" мы обязаны произносить *мидеорайта*, все остальное - *мидерабанан*. Это и понятно, мы уже упоминали, что любить Бога всем своим существом - оперативный вывод из единственности Бога. Вторая заповедь: учить Тору и обучать ей других. Продолжение фразы (сидя дома и идя дорогой...) означает, что нужно заниматься Торой в любом положении, в любое время, но как минимум, утром и вечером. В этом контексте слова "и говори о них" означают не только "Шма", но и всю Тору, т.е. любое место из нее. Все же мудрецы установили, чтобы этот минимум мы исполняли, зачитывая отрывок "Люби..." до конца, а затем прибавили бы еще один отрывок из книги Дварим (11:13-...). Почему, - объясним в дальнейшем.

וקשרתם לאות על ירך והיו לטפת בין עיניך - и навяжи их в знак на свою руку, и пусть они будут знаком между твоими глазами. И напиши их на косяках твоего дома и на твоих воротах. Здесь содержатся заповеди тфилин и мезузы, которой посвящены отдельные уроки.

5. Дварим 11

5. דברים י"א

והיה אם שמעו תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יקוק אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם: ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך: ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת: השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחוויתם להם: וחרה אף יקוק בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יקוק נתן לכם: ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם: ולמדתם אתם את בניכם לדבר במשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך: וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך: למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יקוק לאבתים לתת להם כימי השמים על הארץ: ס

И вот, если, внимая внемлешь Моим заповедям, которые Я заповедую вам сегодня, – любить Господа, вашего Бога, и служить Ему всем вашим сердцем и всей вашей душой, – То Я дам дождь [для] вашей страны в его срок: ранний дождь и дождь поздний, и ты соберешь свой хлеб, и свое вино, и свое оливковое масло. И Я дам траву на твоём поле для твоего скота, и будешь есть, и насытишься. Берегитесь, как бы не обольстилось ваше сердце, и вы не сошли с пути, и не служили чужим богам, и не поклонялись им. Тогда возгорится на вас гнев Бога и Он замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не даст свой урожай, и вы скоро исчезнете из прекрасной страны, которую Бог даёт вам. Положите эти Мои слова на ваше сердце и на вашу душу, и повяжите их как знак на вашу руку, и да будут они повязкой между вашими глазами. И учи им ваших сыновей, чтобы говорили их, сидя дома, и идя по дороге, ложась и вставая. И напиши их на косяках своего дома и на своих воротах. Чтобы умножились ваши дни и дни ваших сынов на земле, которую Господь поклялся вашим отцам отдать им, – как дни небес над землей.

Содержание этого отрывка - принятие заповедей и упоминание о награде за их исполнение и наказании за нарушение. Исполнение заповедей - центральное требование Торы, но ему должно предшествовать принятие "ига царства" Всевышнего, поэтому "Шма" предшествует второму отрывку. Без מלכות על заповеди превратятся в традицию, в фольклор еврейского народа и потеряют весь смысл, не смогут воздействовать ни на человека, который исполняет их, ни на мир.

והיה אם שמעו תשמעו - РАШИ объясняет удвоение так: если внимали раньше, будете внимать и в дальнейшем. Аналогично Мидраш говорит, что Всевышний даёт мудрость мудрым людям. Такова природа духовного мира: в нём можно наполнить только полный стакан (в отличие от материального, в котором наполнить можно только после опорожнения). Чем больше человек изучает Тору и исполняет её заповеди, тем больше растёт желание знать и исполнять.

ובלבבכם - и служить ему всем сердцем. Талмуд говорит, что это молитва. Почему молитва названа здесь работой - это тема для отдельной лекции.

ובלבבכם ובכל נפשכם - подобное требование упоминалось в первом отрывке в единственном числе, здесь оно во множественном, потому что направлено не к отдельному человеку, а к обществу. В чем разница?

5. Вайикра (26:3-11)

5. ויקרא כ"ו, ג

«Если вы будете следовать Моим законам и хранить Мои заповеди, и исполнять их, то Я дам дожди в их пору; земля принесет свой урожай, а полевые деревья принесут плоды... Вы будете есть хлеб досыта и жить в своей земле в безопасности. Я дам мир земле, вы будете пребывать в покое и никто не потревожит... И будете преследовать своих врагов, и они падут перед вами от меча. Пятеро из вас будут преследовать сотню, а сто из вас будут преследовать десять тысяч, и ваши враги будут падать перед вами от меча... Я поставлю Свое Святилище среди вас и не возгнушаюсь вами».

Комментарий Рамбана: Эти благословения, согласно их простому смыслу, в большинстве касаются (всего народа в целом), такие как обещание дождя, сытости, мира и размножения, – и не похожи на те, которые были сказаны вкратце выше (Шмот 23:25): «...и благословит хлеб твой и воду твою, и удалит болезнь из твоей среды». Там обе-

אם בְּחַקְתִּי תִלְכוּ וְאֵת מִצְוֹתַי תִּשְׁמְרוּ וְעָשִׂיתֶם אֹתָם: וְנָתַתִּי גֶשְׁמִיכֶם בְּעֵתָם וְנָתַנָּה הָאָרֶץ יְבוּלָה וְעֵץ הַשָּׂדֶה יִתֵּן פְּרִיָּו וְכוּ' וְאָכַלְתֶּם לְחֶמְקֶם לְשִׁבְעָה וְיִשְׂבַּתֶּם לְבִטָּח בְּאַרְצְכֶם. וְנָתַתִּי שְׁלוֹם בְּאָרֶץ וְשָׁכַבְתֶּם וְאִין מַחְרִיד וְכוּ' וְרָדַפְתֶּם אֶת אֲבִיבְכֶם וְנָפְלוּ לְפָנֵיכֶם לְחָרֵב: וְרָדַפוּ מִפְּנֵי חֲמָשָׁה מֵאָה וּמֵאָה מִפְּנֵי רֶבֶבָה יְרָדְפוּ וְנָפְלוּ אֲבִיבְכֶם לְפָנֵיכֶם לְחָרֵב וְכוּ' וְנָתַתִּי מִשְׁכְּנִי בְּתוֹכְכֶם וְלֹא תִגְעַל נַפְשִׁי אֶתְכֶם:

רמב"ן

והנה הברכות האלה כפי פשוטן, עם היותן רבות כלליות בענין המטר השועב והשלום ופריה ורביה, אינן כמו הברכות שברך כבר בקצרה (שמות כג כה) וברך את לחמך ואת מימך והסירותי מחלה מקרבך, כי שם יבטיח במאכל ובמשתה, ושיהיה לברכה עד

щаны еда и питье, а также благословение, что с нашими телами не случится никакой болезни... (В чем же различие? Упомянутые там) благословения, как бы ни были чудесны, все же представляют собой скрытые чудеса, которыми полна вся Тора, как я уже объяснял. И они делаются даже для отдельного человека, служащего Богу, поскольку, если праведный человек будет соблюдать все заповеди Бога, Тот тоже сохранит его от болезни, от бесплодия и дарует ему долголетие и благополучие.

Но благословения, перечисленные в этом отрывке, относятся ко всему народу в целом, и действуют лишь в том случае, когда «народ наш – все праведники». Поэтому-то в этих благословениях постоянно упоминается «земля»: «и даст земля», «в своей земле в безопасности», «мир на земле», «не пройдет по вашей земле». И мы уже разъяснили, что все это – чудеса: ведь в природе нет таких законов, чтобы шли дожди, или чтобы враги примирились с нами или так испугались бы нас, что сотня победит от пятерых – [и все это только потому], что мы станем исполнять повеления и заповеди. И не может также быть, чтобы все оказалось наоборот лишь потому, что мы станем сеять в год Шмиты.

И хотя [по сути] это скрытые чудеса, – тем не менее их наличие всем ясно из того, что они происходят постоянно, всегда и по всей стране. Ведь если [всего лишь] один праведник будет жить, и Бог удалит от него болезни и даст ему долгую жизнь – такое случается и с некоторыми нечестивцами! Но если в одной стране повсюду, с одним народом будет происходить всегда одно и то же: дождь будет выпадать вовремя, будет сытость, благоденствие и мир, и здоровье, и сила, и поражение врагам, такое, какого нигде в мире не бывает, – тогда всем станет ясно, что «от Бога произошло это». И поэтому сказано (Дварим 28 10): «И увидят все народы земли, что Имя Бога наречено на вас, и убоятся вас».

שלא יארע שום חולי בגופינו וכו', והטעם בזה, כי הברכות אע"פ שהם נסים, הם מן הנסים הנסתרים שכל התורה מלאה מהם כאשר פירשתי (בראשית יז א). והם אפילו ליחיד העובד, כי כאשר יהיה האיש החסיד שומר כל מצות ה' אלהיו, ישמרהו האל מן החולי והעקרות והשכול וימלא ימיו בטובה:

אבל אלו הברכות שבפרשה הזאת הן כלליות בעם, והן בהיות כל עמנו כלם צדיקים, ולכך יזכיר תמיד בכאן הארץ, ונתנה הארץ, לבטח בארצכם, שלום בארץ, מן הארץ, לא תעבור בארצכם וכבר בארנו כי כל אלה הברכות כולם נסים, אין בטבע שיבאו הגשמים ויהיה השלום לנו מן האויבים ויבא מורך בלבם לנוס מאה מפני חמשה בעשותנו החוקים והמצוות, ולא שיהיה הכל היפך מפני זרענו השנה השביעית:

ואף על פי שהם נסים נסתרים, שעולם כמנהגו נוהג עמהם, אבל הם מתפרסמים מצד היותם תמיד לעולם בכל הארץ. כי אם הצדיק האחד יחיה, ויסיר ה' מחלה מקרב, וימלא ימיו, יקרה גם זה בקצת רשעים. אבל שתהיה ארץ אחת כולה, ועם אחד תמיד, ברדת הגשם בעתו, ושובע, ושלוה, ושלוה, ובריאות, וגבורה, ושברון האויבים, בענין שאין כמוהו בכל העולם, יודע לכל כי מאת ה' היתה זאת. ועל כן אמר (דברים כח ז) וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך:

Здесь отсутствует **מאדך** - очевидно, потому, что среди народа не может быть большинства людей, которым имущество дороже жизни. Такие люди всегда есть, но их немного. Поэтому нет смысла требовать **מאדך** после того, как сказано **בכל נפשכם**. Комментаторы указывают еще одну возможную причину: на общественные деньги требование **מאדך** не распространяется. В отличие от отдельного человека, общество не обязано растратить все деньги ради исполнения мицвы.

בעתו - вовремя, по вечерам в пятницу, когда все люди сидят по домам, и дождь не мешает никому. **יורה** - ранний осенний дождь, капли которого летят как стрела. **מלקוש** - поздний предвесенний дождь, **לקיש** по-арамейски значит поздний.

פן יפתה - корень **פתה** означает открытость, сердце человека открывается внешним влияниям, тому, что видит глаз.

פן יפתה לכם - экономическое процветание народа в Эрец Исраэль зависит только от исполнения заповедей всем народом. Ключи от дождя Всевышний не передал никому и до сегодняшнего дня земледелец, несмотря на все технические приспособления, с тревогой смотрит на небо. Не будет дождя - и не думайте, что сможете вырастить что-нибудь с помощью искусственного орошения - и земля не даст урожая.

כימי השמים על הארץ - "как дни небес над землей" означает не продолжительность времени, а образ

жизни на земле Израиля. Это дни **небесной** жизни на земле, когда дух человек управляет земной материальной жизнью так же, как управляют небеса землей.

Третий отрывок из книги Бемидбар (15:37-41) говорит о заповеди цицит, как он попал в "Шма"? Талмуд говорит, что, читая этот отрывок, мы выполняем заповедь упоминания Исхода из Египта. Но подобных мест, напоминающих об Исходе, в Торе предостаточно, почему выбрали именно этот отрывок? У него есть дополнительное преимущество: напоминание о необходимости борьбы с еретическими и похотливыми мыслями. "И не следуйте за вашими сердцами (это ересь) и за вашими глазами (это похоть), за которыми вы распутно следуете". Почему ересь выражается словами "И не следуйте за вашими сердцами" - разве проблема в сердце, вместилище эмоций? Проблема в неправильной мысли, которую следовало бы отнести к мозгу! См. объяснение раби Эльханана Вассермана в его Сборнике статей.

* * *

**ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ Н. МИНДЕЛА "МОЛИТВА МОЯ"
В ПЕРЕВОДЕ М. ГОРАЛИ
(лексика и орфография сохранены)**

Ш Е М А

1.

Шема содержит самую сущность нашей религии в такой степени, что бесчисленное множество евреев-мучеников гордо и мужественно встречали смерть со словами **Шема** на устах. Они это делали потому, что знали значение этих слов.

Шема состоит из трех глав, взятых из Библии.

Первая глава² начинается возгласом: "Слушай, Израиль, Превечный, Б-г наш, Б-г единый". Там сказано, что мы должны любить Б-га и посвятить нашу жизнь выполнению Его воли. Мы можем поддерживать эту веру только путем воспитания наших детей в этой вере. Эта глава содержит также две **мицвот** — Тефилин и Мезуза, которые напоминают нам, что мы являемся евреями.

Вторая глава³ содержит обещание, что если мы будем выполнять Б-жьи заветы, мы будем счастливым народом на нашей земле. Если же нет, то мы подвергнемся изгнанию и притеснениям в чужих землях, так что переносимые страдания и горе научат нас путям Б-жьи и вернут нас к Нему. Нам вновь напоминают о необходимости обучать наших детей истинной нашей вере, а Тефилин и Мезуза опять упоминаются как символы соблюдения Б-жьих заветов на практике.

Третья глава⁴ содержит завет Цицит, отличительной еврейской одежды, которая является постоянным напоминанием о всех заветах Торы. Нам напоминают также о том, что Б-г вывел нас из Египта и сделал нас Своим народом и что мы провозгласили Его своим Б-гом.

Это является вкратце темой **Шема**. Теперь нам нужно понять, что все это означает.

Продумав немного содержание **Шема**, мы увидим, что эта молитва ярко освещает все наши молитвы вообще, и что все молитвы, прочитанные нами до **Шема**, являются фактически всего только введением к этой основной молитве.

Когда мы говорим о сущности иудаизма, мы имеем в виду основы, на которых зиждется вся еврейская религия. Эти основы упомянуты в первой части **Шема**, а именно:

Единство Б-жье, т.е., что Б-г является Творцом вселенной и Он один; нет Б-га кроме Него.

Подчинение владычеству Б-жьему, т.е. обязанность принять на себя Б-жественную дисциплину.

---

² Деварим, 6:4-9.

³ Деварим, 11:13-21.

⁴ Бемидбар, 15:37-41.

плину (все законы и заветы, которые Б-г дал нам в Своей Торе) во всем, касающемся нашей повседневной жизни в части наших обязанностей как по отношению к Б-гу, так и по отношению к нашим ближним.

Любовь к Б-гу — понимать, что мы всем обязаны нашему доброму Б-гу, нашему Небесному Отцу, Которого мы должны любить всем нашим сердцем и душой.

Самопожертвование — быть готовыми отдать наши жизни, лишь бы не изменить нашей вере.

Изучение Торы и непрерывность этого изучения — заключены в словах: "И обучай ими усердно детей своих и говори о них (об этих основах иудаизма), сидя в доме своем, и идя дорогою, и ложась, и вставая".

Все это содержится в первой части **Шема**, начинающейся словом **Шема** ("Слушай") и кончающейся словом уви-шеареха ("и на воротах твоих"). Мицва (завещано) читать Шема каждый день дважды: утром и вечером.

Однако, когда мы говорим о **Шема**, мы имеем в виду не только эту часть (главу), но также и остальные две части (главы), ибо они также говорят о тех же основах нашей религии (хотя и иными словами) и содержат дополнительные заветы — **Цицит** и упоминание об исходе из Египта.

Теперь нам нужно рассмотреть основные принципы нашей религии.

Единство Б-жье: Много лет тому назад люди не знали, что имеется Один только и Единый, Единственный Б-г. Они считали, что имеется множество богов; бог добра и бог зла; бог войны и бог мира; и т.д. Люди думали, что бог добра желает, чтобы люди делали добро, а бог зла, — чтобы люди делали зло. И люди не знали, как удовлетворить всех богов. Они совершали ужасные жестокости, думал осчастливить этим своих богов.

Затем появился Авраам. Еще будучи маленьким ребенком, он уже понял, что имеется Один только Б-г, Который сотворил небо и землю и всю вселенную. Он знал, что Б-г часто испытывает людей с тем, чтобы их закалять, как закаляют сталь огнем. Авраам знал, что все, что Б-г сотворил и все, что Он делает, все это хорошо, но люди часто сами накликают на себя несчастье, не зная, как правильно жить. Авраам знал все это. Затем Б-г говорил с ним и избрал его и предназначил стать отцом большого и святого народа, который будет учить весь мир освоенным им истинам.

Позже мы приняли на горе Синай Тору, в которой Б-г указал нам, как мы должны жить и что нам следует делать, чтобы обрести счастье. Вот из этой Торы взята молитва **Шема**, и мы повторяем ее каждый день на протяжении всей жизни, с самого того дня, как мы впервые научились разговаривать.

Подчинение владычеству Б-жьему. Б-г — Творец вселенной. Вся вселенная — Его; Он ее Царь. Хороший царь делает все на благо его страны и его народа. Он издает законы и дает указания, чтобы его подданные могли жить в мире и гармонии. Приближенные царя, его сановники, знают, почему были изданы эти законы; другие люди, которые проживают вдали от царя, в провинции и т.д., возможно, и не понимают смысл этих законов. Однако совсем не важно, все ли знают причину издания царских законов или кое-кто и не знает этого; главное — соблюдать эти законы, ибо только **соблюдение** их принесет пользу народу. То же самое и еще в большей степени касается нас. Нам необходимо принять к исполнению все законы, данные нам Б-гом, нашим Отцом и Царем. Все законы имеют целью нашу пользу, даже если мы слишком молоды или недостаточно разумны, чтобы осмыслить их важность. Даже мудрейшие люди не в состоянии понять Б-жеские мысли.

Еврейские слова, обозначающие такое подчинение Б-гу, — это **Кабалат ол малхут шамаим** ("принятие на себя ига царства Небесного"). Иго, или ярмо, как мы уже заметили раньше, — это вид упряжи, одеваемой на животное для того, чтобы более успешно направлять животное по правильному пути; не для того одевается ярмо на животное, чтобы сломать ему спину под тяжестью груза. Наоборот, это сделано для того, чтобы наилучшим образом использовать животное для той цели, для которой оно было создано.

Б-г никогда не дает нам нагрузки больше той, которую мы в состоянии выполнить. И это вообще не "груз"; у нас должно хватать ума понять, какую большую выгоду мы получаем от принятия на себя этого "ига". Самым несчастным на земле человеком является тот, кто не знает толком, что он должен делать и куда идти. Нам же, евреям, повезло. Б-г дал нам чудесные законы и правила жизни. Когда мы их ревностно выполняем, мы являемся счастливейшими людьми на земле. Они учат нас всему хорошему и мудрому; когда мы выполняем их регулярно в нашей повседневной жизни, они облагораживают наш характер, ибо делать добро и жить праведной жизнью становится нашей привычкой, нашей второй натурой.

Мы являемся как бы солдатами на учениях. Солдат не должен задавать вопросов по приказам, которые он получает. Он обязан беспрекословно их выполнять охотно и наилучшим образом. Хороший солдат так хорошо натренирован, что в сложных обстоятельствах ему не приходится задумываться над тем, как ему следует поступать. Он в точности знает, что ему делать.

Мы являемся также как бы маленькими детьми, которых мудрый отец желает воспитать и вырастить хорошими людьми. Мудрый отец не воздерживается от применения "прутика" там, где это обязательно требуется. Когда ребенок слишком юн, чтобы знать, зачем ему каждое утро мыть лицо и руки водой и с мылом, или чистить зубы, или вести себя прилично, то он считает, что все это ни к чему. Когда он вырастает, он тогда только узнает, что если бы не мудрое воспитание отца, он вырос бы отвратительным существом.

Итак, читая **Шема** дважды в день, утром и вечером, мы думаем о величии Б-жьем. Он Всемогущий Творец вселенной, мудрый, добрый, милостивый и милосердный. В Его присутствии (а где и когда Его нет?) мы должны чувствовать себя совершенно незначительными, еще меньше значащими, чем, скажем, червяк в присутствии великого человека. Это вызывает в нас чувство смирения. Сознание того, как хорош и добр Б-г к нам, приводит нас также к мысли о любви к Б-гу, как сказано в **Шема**: "Люби же Превечного, Б-га своего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими".

2.

"Люби же Превечного, Б-га твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими".

Можно спросить, как это можно **велеть** любить? Если кто-либо, чужой вам человек, скажет вам: "Любите меня", Вы можете его спросить: "А за что я должен любить Вас, которого я даже не знаю". Если же этот незнакомец окажется, допустим, тем человеком, который любит Вас, который охраняет Вас, заботится о Вас, который, быть может, неоднократно спасал Вам жизнь; кто добр, мудр, великодушен и т.д., разве трудно полюбить его? Возьмем к примеру Ваших собственных любящих Вас родителей.

Вы любите их всем сердцем даже без всяких **приказаний** любить их.

В этом и заключается объяснение завета любить Б-га. Это означает по существу — помнить, что мы всем обязаны Б-гу: нашей жизнью, нашим здоровьем, нашими родителями, нашей семьей, нашей способностью мыслить, разговаривать, ходить, учить, играть; солнечный свет, самый воздух, которым мы дышим, все это является чистым даром благожелательного к нам Б-га.

Стоит нам только подумать, что **Б-г ничем нам не обязан** и что Он дарует нам все это только потому, что Он добр и милостив, — конечно же, мы не можем тогда не любить Его!

Таким образом, завет любить Б-га представляет собою обязательство с нашей стороны подумать над тем, что Б-г добр к нам и правильно оценить это. **Шема** означает не только **слушать, но и понимать**. Конечно, чем больше мы раздумываем над этим и чем лучше мы понимаем это, тем сильнее будет наша любовь к Б-гу. Наше сердце будет переполнено любовью к Б-гу, большой и сильной любовью, намного более сильной, чем какая-либо другая любовь; любовь, которая будет действительно владеть "всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими".

Вот почему наши каждодневные молитвы не начинаются сразу молитвой **Шема**. Нужно много читать и много думать прежде, чем дойдем до **Шема**, с тем чтобы за время, пока мы дойдем до чтения **Шема**, Б-г уже не был "незнакомцем" для нас.

Но что означает любить Б-га?

Если мы искренне любим наших родителей, мы стараемся доставлять им радость. Мы будем готовы слушаться их и выполнять все их желания. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы никогда их не огорчать или вызывать их недовольство чем-либо. Мы никогда не сделаем что-либо такое, что могло показаться в их глазах неблагодарностью или неуважением к ним с нашей стороны. То же относится и к вопросу о нашей любви к Б-гу. Мы должны стремиться выполнять все, что нам приказал Б-г. Если мы действительно любим Б-га, ничто не покажется нам трудным выполнить. Наоборот. Нам доставит большое удовольствие сознание, что мы делаем многое такое, за что Б-г будет нас любить еще больше.

Но в словах "Люби же Превечного, Б-га твоего" заложена еще одна мысль. Еврейское слово **веаавта** — (люби) — можно читать и так, что получится **веаавта**, что означает **делать** (Б-га) **любимым** (другими). Это значит, что благодаря Вам, Вашим деяниям и поведению, Б-г будет любим всеми, знающими Вас. Если Вы очень сильно любите Б-га, Вы захотите, чтобы все Ваши друзья поступали так же. Быть может, они не знают почему им следует поступать так; быть может, они никогда не думали об этом. У Вас найдется много случаев рассказать им об этом.

Будучи живым примером любви к Б-гу, переведенной на язык действия в повседневной жизни и в Вашем поведении, — уже одно это в состоянии возбудить у других людей любовь к Б-гу.

"Всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими"

Всем сердцем твоим. В нашем сердце зарождаются все наши желания как добрые, так и не столь хорошие. Внутри нашего сердца имеется "маленький добрый челевечек", который советует нам всегда делать добро. Но имеется еще один "внутренний челевечек" в нашем сердце, который соблазняет нас на недобрые дела. (На еврейском языке они названы **Иецер-Тов** и **Иецер-Ара**). Они всегда воюют друг с другом, каждый из них старается выжить другого и стать единовластным хозяином в своем доме — в человеческом сердце. Сердце не может иметь двух хозяев одновременно. Когда один из этих обоих "жильцов" берет верх, другой должен ему подчиниться, стать его рабом. Кто должен быть истинным хозяином? Конечно же, "добрый внутренний челевечек". А мы должны помочь ему в этом.

В этом, говорят наши мудрецы⁵, смысл слов "всем сердцем твоим". Все наше сердце должно быть полно любовью к Б-гу; для "плохого челевечка" не должно быть места в нем; если выгнать его совсем нельзя, его нужно хотя бы подчинить себе и держать под контролем, чтобы он не оказывал воздействие на наши дела. Голос внутреннего "плохого челевечка" должен быть заглушен; когда нам предстоит что-либо сделать, не должно быть внутреннего голоса, который сказал бы, что это "слишком трудно", или, что "это подождет".

Всей душой твоей. Еврейское слово **нефеш** (душа) означает также жизнь. Это значит, что если нам предстоит выбрать между Б-гом и безбожной жизнью, мы должны быть готовы отдать свою жизнь за нашу веру⁶. Бесчисленным множеством евреев на протяжении многих веков были эти слова выполнены буквально. Во времена Антиоха, при царе Адриане, в крестовых походах, при инквизиции и вплоть до наших дней евреи охотно выбирали муки и смерть вместо того, чтобы отказаться от своей любви к Б-гу. Они умирали **Ал кидуш ашем** — за святость имени Б-жьего.

И всеми силами твоими. По словам наших мудрецов⁷, имеется здесь в виду все, чем владеем, наше состояние. Мы должны любить Б-га больше, чем мы любим все наши самые дорогие ценности. Может показаться странным, что после того, как сказано о **самопожертвовании**, а это значит быть готовыми отдать саму нашу жизнь за святость имени Б-жьего, мы должны говорить

⁵ Сифра на Деварим, 6:5. См. также Зоар III, 268а.

⁶ Берахот, 61б, Раши; Таргум Йонатан на Деварим, 6:5.

⁷ Берахот, 61б; Санедрин, 74а.

еще о пожертвовании нашим состоянием, ценностями, богатством, капиталами для этой цели. Но, к сожалению, имеются люди, для которых деньги дороже самой их жизни. Некоторые люди работают до изнеможения или рискуют даже жизнью в бешеной погоне за золотом. Так вот, даже если любовь к деньгам у этих людей так велика, должна быть любовь к Б-гу еще больше.

"И да будут слова эти, которые Я заповедаю тебе ныне, на сердце твоём".

Мы должны изучать Тору и научиться познавать Б-га. Мы делаем это головой, но впоследствии слова эти наполнят и наши сердца, и здесь зародится любовь к Б-гу; мы будем любить Его всем нашим сердцем.

Заслуживает внимания слово "ныне" в цитированном выше стихе. Этим имеется в виду⁸, что мы должны рассматривать Тору, как если бы она была дана нам **ныне** в первый раз. Тора **не** должна считаться даром, преподнесенным нам уже давно, в древние времена, а как нечто новое и свежее. Когда кто-либо получает новый подарок, это привлекает его внимание и вызывает его интерес. Такой должна считаться и Тора, — новинкой; мы должны относиться к ней с захватывающим интересом. Это не просто слова. Изучающие Тору знают, что она никогда не может "приестся", что всегда найдется что-либо новое, которое можно вновь и вновь открывать в ней. Ибо Тора — это Б-жья мудрость, не знающая границ.

"И тверди их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоём, и идя дорогою, и ложась, и вставая".

Здесь заложен весьма важный завет: обязанность еврейских родителей дать своим детям еврейское воспитание. Учить еврейских мальчиков и девочек нужно, начиная с самого раннего возраста. Тора и ее заветы должны стать частью их жизни, дома и вне его, в радости и в печали, во время болезни и в хорошем здравии. Во все времена Тора является путеводителем еврея в его жизни и постоянным его компаньоном.

Больше того, наши мудрецы распространяют обязанность обеспечения еврейского воспитания не только по отношению к своим собственным детям, но и для **всех** еврейских детей. Поэтому они трактуют слово **леванеха** ("твоим детям") в расширенном смысле "учеников", ибо "ученики — это те же дети" (учителя)⁹.

Слова "и ложась, и вставая" содержат завет читать **Шема** дважды в день, в утренней и в вечерней молитвах (вот почему мы не читаем **Шема** в предвечерней молитве). Но "слова эти" — слова Торы — нужно изучать всегда, как только у нас выпадает свободная минута, и мы должны жить по ним во всех наших действиях, жестах и телодвижениях.

"И навяжи их в знак на руку свою и да будут они начертанием между глазами твоими".

Здесь дан завет о **Тефилин**. Этот завет делает **Тефилин** обязательным для всех евреев мужского пола, начиная с тринадцатилетнего возраста и старше до конца жизни. Детали этой **мицва** даны Моше-рабену устно; их можно найти в Мишна и в Талмуде (в "Устном Законе"). Детали включают указания, как изготавливать Тефилин, как нужно обращаться с ними и т.д.

Тефилин состоят из двух частей: ручной и головной частей. Ручные **Тефилин** помещаются на левой руке против сердца. Головные — помещаются на голове (не на лбу) в центре (это подразумевают слова "между глазами твоими"). Таким образом, Тефилин символизируют то, что наши мысли, чувства и деяния должны быть посвящены жизни, которая соответствует заветам Б-жественной Торы.

Коробочки (так называемые "батим" — домики) Тефилин содержат пергаментные свитки, на которых **соферим** (специальные писцы) написали вручную слова Шема.

Тефилин являются "знаком" — отличительной эмблемой, которую мы носим с гордостью, показывающей, что мы принадлежим к еврейскому народу. Это очень похоже на эмблемы или знамена военного подразделения, которыми оно отличается и узнается¹⁰.

⁸ Сифри на Дварим, 6:6, цитировано Раши.

⁹ Сифри на Дварим, 6:7, цитировано Раши.

¹⁰ См. Александр Коен. Тефилин. (Бруклин, Н.И., 1945 г., изд. М.Л.Х.).

Каждый день, за исключением субботы и праздников, нужно одевать Тефилин при утренней молитве. Это исключение сделано потому, что суббота и праздники являются сами по себе "знаком" в том же смысле.

"И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих".

Это заключительный стих первой главы Шема. Здесь дан завет Мезуза. Слова Шема написаны на пергаменте (таким же образом, как Тора и Тефилин). Пергаментный свиток сворачивают и укладывают в футляр, который прикрепляют к дверному косяку справа (входящего). Каждый еврейский дом должен иметь Мезузу на каждом дверном косяке.

Мезуза — это знак, свидетельствующий о том, что весь дом и все, что в нем, принадлежит Б-гу, посвящено Б-гу и должно быть использовано путем, соответствующим воле Б-га. Таким образом, мы выражаем нашу благодарность Б-гу за все наше достояние. Без предварительного признания, что Б-г — это действительный владелец абсолютно всего, мы не имели бы право пользоваться чем-либо. В этом и заключается причина того, что перед едой и питьем чего-либо мы произносим соответствующую бераха¹¹.

Каждый раз при входе или выходе из дома Мезуза напоминает нам, что мы — евреи и что дома и вне дома (на работе, в деле) мы должны жить согласно великим идеалам нашей святой веры и выполнять заветы Торы.

Наконец, благодаря тому, что Мезуза великая и святая мицва и содержит святые слова из **Шема**, она считается бдительным и верным стражем еврейского дома, который благословляет этот дом миром и покоем, здоровьем и счастьем.

3.

Вторая глава молитвы **Шема** начинается словами:

"И вот, если послушаетесь заповедей моих..., чтобы любить Превечного, Б-га вашего, и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашею. То Я дам дождь земле вашей вовремя...".

Прежде всего следует заметить, что эта глава говорит во втором лице в множественном числе, а не в единственном числе, как первая глава. Это значит, что Б-г говорит на этот раз ко всем нам. Второе. Эта глава содержит то же, что и первая глава, но в дополнение к этому там имеется еще нечто — обещание награды за следование по путям Торы и предупреждение об ужасных последствиях в случае пренебрежения ее законами.

Эта глава, как и первая, взята из Торы¹². Там же имеется еще несколько стихов, непосредственно перед этой главой, которые представляют для нас известный интерес. В них говорится о святости нашей Святой земли, — она отличается от всех других земель; она зависит от дождей с небес; Б-г любит эту землю и всегда следит за ней. Благополучие этой земли навсегда связано с народом Израильским и со степенью его преданности Торе. Когда еврейский народ соблюдает заветы Торы, Б-г благославляет эту землю, Он посылает дождь в надлежащее время, все растет хорошо и в изобилии. Но, упаси Б-же, если еврейский народ пренебрежет Торой, тогда Святая земля не потерпит его присутствия на ней. Последует голод, изгнание и страдания, пока евреи не признают свои прегрешения и вернуться к Б-гу.

Таким образом, в то время как еврей должен быть **евреем** всегда и всюду и должен соблюдать все **мицвот** Торы, безотносительно в какой стране он проживает, он должен быть таковым и жить как еврей еще в большей степени на Святой земле, где он особенно находится постоянно перед Превечным, Б-гом нашим, под испытующим Его взором.

После повторения завета о Тефилин эта глава продолжает:

"И учите ими (этими словами из **Шема**) детей ваших, говоря о них, когда сидишь дома...".

"И учите ими" — во множественном числе. Здесь дано указание об обязанности общины следить за тем, чтобы все еврейские дети получили полное верное Торе образование. В соответ-

¹¹ Берахот, 31а,б.

¹² Деварим, 11:13-21.

ствии с еврейским законом и обычаем, как только еврейский ребенок начинает разговаривать, его нужно научить произносить еврейские слова Тора цива лану и т.д., что означает: "Тора, которую заповедал нам Моше, она наследие обществу Яаковлеву"¹³. Вся община Яаковлева отвечает за сохранение и соблюдение этого ценного наследия. Строить и содержать еврейские школы и ешиботы, чтобы обеспечить всех еврейских детей еврейским образованием — это лежит на ответственности как общины в целом, так и каждого еврея в отдельности.

После повторения завета о Мезуза следуют следующие слова:

"Дабы длились дни ваши и дни детей ваших на земле, которую Превечный клялся отцам вашим дать им, — как дни неба над землей".

Б-г обещал нам много счастливых дней на нашей земле, если мы будем ревностно выполнять Его заветы; и не только нам лично, но и нашим будущим поколениям. "Как дни неба над землей" означает и нечто другое. Небо и земля — это связанная между собой пара. Точно так, как земля не может существовать без небес, не имеют так же и небеса смысла без земли. Таким же образом связаны между собою еврейский народ и Тора. Соблюдая Тору, еврейский народ опускает небеса на землю, — святое и возвышенное комбинируется с земным, и тем самым земля возвышается до небес.

4.

"И сказал Превечный Моше так: Говори сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти (цицит) на краях одежды своей в роды их".

Третья глава¹⁴ **Шема** содержит завет о Цицит и, как увидим дальше, упоминает Исход из Египта, когда Превечный вызволил Израиль из египетского рабства и дал евреям Тору, т.е., когда Израиль начал свою жизнь как святой народ. Когда царь формирует особую часть — царский полк его имени, он присваивает воинам этого полка особую форму или эмблему, которые должны быть на этих воинах всегда. Эта эмблема присваивается воинам царского полка в виде отличия, а также с тем, чтобы напомнить им, что их поведение должно быть всегда образцовым, ибо своим поведением они приносят царю почет или покрывают его голову позором.

Цицит являются также "эмблемой". Б-г захотел сделать нас святым народом, носящим имя Б-жье. Вот почему Б-г дал нам святую Тору, которая учит нас, каким должно быть наше поведение и как мы должны наладить нашу жизнь. Вся жизнь еврея должна быть освящена с самого момента пробуждения от сна утром и вплоть до отхода ко сну вечером и со дня рождения, когда малютка впервые открывает свои глазенки, и до последнего дня жизни на земле, когда он отправляется на вечный сон. От воинов царского полка требуется, чтобы они вели себя наилучшим образом не только на царских парадах в присутствии самого царя, но всегда. Еврей никогда не бывает во "внеслужебном" положении. Он всегда находится перед лицом Б-га, он всегда "на параде", в присутствии Б-га, Царя царей. Поэтому не только в синагоге, во время молитвы, должен еврей помнить о Б-ге; не только во время изучения святой Торы, но и в течение всех своих повседневных дел. В жизни еврея нет такого дела, которое было бы вне заветов (**мицвот**). Перед тем, как сесть за обеденный стол, он моет руки; он произносит благословения до и после еды. Занимаясь своими торговыми и др. делами, он обязан соблюдать законы, касающиеся честности и верности. Если он занимается земледелием в Израиле, он обязан соблюдать много законов, касающихся порядка обработки земли. В общине у него свои обязанности, касающиеся дела благотворительности и поддержки общественных учреждений. Перед отходом ко сну еврей читает особую молитву, а встав с постели утром, он вновь читает молитвы. Его дом — дом еврея, о чем свидетельствует **мезуза**; в нем соблюдается святость субботнего дня и праздников. Он **лично** — еврей, чему свидетельством является **брит-мила** и соблюдение им заветов, связанных

¹³ Деварим, 33:4.

¹⁴ Бамидбар, 15:37-41.

лично с ним самим, как-то: субботний отдых и др. И даже его **одежда** — еврейская, о чем свидетельствуют заветы **Цицит** и **Шаатнез**¹⁵.

Цицит представляют собою белые нити, по четыре на каждом краю одежды в углу, сложенные вдвое и составляющие вместе восемь нитей. Одна из этих нитей (более длинная, чем остальные) используется в качестве "шамеша" ("служебной"). Ею обвивают все остальные семь нитей. После того, как нити пропущены сквозь отверстия в углу на краю одежды, их складывают вдвое и завязывают двойным узлом. Затем делают **шамешом** семь витков вокруг остальных нитей, разделяют нити на две группы (по четыре нити в каждой) и вновь делают два узла. Продолжают намотку; на этот раз делают восемь витков и завязывают двойным узлом; после этого делают 11 витков, а затем 13 витков, с двойными узлами до и после обмотки. Всего получается пять двойных узлов.

В древнее время одна из нитей была окрашена в цвет небесной синевы. Краску для этого получали из крови определенного моллюска (по еврейски **תולת**). Теперь мы уже не знаем, какое именно животное это было и где оно находится. Поэтому у нас нет уже синей нити; все нити цицит — белые.

Целью небесно-синей нити или шнурка было напомнить нам о Б-ге. Говорят наши мудрецы: "Синий шнур в цицит напоминает море, море отражает в себе небеса, а небо подобно Трону Чести"¹⁶.

"И будет она (нить) у вас в кисти, дабы, смотря на нее, вы вспоминали все заветы Превечного и исполняли их".

Еврейское слово **לראות** означает также "дабы понимали". Ибо еврейский глагол "видеть" имеет в виду не только видеть физическими глазами, но также видеть умственными глазами — понимать.

Как было уже упомянуто, Цицит подобны форменной одежде, напоминающей нам о наших особых обязанностях в качестве воинов святого "полка" Б-жьего, называемого народом Израильским. Каким образом Цицит напоминают нам о всех Б-жьих заветах? Раши объясняет это таким образом: еврейское слово **לראות** составляет численно сумму 600 (**ר** = 90; **ו** = 10; **א** = 400); помимо этого в каждой кисти имеются 8 нитей и 5 узлов. Таким образом, мы получаем общее число 613, столько же, сколько имеется всего заветов в Торе¹⁷.

Однако помнить — этого еще недостаточно. "И исполняли их" говорит Тора. Мы не можем быть хорошими евреями только в наших сердцах; мы должны применить и осуществить иудаизм на практике в нашей повседневной жизни. Все наши заветы основаны на действии, ибо выполнять Б-жьи заветы можно только на деле.

"И не ходили вслед сердца вашего и вслед очей ваших, которыми вы соблазняетесь".

Наши мудрецы называют глаза и сердце "двумя посредниками зла", ибо "глаза видят, а сердце обуревают страсть"¹⁸. Вот почему мы предупреждены не поддаваться соблазну наших глаз и сердца.

Имеется еще одно предупреждение; не полагаться на собственные наши суждения, когда речь идет о выполнении наших заветов. Ибо, как мы уже говорили, "видеть" означает по-еврейски не только физически, но и умственно — продумать и стараться понимать. Так что "глаза" и "сердце" имеют здесь в виду наружную видимость и поверхностное суждение. Тот, кто не понимает глубокого значения наших святых **мицвот**, может подумать, что заветы бессмысленны и не отвечают требованиям современности. Но, кто так думает, ошибается по невежеству своему; он скользит по поверхности, никакого понятия не имея о внутреннем смысле каждой отдельной **мицва**.

¹⁵ Шаатнез — это запрет носить одежду, в которой смешаны шерсть и лен. (Дварим. 22:11).

¹⁶ Сота, 17а, Танхума, Шелах, 15.

¹⁷ Раши на Бемидбар, 15:39. См. также Недарим, 25а.

¹⁸ Раши на Бемидбар, 15:39. См. также Сота, 8а.

После предупреждения нас о необходимости помнить и **выполнять** все Б-жьи заветы и тем самым **быть святыми Б-гу** нашему, эта часть **Шема** напоминает нам также о вызволении нашего народа из Египта.

Не впервые мы вспоминаем в наших молитвах выход наших предков из Египта. На самом деле, мы вспоминаем это событие несколько раз до чтения Шема. И не только в наших повседневных молитвах мы вспоминаем об этом, но и в **киддуш** и в молитвах святого субботнего дня и святых праздников.

Дольше того. Этому событию посвящен целиком первый из наших праздников — **Песах**.

Почему мы так часто вспоминаем это событие? Да потому, что чудесная история **ициат мицраим** (Исход из Египта) напоминает нам по меньшей мере о пяти основных событиях и концепциях, относящихся к нашей ранней истории. Они всегда связаны с фактом нашего существования и выживания:

1) Наш праотец Яков пришел в Египет со всей своей семьей, состоявшей из 70 душ. Через двести десять лет вышел из Египта целый народ. Наш **народ был рожден** в чужой стране и в страданиях.

2) Б-г увидел страшные страдания нашего народа и исполнил свое обещание, данное нашим праотцам Аврааму, Ицхаку и Якову высвободить наш народ и отдать ему Землю Обетованную. **Б-г никогда не забывает и не покидает нас.**

3) При вызволении нашего народа из Египта Б-г сотворил много удивительных чудес. **Б-г показал, что Он является Владыкой мира и всех народов и что нет для Него ничего невозможного или трудного к исполнению.**

4) Б-г наказал египтян за их преступления и наградил сынов Израилевых за их страдания. **Б-г любит справедливость; Он наказывает угнетателей и защищает угнетенных.**

5) Б-г высвободил сынов Израилевых из Египта для того, чтобы дать нам **Тору** с тем, чтобы мы стали **"царством священников и народом святым"**¹⁹, так чтобы мы могли учить весь мир познанию Б-га и Его путей. И когда все народы мира познают пути Б-жьи, не будет больше угнетателей и угнетенных, не будет больше кровопролития и войн, а только любовь и справедливость - будут царствовать повсюду и человечество все удостоится благословения Б-жьего.

---

¹⁹ Шемот, 19:6.