

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА : ЭМОР — אָמור

1. В предыдущей главе описаны заповеди, исполнение которых сделает весь еврейский народ святым. А эта глава начинается с особых законов святости, которые относятся к Ко́ханим, той избранной группе людей из колена Леви, которым ХаШем повелел представлять еврейский народ в Своем Микдаше (Святилище). Ко́ханим (при содействии Левиим) предстоит быть духовными лидерами и учителями Торы всего еврейского народа. В этом качестве они в особенности должны свято хранить закон Торы и позаботиться о его передаче молодому поколению Ко́ханим, чтобы он не был утерян для еврейского народа. (По этой причине глава начинается повелением взрослым Ко́ханим обучить этим законам молодежь. Ибо если дети и преемники народных учителей Торы необразованы и неподготовлены, то на что может надеяться весь народ?)
2. Двойная роль Ко́ханим состоит в том, что, с одной стороны, они должны служить Б-гу как представители народа, а с другой, передавать учения Б-га Его народу, таким образом, представляя Б-га перед ним. По этой причине ХаШем желает, чтобы Его Ко́ханим были как можно больше вовлечены в жизнь общества и в его здоровое и жизнерадостное развитие, и ассоциировались с ним, а не со смертью и чувством беспомощности и отчаяния, которое она приносит. Поэтому Ко́ханим запрещено находиться рядом с умершими или умирающими людьми, ибо смерть часто пробуждает в ее очевидцах чувства и мысли, приводящие к отрицанию жизни и ее цели. Если слишком сильно, по меркам Торы, подчеркивается трагедия и печаль, если человек слишком много думает о неизбежном конце жизни в этом мире, то он может впасть в отчаяние и сойти с истинного пути Торы, которая учит святости жизни с ее огромными возможностями для духовных достижений. Чрезмерное соприкосновение со смертью, гласит Тора, может привести к подавленному настроению и меланхолии, что никак не вяжется с призыванием Б-га к человеку наслаждаться жизнью и использовать ее благословения для того, чтобы служить Б-гу с позитивным настроением. Жизнь в соответствии с Волей Б-га ведет человека к святости. Тот же, кто уделяет слишком много внимания смерти, может в конечном итоге прийти к разным вопросам и сомнениям, ведущим к отчаянию и духовной нечистоте: смерть — это Тум'а.
3. Одним словом, Тора — это идеология жизни. И этим она отличается от древнего и современного язычества в разных его формах, и всех других религий. Те страшилки ассоциируют религию и религиозные дела со смертью и мыслями о ней. Для нееврея его бог - это бог смерти, а не жизни; его всемогущество

выражается в смерти и в процессе умирания. Он видит в своем боге убийцу, а не дарителя жизни; его бог сеет смерть и ее предвестников — болезни, несчастья и мучения — чтобы человек боялся Его и связанную с ним силу смерти, и признавал свое бессилие. Поэтому святыни и храмы других религий, как правило, окружены могилами и надгробными плитами. И место их священников — обычно с мертвыми или умирающими. Именно там, где увядает жизнь, и воцаряется уныние смерти, — там открывается самый большой простор и поле деятельности для других религий, именно там принимаются за работу их священники.

4. Но с Кохеном все не так, ибо не так учит Тора. ХаШем — Источник Жизни. И посредством Торы Он дал Своему Избранному народу благословение жизни, — свободной, трепещущей и бодрой духовной жизни, а не подавляющую человека силу смерти. Не так уж важно, как человек умирает, важнее, как он живет, — таков дух Торы: «Охраняйте Мои постановления и соблюдайте Мои законы, исполняя которые, человек будет по ним жить, — Я ХаШем». Как толкуют наши мудрецы, «человек будет по ним жить» — «а не умирать». Жить, чтобы победить смерть — смерть порабощения физическим побуждениям и слабостям характера. То есть, Тора учит нас, как жить так, чтобы победить смерть в жизни — как правильно прожить каждый момент жизни, чтобы она была возвышенной и благородной; как прожить жизнь труда и достижений — и наслаждения всеми удовольствиями, которые дал ей Б-г; как посвятить всего себя служению Б-гу. Только так человеческая душа обретет гармонию и удовлетворенность. И так жизнь станет жизнью, а не смертью, пустым и бессмысленным пребыванием на этом свете. Таковы идеалы Торы, которые ХаШем передает Своему народу через Своих назначенных посредников — Коханим.
5. Поэтому, когда людям приходится проявить милосердие и позаботиться о теле, которое уже покинула душа, закончившая свой путь по земле, чтобы приличным образом предать его земле, Коханим должны оставаться в стороне. Так они демонстрируют, что они — представители жизни. И учат тому, что мысли о смерти никогда не должны брать верх над человеческой жизнерадостностью, одухотворенностью и стремлением прожить жизнь в соответствии с Волей Б-га, Который дает жизнь и обновляет ее.
6. Лишь в некоторых случаях разрешается Кохену дать волю своим человеческим чувствам (в это время он временно отстраняется от исполнения своих обязанностей Кохена): в случае смерти кого-либо из ближайших родственников (жены, ребенка, родителей, брата или незамужней сестры). Или же в исключительном случае брошенного трупа, который некому похоронить, — тогда Кохен становится как бы отцом или братом умершего (закон «מֵצוֹת לַמֶּת» — *мет мицва*). Только в таких случаях его должность уступает семейному и человеческому долгу, и ему не только разрешается, но даже предписывается

похоронить тело родственника. Но в остальных случаях Кохен должен держаться подальше от мертвых.

7. Как печально, что раввинов, в наше время во многом замещающих Коханим, так часто приглашают именно в дом умершего человека, чтобы они руководили похоронами и трауром. Так народных учителей Торы («раби» — «раввин» — означает «учитель»), заставляют быть похожими не на изначальных Коханим, а на языческих жрецов и священников других религий, которые кружат, как черные вороны, над смертным ложем.
8. Как учитель Торы всего народа сам Кохен и вся его семейная жизнь должны служить примером для всех. Поэтому помимо браков, которые противоречат законам Торы, Кохену также запрещается жениться на женщинах определенного типа, которые часто не приносят в дом гармонию. (Для Первосвященника (Кохен Гадоль), занимающего высший пост Кехуны, эти законы еще более строги). Еврейский народ в свою очередь обязан уважать и почитать Коханим, ибо благодаря их святости и познаниям в Торе, которые они передают народу, вся нация возвышается и становится ближе к Б-гу.
9. Итак, Кехуна построена вокруг человеческой жизни и одухотворенности в служении Б-гу, и держится подальше от всех форм смерти и язычества, которые являются нечистью. Таким же образом и Кохен лично должен олицетворять жизненность, одухотворение и физическое совершенство. (То же относится и к животным, которые приносятся в качестве Корбанот.) И Мишкан Б-га, и Коханим, представляющие перед Ним еврейский народ и передающие народу Его учение, посвящены жизни в ее совершенстве, ее свежести и силе; жизни в соответствии с волей Б-га. Именно поэтому Коханим с физическим изъяном не могут выполнять службу в Микдаше. Б-жье Святилище не должно выглядеть как приют для хромых, калек и больных, ибо это противоречит его существу — посвящения жизни во всей ее красе служению Б-гу. Конечно, Кохен с изъяном все равно обладает всеми правами и привилегиями Кехуны, и, безусловно, обо всех калек и инвалидах надо заботиться и проявлять к ним милосердие, что и предписывает Тора. Но Микдаш и Коханим должны демонстрировать всему народу, что следует посвящать себя служению Б-гу, когда пребываешь в полном здравии и физической полноценности, а не только обращаться к Нему как к последнему прибежищу в болезни и отчаянии. А когда мы живем в соответствии с пожеланиями Б-га и полностью посвящаем себя исполнению Его Торы, тогда и все физические и социальные болезни, от которых так страдает остальное человечество, не затронут нас, «ибо Я ХаШем, ваш Целитель».
10. Далее глава перечисляет особые обязанности Коханим. Постановляет, что они не должны участвовать в приношении Корбанот, когда находятся в состоянии *Таме*

(ритуальной нечистоты), а также, что не-Кохену (если он не является членом семьи Кохена) запрещено есть Труму, которую Тора повелевает отдавать Коханам. Даются и другие законы Корбанот: частичный список физических изъянов, из-за которых животное становится непригодным для жертвоприношения, а также закон, запрещающий нам увечить любое животное (даже если оно не предназначено для приношения). Даже когда режут животное для еды, — можно сказать, особенно тогда — Тора призывает нас помнить о гуманности и нашей ответственности за животных, не только и даже не столько ради самих животных, сколько ради самих себя. Таким образом, даже получив разрешение забивать животных, благодаря этим законам Торы мы не становимся жестокими и черствыми. (Стоит отметить, что профессиональный резник, Шохет традиционно является самым доверенным преподавателем Торы детям. Ибо в его работе доброта и сострадание необходимы не меньше эрудиции в законах Шхиты и трепета перед Б-гом, Который их заповедовал. Тогда как в нееврейском мире вряд ли можно представить себе, что человек в здравом уме доверит своего ребенка в нежные руки забойщика скота.)

11. Тщательного соблюдая эти законы, и таким образом практически посвящая свою жизнь служению Б-гу, мы действительно сможем прожить ее так, что освятим Его имя. Так мы исполняем наше предназначение Народа Б-га, Который вывел нас из Египта именно для этой цели.
12. Далее глава дает законы Йомим Товим — праздников, даты их празднования, особые заповеди каждого из них и Корбанот, которые приносят по его случаю. Но во главе всех праздников стоит Шаббат, ибо он освящен самим Б-гом. Евреи сначала освящают себя соблюдением Шаббата, а уже затем сами освящают праздники. Первый праздник — это Песах, в который мы отмечаем Исход из Египта, едим мацу и, на второй день, приносим Корбан Омер (сноп ячменя нового урожая, из которого приносится Корбан Минха). Заповедь счета семи недель (Сфират ХаОмер) связывает в единое целое праздники Песах и Шавуот. Так нам напоминает об истинной конечной цели освобождения из Египта: в Песах мы стали независимым народом, но именно в Шавуот получили Тору и таким образом обрели как Народ Б-га свою конституцию. На Шавуот приносятся особые Корбанот, в частности, Корбан Двух Хлебов (Штей ХаЛехем). Эти Два Хлеба соответствуют двум Скрижалям Завета; так этот Корбан символизирует посвящение нашего материального состояния жизни по Торе.
13. Праздник Рош ХаШана (Новый год) посвящен размышлению и самоанализу. Это шанс для каждого обдумать свое духовное развитие. (Рош ХаШана не является одним из праздников всеобщего народного паломничества (Регалим) — это главным образом время для индивидуальной самооценки.) Заповедь слушать, как трубят в Шофар в этот день, помогает человеку настроиться на исправление своего

поведения, ибо звук Шофара пробуждает людей и напоминает им, что это — День Суда. Десять дней спустя наступает и следующий торжественный день — Йом Кипур (День Искупления). По велению Б-га мы воздерживаемся от еды и питья, а также от других физических удовольствий (чтобы лучше прочувствовать духовный характер этого великого и священного дня). Так, с покорностью и смирением, мы приближаемся к Б-гу в этот День Искупления, и, в полном и искреннем раскаянии, просим Его простить нас за проступки.

14. С уверенностью во всепрощении и милосердии Б-га, и Его готовности стереть из памяти наши грехи, когда мы к Нему возвращаемся, мы теперь готовы отпраздновать в безмятежной радости и следующий праздник — Суккот. Он напоминает нам о том, как на пути в Землю Израиля после Исхода из Египта мы путешествовали 40 лет по пустыне. Тогда ХаШем поселил нас в шалашах («суккот»), с виду непрочных и уязвимых, но на самом деле находящихся под Его особой защитой. В Суккот Тора заповедует нам брать Четыре вида растений (Этрог, Лулав, мирт и иву) — представителей всего царства растений созданного Б-гом мира, и с ними в руках радоваться перед Ним изобилию, которое Он нам даровал. А непосредственно за праздником Суккот следует праздник Шмини Ацерет (с сопровождающим его празднованием Симхат Тора — завершения цикла чтения Торы и начала нового). В этот день Сам ХаШем как бы веселится вместе с нами, Его верным Народом.
15. Сразу же после перечисления праздников, их заповедей и приношений Тора дает нам заповедь зажигания Меноры в Мишкане и заповедь Хлеба, который располагают на специальном Столе в Мишкане. На первый взгляд, эти две заповеди тут не к месту. Но на самом деле, помещая их здесь, после законов праздников, Тора преподает нам важный урок: Да, праздники, каждый с его особыми заповедями и темой, являются великолепной возможностью для нас сблизиться с Б-гом. Но не следует думать, что только в эти дни возможна и необходима эта близость, тогда как в будни наша жизнь может протекать и без всякого духовного содержания и цели. Нет, говорит Тора. В Мишкане, в среде еврейского народа постоянно горит Менора. Она — символ Света Торы, и она призывает нас давать этому свету озарять нашу жизнь и всю нашу деятельность каждый день, во все времена. А Стол с 12 хлебами (они соответствуют 12 коленам Израиля) представляет собой материальное богатство и состояние народа. Он тоже выставлен перед Б-гом в Мишкане постоянно. Это значит, что не только в праздники, но и в течение всего года все наши мероприятия и начинания должны заслуживать Б-жественного Присутствия. Таким образом, праздники — это только вершины нашей постоянной духовной и освященной жизни.
16. *Но можно рассматривать помещение этих двух заповедей — зажигания свечей и накрывания стола — здесь, после праздников, и с иного угла. В них заложено*

предсказание, что намного позже нашими мудрецами будут установлены еще два полу-праздника. Один — Ханука, когда зажигают свечи Меноры в каждом еврейском доме — Святилище в миниатюре. А другой — Пурим, который, помимо заповеди чтения Мегилы, отмечается евреями всего мира пишетвом за праздничным столом.

17. Глава продолжается описанием печального эпизода Б-гохульства сына Шломит дочери Диври. Организация жизни и функционирование еврейского народа основаны исключительно на законах и постановлениях Торы, а также на трепете и благоговении перед Б-гом. Этот же человек, нарочно демонстрируя свой гнев, произнес Невыразимое имя Б-га и проклял Его, а также насмеялся над законами Торы. Такого еще не было, и пришлось выяснять у Б-га, какое тут дать наказание. Ответ не заставил себя долго ждать: человек, который хулит Имя Б-га Израиля и поносит Его Тору, бьет по самой основе жизни еврейского народа и ставит под сомнение смысл его существования. Такой человек теряет свое право жить на Земле Б-га. И эта земля, его породившая, сама его и поражает: его закидывают камнями.

18. После оглашения приговора богохульнику следует список законов, суть которых — уважение к Торе, которое должно базироваться на почтении и трепете перед Б-гом. Уважение к закону лежит в основе функционирования любого общества, но в особенности еврейского народа. В нееврейском мире практически любая система законов подвержена тому или иному уклону. Ибо на людской процесс законодательства неминуемо влияют господствующие в обществе на данный момент обстоятельства, его культура и традиции, и законы будут приниматься с целью сохранить ту культуру и те традиции. Таким образом, каждая система законодательства будет правой и справедливой лишь по отношению к принявшему ее обществу. Например, коммунистическое общество будет считать свои законы правильными и справедливыми, а капиталистические законы — нет, потому что они допускают классовую эксплуатацию. Капиталист, наоборот, посчитает справедливой именно свою систему, потому что она поощряет свободное предпринимательство и личную инициативу, тогда как коммунистическая зажимает человека. Каннибалы примут свои законы и конвенции, которые больше никто не посчитает хорошими и справедливыми, а для каннибалов окажутся неприемлемыми другие системы. Получается, что воистину справедливым может быть только закон, изданный не людьми, а кем-то извне — Высшим и Милосердным Судьей всего человечества, то есть, Самим Б-гом. И уважение к такому закону основано на уважении к Тому, Кто его издал. Поэтому Б-гохульство и считается таким тяжким грехом. Ибо если нет уважения к Законодателю, то не будет уважения и к закону, а это приведет общество к краху: оно способно функционировать лишь тогда, когда есть уверенность в жизни, чувство безопасности, справедливость и взаимное доверие, а все это сохраняется лишь

силой закона и юридической системы. Когда нет справедливых законов, то приходит неудовлетворенность, коррупция и распад общества. Поместив здесь целый список самых разных не связанных, на первый взгляд, между собой законов, Тора показывает, что основы ее системы закона и справедливости, и ее определение добра и зла исходит от Б-га. Так, именно ХаШем установил систему ценностей, которая ставит человека выше животных, и утверждает, что человеческое достоинство уходит истоками к Самому Б-гу. Это Он постановил, что убиение животного влечет за собой лишь обязанность денежного возмещения убытка, но что незаконное убийство человека — это тяжкое преступление, наказуемое смертной казнью: жизнь человека превышает жизни животного, вне зависимости от социального статуса человека и от денежной стоимости животного. Ибо человек создан по образу и подобию Б-га, и несет в себе Б-жественную искру, а животное — нет. А вот нанесение увечья человеку без убийства — совсем другой тип преступления и смертью не карается, и ставится наравне с нанесением материального ущерба. Поэтому нанесение увечья и человеку, и животному влечет за собой обязанность денежной компенсации одного и того же рода. Ибо так постановил ХаШем, Который стоит снаружи созданного Им человечества, и система ценностей Которого полностью свободна от всякой человеческой ограниченности и уклona. И только почитая Б-га и соблюдая Его Тору, можем мы называть себя Его Избранным Народом. Б-жественный источник Торы создает основу для ее справедливых законов, а также для плодотворного функционирования общества в целом, но в особенности еврейского общества, Народа Б-га, цель существования которого — разделять со всем человечеством благословения, нисходящие в результате соблюдения законов Б-га.

O. Y. Baddiel

Yeshiva of Kishinev School

Kishinev, Moldova

О. И. 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 Хафтары этой главы перейдите в раздел «Хафтара».