

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «НАСО» 140 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НАСО	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	9
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	11
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	14
ТАЙНА ВОСЕМНАДЦАТИ БЛАГОСЛОВЕНИЙ.....	20
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	24
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	25
НАШИ МУДРЕЦЫ	26
КНИЖНАЯ ПОЛКА	27
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	33

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

в память рава Ицхака Йосефа, сына рава Бенциона, и Гиты Леи, дочери Биньямина Ицхака
в память Шломо, сына Элазара, и Доры, дочери Шломо

«Насо» – вторая глава книги «Бемидбар» – самая большая глава в Торе. Она содержит сто семьдесят шесть стихов, в числе которых – восемнадцать заповедей.

Глава завершает подсчет левитов, начатый в предыдущей главе, и определяет их обязанности при переносном Храме. В заключение глава описывает дары и жертвы, принесенные главами колен при открытии Мишкана.

Тора детально перечисляет обязанности храмовой службы, возложенные на три рода из колена Леви – Кеата, Гершона и Мерари. Моше проводит их перепись. Общее число левитов, пригодных по возрасту для несения такой службы (от 30 до 50 лет), составило 8580 человек.

Далее приведен ряд законов. Ритуально нечистых людей надо удалять из стана. Если человек сознается в краже чужой собственности после того, как он отрицал это в

суде, ему надлежит вернуть все сполна, добавив пятую часть стоимости, и принести испугательную жертву в Храме. Если владелец собственности умер и у него не осталось наследников, все выплаты производятся коэну. Если муж заподозрил жену в измене, она получает статус соты и отправляется на проверку к коэну. Коэн готовит питье из воды, смешанной с земным прахом и специальными чернилами, которыми на пергаменте было написано Имя Б-га. Если женщина невиновна, напиток не причиняет ей вреда. Более того: понесенное унижение компенсируется ей беременностью и легкими родами. Но если она действительно вступала в близость с чужим мужчиной, ее ждет мучительная сверхъестественная смерть.

Далее описан статус назира (назоря). Назир посвящает себя Б-гу на определенный срок, в течение которого он не ест виноград и не пьет виноградное вино, не стрижет волосы и избегает контактов с умершими. Когда срок посвящения истечет, назир должен обрить голову и принести жертвы в Храме, после чего он может вернуться к нормальной жизни. Если он по какой-то причине прервал свой обет, то начинает все сызнова после бритья головы и принесения храмовых жертв.

Коэны получают заповедь благословлять народ особым благословением. Строительство переносного Храма, Мишкана, завершено, и первого нисана на второй год после Исхода проводится его освящение. Главы всех колен жертвуют повозки с быками для транспортировки Мишкана и приносят свои дары: золотые и серебряные изделия, жертвенных животных, благовония, хлебные приношения.

Дiaspora - недельная глава
Бемидбар

Израиль - недельная глава
Насо

7-8 июня

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:07	8:26
Хайфа	7:16	8:30
Москва	8:50	10:48
Ст. Петербург	9:55	
Одесса	8:28	9:47
Киев	8:47	10:16
Рига	9:53	12:05
Берлин	9:07	10:44
Сидней	4:35	5:34
Нью Йорк	8:06	9:16
Атланта	8:28	9:31
Бостон	8:00	9:12
Торонто	8:38	9:52
Лондон	8:58	10:28

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НАСО

ЧТИТЬ СВЯТОСТЬ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Глава «Насо» («Определи число») — самая большая в Торе, она содержит сто семьдесят шесть стихов. В ней завершается подсчет левиим, начатый в предыдущей главе. Исчисляются семейства Гершона и Мрари и определяются их обязанности при переносном Храме. Указывается, что потомки Гершона несут в походе и устанавливают на стоянках завесы и покровы Мишкана, а потомки Мрари — тяжелые предметы: брусья, столбы, подножия, засовы. В этой главе — восемнадцать заповедей. Мы рассмотрим лишь закон об изоляции нечистого человека, а также упомянем заповедь о том, как должен поступить муж с подозреваемой в измене женой, закон об обете незирут и заповедь, предписывающую коханам благословлять народ. В заключение глава описывает жертвы, принесенные руководителями колен при открытии Мишкана.

«И говорил Г-сподь, обращаясь к Моше, так: “Прикажи сынам Израиля, чтобы отошли они из стана всякого прокаженного, и всякого истекающего слизью, и всякого осквернившегося мертвым. Как мужчин, так и женщин отошлите, за пределы стана

отошлите их, чтобы не оскверняли они станы свои, среди которых Я пребываю”. И сделали так сыны Израиля, и отослали их за пределы стана. Как Г-сподь говорил Моше, так и сделали сыны Израиля» (5:1—4).

Эту заповедь евреи получили после того, как исчисление всех мужчин, включая левиим, было закончено, — т. е. ее получение предшествует по времени упоминанию об изоляции в главе «Мцора» книги «Ваикра».

Здесь определены три вида нечистоты: первый вызван болезнью, признаки которой видны на теле (проказа), второй — выделениями из тела и третий — контактом с трупом.

Все эти виды нечистоты уже знакомы нам по книге «Ваикра»: о проказе говорится в главе «Тазриа», о выделениях — в главе «Мцора», о контакте с трупом человека — в главе «Эмор» и о контакте с трупом животного — в главе «Шмини».

Ограничения, налагаемые на ритуально нечистого человека, зависят от вида нечистоты.

Вспомним еще раз, как располагались евреи, находясь в пустыне. Во время стоянок стан делился на три лагеря (один вну-

три другого): первый, внутренний, — это Мишкан, второй, срединный, окружавший переносной Храм, — лагерь, где жили левим, и третий, наружный — лагерь всех остальных евреев.

Соответственно трем видам нечистоты предписаны три вида удаления от стана. Наиболее серьезная нечистота — нечистота на теле — требует, чтобы человек был изолирован за всеми тремя станами. Тот, кто истекал слизью, мог оставаться во внешнем, третьем стане, но не имел доступа в срединный. Человеку с наименее тяжелой разновидностью нечистоты — от контакта с трупом — можно было находиться в стане левим.

В первый стан, внутренний, самый святой, запрещался вход любому нечистому.

Почему человек, наказанный пятнами на теле, удалялся за все три стана, т. е. изолировался строже всех?

В главе «Тазриа» книги «Ваикра» мы цитировали высказывание, в котором причиной проказы названы семь видов прегрешений.

Мидраш раба (7:5) приводит другое, близкое к этому, мнение: «Сказал раби Йеһуда бар Шалом: «За одиннадцать действий Б-г наказывает человека пятнами: за оскорбление Имени Всевышнего, за разврат, за кровопролитие («И сделал Б-г Каину знак — пятна на теле»), за то, что сказал о другом то, чего в нем нет, за гордыню, за вмешательство не в свое дело (уже знакомый вам пример с царем Узияһу. — И. З.), за ложь, за воровство, за ложную клятву, за Б-гохульство, за идолопоклонство»».

Как видите, раби Йеһуда бар Шалом тоже указывает, что причина проказы — тяжелые грехи, причиняющие серьезный вред обществу. Этим и объясняется особая строгость изоляции при проказе.

Правила очищения нечистого человека также зависят от вида нечистоты. Так, прокаженный — после того, как проказа миновала, — очищается иным обрядом (мы говорили о нем в главе «Мцора»), нежели нечистый от контакта с трупом человека. Последний нечист семь дней и очищается

водой, смешанной с пеплом красной коровы (что это такое, мы узнаем чуть ниже — в главе «Хукат»), на третий и седьмой день нечистоты и погружением в миквэ в седьмой день. Прикоснувшийся к мертвому животному (глава «Шмини» книги «Ваикра») нечист в этот день до вечера и очищается погружением в миквэ.

Нечистый от истечения слизи должен окунуться в родниковую воду. В случае двух первых видов нечистоты приносятся также соответствующие жертвы в Храм.

Указывая, что есть места, в которых ритуально нечистый человек находиться не должен, закон таким образом приказывает нам чтить святость.

Как мы можем проявить такое почитание сегодня?

Не будем говорить сейчас о видах нечистоты, когда достаточно только погружения в миквэ, или о правилах, касающихся коhanим. Будем говорить обо всех нас, ритуально нечистых, не прошедших очищения пеплом красной коровы, которого у нас нет многие сотни лет.

На какие места сегодня распространяется для нас эта заповедь? Где мы не должны бывать?

Все мы не имеем права посещать место, где стоял и будет стоять святой Храм. Рамбам в третьей главе «Законов о входе в Храм», одном из разделов его труда «Законы службы в [Храме]» (гл. 3), объясняет, что стих «чтобы отослали они из стана всякого прокаженного, и всякого истекающего слизью, и всякого осквернившегося мертвым» содержит заповедь отослать всех нечистых из места, где стоял Храм.

Место это не теряет своей святости даже когда Храм разрушен. Ибо сказано: «...и опустошу ваши святые места» (Ваикра, 26:31; Мегила, 28а) — они и опустошенные святы.

Кроме того, есть еще заповедь: «И Моего Храма бойтесь», то есть, как объясняет Рамбам (Законы об избранном [Б-гом] Доме, гл. 7, хал. 1 того же труда), — бойтесь Б-га, велевшего почитать это место. Хотя Храм разрушен за наши грехи и мы лишены

его по сегодняшний день, нам следует чтить его точно так же, как тогда, когда он стоял, ибо сказано: «Мои субботы соблюдайте, и Моего святилища бойтесь, Я — Г-сподь!» (Ваикра, 26:2). Почему в одном стихе говорится и о субботе, и о Храме?

Точно так же, как суббота «между Мной и сынами Израиля — знак навечно» (Шмот, 31:17), и благоговение перед Храмом заповедано навсегда — «хотя он разрушен, святость осталась» (Рамбам. Законы службы в [Храме], разд. «Законы об избранном [Б-гом] Доме», гл. 7, хал. 7).

Святость Храма охраняется целым рядом законов Торы. Никому, кроме коhanим, не разрешается входить в Святилище и Святая святых Храма (рядовые евреи имеют доступ только во двор). Но и коhanим ограничены целым рядом правил:

коhen даже в день службы не имеет права войти в Храм, если одежда его порвана, если он выпил рюмку вина или другого опьяняющего напитка, если не стригся целый месяц; даже коhenу нельзя пройти дальше храмового двора не для службы, но, например, чтобы помолиться. Этим он нарушит заповедь Торы: «Пусть не во всякое время входит он в святилище» (Ваикра, 16:2) — он может войти в Храм только тогда, когда должен служить; первосвященнику категорически запрещено входить в Святая святых не по службе. Нарушая этот запрет, он совершает смертный грех. В Йом-Кипур (мы говорили об этом в главе «Трума» книги «Шмот») он обязан входить туда четыре раза — но ни в коем случае не пять (Рамбам. Законы о входе в Храм, гл. 2, хал. 3).

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ОБЕТЫ?

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Обет назорейства, который знаком многим по истории с Самсоном, приведен в нынешней недельной главе: «Если мужчина или женщина изречет зарок назорея, посвятить себя в назореи Г-споду, то вина и пьянящего сторониться должен, укуса винного и укуса пьянящего не пить, и никакого настоя виноградного не пить, и винограда свежего и сухого не есть» (Насо 6:1—4). Такому назорею запрещены вино, виноград и

изюм. Он не должен стричь волосы головы, а также прикасаться к умершему или находиться с ним под одной крышей.

В иудаизме испокон веков было неоднозначное отношение к назорейству. Талмуд и «Шульхан арух» предостерегают от принятия обетов, а в одном из мидрашей приводится главный критерий, которому должен был соответствовать потенциальный назорей — Б-гобязанность. Почему принятие обетов подходит именно тем людям, которые боятся Б-га? Магид из Дубно дал ответ на этот вопрос в форме следующей лаконичной притчи. В местечке жили-были бедняк и вор. Как-то раз они разговорились. Вор взглянул на потрепанную одежду бедняка и с удивлением спросил: «Как тебе удастся при такой нищете выдавать замуж дочерей и женить сыновей?»

Его собеседник с готовностью ответил: «Когда у нас появляется на свет ребенок, я ставлю в углу копилку и навешиваю на нее замок. Каждый день я бросаю в копилку одну или несколько мелких монет. Лет за

двадцать накапливается приличная сумма, которой хватает на торжество».

Вор разочарованно махнул рукой: «Такой образ жизни мне не подходит. Для тебя замок — это таки замок. А для меня, профессионального взломщика, нет замков, с которыми я не мог бы справиться. Моя копилка долго не продержалась бы».

Б-гобязанный еврей, который привык держать себя в рамках, будет продолжать делать это и после принятия обета. А вот его менее серьезный собрат, который привык выходить из рамок, вряд ли сможет соблюсти новые ограничения.

Зачем и почему в эпоху Храма люди становились назорейми? Главным образом, из-за пагубной склонности к выпивке. Человек, который злоупотреблял вином, ощущал моральную деградацию, которая могла привести его к разврату. Недаром Талмуд обращает внимание на то, что главы Торы о «сота» (женщине, подозреваемой в супружеской измене) и назорее идут друг за другом. Тот, кто был свидетелем процедуры, производимой с «сота» из-за ее

морального падения, должен отстраниться от потребления вина, дабы уберечь себя от легкомысленного поведения.

Итак, во время Храма еврей, склонный к излишнему употреблению вина, мог принять на себя тридцатидневный обет, после чего приносил жертву в Храме. Теоретически, такой человек мог после этого продолжать пить вино. Практически же многодневное воздержание от алкоголя входило в привычку, которая, как известно, вторая натура.

Что же делать нашим современникам, которые хотят избавиться от той или иной пагубной склонности? Прежде всего, отказываться от нее «бли недер», без обета. Кроме того, им поможет совет Рабама, который призывал своих читателей придерживаться «средней линии», отдаляясь от крайностей. Если человек скуп или наоборот, транжира, он должен на некоторое время уклониться в обратную сторону, и впоследствии его качества сбалансируются. Поиск средней линии — это то, что поможет всем нам. Бли недер. Без обета.

О КОЛЛЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДА

Двенадцать глав колен Израиля принесли свои дары и жертвы в дни посвящения Храма, предшествующие его открытию. Все главы колен принесли одинаковое приношение. Здесь мы приведём описание приношения главы колена Иссахар (Бемидбар 7:18-23):

И был приносящим в первый день жертву его Нетанель сын Цуара из колена Иссахара. И приношение его: блюдо серебряное одно, тридцать и сто [шекелей] вес его, кропильница одна из серебра [весом в] семьдесят шекелей в шекеле святом, оба они полны тонкой мукой, замешанной с маслом, для дара. Ложка одна десяти [шекелей] золота, наполненная воскурением. Бык один из крупного скота, баран один, ягненок один годовалый для всесожжения.

Козёл один для грехоочистительной жертвы. И для жертвы мирной: быка два, баранов пять, козлов пять, ягнят годовалых пять; это жертвоприношение Нетанеля, сына Цуара.

В своём комментарии Раши останавливается на символизме каждой детали приношения глав колен. Вот, что говорит Раши о грехоочистительной жертве (Раши Бемидбар 7:22):

«Козёл» — чтобы искупить за продажу Йосефа, о которой сказано (Берешит 37:31): «... и зарезали они козла».

Необходимо разобрать сказанное более подробно. Почему колено Биньямина, брата Йосефа, приносит эту жертву несмотря на то, что Биньямин не участвовал в продаже брата? Возможно, следует сказать, что и

Биньямин несёт на себе коллективную ответственность за содеянное.

И действительно, еврейские мудрецы последующих поколений видели в продаже Йосефа грех всего Израиля, постоянно преследующий как весь народ в целом, так и его величайших представителей в частности. В «Арзей а-Леванон», которую читают девятого Ава, и слихе «Эле Азкара», которую говорят в молитве Мусаф в Йом-Кипур, описывается смерть десяти еврейских мудрецов, казнённых римлянами. Мудрецы эти, упоминающиеся в Мишне, такие как раби Акива, рабан Гамлиэль, раби Хуцпит Аметургеман, погибли во искупление греха продажи Йосефа в рабство. Вышеупомянутые тексты прямо говорят о покорности мудрецов Израиля перед лицом смертного приговора и смирении, с которым они шли на смерть, призванную искупить продажу Йосефа братьями за пару обуви.

Однако, если причина такова, почему же тогда испугательную жертву приносят и колена сыновей Йосефа — Эфраима и Менаше: ведь они являются пострадавшей стороной, детьми жертвы преступления?

Каждый отец знает, когда один из детей жалуется на другого, что тот дерётся, первым делом нужно спросить: «Ну, а ты что ему такого сделал, что он полез в драку?»

Действия такого рода никогда не происходят без провокации. Братья Йосефа не продали его в рабство просто так. «И доносил Йосеф их молву злую отцу их» (Берешит 37:2). Именно злословие Йосефа привело к тому, что братья решились на преступление против него.

Много лет назад я принимал участие в конференции в государстве Сан-Марино, находящемся на территории Италии. Конференция эта была организована Советом Европы и была посвящена обсуждению религиозных аспектов межкультурного диалога. Одной из тем, разбиравшихся там, был вопрос, связанный с публикацией карикатур на исламского пророка Мухаммада в датской прессе. С одной стороны, западная культура признаёт важность свободы прессы и свободы слова, с другой — не менее

важным является взаимное уважение, которое должны питать друг к другу различные культуры и религии. Присутствовавший на конференции представитель Ватикана попросил меня сформулировать позицию иудаизма в этом вопросе. И вот что я ему ответил на это.

В Талмуде (Моэд Катан 17а) говорится, что отец, который бьёт своего взрослого сына, должен быть отлучен от общины, поскольку тем самым он вынуждает сына давать ему сдачи, а бить родителей — строжайший запрет Торы, карающийся смертной казнью. Таким образом, даже в случае, когда сын действительно заслуживает наказания в целях воспитания, отцу запрещено подвергать его телесным наказаниям. Запрет этот имеет целью предотвращение нарушения заповеди «перед слепым не ставь преткновения» (Ваикра 19:14). Другими словами, отец должен оставить сына в покое и отказаться от попытки воспитать его, чтобы тот не нарушил более серьёзный запрет. Из сказанного следует, что человек несёт ответственность не только за свои действия, но и за ответную реакцию, которую они могут вызвать.

Я сказал ему, что с точки зрения общечеловеческих норм морали и свободы слова, публикация материалов, насмехающихся над различными религиями, возможно и будет допустима. Однако, поскольку совершенно очевидно, что мусульмане в ответ на такого рода публикации будут убивать невинных людей, как и случилось на самом деле, владельцы газеты, её редакторы и журналисты несут ответственность за случившееся. Ответственность эта следует из предостережения Торы не ставить преткновения перед слепым.

Мудрецы Израиля всегда проявляли крайнюю осторожность в том, что касалось отношений с властями, будь то еврейскими или нееврейскими. Они делали всё возможное, чтобы ничем не вызывать ответную реакцию, способную повредить всем иудеям.

Йосеф, в конце концов, извлёк урок из своего горького опыта и больше не повторял греха злословия, совершённого им в

юности. Когда после смерти Яакова братья Йосефа обращаются к нему с просьбой не судить их по всей строгости совершённого ими греха, он отвечает им (Берешит 50:16-20):

И повелели [передать] Йосефу, говоря: «Отец твой заповедовал перед смертью его, говоря: “Так скажите Йосефу: прости же преступление братьев твоих и грех их, ибо зло причинили тебе. И ныне прости же преступление рабов Г-спода отца твоего”; и заплакал Йосеф, когда говорили ему. И пошли также братья его, и пали они пред ним, и сказали они: «Вот мы тебе рабы». И сказал им Йосеф: «Не бойтесь, ибо разве вместо Г-спода я? И [то, что] вы замыслили мне во зло, Г-сподь замыслил к добру, чтобы сделать, как сегодня, сохранить жизнь народу многочисленному».

Зачем Йосеф заново ворошит прошлое и напоминает братьям о своей продаже в рабство: «... вы замыслили мне зло»? Разве так успокаивают страх братьев, опасующихся, что после смерти Яакова Йосеф не замедлит отомстить им?

Кто-то из комментаторов считал возможным, что Йосеф ответил братьям: «Послушайте, господа хорошие, наказание Всевышнего всегда абсолютно точно отражает прегрешение. Вы хотели наказать меня и сделать мне зло, а получилось, что я стал владыкой Египта. Значит, если я накажу вас, то наказание это только пойдёт вам на пользу, а я, смею заверить вас, совсем не намерен делать вам добро!»

По моему скромному мнению, можно объяснить сказанное проще. Йосеф говорит братьям, что несмотря на всю важность намерений, с которыми было сделано действие, результаты его всё-таки важнее. Своими словами Йосеф говорит братьям, что если бы ему нужно было снова пройти через рабство и преследования, чтобы стать правителем в Египте и спасти всех их, он, не задумываясь, сделал бы это.

Наши мудрецы рассказывают следующую притчу. В некоем городке жила одна пара — слепой муж и его жена. Как-то раз в городок этот приехал известный врач оф-

тальмолог, и жена предложила мужу сходить к нему на консультацию: может быть, известный доктор будет способен вернуть мужу зрение. И действительно врач сказал, что сможет восстановить зрение мужа, однако запросил за свои услуги огромную сумму. Ну, ничего не поделаешь: и муж, и жена согласились на условия врача. И вот настал день, и после успешной операции муж встал с кровати зрячим. И вот в первый раз в жизни он смог увидеть свою супругу, когда она зашла к нему в палату. Каково же было его удивление, когда вместо симпатичной женщины, которую он представлял себе все эти годы, он увидел, что жена его настолько безобразна, что на неё страшно смотреть!

Муж немедленно предложил жене развестись, поскольку он не мог даже представить себе, как можно жить в браке с таким уродливым человеком. Тем временем в палату зашёл врач, чтобы получить плату за проделанную им операцию. В ответ на просьбу врача муж и жена в один голос заявили ему, что не согласны платить ему ни гроша, поскольку из-за этой операции их счастливая, в общем-то, жизнь превратилась в сплошную ад. Услышав это, врач сказал им, что, в таком случае, муж должен снова лечь на операционный стол для того, чтобы ему вернули его слепоту. На это, однако, муж не был готов ни в коем случае. Тогда врач сказал ему: «Если несмотря ни на что вы предпочитаете оставаться зрячим, значит, операция была успешной, и вы обязаны расплатиться».

Йосеф не стал уподобляться герою нашей притчи. Поскольку Йосеф был готов снова пройти через все свои злоключения ради их результата, он не считал подобающим наказывать своих братьев. Наказание за злодейские намерения может быть дано только Небесами.

Именно поэтому и главы колен Менаше и Эфраима тоже должны были принести икупительную жертву. Жертва эта была призвана искупить не только за продажу Йосефа в рабство, но и за поступки, приведшие к ней.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ КОЭНОВ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

«Говори Аарону и его сынам так: Так благословляйте сынов Израэля...»

Б-г благословенный повелел Моше передать Аарону (брату Моше) и его сыновьям формулировку благословения коэнов.

Отныне всякий раз, когда коэны видят собрание народа Израиля, они должны благословлять его, чтобы защитить их от вреда, причиняемого «дурным глазом». Ведь, когда царь Балак нанял Билама проклясть общину Израиля, он хотел как раз этого: Билам должен был сглазить еврейский народ, в чем был большим умельцем. Именно поэтому Балак привел Билама на такое место, откуда тот смог увидеть «весь народ Израиля, стоящий лагерем по своим коленам», как еще будет разъясняться.

Таким образом, заповедь благословения коэнов, полученная Аароном и его сыновьями, была необходима еврейскому народу, стоящему лагерем в строгом порядке, каждый в своем колене и на своем посту.

Возможно, именно поэтому благословение состоит из трех отдельных стихов, в каждом из которых упоминается тайное Имя Б-га.

Первый стих — «Да благословит тебя Б-г и охранит тебя!» — говорит о том, что Б-г благословенный охранит колена и «знамена» сынов Израиля, что «хранящий души праведников Его» будет беречь их.

Второй стих — «Да озарит Г-сподь тебя светом Своего лица и облагодетельствует тебя!» — обращается к левитам. Поскольку они разъясняют Израилю Тору и обучают ей: «Сообщат законы Твои Яакову и Тору Твою Израилю», — обращенное к ним благословение говорит об обретенном ими Б-жественном свете, то есть, о знании и мудрости, полученных в подарок от Б-га, «дарующего человеку знание». А коэнам, нахо-

дящимся в лагере Шехины, посвящен третий стих — «Да обратит Б-г Свое лицо к тебе и дарует тебе мир!» Поскольку они постоянно обращают к Б-гу молитвы о благополучии Израиля, благословение их состоит в том, что молитва коэнов неизменно будет приниматься благожелательно.

В этом смысле выражение «обратит лицо» употреблено, например, в стихе «Разве обратит он лицо к вам?» — в смысле: «Разве примет он ваши слова?» А вторая часть стиха — «И дарует тебе мир» — обещает, что среди коэнов никогда не будет споров.

Я уже писал, объясняя стих «И было, когда состарился Ицхак», что само понятие «благословения» имеет множественный смысл.

Во-первых, благословение может быть направлено от Б-га к Его творениям, и тогда оно состоит в даровании блага. Когда Тора говорит, что «Б-г благословил Авраама всем», речь идет как раз о таком благословении, о котором сказано: «Б-жье благословение делает богатым».

Во-вторых, благословение может быть направлено к Б-гу от Его творений, и тогда суть его — прославление и восхваление. Именно так следует понимать это слово в стихах:

«И благословил Давид Б-га», «Буду я благословлять Б-га во всякое время, всегда прославление Его в моих устах» и в других подобных случаях. И, в-третьих, благословение может быть направлено от одних людей к другим. Смысл его — не дарование блага и не прославление, а молитва за благословляемого и просьба о том, чтобы Б-г явил ему милосердие и благословил его.

Поэтому наш стих говорит: Обратись к Аарону и его сыновьям, говоря: «Так благословляйте сыновей Израиля, говоря им...» [стих начинается с обращения Всевышнего к Моше — прим.ред.]. Стих здесь хочет, чтобы Аарон и его сыновья не подумали, что они действительно спускают с Небес настоящее благословение для евреев. Поэтому он совершенно ясно объясняет, что от коэнов требуется только молиться о ниспослании благословения, но не передавать его самим. Стих использует выражение «...говоря им», которое означает, что коэны всего лишь произнесут что-то, помолятся о чем-то, и не более.

Тема первого благословения — «Да благословит тебя Б-г и охранит тебя!» — благо для тела. Это просьба о том, чтобы Б-г даровал евреям блага этого мира: «сыновей, жизнь и пропитание», — и затем позаботился бы о том, чтобы эти блага не уменьшились. Ведь всегда, когда человек получает что-то сверх положенного, подарок необходимо беречь, иначе он пропадет. Кроме того, колена Израиля именно в этот момент нуждались в материальном благословении и защите, поскольку готовились к войне с семью народами, населявшими Землю Израиля!

Поскольку этот стих говорит лишь о материальных телесных благах, он содержит, кроме Имени Б-га, всего два слова: «благословит тебя» и «охранит тебя». И эти два обещания — благословения и охраны — расположены именно в этом порядке не случайно. Ведь слова «благословит тебя» означают богатство и вообще дополнительные материальные блага, а поскольку часто бывает, что «богатство хранится для его хозяев к злу», Б-г добавляет, что в данном случае это будет не так и получатель благословения будет защищен от всякого зла.

Второй стих обещает евреям благословения, относящиеся к духовности, то есть, знания и мудрость. Выражение «Да озарит Г-сподь тебя светом Своего лица и облагодетельствует тебя!» означает, что души сыновей Израиля будут озарены светом разу-

ма, как в стихе «...В свете Твоем узрим свет». И слово «облагодетельствует» в этом стихе следует понимать не как прощение, а как милость, проявленную через подарок. Другими словами, обретенная евреями мудрость будет благодеянием, которым Б-г одаривает Своих рабов, как в стихе «Б-г облагодетельствует нас (то есть: одарит нас) и благословит нас, озарит нас лицом Своим навсегда». И таким же образом следует разъяснить стих «И помилую того, кого захочу помиловать», то есть: «Я одарю того, кого Я захочу одарить».

Между прочим, поскольку к душе, которую Б-г одаривает мудростью и знанием, относится именно это выражение — «подарок, данный из милости», мудрецы постановили, что в молитве мы должны говорить: «Ты даруешь человеку знание».

Так как этот второй стих говорит о благах, которые получает душа, он содержит, кроме Имени Б-га, уже четыре слова: «озарит светом» (на Святом языке это — одно слово), «Своим лицом» (тоже одно слово), «тебя», «и помилует тебя» (это тоже одно слово). Кроме того, эти слова прямо связаны с текстом предыдущего благословения. Там сказано, что Б-г будет охранять тебя, а ведь настоящая охрана состоит в неотрывном внимании к охраняемому. Это и содержится в словах «Озарит тебя Г-сподь светом Своего лица!» — другими словами: «Царь Живой никогда не отвратит от тебя Своего лица».

Третий стих содержит, кроме Имени Б-га, еще шесть слов: «обратит», «Свое лицо», «к тебе», «и дарует», «тебе», «мир». Этот стих объединяет в себе оба значения слова «мир»: материальное и духовное, — а поэтому и слов в нем столько же, сколько в двух первых стихах вместе. Стих говорит о том, что Б-г станет заботиться о человеке в обоих его проявлениях — телесном и душевном, ведя его к достижению главной жизненной цели. Это и есть «обращение лица», противоположное «сокрытию лица». Ведь постоянное участие Б-га в жизни человека — это высшее благо, которого могут достичь в этом мире и тело, и душа. Говоря

о награде за исполнение заповедей, Б-г обещает: «И обращусь Я к вам», — а говоря о наказании: «И отведу Я глаза от вас».

Обещание «... И дарует тебе мир» — это всеобъемлющее благо, включающее и отсутствие ссор среди евреев, и отсутствие политических разногласий, и долголетие, и телесную гармонию и равновесие всех телесных жидкостей. Кроме того, оно подразумевает и жизнь Будущего мира, как в стихе «Придет мир, и упокоятся на своих ложах».

Итак, в этих трех коротких стихах содержатся все возможные блага, «ничто не забыто»...

Козны в этом стихе не благословляют народ сами. Они лишь молятся о даровании благословения, а настоящим источником всех благословений является только Б-г. Поэтому, приведя формулировки благословений, Тора завершает отрывок словами: «И возложат они Мое Имя на сыновей Израиля, и Я благословлю их». Другими словами, козны должны только произнести определенные фразы, только помолиться. Они должны связать Мое истинное Имя с сыновьями Израиля, то есть, упомянуть его в молитве о них, и тогда Я дарую им истинное благословение, то есть, благо Свыше. Только в Моей власти даровать его, но не в их.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ

С РАВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

Половник

Как уже было сказано, содержимое «первого сосуда» может варить положенную в него пищу, а содержимое «второго сосуда» не может. Вопрос – каков статус половника, которым зачерпнули еду из «первого сосуда»: эта еда уже считается содержимым «второго сосуда» или все еще «первого»? С одной стороны, половник – это уже иной сосуд, но с другой стороны, поскольку он сам был погружен в содержимое «первого сосуда» и там нагрелся, он уже не так охлаждает зачерпнутую в него еду.

На практике принято считать еду в половнике содержимым «первого сосуда». Поэтому, горячую жидкость из «первого сосуда», которую зачерпнули половником, не следует лить на неваренные продукты.

Также вода, зачерпнутая стаканом из чайника, стоящего на огне, считается содержимым «первого сосуда», поэтому не

следует наливать в такой стакан холодную заварку, даже если она уже была сварена.

Однако выливать содержимое такого половника в уже сваренную жидкость, даже остывшую, разрешается. Поэтому можно наливать половником суп в тарелки,

в которых еще есть остывшие остатки предыдущей порции супа.

Суп, зачерпанный половником из кастрюли и налитый в тарелку, считается содержимым «второго сосуда», а не «третьего» [поскольку в половнике он считался содержимым «первого сосуда»].

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ЕДЫ В КАСТРЮЛЕ

Перемешивание не полностью сваренной еды

В Талмуде (Бейца 34а) говорится, что Тора запрещает перемешивать пищу, которая варится на огне, ибо это ускоряет процесс варки.

Даже если кастрюля уже снята с огня, пока ее температура остается яд соледет бо, нельзя перемешивать содержащуюся в ней еду, если она еще не полностью сварена.

Помимо этого запрета Торы перемешивать не полностью сваренную еду, мудрецы также запретили просто доставать еду из кастрюли ложкой или половником, ибо само это действие тоже в некоторой мере перемешивает ее и ускоряет ее варку.

Это запрещено, даже когда кастрюля уже снята с огня – все время, пока температура еды остается яд соледет бо.

Перемешивание полностью сваренной еды

Согласно мнению одного из законоучителей, пока кастрюля находится на огне, нельзя перемешивать содержащуюся в ней еду даже после того, как она полностью сварилась. На практике поступают в соответствии с этим мнением.

Поэтому лучше не доставать половником или ложкой еду из кастрюли, стоящей на огне, даже после того, как она полностью сварилась.

Если кастрюля снята с огня, разрешено достать из нее еду половником или ложкой, при условии, что еда уже была полностью сварена. Можно полагаться на мнение, согласно которому, если кастрюля стоит на

Но в отношении некоторых законов можно считать тарелку уже «третьим» сосудом. Поэтому можно класть в нее куски хлеба (который иначе нельзя класть во «второй сосуд» в свете опасения, что хлеб – «легко варимый» продукт).

металлическом покрытии плиты (блехе), но не над самим огнем, то из нее можно достать еду половником или ложкой после того как она полностью сварилась, даже если покрытие нагрето до температуры яд соледет бо. Но если кастрюля стоит на электрической плите, то это в любом случае запрещено, поскольку вся поверхность плиты считается «огнем».

Если в кастрюле находится нежданная еда, например, кугель, то можно отрезать от него куски и вынимать из кастрюли, даже стоящей на огне, поскольку это действие не приводит к перемешиванию разных частиц еды и не ускоряет ее варку.

Перемешивание воды и супа

Разрешено набирать половником или ложкой воду из кастрюли, стоящей на огне. По некоторым мнениям, разрешено набрать также и суп, в котором нет мяса или овощей, а есть только жидкость. Поскольку такая жидкость обычно нагревается и варится равномерно, то перемешивание никак не ускоряет процесс варки. Но, по некоторым мнениям, лучше не набирать суп таким образом.

Добавление воды в кастрюлю, стоящую на огне

Для того чтобы добавить воду в кастрюлю с едой, варящейся на огне, необходимо, чтобы вода была полностью сварена, и брать ее можно только из сосуда, стоящего на огне, или из субботнего чайника. Кроме того, следует наливать воду в еду медленно и постепенно, поскольку если наливать ее быстрым потоком, это вызовет перемешивание еды в кастрюле.

КАШЕРОВАНИЕ ПЕЧЕНИ

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

В: Могу ли я обжарить курицу или мясо без предварительного кашерования их солением?

О: Да, можете. Следуйте процедуре, описанной для жарения печени.

В: Я купил у кашерного мясника печень, которая еще не откашерована. Как я должен кашеровать ее?

О: Вымойте ее и слегка посолите. Немедленно обжарьте ее на открытом огне. Когда печень будет готова, ополосните ее в холодной воде.

В: Если печень не была вымыта и присолена, а только прожарена на открытом огне, можно ли ее есть?

О: Да, можно. Ее можно даже варить после того, как она была прожарена на открытом огне.

В: Печень прожарили не на открытом огне, а на сковороде. Каков закон в этом случае?

О: Поскольку сковорода впитывает кровь, которая запрещена в пищу, и печень, и сама сковорода становятся запрещенными.

В: Каков статус решетки, на которой кашеруют печень?

О: Решетка должна быть откашерована. Это делают, оставляя решетку на огне в промежутках между кашерованием предыдущего куска печени и последующего. Тем не менее, даже если саму решетку не откашеровали, но откашеровали на ней печень менее чем через 24 часа после последнего использования решетки, откашерованную печень можно есть. Если решетку использовали для жарения некашерной печени, а менее чем через 24 часа — для кашерной печени, кашерную печень есть нельзя.

В: Должна ли сырая печень быть ополоснута в течение трех дней, если я собираюсь ее варить после прожаривания?

О: Согласно некоторым авторитетам, в этом нет необходимости.

Но есть также мнения, что если печень не была ополоснута в течение трех дней, ее нельзя сварить после выжаривания. Но если печень все-таки была сварена после кашерования выжариванием, ее можно есть.

В: Можно ли использовать электрическую духовку для кашерования печени выжариванием?

О: Некоторые авторитеты разрешают это, некоторые запрещают. Если вы используете для кашерования печени электрическую духовку, помните, что печень надо жарить на решетке, а тот поднос, на который стекает кровь, не может быть использован ни для чего другого.

В: После того как я зажарил откашерованную курицу, я обнаружил внутри нее некашерованную печень в пластиковом мешочке. Могу ли я есть эту курицу?

О: Нет, не можете. Курица, печень и посуда, в которой жарилась курица, запрещены. Если же объем курицы и другой кашерной пищи, находившейся вместе с курицей во время жарки, превышает объем печени в 60 раз, то запрещена только печень. Если же печень была соединена с курицей, запрещены и курица, и печень. Остальную еду, находившуюся в посуде, и саму посуду можно использовать только в том случае, когда объем этой еды в 60 раз превышает объем курицы и печени, вместе взятых.

В: Доктор предписал мне бессолевую диету. Как я могу есть кашерное мясо, одновременно соблюдая мою диету?

О: Кашеруйте мясо жарением, а не солением, и вы избежите соли. Присаливание мяса или печени перед жаркой — это только обычай; вы можете не делать этого, если этого требует ваше здоровье.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ГОМЕОПАТИЯ И КАШРУТ — СОВМЕСТИМЫ?

Уважаемый рав! Мне желательно по состоянию здоровья пройти курс лечения гомеопатией. Совместимо ли это с законами кашрута? Спасибо за ответ, Ш.

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемая Ш., Процесс производства гомеопатических препаратов заключается в многократном разведении и растирании базовых веществ — так, что в итоге содержание начального вещества в составе лекарства является минимальным. Поэтому разрешено пользоваться гомеопатическими препаратами, даже если в их состав входят вещества «некошерного происхождения» — т.к. содержание их в составе лекарства является незначительным и «приравнивается к нулю», «отменяется». При этом необходимо, чтобы эффективность препарата, который Вы собираетесь прини-

мать, была доказана. Однако, если точно известно, что в состав препарата входит некошерное вино либо винный спирт, его использование запрещено. Причина следующая: в большинстве случаев они являются основным компонентом данного препарата, поэтому законы «отмены» этого вещества, «приравнивания его содержания к нулевому» в этом случае более строгие. Кроме того, в Песах использование гомеопатических препаратов запрещено, т.к. в большинстве случаев в их состав входит алкоголь, изготовленный на основе злаковых растений. В обоих случаях, если использование данных препаратов необходимо и нет возможности достать препарат с эхшером, следует проконсультироваться у раввина. Пусть Вс-вышний пошлет Вам скорейшее выздоровление.

КАК ОФИЦЕР – КОЭН В СОВЕТСКОЙ АРМИИ ДОЛЖЕН БЫЛ ПРОИЗНОСИТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ КОЭНОВ

Во время службы в Советской армии у меня была такая ситуация. Мы, офицеры-евреи, иногда собирались молиться. Делали это тайно, по известным причинам. Меня, как единственного коэна в воен. городке просили произносить биркат коаним (благословение коэнов). Я снимал сапоги и произносил благословение босиком. Недавно я узнал, что нет требования снимать высокую обувь, а можно выполнять биркат коаним обутым, правда ли это?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Достойно уважения Ваше старание соблюдать заповеди даже в таких непростых условиях, как в Советской Армии.

Заповедь коэнам благословлять евреев — это заповедь из Торы, она выполняется и в наше время, и даже за пределами Эрец-И-

сраэль (Шаарей Циюн 128:137), как сказано (Бэмидбар 6:23): «Так благословляй сыновей Израиля». Виленский Гаон говорит, что благословение коэнов совершенно и содержит упоминание всего, что необходимо человеку.

В Талмуде (Сота 40а) сказано, что коэнам необходимо снять обувь, когда они благословляют молящихся. Причина постановления — опасение, что если у коэна порвется ремешок, которым в те времена завязывали обувь, то он постесняется благословлять в таком виде и отойдет оттуда, где другие коаним произносят благословение, чтобы поправить ремешок. Из-за этого люди подумают, что он не благословляет вместе со всеми, поскольку с его родословной есть проблема, из-за которой ему запрещено благословлять. На нашем сайте

есть даже короткометражный фильм на эту тему Почему коэны благословляют народ босиком?. Это постановление распространяется на любые виды кожаной обуви независимо от того, есть там ремешки и шнурки или нет, а также на любую некожаную обувь с ремешками и шнурками (Бейт Йосеф, Мишна Брура 128:15). Однако строго по букве закона оно не распространяется на высокие сапоги. А некоторые галахические авторитеты «устрожают» — требуют снимать сапоги, если они сделаны из кожи (Шулхан Арух, Рамо 128:5). Даже те, кто разрешает произносить благословение коэнов в высоких сапогах, согласны, что это не относится к сапогам, в которых обычно человек ходит по улице. Ведь они пачкаются в грязи, и стоять в них перед людьми — неуважение к общине (При Хадаш, Мишна Брура 128:18). В любом случае, сегодня принято, что все коаним снимают любую обувь перед благословением (респонс Зэра Эмет 14, Минхат Ицхак 10:11).

Следует отметить, что это относится только к обуви. Снимать носки нет необходимости, т.к. обычно в присутствии уважаемых людей без носков не ходят (Мишна Брура 128:18).

Что касается непосредственно Вашего вопроса: современные галахические авторитеты обсуждали различные ситуации, в которых по некоторым причинам коэнам приходится оставаться в обуви, в частности, пожилым или больным (например, когда у коэна протезы и т.п.; респонс Минхат Ицхак 10:11, Игрот Моше 2:32, Циц Элиэзер 14:11). Очевидно в Вашей ситуации, когда необходимо было молиться тайно, приняли бы во внимание следующие обстоятельства: речь шла о высоких сапогах, и тем более, их носил офицер, в обязанности которого входит, чтобы сапоги были всегда начищены. В любом случае, насколько я понимаю, в данный момент этот вопрос не имеет практического значения.

МОЖЕТ ЛИ РОДИНА ЕВРЕЕВ ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ ИЗ ИЗРАИЛЯ В ДРУГОЕ МЕСТО, НАПРИМЕР, В УКРАИНУ?

Шалом, есть один вопрос, который не дает покоя. Может ли быть такое, что современное, сионистское государство Израиль будет уничтожено и родина евреев переместится в другое место, например, в Украину? Многие говорят, что там Святости больше, чем в современном Израиле.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте! Предсказать, что будет наверняка, могут только пророки, которых сегодня нет. Что касается сионистского государства Израиль, оно определенно построено не совсем по принципам еврейской религии и в своих сегодняшних организационных формах в конечном итоге не останется. Царство Машиаха, которого мы ждем, будет выглядеть иначе. Другое дело, каким образом будет совершен переход к тому царству. Всякое возможно, но лично я искренне надеюсь, что современный Израиль уничтожен не будет: ведь это

означало бы гибель очень многих евреев, которые в нем живут (и изгнание уцелевших — тоже дело трудное и трагическое). Хотелось бы, чтобы Израиль был преобразован каким-то мирным, безболезненным путем.

Кстати, согласно опросам, с течением времени все больше евреев в Израиле верят в Б-га и соблюдают Тору, целиком или частично, эти показатели постепенно растут. Это еще, конечно, не означает, что времена Машиаха вот-вот наступят, но кто знает, может быть, это первые шаги в данном направлении.

Что же касается перемещения родины евреев в другое, более святое место, то это исключено. По-настоящему святой, согласно Торе, является только Земля Израиля, и никакая другая страна в этом с ней не сравнится. Да, в наши дни святость Земли Израиля частично скрыта, но в конечном итоге

она раскроется во всей силе. Да и сейчас эта святость все-таки остается, вне зависимости от формы государственности. И совершенно неясно, кто и на каком основании утверждает, что в какой-то другой стране, будь то Украина, или Россия, или Америка, больше еврейской святости. Если государство Израиль не святое, то чем те лучше?

(Израильская армия, кстати, пусть далеко не святая, все-таки, воюя с теми, кто открыто стремится уничтожить всю ее страну, старается избегать жертв среди мирного населения. Предупреждает жителей домов, которые собирается бомбить, и так далее. Достаточно сравнить это с действиями сторон в Донбассе или в Сирии, в Ираке или Афганистане, чтобы понять, как обстоят дела со «святостью»).

Единственное святое с еврейской точки зрения, что есть в Украине, — это могилы праведников, живших там на протяжении последних веков вплоть до событий 20-го века. Самая известная сегодня — могила раби Нахмана из Бреслава в Умани. Но есть в Европе много могил праведников: и в Польше, и в Литве, и в Германии. И в Израиле тоже есть. Впрочем, не в этом дело.

Даже когда на предыдущих этапах истории еврейская община в Земле Израиля уничтожалась и евреи были вынуждены перемещаться в другую страну — будь то Вавилон, Рим, Европа, Россия, Америка, — все это было не перемещение их родины, а их изгнание с родины. Родина остается в Земле Израиля, которая не прекращает быть святой, это неизменно.

Даже если на каком-то этапе истории евреев становится хорошо в другой стране, и даже если им позволяют быть собой и соблюдать законы своей религии, все равно там они остаются не дома, а в гостях. А если у кого-то возникает чувство, что они дома, то, в конечном счете, их ждет жесткая демонстрация иллюзорности этого чувства.

Такое было в средневековой Испании: сначала ощущение дома и «Золотой век», в конечном счете — инквизиция и изгнание. И в Германии было такое чувство: сначала Просвещение, но в конечном итоге — Холокост. В раннем СССР тоже было подобное чувство, но потом были кампании против «безродных космополитов» и «убийц в белых халатах». Теперь только в Америке остается подобное ощущение дома, евреев там хорошо, но, согласно опыту всех предыдущих «домов», расслабляться не стоит...

Ну, а упомянутая Вами Украина никогда такого ощущения не давала, скорее, наоборот. Погромы казаков Хмельницкого, гайдамаков, погромы в Гражданскую войну и, наконец, Холокост. Бабий Яр и подобные места практически в каждом городе.

Так что еврейским домом, кроме Земли Израиля, не может быть ни одна страна, в лучшем случае — спокойным временным убежищем. Остается лишь молиться за благополучие евреев везде, где они находятся, и за скорое, как можно более мирное восстановление истинного, святого дома для них в Земле Израиля.

КАК ДЕРЖАТЬ СВЯЗЬ СО СВЯТОЙ ЗЕМЛЕЙ, НАХОДЯСЬ В ДИАСПОРЕ?

Уважаемые раввины, очень завидую своим друзьям, которые могут переехать жить в Израиль. К сожалению, у меня пока нет такой возможности, нужно смотреть за пожилыми родителями, да и работа вроде бы хорошо идет и есть еще много других причин. Но хотелось бы знать, есть ли возможность как-то держать связь со Святой Землей, несмотря

на то, что находишься в диаспоре? Заранее спасибо. Давид

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый Давид, Большое спасибо, что обратились к нам. К сожалению, не у всех есть возможность переехать на постоянное место жительства в Израиль. Тем не

менее, действительно, каждый еврей чувствует постоянную связь со Святой Землей, поэтому Ваш вопрос о том, как практически выразить эту связь, всегда актуален. Давайте попробуем предложить несколько возможных вариантов:

1. Посещение Земли Израиля

Наиболее простой способ поддерживать связь с Землей Израиля — посещать ее, даже просто как турист. Талмуд (Ктубот 111а) говорит: каждый, кто проходит 4 локтя (амот, приблизительно 2 метра) по Земле Израиля, удостоивается Будущего мира.

На основании этого один из ришоним (ранних комментаторов), Риваш, считает (см. Респонсы, 101), что посещение Земли Израиля само по себе является заповедью. Другой комментатор, Маарит (раби Йосеф ди Трани, 1568-1639, респонс Йорэ Дэа 2:28) считает, что заповедь — только заселение Земли Израиля, т. е. переезд на постоянное место жительства, а просто посещение Земли Израиля не является отдельной заповедью. Однако даже по мнению Маарита, посещение Земли Израиля — большая заслуга.

2. Приобретение недвижимости в Земле Израиля

Талмуд (Гитин 8 б) говорит, что в обычной ситуации мудрецы запретили просить нееврея сделать какую-либо работу для еврея в субботу, однако разрешено попросить нееврея в этот день заполнить документы для приобретения/продажи недвижимости в Земле Израиля, поскольку это является заповедью. По мнению многих ришоним это единственная заповедь, ради которой разрешено просить нееврея выполнить работу, запрещенную еврею в субботу Торой.

По мнению Рамбана (прим. к «Книге заповедей» Рамбама, предписывающая заповедь 4), приобретение недвижимости в Земле Израиля — это отдельная заповедь, не связанная с заповедью заселения Земли Израиля. Соответственно, можно выполнить эту заповедь, даже не проживая постоянно в Стране. Такого же мнения придержи-

живается Авнэй Нэзэр (Респонсы, Йорэ Дэа 454).

Однако Рашаш не принимает это мнение и считает, что приобретение недвижимости в Земле Израиля — не отдельная заповедь, а только подготовка к тому, чтобы впоследствии выполнить заповедь заселения Земли Израиля.

3. Оказание финансовой поддержки евреям и еврейским организациям в Земле Израиля

Мудрецы (Сифри, Ръэ 62) говорят о приоритетах при разделении денег цдаки. В частности, нуждающихся из своего города следует поддерживать в первую очередь, и лишь потом — нуждающихся из других городов. И нуждающихся Земли Израиля поддерживать в первую очередь, и лишь затем — нуждающихся других стран.

Этот мидраш не определяет точно, кому отдать предпочтение: нуждающимся своего города или нуждающимся Земли Израиля. Бах (Йорэ Дэа151) разрешает это сомнение и постановляет: предпочтение нужно отдать землякам.

Однако другой мудрец, рав Исраэль из Шклова (Пэат а-Шульхан, Бейт Исраэль 2:29) не соглашается с этим мнением и говорит, что, поддерживая нуждающихся Земли Израиля, человек выполняет две заповеди: помощи бедным и заселения Земли Израиля. Рабейну Хида (Пнэй Давид, Ръэ 15) говорит: если речь идет о поддержании еврейского населения в Земле Израиля в целом, то даже Бах согласится, что следует отдать предпочтение нуждам Земли Израиля. Поскольку из-за постоянной военной угрозы и больших экономических трудностей еврейское население в Земле Израиля не может существовать без поддержки евреев диаспоры. К сожалению, в наше время по разным оценкам только 10 % «еврейских денег» идет на поддержание еврейских организаций. Получается, что на организации в Земле Израиля приходится еще меньше. Тем не менее, как мы видим, особенно важно поддерживать еврейские проекты и организации именно в Земле Израиля, и, без-

условно, это уникальная возможность поддерживать связь с ней.

4. Выполнение заповедей в диаспоре

Мидраш (Сифри, Экв 7) говорит о прямой связи между выполнением заповедей в диаспоре и Землей Израиля. И приводит пример: царь гневается на свою супругу, царицу, и изгоняет ее в дом ее родителей. Но при этом говорит ей, чтобы постоянно носила свои украшения: тогда, когда она вернется в царский дом, они не будут для нее непривычными. Подобно этому Всевышний говорит своим детям — евреям: несмотря на то, что Я изгоняю вас из Земли Израиля, выполняйте заповеди и в изгнании, чтобы они не были для вас непривычными, когда вы вернетесь домой... Раши (Дварим 11:18) и Рамбан (Ваикра 18:25) говорят: это относится не только к заповедям, непосредственно связанным с Землей Израиля, такими, например, как шмита и т.п. Речь идет обо всех заповедях, даже таких, как тфилин и мезуза. Более того, Рамбан отмечает, что выполнение заповедей в изгнании — это только подготовка, своего рода, к выполнению заповедей в Земле Израиля.

Понятно, что слова Рамбана не следует понимать буквально. Во-первых, хотя бы потому, что нигде не предписано снова выполнить заповеди, которые человек уже выполнил в изгнании, по прибытии в Землю Израиля. Например, не надо заново выкупать первенца или заново посвящать в жены жену. Во-вторых, Талмуд (Авода Зара 13а) говорит, что покидать Землю Израиля разрешено только ради выполнения опре-

деленных заповедей, например, ради изучения Торы или женитьбы. А если мы скажем, что выполнение заповедей в диаспоре — это только подготовка, то почему выполнением какой-либо заповеди можно оправдать переезд из Земли Израиля?

Как же тогда понимать слова Рамбана? Безусловно, заповеди необходимо выполнять как в диаспоре, так и в Земле Израиля. Просто в Земле Израиля их «вес» значительно больше. Иными словами, самого высокого духовного уровня можно достичь, выполняя заповеди именно в Земле Израиле, которая изначально создана Всевышним для этой цели, идеально «подходит» для выполнения заповедей (Аамек Давар к Шмот 20:12). Вернемся к мидрашу, приведенному выше, который сравнивает заповеди в диаспоре с драгоценными украшениями изгнанной царицы. Царские украшения — особенные, не обыденные. Попытаемся продолжить сравнение: заповеди можно выполнять как на обычном уровне, так и на более высоком, поэтому более тщательное выполнение заповедей в изгнании может подготовить человека к выполнению заповедей в Земле Израиля, где их «вес», как было сказано, изначально гораздо выше. Таким образом, мы предложили четыре различных пути, как поддерживать связь с Землей Израиля, находясь в диаспоре: посещение Земли Израиля, приобретение там недвижимости, поддержка местных еврейских организаций и, в целом, более тщательное выполнение заповедей.

ИЕРУСАЛИМ — МЛАДШАЯ СЕСТРА СДОМА?

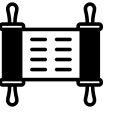
Почему Сдом назван сестрою Исраэля? Так сказано у пророка Йехезкеля (16:49) «Вот в чем было беззаконие сестры твоей, Сдом: гордость, пресыщение хлебом, праздность была (свойственна) ей и дочерям ее, и руки бедного и нищего она не поддерживала».

Отвечает рав Нахум Шатхин

Спасибо за интересный вопрос! Сдом — «сестра» Израиля. Все, что сказано в этой главе книги Йехезкеля является пророчеством, имеющим целью увещевание наро-

да Израиля. Пророк обращается к жителям Иудеи и Иерусалима, сравнивая их грехи с грехами разных народов мира, включая самые нечестивые.

Так, в третьем стихе говорится: «Род твой и родина твоя в земле кнаанейца». Если эту часть стиха еще можно понять не иносказательно, а дословно, то уже вторая половина этого же стиха прямому пониманию не поддается: «... отец твой — эморей, а мать твоя — хитиянка». Если зарождение

народа Израиля еще можно было связать с землей Кнаан (куда пришел Авраам и где родились Ицхак и Яков), то ни их мать, ни их отец кнаанейцами точно не были. Поэтому слова пророка нужно понимать как упрек в том, что евреи стали ходить путями своих кнаанейских соседей.

Даже евреи соседнего царства, царства десяти колен, будучи идолопоклонниками, не совершали и половины грехов, которые совершали жители Иудеи. После всего этого Всевышний и сравнивает жителей Иудеи, Иерусалима с жителями Сдома, называя Иерусалим младшей сестрой Сдома...

Многие народы совершали самые страшные преступления. Что, например, может быть жутче человеческих жертвоприношений и сожжения детей, которые широко практиковались в те далекие времена? Однако ни за эти, ни за другие грехи Всевышний не уничтожил ни одно из тех государств и народов. В чем же была вина жителей Сдома и окрестных городов, что единственным исправлением могло быть уничтожение виновных? Ответ на этот вопрос содержится в стихе, который Вы приводите: «Вот в чем было беззаконие сестры твоей Сдом: гордость, пресыщение хлебом, праздность была (свойственна) ей и дочерям ее, и руки бедного и нищего она не поддерживала». Всевышний милосерден, Его терпение велико, но город, в котором запрещено оказывать милосердие, не имеет права на существование.

Разумеется, грехи народа Израиля не таковы, как грехи кнаанейских народов и жителей Сдома. И тяжелые сравнения, обвинения в самых страшных грехах не всегда соответствуют реальности, а призваны показать, насколько строго относится Всевышний к нашим грехам.

Приведем несколько примеров.

В трактате Шабат (54 б) рассказано, что корова раби Элазара бен-Азария ходила в субботу с лентой между рогами — для красоты. Это являлось проблемой, потому что с лентой, повязанной для красоты, она не могла ходить в общественном владении. Но мудрецы недоумевают. Как может быть такое, чтобы великий тана не выполнял за-

коны субботы со всей строгостью!? И тут же поясняют: на самом деле, речь идет не о корове раби Элазара, а о корове его соседки. Соседскую корову украшали по желанию ее хозяйки, женщины, пользовавшейся всеобщим уважением, а раби Элазар лишь не находил в себе силы увещевать ее, возможно, не желая не портить соседских отношений. Но и этого было достаточно, чтобы чужое нарушение субботы было приписано великому мудрецу Торы.

В книге пророка Шмуэля (I 2, 3) рассказывается о грехах Хофни и Пинхаса, сыновей первосвященника Эли. Мудрецы Талмудане только предполагают, но и доказывают невиновность Пинхаса (Шабат 55 б). Вся его вина заключалась в том, что он не пытался остановить старшего брата, совершавшего преступления. Вот за это его и упоминают вместе с Хофни, хотя он и был почти ни при чем.

Еще один пример, на этот раз очень близкий к нашей теме. В книге Судей (гл. 19) приводится страшная история «Пилегеш бэ-Гива». История настолько жуткая, что составители Танаха «спрятали» ее в конце книги. И это — несмотря на то, что она, по многим мнениям, случилась в те времена, о которых рассказывается в начале книги, во времена судьи Шамгара, сына Аната. История очень похожа на ту, что произошла с Лотом и его гостями; вспомним, что с ними собирались сделать жители Сдома. Но, несмотря на внешнее сходство, Мальбим приводит пять принципиальных различий между жителями Сдома и людьми колена Биньямина, подробно разбирая их (комментарий к Шофтим — книге Судей 19:22).

Все эти примеры иллюстрируют один принципиальный момент. Как бы пророк ни сравнивал грехи Израиля с грехами народов мира, это показывает лишь, насколько строго относится Всевышний к грехам Своих сыновей. Но всегда надо помнить о различии между народом, добровольно принявшим на себя ярмо Торы, и кнаанейцами, жителями Сдома и теми, кто им в этом подобен, греховность которых была их «основным» свойством.

ТАЙНА ВОСЕМНАДЦАТИ БЛАГОСЛОВЕНИЙ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПЕРВОЕ

РАВ ДАВИД ШТАЙНОЙЗ

ЗАСЛУГИ ПРАОТЦЕВ: Благословен Ты, Предвечный, Всесильный наш, И Всесильный отцов наших, Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака и Всесильный Якова, Б-г Великий, Могучий и Грозный, Б-г Всевышний, Воздающий добрыми милостями, Творящий всё, Помнящий благодеяния отцов, Приводящий избавителя сыновьям их сыновей, Ради Имени Своего, с любовью! Царь помогающий, спасающий и защищающий! Благословен Ты, Предвечный, Защищающий Авраама!

Все благословения начинаются со слов: «Благословен, Ты, Всевышний». В них — благодарность Творцу. Эта благодарность так сильна, что человеку хочется вернуть что-то взамен. Так неистребимо желание отблагодарить бескорыстного человека: оделить, благословить, пожелать всяческих благ. Ощущение добра, подаренное Всевышним столь пронзительно, что мы жаждем сделать что-либо в ответ. Наиболее доступное средство — словесная благодарность.

Но почему обращение к Всевышнему облечено именно в такую форму? Почему вообще понадобилась строгая формула, не допускающая, как выяснится, ни малейших импровизаций.

Попробовав обратиться к Всевышнему своими словами, мы столкнулись бы с двумя проблемами.

Во-первых, перечисление возвышенных свойств Создателя может оказаться не полным. Назвав два-три качества, присущих Ему, мы бы, в конце концов, остановились. Но почему три, а не четыре и не пять?

Во-вторых, сравнив Всевышнего с кем или чем бы то ни было, мы неизбежно уподобимся малышу, лепечущему: «Всевышний — как мой ребе!» Ведь для мальчика ребе — высшая инстанция. Как же решили эту проблему члены Велико-

го Собрания — Кнессет а-Гдола, составившие текст молитвы?

Они использовали слова и выражения Торы, в которых сам Всевышний открыл свою сущность, и с которыми обращался к Всевышнему наш учитель Моше. В Торе есть два изречения, из которых построены наши обращения к Б-гу. На них зиждутся первые три благословения молитвы «Амида».

Одно из изречений взято из книги «Шмот».

Открывшись в горящем кусте, Всевышний поручает Моше вывести евреев из Египта. Но, отвечает Моше, евреи спросят: кто Он Всевышний, пославший тебя? Ответ Творца прозвучал так:

«Скажи сынам Израиля — Предвечный, Всесильный отцов ваших, Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака и Всесильный Якова.»

Здесь впервые назван адрес, по которому евреи обращаются к Б-гу. Второе изречение — в книге Дварим. Говорит Моше сынам Израиля:

«Предвечный — Всесильный ваш, Он — Властелин всех сил и Господин над всеми господами, Б-г Великий, Могучий и Грозный, не взирающий на лица и неподкупный».

Рассматриваемое благословение начинается словами, взятыми из этих речений: Между двумя приведёнными изречениям — глубокая связь. Они объясняют и дополняют друг друга. Проследив эту связь, будет легко понять все три первых благословения молитвы. «Благословен Ты, Предвечный, Всесильный наш и Всесильный отцов наших, Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака и Всесильный Якова, — Б-г Великий, Могучий и Грозный.»

По мнению Мудрецов, слово «Великий» соотносится с качествами Авраама, «Могучий» связано с Ицхаком, и «Грозный» — с

Яковом. Мудрецы всегда, говоря о величии, подразумевали милосердие. Милосердие — главное качество Авраама. Именно через милосердие Авраам пришёл к познанию Всевышнего. Б-г Авраама — это необъятное милосердие Б-га, открытое миру Авраамом. Упоминание Авраама в молитве первым означает, что милосердие является ключом в познании Творца.

Определяющее качество праотца Ицхака — гвур, что в отношении к Всевышнему мы переводим, как могущество, а в человеке это свойство проявляется, как стойкость. Оно выражается в самодисциплине, преданности духовным ценностям, стойкости перед внешним влиянием, боязни хоть в чём-то отступить от желания Всевышнего. Гвур означает здесь ощущение глубочайшей признательности, и неизбыточное стремление оставаться достойным оказываемой милости.

Ицхак во всех мелочах следовал жизненному кредо отца, откапывая те же самые колодцы, боясь отклониться от проложенного пути. Ицхак всю жизнь подчинил плану Всевышнего, основанному на благе, и не мог помыслить совершить поступок не соответствующий в полной мере желанию Творца

Яков — это кдуш. Это соединение милосердия Авраама и стойкости Ицхака. Это черта, создавшая особую близость к Всевышнему. Яков очень ясно ощущал абсолютную духовность Всевышнего, зная, что весь мир, сверху до низу, пронизан Им. Яков — это трепет перед грозным, всеобъемлющим присутствием Б-га.

В нашем мире Всевышний сокрыт. Каждый открывает его соответственно качествам своей души. И, как нет людей с одинаковыми лицами, так и не совпадают их духовные миры.

Познание Всевышнего каждым человеком уникально. Никто в мире, ни до, ни после, не увидит Творца так, как видит этот человек. Полное открытие Всевышнего на этом свете — слагаемое открытий каждого из нас. Мир — это всемирная мозаика, элемент которой заключён в каждом.

У всех евреев — личная ответственность за полноту раскрытия Б-га в мире. Почему,

имея в виду одного и того же Всевышнего, мы произносим имена всех трёх праотцев? Разве не достаточно сказать: «Всесильный Авраама»? Восприятия Авраама, Ицхака и Якова различны. Каждый ощущал Всевышнего в соответствии со своим духовным строем. Но, при этом, все трое обладали правдивым и глубоким знанием о Творце. Только совокупность их восприятий образовывало цельную картину качеств Создателя.

Но что вообще мы имеем в виду, произнося слово «Э-локим» — «Всесильный»? Что должны ощущать?

«Шульхан Арух» отвечает на это предельно просто: мы должны понимать: возможности Б-га неограниченны, и все силы в мире подчинены только Ему. Без Б-га мы — как воздушный шар без воздуха. Все наши таланты — от Него, все удачи — от Него. Всё происходящее движется Его силой. Слова «мой Б-г» означают, что всё «моё» дано Всевышним. Чем человек честнее перед собой, тем явственней ощущает это. Мы говорим: «Мой Б-г», но сам Он определяет: «Я — Б-г Авраама, Б-г Ицхака и Б-г Якова».

Многие говорят о себе: «Я ученик рава Деслера». Но когда сам рав Деслер говорил о ком-либо: «Он — мой ученик», это звучало гораздо достоверней. Только в признании самого учителя заключена значимость ученика. Так и в словах Всевышнего «Я — Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака и Всесильный Якова» определяется, что только праотцы Авраам, Ицхак и Яков понимали в совершенстве, Кто их Б-г, и к Кому следует обращаться. Именно в этом понимании — причина явного присутствия Всевышнего в их жизни. «Всевышний Б-г, воздающий добрыми милостями, творящий всё...»

Мы называем Б-га Всевышним, так как Его добро возвышается над всем. Всё в этом мире — и суд, и милосердие — исходит из единственного источника, который есть Добро. И нет иной причины для создания этого мира, кроме как одаривать добром. Почему написано, что Всевышний воздаёт «добрыми милостями»? Разве бы-

вают «милости» не добрые? Да, оказанная милость может обернуться несчастьем. Если мама, видя плачущего ребёнка, всегда утешает его конфетой, эта милость воплотится в зубную боль. Но дары Всевышнего не имеют отрицательных последствий, и потому важно ощутить благодарность за конкретную милость, оказанную Всевышним теперь или в прошлом.

Творец, Властелин всего, заботится обо всех, давая каждому в точности то, что необходимо.

Слова «воздающий добрыми милостями, и творящий всё» — знак милосердия всему человечеству.

Но дальнейшее — привилегия евреев.

Самое большое благо, даруемое Всевышним — Грядущий мир. Нас, с момента рождения, словно поместили в самолёт. Конечный пункт — цель, ради которой задумана вселенная. Здесь, в самолёте, одни сидят в удобных креслах, а другие — притиснуты в угол. Не столь это важно. Главное — самолёт летит к цели.

Но это ещё не всё. В мир Грядущий летят несколько самолётов. В том мире самое высокое, самое лучшее место предназначено евреям. Нет большей радости, чем получить билет на самолёт праотца Авраама. Очутиться на его борту, приобщиться к святости народа Израиля, и не благодарить за это Всевышнего — значит не понимать особо благоволения Всевышнего,

Недаром Боаз благословляет моавитянку Рут, перешедшую в еврейство: «Да воздаст Предвечный поступку твоему, и полной будет твоя награда от Предвечного Израиля за то, что пришла укрыться под Его крылами.»

Комментирует Мидраш. Только при-дя в будущий мир, — говорит Боаз, — ты поймёшь значение того, что совершила, и увидишь награду, ожидающую тебя. То есть, говорит Боаз, при всей твоей праведности, ты не в силах осознать до конца: какое счастье быть евреем!

Произнося слова благословения, следует ощущать безграничную благодарность за принадлежность еврейскому народу.

«И помнящий добрые дела отцов»

Наши праотцы испытывали глубочайшую признательность к Всевышнему, постоянно ощущая даримое Им благо. В них горело желание сделать приятное Творцу. Главное их свойство — неистребимое чувство благодарности. Они не только понимали и ценили добро, они стремились, чем только могли, оправдать его, ответить Всевышнему радостью исполнения Его воли.

Всевышний всегда помнит этот порыв. Заслуги праотцев — не просто протекция, — заслуги заключены в нас самих. Они — наша генетическая составляющая. Духовный уровень, достигнутый праотцами, хранится внутри нас. Это значит — Любовь к Всевышнему, полученная в наследство от Авраама, неизменно — в нашей душе. Пусть даже укрытая шелухой, пусть нелегко к ней добраться, — мы должны знать: она, эта Любовь, есть и ждёт воплощения.

«И посылающий избавителя сыновьям их сыновей...»

Не написано, что пошлёт избавителя в будущем, но посылает сейчас, посылает всегда. Изо дня в день. Избавляя от всего, что готово сбить нас с пути «С любовью, ради Имени своего»

Всё происходящее с народом Израиля или возвышает Имя Всевышнего, или, не дай Б-г, оскверняет. Всевышний, любя нас, делает всё, чтобы привести к избавлению. Он делает это для нас. Он делает это ради Имени своего.

«Царь помогающий»

Что значит «помогать»? Помогают тому, кто взялся за дело, и затрудняется сам довести до конца. Он не просит о помощи, ему помогают и так, поскольку работа его важна для него самого или для других. Так отец помогает ребёнку, взявшемуся за непосильный в его возрасте труд. Так пассажиры самолёта едины в стремлении помочь экипажу, — ведь в том, чтобы долететь, заинтересованы все. Наши праотцы находились на таком уровне, что помощь Всевышнего приходила сама по себе, ещё до того, как они обращались за нею.

«Спасающий...»

Спасают тех, кто кричит о помощи, кто надеется на неё и ждёт. Путей спасения, также как и путей уверенности во Всевышнем, три.

Первый из них — вызывая к Всевышнему, предпринимать те или иные шаги для спасения самому.

Второй — делать нечего, и спасение приходит само по себе. Например, когда в полёте отказывает двигатель, и остаётся надеяться только на чудо. Эти две ступени определяются пасуком: «Благословен муж, полагающийся на Всевышнего...»

Но есть ещё и третий путь, возвышенный из всех, идущий в разрез с рациональным мышлением: подвергнувшись опасности во имя Всевышнего, оказаться спасённым Им в ситуации, казалось бы, безнадёжной, — быть вызволенным из огня, из водоворота, из рук врагов.

«И защищающий»

От духовной нечистоты этого мира, от философских и идеологических изощрений, — всех опасностей, духовных и материальных. Чтобы избежать их всех, требуется лишь одно: подобно Аврааму, искать спасения у Всевышнего.

«Благословен ты, Предвечный, защитник Авраама!»

История этих слов такова:

Во время войны праотца Авраама с четырьмя царями, Всевышний сказал: «Не бойся, Авраам, я защищаю тебя!». Авраам ответил: «Меня ты защищаешь, а что будет с моими сыновьями? Кто защитит их»? Ответил Всевышний: «Для тебя Я выставлю один щит. А для твоих сыновей — тысячи щитов. Бесчисленное множество раз Я буду защищать их».

Есть ещё одно объяснение. Ощущение близости Всевышнего, скрытое в душе каждого еврея, доставшееся в наследство от праотца Авраама, — связующая нить еврея с Творцом.

Во всех поколениях в каждом еврее сохраняется это тончайшее чувство, называемое «еврейской искрой». Её невозможно погасить. Как бы человек не запутался, как

бы не уродовал душу, — эту точку в душе не испортить, не искоренить. Искра эта закрыта щитом Всевышнего.

«Всевышний, защищающий Авраама», не констатация исторического факта, что примерно 4000 лет назад Всевышний защитил нашего праотца Авраама. Мы имеем в виду следующее: Благословен Всевышний, который бережёт с нами связь. Связь с искоркой в душе, доставшейся от Авраама. Зерном, из которого заново возрастёт наша любовь к Нему! Мы только должны добраться до этого зерна и согреть любовь.

Всевышний добр. Добро Его везде и во всём. Чтобы понять это, достаточно просто вспомнить свою жизнь. Родных и близких, подаренных нам. Даже если кого-то уже и нет. Мы были вместе в этом мире, и встретимся вновь в мире Грядущем. Это ли не Милость Всевышнего! Но это ещё не всё. Разве мир не прекрасен? Эти цветы, небо и горы. Для кого Всевышний создал это чудо, разве не для нашей радости? Прислушайтесь к пению птиц, голосу моря, шелесту ветра. Разве это не знак благоволения и желания радовать? Мы могли бы ведь обойтись и без этого, и порой обходимся. Дары эти — свидетельство тонкого чувства, любви. Это — словно улыбка. Всевышний улыбается нам. Он — не бесчувственный робот Творения. Он — «Милосердный, Внимательный к просьбам, Долготерпимый, Умножающий добро и правду» [10] Он во всём, Он скрывается в каждом цветке и роднике. Кто бы не сделал нам добро, какая бы радость не наполнила бы сердце — это всё Он — Б-Г Милосердный.

Ощутить Его благо — назначение первого из благословений молитвы «Амида». Доброта Всевышнего — мера Авраама, распространяемая им по свету. Авраам зывал к себе гостей, угощал и ублажал их, чем только мог, чтобы потом всё-всё отнести на счёт Творца.

Но каков же символ первого из благословений, какие образы вобрали бы в себя палитру указанных чувств?

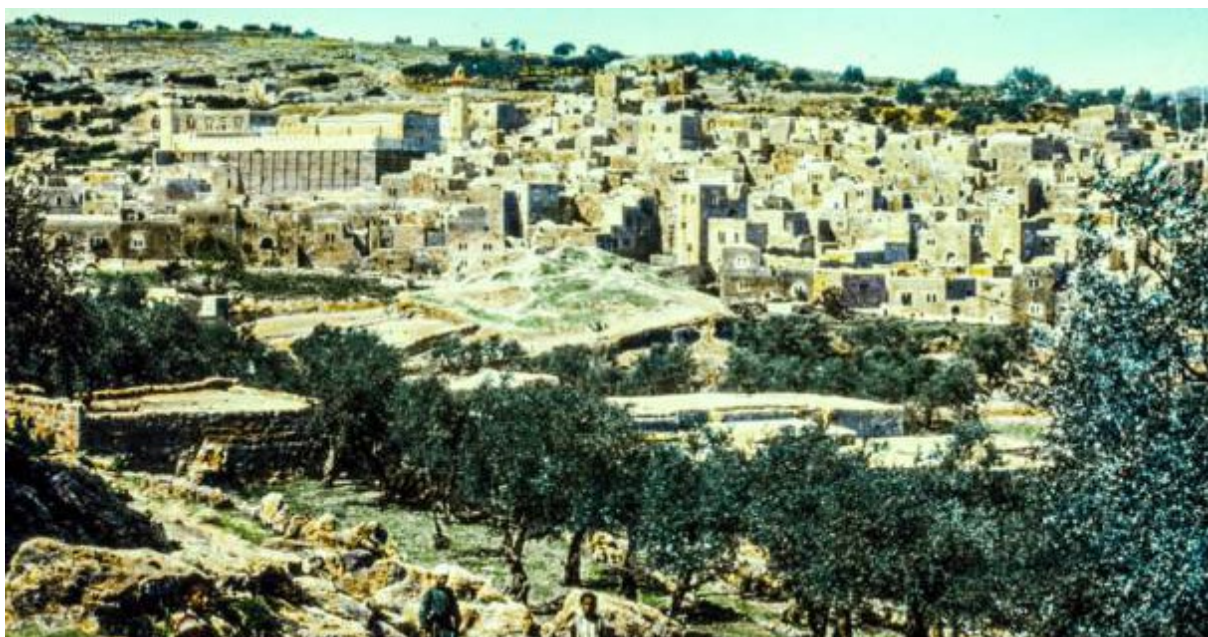
Простой цветок небесной красоты?

А может, — самолёт, летящий в свет?..

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОЧЕМУ В ЕШИВУ ХЕВРОН НЕ БЫЛИ ПРИНЯТЫ «ЛЬВЫ»

«ОЦАРОТ»

«До исполнения дней». Не всегда Всевышний, благословен Он, открывает значение Своих действий человеку, но кто имеет терпение, чтобы дождаться «исполнения дней», удостоится потом увидеть в событиях своей жизни «великую руку» Всевышнего.

Знаменитые раввины Шалом Швадрон и Эзра Барзель учились в ешиве «Ломжа» в Петах-Тикве, а потом попросили перевести их в ешиву «Хеврон», которая тогда находилась в городе праотцев Хевроне.

Для этого надо было пройти экзамен у Сабы из Слободки, но, несмотря на блестящие результаты, их не приняли. Позже выяснилось, что рав Петах-Тиквы Реувен Кац решил, что ешива «Ломжа» пострадает от ухода двух талантливых учеников, и отправил письмо «Сабе» с просьбой не брать их.

Что делают обычно ешиботники, получая отказ? Расстраиваются, хватаются за голову, у некоторых даже наступает «кризис» в учебе...

Но эти ученики, которые стали потом выдающимися учителями Торы, не задумываясь о причине полученного отказа, с радостью возвратились к занятиям в «Ломже». Они знали, что все — от Небес, и все — к лучшему. Если их не приняли в ешиву «Хеврон» — это знак воли Всевышнего, и если Он так решил, зачем расстраиваться?!

Как проявилась затем «рука Властителя мира»? В том году в Хевроне арабы устроили ужасный погром, и десятки блестящих учеников ешивы «вознеслись вихрем в небо». Только Творец, которому ведомо, что произойдет, мог вложить в сердце рава Каца решение отправить письмо «Сабе из Слободки» не принимать двух учеников и тем самым спасти их.

И вот довод: через полтора года они снова проходили этот экзамен. На этот раз рав Рувен Кац посчитал, что ущерб для ешивы «Ломжа» не будет, письма отправлять не стал, и будущие раввины были с успехом приняты в ешиву «Хеврон».

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЗАРПЛАТА ЖЕНЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАРПЛАТА МУЖА. КАК БЫТЬ?

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

Часто в семьях жены получают зарплату больше, чем мужа, и это ведет к упрекам и распрям! **НАУЧИТЕ**, как сохранять мир

Прежде всего, хочу заметить: мне не очень верится, что разница в доходах может стать единственной причиной раздоров между супругами в здоровой и крепкой семье. Если между ними и так напряженные отношения, идет негласное соперничество за лидерство, кто-то из супругов страдает тяжелыми комплексами или другими психологическими проблемами, тогда, конечно, любая нестандартная ситуация (болезнь, трудный ребенок, нехватка денег и т. п.) может обострить эти проблемы. Понятно, что решать их необходимо комплексно. Устранение более глубоких проблем убережет те, которые им сопутствуют.

Теперь посмотрим, почему бывает, что муж зарабатывает меньше жены. Начнем с самой распространенной причины — в Израиле, в харедимном обществе. Муж учится в колеле (учебное заведение для женатых мужчин), получая мизерную стипендию, немного подрабатывает после полного учебного дня, а жена имеет неплохую специальность и фактически является главным кормильцем семьи. Понятно, что в семьях, где умеют по-настоящему ценить изучение Торы, где женщина с ранней юности мечтает построить «дом Торы» и готова ради этого переносить многие трудности, она будет относиться к мужу с величайшим уважением и постарается максимально освободить его не только от заботы о зарботке, но и от домашних хлопот.

Здесь необходимо предупредить о психологической «ловушке», в которую может попасть мужчина, занятый изучением Торы, особенно молодой, не имеющий жизненно-го опыта. Кто-то может решить, что ему

«полагается» содержание — сначала от родителей, а потом от жены. Нет ничего более далекого от реальности! По Торе родители не обязаны содержать подросткового сына и вполне могут отправить его заботиться о собственном пропитании, а он, в свою очередь, женившись, обязан единолично заботиться о пропитании своей семьи.

То, что его материальное обеспечение берут на себя другие люди, является не естественным ходом вещей, а скорее, вынужденной мерой в связи с плачевным состоянием соблюдения заповедей в наше время. Женщина, самоотверженно берущая на себя обеспечение семьи, на самом деле добровольно берет на себя обязанности своего мужа. И, если это бремя по какой-либо причине окажется слишком тяжелым для нее, муж должен сократить время своей учебы и искать любую возможность содержать семью. В Талмуде сказано, что человек не должен брезговать никакой, даже самой «грязной» (разумеется, физически, а не морально) работой и не должен считать, что она ниже его достоинства из-за того, что он много учил Тору.

Теперь попробуем рассмотреть другую ситуацию. Иногда случается, что муж теряет работу или вынужден заниматься низкоквалифицированным трудом. Некоторых мужчин такое положение ввергает в настоящую депрессию. Это очень болезненный удар по самолюбию мужчины, и от жены требуется максимум такта и уважения, чтобы поддержать его и никак — ни словом, ни делом, ни намеком — не унижить еще больше. А мужчине, со своей стороны, нужно осознавать свое состояние и контролировать себя, чтобы ненароком не сорвать дурное настроение на близких. Супруги долж-

ны понимать, что все обстоятельства посылаются нам Свыше — для испытания, для работы над собой, исправления своих душевных качеств. И если мы принимаем ситуацию и при этом молимся и прилагаем усилия, чтобы исправить ее, надо надеяться, рано или поздно наши молитвы будут приняты.

Наверное, самая сложная ситуация — это когда жена работает на более престижной работе, чем муж, потому что она более одарена и более образована, чем он. Многие мужчины способны мириться с таким положением дел и искренне желать успеха супруге. У некоторых, часто подсознательно, может возникнуть соблазн каким-либо образом унижить жену или поставить ее в зависимое положение, только чтобы показать, «кто в доме хозяин». Разумеется, это недопустимое поведение, и надо хорошо разобраться в себе, чтобы понять, в чем его настоящая причина. И от жены в этом случае требуется максимум

уважения к мужу. Известны даже женщины, которые, оказавшись в такой ситуации, полностью отдавали мужу свою зарплату и смиренно просили у него денег на любую необходимую мелочь — всё, чтобы укрепить его положение главы семьи. Но, разумеется, муж не имеет права требовать от жены такого поведения, особенно в наше время, когда принято, что жена имеет собственные деньги и может распоряжаться им по своему усмотрению.

Разумеется, советовать что-то общее для таких ситуаций невозможно. Если есть проблемы, их надо решать индивидуально каждой паре, желательно — с психологом или семейным консультантом. В любом случае от обоих супругов требуется взаимное уважение и серьезная работа над собой. Необходимо постоянно помнить о настоящей цели брака и вообще всей нашей жизни, и о том, что все ситуации, в которые мы попадаем, призваны помочь нам прийти к этой цели.

НАШИ МУДРЕЦЫ

РАББИ ГЕДАЛИЯ МОШЕ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Рабби Гедалия Мойше из Звилья (город на Украине, другое его название Загвиль, или Новоград-Волынский) был сыном известного праведника и чудотворца раббы Шлоймке из Звилья.

При жизни отца он был раввином и возглавлял местную ешиву. В часы отдыха там развлекались игрой под названием "иголка" – открывали том Талмуда и иголкой отмечали букву на одной из страниц.

Рабби Гедалия Мойше мог по памяти, не глядя, назвать буквы, которые расположены точно под этой буквой на всех страницах до конца трактата.

В страшные 20-е годы, когда свирепствовала Евсекция, он вместе с отцом самоотверженно продолжал свою деятельность. И был арестован. На суде ему предъявили обвинения: содержание хедера и преподавание Торы, содержание подпольной миквы и приём подозрительных гостей в доме. За эти преступления, охарактеризованные как контрреволюционная деятельность, рабби Гедалия Мойше был приговорён к расстрелу.

Зачитывая приговор, судья коммунист издевательски спросил его: "Ну что, спас тебя твой Б-г?" Рабби Гедалия Мойше отве-

тил, что еще совсем недавно были и другие бандиты – Петлюра и Деникин, которые тоже убивали много евреев.

– Если Б-г захочет, чтобы вы и меня убили, так и будет, но если нет, ничего вы мне сделать не сможете. Рассвирепевший судья выхватил пистолет из кобуры и закричал охране, чтобы они вывели подсудимого во двор. Затем велел ему повернуться лицом к стене. Рабби Гедалия Мойше приготовился к смерти. Внезапно во дворе появилась женщина, дочь судьи. Она схватила отца за руки и закричала: "Папа оставь его, ты не

должен позориться и опускаться до того, чтобы приводить приговоры в исполнение сам". Так она кричала до тех пор, пока судья не спрятал пистолет и не велел вернуть осуждённого в камеру.

В конце концов, благодаря многочисленным усилиям со стороны отца, приговор был облегчён. Рабби Гедалия Мойше получил "всего" семь лет лагерей. Там он пережил немало издевательств, не раз был на грани смерти, но выжил. Освободившись, он сумел уехать в Эрец Исраэль и поселился в Иерусалиме.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«НА СПАСЕНИЕ ТВОЕ Я НАДЕЮСЬ, ВСЕВЫШНИЙ»

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Когда Яаков благословил колено Дана, и сказал: «Будет Дан змеем на дороге, жальщим на тропе – разит коня в ноги, и всадник падает навзничь» (Берешит 49:17), он завершил благословление так: «На спасение Твое я надеюсь, Всевышний» (Берешит 49:18). Какая связь этой фразы с предыдущими словами? Мудрецы объясняют (Берешит Раба 98:14), что это – пророчество о могучем Шимшоне из колена Дана, как сказано об отце его, Маноахе: «И был человек один из Цора, из семьи Дана» (Шофтим 13:2). Когда Яаков «увидел» его, он вначале решил, что Шимшон станет царем – Машиахом, но затем, увидев, что и он умрет, сказал: «И этот умрет!? – На спасение Твое я надеюсь, Всевышний». Это надо понять. Яаков видел все, чему предстоит произойти со всеми коленами, до конца поколений. А если так, что особенного он рассмотрел в Шимшоне, среди других, великих и могучих, праведных и достойных, рожденных в Израиле, с тех пор и до самого конца? Почему именно о Шимшоне Яаков решил, что он Машиах?

Особенность Шимшона в том, что он был абсолютно один. Он не был царем, не был начальником войска – он один судил весь Израиль, и вообще все, что он сделал для Израиля, он сделал в одиночку. Со времен Авраама, который тоже был один, в Израиле были правители, вожди, цари и учителя, но среди них не было одиночки, подобного Шимшону. Именно поэтому Яаков решил, что Шимшон станет Машиахом. Мы объясним это, на нашем уровне – насколько мы можем это понять, согласно сказанному в книге «Зоар». Буквы, составляющие имя Адам, это начальные буквы слов Адам, Давид и Машиах. Это объясняется согласно сказанному в мидраше Берешит Раба (14:11). Когда Адам был приговорен к смерти, он должен был прожить «день Всевышнего», как Он и сказал ему: «В день, когда вкусишь от него, смертью умрешь» (Берешит 2:17). А «день Всевышнего» – это тысяча лет, как сказано: «Ибо тысяча лет в глазах Твоих как день вчерашний» (Теилим 90:4). Но когда Всевышний показал Адаму

««Я верю полной верой в приход Машиаха, и, несмотря на то, что он задерживается, каждый день буду ждать, что он придет». Если мы верим в приход Машиаха полной верой, зачем добавлять «и несмотря на то, что он задерживается»?... »

все будущие поколения, и тот увидел среди своих потомков Давида, которому вообще не было отмерено «жизни», он отдал ему семьдесят своих лет.

Насколько мы можем понять, Давид был сотворен исключительно для исправления, как сказано в Талмуде: «Что значит фраза (Шмуэль II 23:1): «Слово Давида, сына Ишая, слово мужа, поставленного высоко»? – «Слово Давида, сына Ишая, который установил ярмо раскаяния» – именно из-за этого от него должен произойти Машиах, который исправит мир Царством Всевышнего (Моэд катан 16б). Согласно этому объяснению, природа сотворенного мира сама по себе не нуждалась в раскаянии – мир должен был быть исправлен с самого начала, не будь греха Адама. Поэтому изначально царю Давиду не было отмерено жизни в этом мире. Но после того как Адам нанес мирозданию ущерб и привел в мир смерть, творение нуждается в исправлении. Адам нанес ущерб – ему и отвечать за исправление. Именно поэтому он отдал часть своих лет Давиду, вся суть которого – исправление. Однако Давид – это только «корень» исправления, а завершит его окончательно Машиах, потомок Давида.

Таким образом, мы видим здесь три этапа. Ущерб, нанесенный Адамом, называется «Адам», сам первый человек был назван именно так из-за того, что в основе его создания – «прах из земли». Он мог нанести

ущерб и нанес его. Но с другой стороны, его имя несет в себе и исправление ущерба, будучи аббревиатурой слов Адам, Давид и Машиах. Адам – собственно ущерб; царь Давид, сотворенный для того, чтобы стать корнем исправления; и Машиах, потомок Давида, который в конце концов приведет мир к полному исправлению.

При правильном течении вещей весь мир должен был быть исправлен одним только Адамом. Он был сотворен одиноким, с тем чтобы стать исключительным образом Человека, вокруг которого вращался бы весь мир. А исходя из этого, если некий человек исправляет окружающее в одиночку – не как «общество», не как лидер, вождь или царь, ведущий за собой весь народ, не как рав «дома учения», а только сам, этим он подобен Адаму, сотворенному для исправления единственным. Именно поэтому Яков решил, что могучий Шимшон, который тоже делал все необходимое сам, должен стать Машиахом.

И хотя Яков «увидел», что Шимшон умрет, это не значит, что он ошибся изначально. Ведь мы цитировали стих из Торы, сказанный Яковом сыновьям. Слова Якова остаются верными, но все еще остается некий недостаток, ждущий восполнения, дабы перейти дальше, к конечному исправлению, к истинному Машиаху. Это и сказал Яков: «На спасение Твое я надеюсь, Все-

вышний» – эти слова означают некий переход к настоящему избавлению.

Для пояснения сказанного вернемся к тому, о чем мы неоднократно говорили выше. Народ Израиля строится праотцами и учителями. Праотцы – Авраам, Ицхак и Яаков – «корни» всего народа Израиля. А есть еще Моше – наш учитель, он научил нас Торе, и благодаря ему народ Израиля появился в этом мире, выйдя из Египта и получив Тору.

Одним из различий между Моше, нашим учителем, и праотцами было сказанное ему Создателем: «Я показался Аврааму, Ицхаку и Яакову [как] (Эль Шадай), а имя Мое “יהוה” (Предвечный) не дал Я им узнать. И также установил Я с ними союз Мой» (Шмот 6:3, 4). Как объясняет Раши, таким образом Всевышний скорбел об ушедших праотцах: «Жаль тех, кто уже ушел и не участвует в том, что происходит сейчас! Я обещал им многое, но не исполнил ни одного обещания, и все же они не сомневались во Мне. Как написано: “Я показался Аврааму, Ицхаку и Яакову [как] «Эль Шадай»”. То есть Всевышний открылся праотцам под именем, указывающим на то, что Создатель обещает что-либо. Однако “имя Мое «Предвечный» не дал Я им узнать” – а это Имя исполнения обещаний. А Моше Он обещал устроить Исход из Египта, и как только притеснения [египтянами народа Израиля] усилились, тот сказал: “С тех пор, как я пришел к фараону говорить от имени Твоего – плохо народу этому. И спасти – не спас Ты народ Свой” (Шмот 5:23)».

Слова эти («Я показался...» – ими начинается глава «Ваэра») высказаны как претензия к Моше, однако при этом Всевышний говорил ему в конце предыдущей главы: «Теперь ты увидишь, что Я сделаю фараону, ибо рукою сильной вышлет их (сыновей Израиля) и рукою сильной изгонит из земли своей» (Шмот 6:1). Только здесь Всевышний добавил ему к этому немного укоризны. Но мы должны понять, что заставило Моше сказать то, что он сказал. Очевидно, что и Моше знал, что происходит, и он тоже верил Всевышнему. Но тем важнее понять,

что заставило Моше сказать это, и чем его уровень отличается от уровня праотцов.

Мир устроен так, и Всевышний влияет на него таким образом, что изначально многое в нем сокрыто и дано человеку только в виде обещания. А чтобы заслужить исполнение обещания и реализацию сказанного на деле, необходимо прежде «принять» обещание и искренне ждать его исполнения – жить, благодаря вере в это, так, как будто оно уже неизбежно.

В этом было главное служение праотцов – не сомневаться, в этом вся их суть, в этом их непостижимый духовный уровень. Когда Аврааму было сказано: «Возьми, пожалуйста, сына своего, единственного, которого ты любишь – Ицхака, и иди в землю Мория, и вознеси его там как всеожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе» (Берешит 22:2), он не стал возражать, говоря: «Ты обещал мне, что у меня будут дети», а сделал то, о чем его просили. Всевышний «дал» Аврааму сына, а потом, самым неожиданным образом, забирает его. На самом деле, Всевышний не дал Аврааму ничего из того, что обещал – только сами обещания. Всем праотцам было обещано, что вся Земля Израиля будет их: «Потомкам твоим отдам землю эту» (Берешит 12:7), как сказано Аврааму, и Ицхаку: «И исполню клятву, которой поклялся Аврааму, отцу твоему» (Берешит 26:3), и Яакову было сказано: «И отдам Я землю эту потомству твоему, после тебя» (Берешит 48:4) – ведь именно это был «союз», заключенный с ними. И, несмотря на это, когда Аврааму потребовалось место под кладбище, дабы захоронить Сару, он вынужден был с трудом покупать его за большие деньги.

У Ицхака оспаривали вырытые им же колодцы. О Яакове сказано: «И купил часть поля, где разбил свой шатер...» (Берешит 33:19). Но ни один из них не роптал на Всевышнего. Они все воспринимали как обещание и верили Всевышнему – если Он сказал, несомненно исполнит. В этом было их служение – «принять обещание». Но исполнение обещаний зависит только от Всевышнего, благословен Он, поэтому даже

уже данное обещание могло быть не только не исполнено, но и взято обратно. Так праотцы принимали обещание – без ожидания его исполнения. А в отношении народа Израиля мы не видим ничего подобного, о каких бы подарках Всевышнего речь не шла – если им дается что-либо, это принадлежит им и никогда не будет взято обратно. Даже «попыток» таких не было. Все из-за того, что жизнь праотцов происходила «в обещаниях» – «И поверил во Всевышнего», как сказано про Авраама.

Именно так мы объяснили воздействие веры – она «создает» все, что приходит благодаря ей. То, что вера делает для каждого человека, праотцы сделали для всего народа Израиля. Тот, кто не верит изначально, не начинает с этапа праотцов, никогда не дожидается происходящего с потомками – исполнения обещаний. Все, что дается свыше, не дается сразу. Все идет чередом: «Сегодня исполнять их...» – осознавать, верить полной верой, что Всевышний даст высокую награду исполняющим волю Его, что Он взыщет с нарушающих волю Его. И в конце концов, награда будет – когда наступит «завтра получать за них награду». «Завтра» наступит время исполнения обещаний и придет все, что должно прийти. Все обещания исполняются «завтра», но для того чтобы заслужить их исполнение, «сегодня» необходимо верить. Таков порядок Творения. Всевышний не «дает», Всевышний «обещает», а уже потом «исполняет» обещанное.

И сказанное в приведенном нами стихе: «Я показался Аврааму, Ицхаку и Якову [как] "Эль Шадай", а имя Мое "Предвечный" не дал Я им узнать» – означает «Я не открылся им своим истинным именем – обещал, но не исполнил». Все служение отцов состояло в том, чтобы получить обещание, но не требовать его исполнения. Ведь на самом деле достаточно одного только обещания – само по себе обещание Всевышнего таково, что оно как будто уже исполнено. Именно в заслугу такого отношения к Его обещанию оно обязательно будет исполнено. Ведь вера – корень всего, что

будет реализовано потом. Так же и благодаря «посеянному» праотцами возрастет все, что должно возрасти.

Именно благодаря этому, после того как праотцы прошли все, что прошли, Моше мог просить: «Вспомни рабов Твоих, Авраама, Ицхака и Якова...» (Дварим 9:27). И еще об этом сказано здесь же: «И также установил Я с ними союз Мой, чтобы дать им землю Кнаан – землю их проживания, где жили они. И также Я услышал стенания детей Израиля... Поэтому, скажи детям Израиля: Я – Всевышний, и выведу их из-под гнета... И спасу... И освобожу...» (Шмот 6:4–9). Всевышний говорит, что все произошло по двум причинам – из-за того, что Он услышал стенания народа Израиля, и в заслугу союза с праотцами, в заслугу того, что они приняли это как обещание, которое не было исполнено, в заслугу того, что верили и само обещание было для них равносильно исполнению.

Именно к этому апеллировал Моше! Уже миновало время обещаний, говорил он, пришло время их исполнять! Об этом и сказал ему Создатель: «Теперь жаль ушедших, что уже не присутствуют» – из мира ушло нечто важное. До сих пор была «эпоха праотцов», которым было достаточно обещания, а теперь пришло время народа Израиля. И все сказанное очевидно, если задуматься.

Таков порядок вещей во всем, что касается Израиля – все обещанное осуществляется в реальности, в заслугу праотцов. Как и было сказано: «И также установил Я с ними союз Мой».

Поэтому мы трижды в день восхваляем Всевышнего за все Его обещания и говорим: «Воздающий добром и создающий все, и помнящий благочестие отцов, и приводящий освободителя к детям детей их, ради имени Его, с любовью!» Освобождение придет к «детям детей отцов», но всякий раз следует вспоминать корень этого явления, заложенный праотцами – им было достаточно одного только обещания. Именно из этого «зерна» произрастает реализация всего.

Именно таков порядок вещей и в отношении каждого человека. Освобождение приходит только в таком же аспекте, как и «приводящий освободителя к детям детей». Ничего не приходит без веры, и без этапа, называемого «отцами». Поэтому, чтобы заслужить обещанное Всевышним освобождение – «Сотру Я, как тучу, преступления твои, и как облако, прегрешения. Вернись ко Мне, ибо освобожу Я тебя!» (Йешаяу 44:22). Для того, чтобы мир вышел из тьмы и превратился в «мир желания Всевышнего», сначала он должен пройти этап «отцов» – полную веру в обещание. Но если человек мнит получить нечто без того, чтобы предварить это полной верой, он пропускает обязательный этап – и не получит ничего. Так Всевышний управляет миром: все дается в нем как «обещание на завтра», а «завтра» невозможно достичь без «сегодня».

Это сказано в продолжении слов мудрецов, с которых мы начали (Берешит Раба 98:14): «Сказал раби Ицхак: на все мы надеемся – на страдания мы надеемся, на святость Всевышнего – надеемся, на заслуги отцов – надеемся, на наслаждения Будущего мира – надеемся. О страданиях сказано: "Так же и на путь правосудия Твоего, Всевышний, надеялись мы, ради Имени Твоего, ради памяти Твоей и наслаждения души" (Йешаяу 26:8). "Правосудие" – это страдания, "ради Имени Твоего" – это святость Всевышнего, "ради памяти Твоей" – заслуги отцов, "наслаждение души" – это наслаждение Будущего мира. На помилование мы надеемся – "Всевышний, помилуй нас, на Тебя надеялись..." (Йешаяу 33:2), на прощение надеемся – "Ибо с Тобой прощение..." (Теилим 130:4), а что сказано далее? – "Надеялся я, Всевышний..." (там же, 130:5)».

Мы видим, что все лучшее приходит благодаря надежде на него. Когда говорится «на страдания мы надеемся», имеется в виду польза от этих страданий. То есть, если человек хочет, чтобы страдания очистили его и сделали все остальное, что они должны сделать, он должен принимать эти

страдания и верить, что Всевышний искупит его ими. Только тогда страдания приведут его к тому, что должно быть. И это же относится к заслугам праотцов, как мы и объясняли – мы имеем на них право ровно настолько, насколько на них надеемся. И для того, чтобы человек смог заслужить Будущий мир, иметь в нем место, как «сын Будущего мира» (полноправный «житель»), ему необходимо прежде всего надеяться на это. Прощение также невозможно заслужить, если не надеяться на него – ведь прощение тоже приходит свыше, а ничто не может прийти свыше без надежды на это. Об этом и сказано: «Ибо у Тебя прощение, дабы боялись Тебя. Надеялся я, Всевышний, надеялась душа моя, и на слово Его уповал я» (Теилим 130:4, 5). Поскольку прощение находится у Всевышнего, для того чтобы получить это прощение, мы должны его ждать и надеяться на него. И только благодаря надежде, «находящееся у Всевышнего» прощение придет к нам. «Надежда» означает полную веру в то, что ожидаемое обязательно случится. Если человек на самом деле верит, что нечто существует, он, без сомнения, надеется, что это реализуется сразу. Но без надежды невозможно заслужить никакого высшего достоинства.

Вернемся к словам мудрецов, с которых мы начали: «Увидев, что и он умрет, сказал: "И этот умрет? На спасение Твое я надеюсь, Всевышний"». Это значит, что Шимшон не стал Машиахом именно из-за недостачи этого аспекта – надежды. Сам по себе он был достоин стать Машиахом, но должен был добавить к этому и надежду. Именно поэтому Яков добавил: «На спасение Твое я надеюсь, Всевышний».

Ученики спросили: почему не помогла надежда самого Якова? И получили ответ: Яков не ждал Машиаха. Сам он не нуждался в исправлении, как сказано: «Праотец Яков не умер» (Таанит 5б). Он уже в этом мире жил, как будто в Будущем. Об этом говорится в мидраше (Тана де-вей Элияу, 5), что семнадцать последних лет Якова, прожитых им в Египте, прошли без страданий и дурного начала – как будто в Буду-

щем мире. Это значит, что он жил в мире, подобном тому, который наступит после прихода Машиаха и после воскрешения мертвых. Таким образом, все исправление, связанное с приходом Машиаха, было нужно только его потомкам. Именно об этом и сказано: «И позвал Яков сыновей и сказал: “Соберитесь, и я расскажу вам, что случится с вами в конце дней”» (Берешит 49:1) – мы нуждаемся в исправлении, но сам Яков не нуждался в нем, ибо уже достиг совершенства. Но даже сказанное Яковом: «На спасение Твое я надеюсь, Всевышний», не «помогло» – надежда должна была быть у народа Израиля, а этого как раз и не доставало.

Логично предположить, что это было собственным недостатком и самого Шимшона – он был очень уверен в своих силах и ему казалось, что у него уже есть все необходимое. Ведь он разрешил себе жениться на нееврейках, как и царь Шломо (после того, как они принимали гиюр, разумеется, но гиюр их не был «полным», как пишет об этом Рамбам). Им обоим казалось, что все уже пришло к совершенству – они просто не «видели» возможности возникновения ущерба в происходящем. Это, на самом деле, заложено даже в их именах. Ведь Шломо назван именем «совершенства» – шлемут, а Шимшон назван именем Солнца – шемеш – создания, не понесшего никакого ущерба (Ялкуп Шофтим 247:69). Точнее, солнце не пострадало само по себе, в отличие от Луны, но грех Адама нанес ущерб и ему.

В любом случае, теперь очевидно, что для достижения совершенства необходимо пройти через этап надежды, ожидания и веры. Без этого совершенство невозможно. Таков путь – вначале Создатель обещает, а потом исполняет. Мы должны пройти весь этот путь, начиная с этапа праотцов, которые получили обещание и этого им было достаточно, – и только потом обещанное осуществится. Даже заслуги отцов не помогут нам без надежды на них.

Это и сказал Яков: «На спасение Твое я надеюсь, Всевышний». Как объяснили му-

дрецы, он сказал это, когда увидел, что и «этот умрет». Мудрецы таким образом объясняют нам следующее: Яков подумал, что Шимшон завершит все, необходимое для окончательного избавления, но увидев, что и он умрет, научил нас: «На спасение Твое я надеюсь, Всевышний».

То же самое мы видим в формуле: «Я верю полной верой в приход Машиаха, и, несмотря на то, что он задерживается, каждый день буду ждать, что он придет». На первый взгляд, это удивительные слова – мы уже сказали, что верим в приход Машиаха полной верой, зачем добавлять «и несмотря на то, что он задерживается»? Но несомненно, что это добавление говорит именно о надежде! И в молитве мы говорим: «Росток Давида, раба Твоего, возрасти вскорости, и силу его вознеси в спасении Твоем, ибо на спасение Твое мы надеемся каждый день». Из-за того, что мы надеемся, надежда становится путем к осуществлению.

Мы уже подробно объясняли, как вера формирует продолжение, как написано: «Ибо честно (прямо) слово Всевышнего и все деяния Его – с верой» (Теилим 33:4). Мы объяснили, что начало этого стиха говорит о слове Всевышнего, которое «прямо», а прямота означает непрерывную линию, неизбежное продолжение. Как объяснил Марараль («Нецах Исраэль», глава 21), Яков был назван «Йешуруном», от слова яшар – «прямой», из-за того, что он не умер. Но завершение этого стиха говорит о «деяниях» Всевышнего.

Для того чтобы слова Его реализовались и стали делами, такими же прямыми, как и слова, необходима вера. Собственно, поэтому слово «надежда» – тиква происходит от слова «линия» – кав, ведь «линия», если не указаны дополнительные характеристики, значит «прямая». Надежда продолжает «линию», а без нее продолжение невозможно. Об этом и сказано: «Прямо слово Всевышнего», но «все деяния Его – с верой». Только «на спасение Твое я надеюсь, Всевышний» продолжает линию «прямого слова Всевышнего».

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

МУСАР — МУДРОСТЬ ТРЕПЕТА

САБА ИЗ КЕЛЬМА

Саба из Кельма раскрывает суть Учения Мусар на примере притчи мудрейшего из людей — царя Шломо: каждая птица обладает разумом, чувствует опасность и избегает силков, но если она видит рассыпанные в них крохи пищи, то игнорирует все свое понимание и слепо устремляется в западню. То же самое происходит и с человеком, одержимым страстями и влекомым зовом дурного побуждения. Он пренебрегает постижением своего разума и даже пытается ввести в заблуждение Всевышнего. И «если кедры горят в пламени пожара, то что же делать поросли, взошедшей на стене»? Учение Мусар дает ответ на вопрос, как человеку освободиться из сетей дурного побуждения и удостоиться счастья в этом мире и в вечности Грядущего.

Мусар — мудрость трепета

«Трепет перед Г-сподом — сокровище Его...»

Суть Учения Мусар — обретение трепета перед Небесами — единственное, что Творец хранит в Своей небесной сокровищнице, как сказано: «Трепет перед Г-сподом — сокровище Его...» Сказал царь Шломо в своей мудрости: «Трепет пред Б-гом — начало Знания. Мудрость и Мусар глупцы презрели». Нередко от несведущих людей можно услышать, что Мусар — это этика. Такой в корне неверный перевод со святого языка на греческий абсолютно не отражает его сути и является глубочайшим заблуждением. Наш народ никогда не разделял философии эллинизма — греческого воззрения на мир, — существенной составляющей которой была именно этика. Различие между Мусаром и этикой как раз и отражает полярность во взглядах на мир и душу человека между Израилем и наро-

дами греко-римской цивилизации. Мусар — Учение, раскрывающее Творца мироздания, приводящее людей к возвышенной духовной жизни; этика — замена Б-жественного Завета набором принятых людьми решений о правилах жизни для своей собственной мнимой пользы и блага в мире, из которого они полностью вытеснили его Создателя.

В Доме Учения в Кельме Мусар называли «Мудростью Трепета». Учение Мусар — это вовсе не нечто новое, возникшее лишь в XIX веке, — оно является ориентиром и поддерживает душу человека с Сотворения мироздания. О нем неоднократно говорится в Торе, раскрывается в Пророках и повествуется в Писаниях. «И вот заповедь, повеления и законы, которым Г-сподь, Б-г ваш, повелел учить вас, чтобы исполнили вы их на земле, в которую поднимаетесь для овладения ею. Дабы ты трепетал перед Г-сподом, Б-гом твоим, соблюдал все Его повеления и законы, которые Я заповедаю тебе, — ты и твой сын, и сын твоего сына, во все дни жизни твоей, чтобы продлились дни твои». «Перед Г-сподом, Б-гом твоим, трепещи и Ему служи, и именем Его клянись» и (тогда) Именем Его клянись.

Если ты обладаешь всеми этими качествами (названными здесь), если ты страшишься Имени Его и служишь Ему, тогда клянись Его Именем, потому что, страшась его Имени, ты будешь осторожен в своих клятвах, в противном же случае не клянись. Царь Давид сказал: «Начало мудрости — трепет перед Господом...» Царь Шломо в своей мудрости завершил книгу Коэлет следующими словами: «Послушаем заключение всему: перед Господом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом — весь человек». Царь Давид говорит в Теилим:

«Сколь велико благо Твое, которое Ты сокрыл для трепещущих перед Тобой...»

Великие учителя Мусара (рав Исраэль Салантер и его последователи) не добавили к Торе ничего нового, а лишь пробудили внимание еврейского народа к Б-жественному Завету в эпоху, когда в мире начался разрушительный процесс отдаления от Торы.

Царь Шломо — «мудрейший из всех людей» — начал книгу Мишлей с разъяснения сути Мусара: «Притчи Шломо, сына Давида, царя Израиля... Знать мудрость и Мусар, постичь речения понимания. Принять Мусар разума, справедливость, правосудие и прямопу путей». Виленский Гаон так разъясняет эти слова царя Шломо: «Эта книга (Мишлей) посвящена мудрости и Мусару. Люди должны постичь мудрость, чтобы не попасть в сети дурного побуждения, расставленные перед их ногами, и не следовать за его соблазнами. Мусар предназначен для того, чтобы человек смог превозмочь себя и подавить дурное побуждение, когда оно обретает над ним власть, как сказано: “Провозгласить узникам — выходите и пребывающим во тьме — освободитесь...” Те, кто уже преданы во власть злого начала, пленены его рукой, и чье дурное побуждение пересилило их, могут обрести свободу благодаря Мусару.

А погруженные во тьму, кто никогда не видел света и не умеет различить соблазны дурного побуждения, распознают ухищрения зла и освободится с помощью Знания Торы». Из слов Виленского Гаона явно следует, что пребывание в плену дурного побуждения подобно нахождению в темнице, из которой человек не может освободиться самостоятельно, без помощи извне. Именно такой помощью является Учение

Мы сталкиваемся с невероятной трудностью, которая должна лишить каждого из нас ночного сна и дневного покоя. Почему мы не боимся грешить, отчего не испытываем страха перед Б-гом? Какой механизм в душе человека оставляет возможность греха не только для слабых верой, но и для считающих себя религиозными и соблюдаю-

щими заповеди Торы? Ведь люди боятся всевозможных опасностей, даже крайне маловероятных. Человек страшится всего: хищных зверей, других людей, болезней, смерти, плохой погоды... Во всех этих ситуациях его голова хорошо и быстро работает, и незамедлительно появляется ощущение страха, заставляющего искать пути спасения от разных напастей. Получается, что мы боимся всего.., кроме Б-га... Но как люди могут грешить? Откуда у них такая способность? Получается, что Всевышний создал человека, обладающего обусловленным мышлением: он боится всего.., кроме Б-га! И это внушает ужас! Однако совершенно очевидно, что такое положение вещей необходимо в мироздании, чтобы не оказался нарушен первостепенный принцип бытия — свобода выбора. Человек Завета, который удостоился раскрыть Всевышнего в Творении и трепещет перед Его величием, не может совершить греха. «Представлю Б-га передо мной всегда, когда Он справа от меня, не пошатнусь». Из этого следует, что трепет перед Небесами лишает людей свободы выбора — спасет от совершения зла и ведет к праведности и вечности. Но как к этому прийти? Пророк Миха считает, что это совсем не трудно: «Сказано тебе, человек, что такое добро и чего Г-сподь требует от тебя: только исполнять закон, любить милосердие и скромно ходить перед Б-гом твоим». Но разве этого легко достичь? «Для Моше это было просто из-за его близости к Б-гу; другим — нелегко, ибо этому препятствует их телесность».

Теперь мы немного больше понимаем, почему Мусар называется мудростью трепета и является единственным путем спасения от греха.

Испытывая трепет перед Небесами, человек утрачивает свободу выбора совершить зло и приходит к возвышенному служению Всевышнему. Для этого достаточно оглядеться вокруг и раскрыть для себя Творение, своей целесообразностью свидетельствующее о существовании Создателя. Наши мудрецы подчеркнули главное: «Все

в руках Небес, кроме трепета перед Небесами». Поэтому даже сильная вера не спасает человека от всех преткновений в его жизни, если он не обрел должный трепет перед Небесами.

Мусар — Учение о природе человека

«И сказал человеку: вот, трепет перед Г-сподом — это мудрость, и отдаление от зла — понимание»

Мы сталкиваемся с извечным вопросом, который должен волновать каждого: какой смысл в создании человека, если он «суете подобен, и дни его проходят, как тень»? Вся его жизнь — гнев и боль, а последнее пристанище — могила, и все, что от него остается, — это камень в чистом поле! Может ли быть большее разочарование? Это непостижимо нашему пониманию! Однако, с другой стороны, сказано о человеке: «И немногим Ты умалил его перед Б-гом, славой и великолепием увенчал его. Ты позволил ему властвовать над делами Твоих рук, все положил к его ногам». Каждый, кто хоть немного постигнет пути Б-жественного управления миром, поймет, что Б-г одарил благом все Свои творения, а в особенности — человека, даровав ему ясное мышление. «Сыновья вы Г-споду, Б-гу вашему...», «Так изрек Г-сподь: сын Мой, первенец Мой Израиль».

Какова же суть человека как Б-жественного творения?

Согласно воззрениям греко-римской цивилизации, захлестнувшим своим влиянием все человечество, этот мир не был сотворен, а существовал всегда, являясь своего рода тенью, отброшенной Творцом, из чего следует, что Всевышний, упаси Б-г, не наблюдает за Своим миром и безразличен ко всем населяющим его творениям. Но тогда возникает вопрос: как столь несовершенный мир мог произойти от благословенного Творца, Чьего величия и вознесенности не отрицают даже народы мира? Как Он мог сотворить человека — венец Творения, властвующего над миром, — столь ограниченным? Согласно этой фило-

софии, у людей нет жизненной цели, их дни проходят как тень, они лишь претерпевают гнев и боль и лишены ясного знания и чистого восприятия! Но почему человек не был сотворен совершенным и своими достоинствами не соответствует Тому, Чьей тенью он, согласно этим теориям, является? Зачем, согласно их ошибочным представлениям, подвергать человека испытаниям, — ведь, если он возник сам по себе, любое испытание теряет всяческий смысл; и разве такое создание может развить себя и достичь совершенства? Однако мы знаем, что мир был сотворен Б-гом из ничего в целях испытания человека, и Тора была дарована с Небес, дабы помочь ему проложить себе верный путь.

И вот, Первый человек — творение рук Всевышнего — был великим мудрецом, постигшим предназначение каждой составляющей мироздания. Но сам он отличается от всех прочих обитателей земли тем, что сотворен «по образу Б-га», как объясняет Раши, «способным понимать и постигать». А если некто этого лишен, то превращается в животное, лишь внешне напоминающее человека, и его грех больше, чем можно снести. Кроме того, что он оскверняет Б-жественный образ, по которому был создан, он еще нарушает повеление Царя всех царей, Святого, благословен Он: «будьте святыми», и, упаси Б-г, «довольно поношения и гнева».

На человека возложено сохранить в себе «Б-жественный образ», из чего проистекает его обязанность постоянно изучать Тору, трудиться над ее постижением «днем и ночью», «ложась и вставая».

И даже если он занят материальными делами, но постоянно сверяет с Торой все свои стремления и, согласно своим возможностям, размышляет о мудрости и Мусаре, — это и есть проявление способности «понимать и постигать».

Иначе за очень короткое время можно погубить свою душу, ибо ее природа чиста и утонченна и ей легко причинить боль.

РОШ ХОДЕШ "СИВАН" ДЛЯ ДЕВУШЕК И МОЛОДЫХ МАМ
С РИВКОЙ СВИРСКОЙ И
МОЛОЧНЫМИ БЛИНАМИ!

Приглашаем провести незабываемый вечер в теплой атмосфере
с рабанит Хавой Куперман - "Шавуот и духовный подъем"
и "Комплименты" с Хавой Ромм!

4 июня в 19:00

ВЕЧЕР СОСТОИТСЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. КИСУФИМ 17. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 054-843-35-79

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ИЕРУСАЛИМЕ ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕКЦИИ РАВА БЕНЦИОНА ЗИЛЬБЕРА НА ТЕМУ:

"НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА
И АКТУАЛИЯ"

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ В 18:30 ПО АДРЕСУ: УЛ. АКISУФИМ 17, РАМОТ.
ВХОД СВОБОДНЫЙ, ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 052-718-93-14