

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА: ТАЗРИА – תזריע

1. Эта глава продолжает тему предыдущей, то есть законов Тум'ы и Тахары. («Тум'а» – это состояние духовной нечистоты, «Тахара», напротив, состояние духовной чистоты, а так же наименование процесса очищения от состояния «Тум'ы»).

Все заповеди Торы, но в особенности «Хуким» (законы, смысл которых не указан), мы, люди, можем выполнять правильным образом, и с получением всех вытекающих из этого благ только путем следования тому, что ХаШем установил в Своей Торе, и точным исполнением учений наших мудрецов. Только ХаШем, в Своей бесконечной мудрости, знает природу Своей Б-жественной сущности, и Он призвал нас быть Его народом, приблизиться к Нему в святости, путем жизни в соответствии с Его Торой. В этой Торе ХаШем поведал нам, какие условия способствуют нашему духовному успеху и нашей цели в жизни, а какие препятствуют. И хотя Тора не винит и не критикует человека за состояние Тум'ы само по себе, тем не менее, это состояние не позволяет человеку достичь близости к Б-гу. (Разумеется, человек невиновен за это состояние только в том случае, если попал в него нечаянно или естественным путем, а не вследствие преднамеренного неповиновения закону Б-жьему.) Так или иначе, в Своей бесконечной мудрости, ХаШем предписал, что состояния Тум'ы следует избегать, и стремиться к Тахаре.

Как и все, что касается Тум'ы и Тахары, ХаШем дал приведенные ниже законы только нам, Своему избранному народу. Только мы можем быть в состоянии Тум'ы и Тахары. Тум'а может исходить либо извне (например, вследствие прикосновения к предмету, являющемуся «Таме»), либо, в определенных условиях, от нас самих (то есть, как следствие состояния самого тела). Эта глава занимается главным образом последней категорией Тум'ы.

2. Глава начинается с законов роженицы и устанавливает, что в случае рождения мальчика мать становится «Таме» на семь дней, а при рождении девочки – на четырнадцать. (В наши дни состояние Тум'ы соблюдается в соответствии с законами Семейной Чистоты (Нида), а состояние Тахары достигается при помощи окупания в ритуальный бассейн Микве после соответствующей процедуры). Тора поясняет, какие Корбанот должна принести мать по окончанию дней Тахары, после чего ей вновь разрешается посещать Микдаш (Мишкан или Храм), а также принимать участие в поедании Кодашим.

3. Далее глава рассказывает о законах «Негаим», со специфическим названием «Цараат». К сожалению, эти два слова обычно переводятся так неправильно, что совершенно теряется их истинное значение, и не учитывается духовный аспект этих данных Б-гом законов. На самом деле слово «נִגַּע», обычно переводящееся как «удар», «наказание», происходит от того же самого слова, но имеющего значение «касаться». В прошлом, когда евреи были воистину святым народом (даже больше, чем теперь) и находились на более высоком духовном уровне, они заслуживали особого внимания Б-га, которое гарантировало, что они на этом уровне останутся. Поэтому, если отдельный человек допускал оплошность, словом или делом, ему напоминалось о его высоком предназначении бедствием, означающим, что он должен раскаяться. Его, так сказать, «тронул» Палец Б-га, дабы указать ошибочность его пути. Эти напоминания обычно выражались в форме «Цараат».
4. Несмотря на свое физическое выражение, Цараат не является физической болезнью. Она скорее физический симптом духовного расстройства, ибо приходила к тем, кто погрешил сплетнями или вел себя высокомерно и надменно. Слово «Цараат» несет в себе значение «грязь», «зараза», и наши мудрецы действительно усматривают в слове «מְצוֹרֵעַ» («Мецора» - то есть тот, кто поражен Цараат) значение «причиняющий зло». Неправильный перевод Цараат как «проказа» (который причинил большой вред очень многим невинным людям по всему миру), появился потому, что проказа в своих начальных стадиях иногда в чем-то напоминает Цараат, описанную в Торе (на самом деле прокаженный на иврите - «מִצְרָאֵי שְׂפִיטָה»).
5. Мудрецы говорят, что предупреждение Цараат часто проявлялось поэтапно. Если человек был горделив и надменен, то сначала его дом (то есть, его богатство и состояние) был поражен пятнами специфического цвета, выступившими на стенах и других поверхностях. Если этого предупреждения не было достаточно, то поражалась его одежда (ближе к телу, чем дом). Если и это не заставляло его изменить свое поведение, тогда и сам он поражался и подвергался унижению. А Цараат в самом деле причиняла тяжкие страдания и служила большим унижением.
6. Сама процедура и обращение с тем, кто был поражен Цараат, тоже показывает, что она вовсе не является болезнью, а приносится с целью заставить человека раскаяться. Человек, у которого возникало подозрение на Цараат, должен был идти не к врачу, а к Кохену. (Коханим – духовные руководители и религиозные наставники еврейского народа: в этом качестве они разъясняли серьезность и смысл Цараат). В некоторых случаях, при наличии определенных условий, Кохен сразу же объявлял человека «Таме». В других случаях Кохен помещал человека в изоляцию на семь дней до следующей проверки – так давая ему возможность раскаяться. Если изоляция возымела свой положительный эффект, а именно, человек раскаялся и решил вести себя скромнее и не сплетничать, тогда отметины

исчезали, и Кохен объявлял человека «Тахор». Если первая неделя изоляции не давала результата, человеку давали еще одну неделю для исправления своего поведения. Если и эта вторая возможность не была использована, и отметины не бледнели, то человека объявляли «Таме».

7. Интересно, но полностью соответствует духовной природе Цараат то, что могли складываться ситуации, в которых Кохен не объявлял человека «Таме», несмотря на наличие всех признаков Цараат. (Например, жениха или невесту накануне свадьбы, или если Цараат появлялась прямо перед праздником. В этом случае Тора считает, что одного предупреждения достаточно, чтобы шокировать человека и заставить исправиться, и нет нужды портить ему праздник.) Ибо, даже если у человека были налицо все признаки Цараат, состояние Тум'ы не наступало до тех пор, пока его не объявлял Кохен. Даже великий мудрец, который знает все законы Торы, какие симптомы означают Цараат, а какие нет, но который не является Кохеном, не может объявить человека «Таме». Только Кохен, по установлению Торы, наделен полномочиями определять состояния Тум'ы или Тахары.
8. Человек, объявленный Кохеном «Таме», должен был жить в изоляции за пределами своего города, практически в изгнании из общества. Если кто-то приближался к нему, то пораженный Цараат человек обязан был кричать, что он «Таме», и что остальным нужно держаться от него подальше. Его одежда была разорвана, а волосы отрастали, как будто он был в трауре. В виду того, что он попал в эту беду из-за своего злословия, высокомерия и надменности, наказание он получал воистину заслуженное. Он распространял сплетни и злословие о других, заставляя их испытывать стыд, позор и отчуждение от семьи и друзей. А теперь Цараат давала ему хорошую возможность побывать в шкуре своих жертв и вкусить все прелести таких злоключений. Аналогично, те, кто задирали нос и смотрели на других свысока, получали возможность почувствовать, что значит чужое отношение к себе как к падшему человеку и изгою. Испытав на собственной шкуре последствия своих грехов, грешник мог избавиться от недостатков, которые делали его непригодным для жизни в еврейском народе, самым ценным качеством которого должно являться его единство и братство.
9. В случае Цараат одежды или дома урок так же очевиден. Гордец, чье высокомерие обычно выражается показной манерой одевания и выставлением напоказ своего богатого дома и состояния, получал свой урок и, испытав унижение Цараат, был вынужден учиться быть более скромным и чутким к другим людям. В самом деле, мудрецы замечают, что тот, кто эгоистично не выполняет великую заповедь гостеприимства, может и сам остаться без дома: если он не раскается, и Цараат остается, то дом подлежит сносу. Ибо кто не делится теплом своего дома с теми, кто в этом нуждается, тот не заслуживает его и сам.

10. В наши дни феномена Цараат не существует. В определенной мере, это следует расценивать как признак того, как низко мы пали, что не заслуживаем этих постоянных напоминаний Б-га о необходимости исправиться, как в былые времена. Но все же этот урок Цараат, то уникальное «прикосновение Б-жественного Пальца», должен быть усвоен нами всеми. Мы также должны задуматься о том, насколько великими были прошлые поколения, что заслуживали такой близости к Б-гу. И хотя мы сами в наше время не устаиваемся такого особого явного внимания, нам следует постоянно стремиться к достижению того высокого духовного уровня, который демонстрировал во всей красе уникальность Избранного Б-гом Народа, всегда Ему близкого.

O. Y. Baddiel

Yeshiva of Kishinev School

Kishinev, Moldova

O. I. Баддиль

Ешива Кишневской Школы

Кишинэу, Республика Молдова

*Translated from the English by Mr Alexander Sandler and Rabbi Meir Moutchnik,
to whom many thanks.*

*Перевод с английского Александра Сандлера и Меира Мучника,
которым выражается благодарность.*

Для объяснения Хафтара этой главы перейдите в раздел «Хафтар».