

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БАЛАК» 146 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БАЛАК	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	9
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	11
ТАЙНА ВОСЕМНАДЦАТИ БЛАГОСЛОВЕНИЙ.....	20
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	22
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	24
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	25
НАШИ МУДРЕЦЫ	26
КНИЖНАЯ ПОЛКА	27
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	35
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	37
КАЛЕНДАРЬ.....	39

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

Итак, евреи встали станом напротив Иерихо, у границ Эрец-Исраэль. На пути к этому месту они обошли стороной Моав, который не позволил им пройти по своей территории, а затем одержали победу в двух сражениях: с царем Эмори Сихоном и с царем Башана Огом.

В нынешней недельной главе говорится, что Балак, новый царь Моава, пришедший на трон уже после этих двух побед израильтян, испугался их мощи. Он призвал пророка Билама проклясть Израиль и тем ослабить его (мы уже касались этого эпизода, говоря о главе «Корах»). Собираясь проклясть евреев, Билам неожиданно для самого себя, против воли благословляет их.

После этой неудачи Билам советует Балаку повредить евреям, соблазняя их девушками Моава. Евреи вступают в недозволенные отношения с моавитянками.

В наказание в еврейском стане начинается эпидемия и уносит тысячи жизней. Благодаря мужеству и решительности Пинхаса, внука Аарона, гнев Всевышнего отвержен от народа Израиля.

Дiaspora - недельная глава Хукат

Израиль - недельная глава Балак

12-13 Июля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:11	8:29
Хайфа	7:20	8:33
Москва	8:50	10:37
Ст. Петербург	9:51	
Одесса	8:30	9:46
Киев	8:48	10:13
Рига	9:52	11:50
Берлин	9:07	10:39
Сидней	4:44	5:44
Нью Йорк	8:09	9:17
Атланта	8:31	9:33
Бостон	8:03	9:12
Торонто	8:40	9:52
Лондон	8:59	10:24

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ В ЦЕНТРЕ ТОЛДОТ ЙЕШУРУН НА ИЮЛЬ 2019

ДЕНЬ	ВРЕМЯ	ЛЕКТОР	ТЕМА УРОКА	ПРИМЕЧАНИЕ
Воскресенье	19:00 – 20:00	Рав Элизер Ксидо	Книга «Мишлей»	054-842-58-33 Для всех
Понедельник	20:00 – 21:00	Рабанит Эстер Офенгенден	Книга «Мишлей»	Для женщин 052-699-36-41
Среда	17:00 – 18:00	Р-т Хава Куперман	ТаНаХ	Для женщин 050-414-73-40
	18:30 – 20:30	Р-т Фрима Гурфинкель	ТаНаХ	Для женщин 050-414-73-40
Четверг	18:30 – 19:30	Рав Бенцион Зильбер	Недельная глава и актуалия	052-718-93-14 Для всех
	20:00 – 21:00	Рав Ашер Кушнир	Ховот аЛевовот	Вебинар для всех 052-718-93-14
Ежедневно по рабочим дням	14:00 – 14:30	Рав Мендель Агранович	Талмуд, трактат «Таанит»	Для мужчин 054-842-58-33
	14:30 – 14:45		Молитва Минха	

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БАЛАК

ВСЯКИЙ ДАР ВСЕВЫШНЕГО МОЖНО ОБРАТИТЬ И К ДОБРУ, И КО ЗЛУ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Как известно из предыдущей главы, Моав (государство, находившееся на территории современной Иордании) не позволил евреям пройти по его территории. В этой главе рассказывается, что Балак, ставший царем Моава после гибели Сихона, увидел, как успешно продвигаются и воюют с другими народами евреи, и испугался. Он попытался ослабить их проклятием и обратился с просьбой об этом к пророку Биламу. Проклятие не удастся. Евреи благополучно стоят станом напротив Йерихо, и Балак, по совету Билама, начинает соблазнять их дочерьми Моава. Вмешательство Пинхаса расстраивает планы Балака и спасает евреев от гнева Всевышнего.

Кто такой Билам бен Беор?

Мидраш раба говорит: был великий царь у евреев — Шломо — и великий царь у других народов — Невухаднецар. Шломо построил Храм и написал Песнь песней — восхваление Всевышнего, а Невухаднецар сжег Храм и хулил все святое.

Б-г наделил огромным богатством еврейского царя Давида и царедворца императора Ахашвероша нееврея хамана. Все, что Давид приобрел в жизни, включая военные трофеи, он отдал на постройку Храма. Аман же предложил своему владыке десять тысяч талантов (около двухсот сорока тонн) серебра, чтобы тот позволил ему уничтожить всех евреев в империи (надо, правда, заметить, что такой жертвы от него не потребовалось — Ахашверош подписал приказ об уничтожении евреев, так сказать, бескорыстно).

Всякий дар Всевышнего человек может обратить и к добру, и ко злу.

Был у евреев великий пророк Моше и у неевреев — обладавший не меньшими возможностями и знанием будущего пророк Билам бен Беор, его современник.

О том, что такое пророчество, мы уже говорили в связи с Моше-рабейну. Это способность предвидеть будущее, которой Б-г наделяет избранных.

Еврейские пророки предостерегали людей от совершения греховных поступков, по велению Всевышнего предупреждали об опасности, которая им угрожает, если они не изменят свое поведение. Так, Йона идет в Нинве предупредить жителей этого города, что через сорок дней он будет «перевернут», что означает: либо его обитатели «перевернут» привычный им образ жизни — изменят его с греховного на праведный, либо Б-г «перевернет» — уничтожит город.

Пророки Израиля жалеют людей: «И ты, сын человеческий, подними о Цоре плач...» (Йехезкель, 27:1); «Плачет сердце Мое о Моаве...» (Ирмеягу, 48:36).

А Биам использовал знание будущего, чтобы ввести людей в грех. Это был настоящий пророк, но он использовал свой дар во вред целому народу. И после него Б-г, как просил Его Моше-рабейну, уже не наделял даром пророчества неевреев — он избирал для этого только сынов Израиля.

Биламу не удалось вызвать гнев Всевышнего на евреев проклятиями. Тогда он нашел другую возможность нанести им удар. Он знал, что за разврат Б-г наказывает без промедления, скорее, чем за другие грехи (в главе «Насо» мы уже говорили об особенностях этой кары), поэтому посоветовал Балаку устроить эдакий «фестиваль молодежи»: послать молодых привлекательных девушек, моавитянок и мидьянитянок, продавать израильтянам льняные одежды и вино.

После сорока лет жизни на мане и воде хочется отведать вина, и покупатель приходит в лавку. У входа в палатку его встречает пожилая продавщица — молодая находится внутри. Пожилая предлагает: «Не угодно ли белую рубашку? Войди, выбирай!» — и называет цену. Молодая любезна и предупредительна (как ее научили) и сбавляет цену: «Будь как дома. Мы вас любим. А вы почему нас не любите? Ведь у нас один предок — Терах, отец Авраама. Мы чтим все религии. Вот телята и куры, режьте по вашему закону и ешьте. Угощайся, выпей вина» (тогда мудрецы еще не запретили пить вино неевреев; запрет был введен потом, именно в связи с этим эпизодом).

Развитие событий нетрудно предугадать.

Сначала происходящее не бросалось в глаза — евреи отправлялись к новым «друзьям» незаметно, поодиночке. Потом парни шли уже по двое, не стесняясь друг друга, развернулась «культурная деятельность» — посиделки с музыкой и угощением.

«И жил Израиль в Шитим, и стал народ распутничать с дочерьми Моава. И звали те народ на жертвенные трапезы своим богам, и ел народ, и поклонялись они богам их. И прилепился Израиль к Бааль-Пеору» (25:1—3).

Конец был печальным: «...и возгорелся гнев Г-спода на Израиль...» (25:3). Б-г наслал на евреев эпидемию, от которой умерли двадцать четыре тысячи человек.

За изготовление золотого тельца и поклонение ему были наказаны три тысячи сынов Израиля. Кара за разврат оказалась более суровой и скорой, чем наказание за идолопоклонство.

Этот отрывок указывает на еще одну сторону отношений с моавитянками и мидьянитянками. Биам рекомендовал девушкам уговаривать еврейских парней пойти взглянуть на их идола Бааль-Пеора. В ответ на возражение: я еврей и не хочу идти туда, где идолы, — они объясняли: а там ничего особенного делать не надо — ни приносить жертвы, ни кланяться, разве что сходиться по нужде, как в уборной. И многие делали это, не понимая, что именно таков обряд поклонения идолу. Когда за служение Бааль-Пеору стали судить, ревнители «демократии» собрались у Зимри бен Салу из колена Шимона и стали совещаться: что делать? Зимри сказал: «Я добьюсь легализации свободной любви и гражданских браков». Взял он с собой девушку по имени Козби, дочь мидьянского правителя Цура, и пошел к Моше с вопросом: «Разрешена мне эта женщина или нет? Если ты скажешь, что нет, ответь: как же ты сам женился на мидьянитянке, дочери Итро? Вот я открыто буду с этой девицей сожительствовать, и никто мне не указ!» И он ввел Козби в шатер.

Все присутствовавшие при этом вместе с Моше заплакали при виде человека, дошедшего до такой степени наглости. Ведь, во-первых, Моше женился на Ципоре до получения Торы, когда потомкам Израиля можно было вступать в брак с представителями любого народа, лишь бы те верили в единого Б-га, во-вторых, Ципора вместе со всеми евреями приняла на себя исполнение законов Торы.

Когда Пинхас, сын Эльазара, увидел, что происходит, он взял копье и заколол Зимри и Козби в момент их совокупления. В законе о разврате есть такая деталь: если кто-то

открыто (практически на глазах у десяти мужчин-евреев или так, что об этом становится известно десяти евреям) живет с нееврейкой и найдется ревнитель за веру, он имеет право убить преступника, но именно в момент совершения преступления, а не после этого. Как только Пинхас убил эту пару, эпидемия прекратилась.

Говорит мидраш про Пинхаса словами из «Мишлей» (16:14): «Гнев царя — вестник смерти, но человек мудрый умилюстит Его».

Под гневом царя здесь, очевидно, подразумевается гнев Б-га на народ. А как Пинхас умилюстил Его? Мидраш приводит та-

кую аналогию. Идет царь по улице, вокруг толпится молодежь, и вдруг один из юношей начинает во всеуслышание оскорблять царя. Тот вспыхивает от гнева и решает сурово покарать всю толпу. Но в это время один из присутствующих отвечает крепкую оплеуху ругателю: «Ты что это, негодяй, делаешь!» Гнев царя сразу утихает, и он приказывает арестовать только прямого виновника. Нечто подобное произошло и в описываемом эпизоде из Торы: евреи стали развратничать, посещать капище Бааль-Пера — и все вокруг помалкивают! Нашелся Пинхас бен Эльзар, ревнитель веры, сделал то, что сделал, — и гнев Б-га утих.

ЖИТЬ ВРАЗРЕЗ С СОБСТВЕННЫМ ПОНИМАНИЕМ ЖИЗНИ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

В главе привлекает к себе внимание личность Билама. Мой глубоко почитаемый учитель и наставник рав Хаим Шмулевич, благословенна память праведника, не раз в своих беседах с ешиботниками предлагал нам поразмыслить о Биламе, человеке масштабном и незаурядном.

С одной стороны, уровень духовного понимания мироздания у Билама необыкновенно высок: ему ясны основы мира, ему видна связь между Всевышним и еврейским народом, наконец, он обладает даром пророчества, сравнимым с даром пророка Моше, о котором сказано: «И не было более в Израиле пророка, подобного

Моше» (Дварим, 34:10). В Израиле, говорит мидраш, не было, а у других народов был, и это Билам. То есть — никого из величайших еврейских пророков нельзя сопоставить с Моше, а Билама — можно!

Сказано в Поучениях отцов (Пиркей авот, 5:22), что существуют три положительных человеческих качества и три противоположных им отрицательных качества, которые определяют духовную судьбу человека. Положительные качества — «добрый глаз (отсутствие зависти), смиренный дух (скромность) и скромная душа (отсутствие жажды удовольствий)». Отрицательные качества — «злой глаз, высокомерный

дух и алчная душа». От этих трех качеств происходят соответственно все вообще положительные и отрицательные качества людей. «Каждый, кто обладает тремя положительными душевными свойствами, — из учеников праотца нашего Авраама, а тремя отрицательными качествами — из учеников злодея Билама», — говорится в этом отрывке. Эти отрицательные качества приводят к тому, что ученики злодея Билама превращают в ад для себя и для других материальные блага этого мира и оказываются в аду в мире грядущем.

Талмуд, в свою очередь, утверждает, что житейское поведение Билама было гнусным, т.е. что он вполне заслуживает названия злодея.

Невероятно. Как возможно сочетание в одном и том же человеке столь противоречивых начал? Если человек нормален и знает, к чему приводят те или иные поступки, за что его ждет награда и за что — наказание, знает, что от суда Небес нельзя уклониться, то как он ухитряется действовать вразрез с этим знанием? Как он не лишается рассудка от столь противоположных устремлений?

Отвечает рав Хаим Шмулевич: это не разные устремления, а теоретическое знание и жизненная практика. И теория совсем не обязательно и далеко не у каждого человека определяет его практику. Человек способен преспокойно оградить свою практику от своей теории, если так ему удобнее, привычнее или приятнее. В перерыве лекции о вреде курения лектор, знаток проблемы, с удовольствием закуривает за сценой.

Знание о жизни и поступок не связаны механически. Для того, чтобы их гармонизировать, надо, как говорит Тора, «обратить сердце», совершить сознательное усилие, т.е. подумать, решить, какой поступок будет хорошим и правильным, и совершить его.

Рав Шмулевич, приводя примеры, предпочитал обращаться к эпизодам из Торы. При рассечении Красного моря, говорил он, последняя служанка видела больше, чем пророк Иехезкель бен-Бузи (известное

утверждение мидраша). Так кто из них духовно выше, спрашивал он. И ждал нашего ответа. А потом отвечал: понятно, пророк Иехезкель. Да, служанка видела, т.е. знала больше. Она получила это готовое знание в подарок. Но подарок приходит и уходит, а то, чего пророк достиг трудом, поднимаясь к духовным высотам ступень за ступенью, остается с ним.

Общеизвестно, что во время Шестидневной войны в ходе боев происходили чудесные спасения и повороты событий. Об этом рассказывали солдаты, которые видели это своими глазами, которых спасло чудо. Но не все из видевших эти чудеса своими глазами пришли к соблюдению Торы. Кто-то — да, а кто-то — нет.

На поразительное противоречие между знанием и поступком указывал рав Шмулевич и в таком примере. Всевышний велел Моше объявить Египту о том, что в такое-то время на него обрушится очередной удар — град. Все, кто останется в поле: и скот, и люди — погибнут. Надо убрать и скот, и людей под крышу. Сказано в Торе: «Тот из рабов Паро, который убоился слова Господа, загнал своих рабов и свои стада в дома. А кто не обратил своего сердца к слову Господа, оставил своих рабов и свой скот в поле» (Шмот, 9:20-21).

Град — седьмая по счету египетская казнь. Все предсказания Моше исполнились со стопроцентной вероятностью, в чем египтяне убедились на опыте шести предыдущих казней.

Руководству свойственно принимать предосторожности ради населения даже в ситуациях с меньшей степенью вероятности: вспомните очереди за противогазами накануне иракских обстрелов! Человеку свойственно заботиться о своем имуществе. Рабу хочется сохранить свою жизнь. Как же получилось, что кто-то остался на улице? Почему? Потому что не «обратил сердце» к этим словам.

Оказывается, знать — недостаточно. Чтобы жить в соответствии с тем, что знаешь, надо «обратить сердце» к этому знанию.

РЕЗУЛЬТАТ И ПРОЦЕСС

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Пророк Билам известен в еврейском народе под нелестным эпитетом «злодей». На первый взгляд, Билам пытается быть слугой двух господ: временной, светской власти в лице Балака, и вечной, духовной власти Всевышнего. Тора подробно описывает двуличную игру этого пророка, пытающегося, с одной стороны, ублажить ненавистников Израиля, жаждущих проклясть Б-жий народ, а с другой — не преступить волю Всевышнего, решившего не проклинать благословенный им народ.

Невозможно не попытаться немедленно начать сравнивать Билама с Моше. На первый взгляд, оба они обладали, как пишут комментаторы, одинаковым пророческим уровнем. Пророчествуя, оба они смотрели, словно через незамутнённое стекло, и в видениях их не было никакой двусмысленности.

Но в отличие от Билама Моше всегда выступал перед Все-вышним защитником евреев и молил Его пощадить их. Тора рассказывает, что Всевышний неоднократно хотел уничтожить евреев и предлагал Моше стать основателем нового избранного народа, который смог бы занять их место. Моше, однако, и слышать не хотел о возможности замены народа Израиля другим. Вот, что ответил Моше на предложение Всевышнего (Шмот 32:31-32):

И возвратился Моше к Б-гу, и сказал: «Прошу Тебя, совершил этот народ великий грех, и сделали они себе божества золотые. И сейчас, не простишь ли Ты их грех, а если нет, то сотри меня из Книги Твоей, которую Ты написал.

Тем не менее кажется удивительным, что Билам мог думать, что сможет угодить двум господам, чьи желания противоречат друг другу.

Более того, необходимо задать ещё один вопрос: чего на самом деле хотел сам Билам? Проклясть еврейский народ или благословить его? Каково было его личное

мнение по этому вопросу, вне всякой связи с его духовными и политическими обязательствами?

На мой взгляд, внимательно изучив сказанное в Торе и в комментариях наших мудрецов, описывающих Билама как человека низменных страстей, корыстного, тщеславного и честолюбивого, мы неизбежно должны прийти к выводу, что Билам заинтересован не в результате, а в процессе.

И сказал он им: «Переночуйте здесь в эту ночь, и ответу вам то, что скажет Б-г мне», и остались вельможи Моава с Билагом. (Бемидбар 22:8)

И встал Билам утром, и сказал вельможам Балака: «Идите в землю вашу, ибо отказался Б-г дать мне пойти с вами». И встали вельможи Моава, и пришли к Балаку, и сказали: «Отказался Билам идти с нами». И снова Балак послал вельмож, больших [числом] и почтенных, чем эти. И пришли к Билагому, и сказали ему: «Так сказал Балак, сын Ципора:

«Прошу, не предотврати поход твой ко мне! Ибо непременно почту тебя очень и всё, что скажешь мне, сделаю. И пойдешь, прошу, прокляни мне народ этот». И ответил Билам, и сказал слугам Балака:

«Если даст мне Балак дом свой, полный серебра и золота, не смогу преступить слова Б-га, Господа моего, сделать малое или великое. И сейчас, прошу, останьтесь здесь и вы этой ночью, и узнаю, что ещё Б-г говорить будет мне. (Бемидбар 22:13-19)

Как-то меня спросили, почему многие успешные политики, занявшиеся предпринимательством, так и не смогли достичь в своём новом амплу особого успеха? Я ответил, что образ мышления политика отличается от образа мышления бизнесмена. Для политика важнее всего процесс, а для предпринимателя — прибыль.

В погоне за выгодным товаром коммерсант не будет заботиться о мелочах напо-

добие того, какой приём оказал ему продавец, посадили ли его на достаточно почётное место и предложили ли ему угощение. Для него все эти знаки почёта второстепенны по отношению к главной его цели — достижению прибыли. Политик, с другой стороны, будет очень внимателен к тому, на какое именно место его посадили, сколько столов отделяет его стол от стола президента, улыбнулся ли тот ему или нет — все эти знаки почёта крайне важны для него. Вопрос о том, добился ли политик желанного результата или нет, отходит на второй план по сравнению с процессом, обладающим в его глазах собственной ценностью.

Биламу было важно только одно — он сам. На это указывает и само его имя — Билам — бли ам — без народа, человек сам по себе (Санэдрин 105а). Всё, к чему стремится Билам, — это богатство и почёт Билама. Даже сами слова пророчеств Билама демонстрируют, насколько отличается он от еврейских пророков. Пророчества обычно начинаются словами: «Так сказал Б-г». Билам же начинает своё пророчество с самовосхваления и только после этого переходит к словам Всевышнего.

И произнёс он притчу его, и сказал: «Слово Билама, сына Беора, и слово мужа с оком зрячим. Слово слышащего речения Б-га, который видения Всемогущего видит, падает, а глаза открыты. Как хороши шатры твои, Яков, обиталища твои, Израиль! Как потоки они простираются, как сады у реки, как алойные деревья насадил Господь, как кедры у вод! (Бемидбар 24:3-6)

Обратите внимание, что первые два стиха — это не более, чем самореклама.

И ещё один пример из следующего пророчества:

И сейчас вот я уйду к народу моему, иди, дам совет тебе, что сделает народ этот народу твоему в конце дней. И произнёс он притчу свою, и сказал:

«Слово Билама, сына Беора, и слово мужа с оком зрячим. Слово слышащего речения Б-га и знающего мысли Всевышнего, видящего видения Всемогущего, падающе-

го, а глаза открыты. Вижу его, но не сейчас, воспринимаю, но не близко, возшла звезда от Якова, и встал скипетр от Исраэля, и раздавит он пределы Моава, и опустошит всех сынов Шета. (Бемидбар 24:14-17)

(Авот де-рабби Натан (версия 2) 48):

Ученикам Авраама присущи три черты, и ученикам Билама — три черты.

[Ученикам] Авраама — щедрость, скромность и бескорыстие. Откуда известно про щедрость? Как сказано (Берешит 18:7): «И к скоту побежал Авраам, и взял телёнка [нежного и хорошего]». «Телёнок» — трёхлетнего, «нежного» — двухлетнего, «хорошего» — годовалого. (То есть не одного, а трёх телят.) Откуда известно про скромность? Как сказано (Берешит 23:4): «Пришелец и поселенец я с вами». Откуда известно про бескорыстие? Как сказано (Берешит 18:28): «[А я] — прах и пепел». (То есть из того, что Авраам просил пощадить Сдом).

А обратное им [присуще] ученикам Билама — зависть, гордость и жадность. Откуда известно про зависть? Пока не вышли Израиль из Египта все народы мира приходили и советовались с ним, когда вышли из Египта, стала еврейская рабыня более мудрой, чем он. Начал завидовать Израилю, как сказано (Бемидбар 22:11): «Вот народ, вышедший из Египта». И это имеется в виду (Бемидбар 22:5):

«И он поселился напротив меня». Гордость? «Ибо отказался Б-г дать мне пойти с вами» (Бемидбар 22:13) — «Разве могу я пойти с вами? Ведь я привык ходить с более важными, чем эти». А в конце, что он говорит (Бемидбар 22:15): «И снова Балак послал вельмож, больших [числом] и почтенных, чем эти». Откуда известно про жадность? Как сказано (Бемидбар 22:18): «Если даст мне Балак дом свой, полный серебра и золота».

Самое интересное во всей этой истории то, что Тора описывает здесь не образ мыслей и поведение обычного секулярного политика. Речь здесь идёт о человеке высокого духовного уровня. Здесь Тора говорит не просто о духовном лидере, но об одном

из известнейших людей своего времени, духовном авторитете мирового масштаба.

На примере Билама Тора демонстрирует нам проблемы, к которым приводит служение двум господам, и то, что происходит, когда религиозный лидер превращается в дипломата. Пророк или его последователь, говорящий от его имени, должен обличать порок и говорить нелицеприятную правду, а не добиваться всеобщего признания.

Одним из выдающихся европейских лидеров, вставших на путь Билама, был римский папа Пий XII. Пий был совершенным дипломатом, сохранявшим громовое молчание в период, когда Германией правили нацисты. Причиной молчания Папы была, с одной стороны, его ненависть к коммунистам, которых он считал гораздо большим злом, чем нацистов, а с другой — его желание сохранить в неприкосновенности Рим и Ватикан. Молчание это продолжалось и тогда, когда эсэсовцы согнали на площадь

Св. Петра под самые окна Его Святейшества более тысячи евреев и отправили их на смерть. Продолжал он молчать и в ответ на просьбу публичного выступления со стороны американских дипломатов, и даже тогда, когда в ходе карательных операций фашистами были казнены сотни итальянцев.

Если религиозный лидер ведёт себя, как политик, и молчит, когда молчать нельзя, — он теряет право выступать от имени религии и от имени морали. Вести себя так — значит уподобляться Биламу в том, чтобы заботиться о серебре и золоте, когда в опасности находится жизнь целого народа. Такое поведение является глубоко аморальным.

В свете сказанного, озадачивает намерение Католической церкви канонизировать Пия XII. Возможно, что следующим логическим шагом должна стать канонизация Билама.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

СГЛАЗ — АЙН АРА

«И поднял Билам глаза свои» (24:2)

«Хотел нанести им вред недобрым глазом. Итак, пред тобой три его свойства недобрый глаз, высокомерие и алчность»

Может ли человек влиять на судьбу другого?

Нет сомнения, что всё — от Творца и всё, что происходит, — по Его воле.

И по воле Творца, подобно материальным законам, существуют духовные законы. (Они, конечно же, не существуют самостоятельно, их постоянно «оживляет», приводит в действие Творец, см. «Возможно ли обмануть Б-га?»).

Подобно тому, как мы должны считаться с материальными законами (например, человеку не стоит прыгать с 20-го этажа), нам

следует считаться и с духовными законами, законами духовных миров.

Сглаз — один из законов духовных миров. В нескольких местах в Талмуде упоминается, что сглаза следует опасаться. А в

трактате Бава Мециа (107 б) приводится мнение Рава о том, что 99% людей умирают от дурного глаза. Подробнее о дурном глазе см. «Дурной глаз — выдумка или реальность?». Так же человеку дана возможность влиять на мир и на творения, окружающие нас, с помощью проклятий, колдовства и т.п. И это также своего рода духовные «законы».

Из стиха в книге Мишлей (26, 2) «Как птице порхать, как воробью летать, так незаслуженное проклятие не сбудется (с тем, кого прокляли)» — можно понять силу проклятия. Ведь из него следует, что только незаслуженное проклятие не сбудется, а «заслуженное» проклятие сбудется. Более того, этот стих написан по одному, а читается по-другому (некоторые стихи ТАНАХа в соответствии с Устной Традицией следует читать иначе, чем они написаны). И его читают так: «... незаслуженное проклятие его настигнет» (слово «лё», написанное как «не» — ламед-алеф, читается как «лё» — «его» — ламед-вав). Святая книга Зоар (Берешит 175а) говорит, что, несомненно, именно так следует читать этот стих, ведь известно, что проклятие праведника и мудреца Торы, даже незаслуженное, исполняется.

РАМХАЛЬ в книге «Путь Творца» пишет: «И дана человеку способность пользоваться созданиями таким [сверхъестественным] образом, наряду со способностью пользоваться ими естественным образом. (Общее в них то, что обе эти способности ограничены).

То есть, как и при использовании творения естественным образом человек не может делать всё, что захочет, но сможет пользоваться только известными способами и в определенных границах. Ведь резать можно только ножом и подобными ему вещами, подниматься только с помощью лестницы, мять только мягкие вещи и так далее. Так и использование духовных способностей дано ему только в известных границах и на определённых путях, согласно тому, что Высшая Мудрость сочла подобающим».

Однако же, в священных книгах сказано, что человек, который действительно глубоко осознал и прочувствовал, что всё — от Творца, может не опасаться сглаза, как и других воздействий окружающих людей.

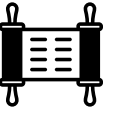
Раби Хаим из Воложина в книге «Нэфеш а-Хаим» (3, 12) пишет так: «И, действительно, это большое дело и прекрасное средство устранить и отменить все другие решения и произволения, чтобы они не получили власть над ним и не оставили бы никакого следа, — если человек твёрдо скажет в своём сердце: ведь Всевышний — Б-г истинный, и нет, кроме Него, Благословенного, никакой силы в мире и во всех мирах... И тогда сделает Он, Благословенный, так, чтобы удалились от человека все силы и произволения мира, [направленные против него], чтобы ничто не могло повредить ему вообще».

Суть явления, или как это работает

Суть этого явления заключается в том, что, когда люди видят успех других, у них просыпается вопрос: почему у него так хорошо, почему именно ей так удалось, и т.п. Даже если человек добр и не завистлив по природе, может возникнуть такой вопрос просто по логике вещей (например, если тот, кто спрашивает, не сравнивает с собой, у него самого все прекрасно).

Этот вопрос вызывает на Небесном суде пристальное внимание к человеку, о котором идет речь. И зачастую может выясниться, что он не заслуживает в полной мере того, чем обладает. Пока вопрос не поднят, мера Милосердия Творца дает возможность человеку получать «в кредит», однако, когда надо разбирать его «дело», все должно быть подчинено мере Правосудия. И тогда могут быть неприятности...

Особая опасность таится в том, что этот вопрос может быть даже неосознанным. Поэтому Талмуд (Бава мециа 107:2) запрещает человеку стоять и всматриваться в чужое поле, когда урожай уже готов к снятию — тогда это выглядит особенно впечатляюще. И не может человек за себя поручиться, что у него не возникнет ощущения: владе-

лец поля хорошо живет...слишком хорошо.

В законах, регулирующих чтение Торы в синагоге, сказано: «Не допускается вызывать к Торе двух братьев или отца с сыном подряд, одного за другим — из-за дурного глаза» (Орах Хаим 141, б). То есть, следует действительно опасаться дурного глаза и не выпячивать свой успех. Чем человек скромнее себя ведет, тем меньше шансов, что кто-нибудь сглазит его.

С другой стороны, Арух а-Шулхан (там же, п. 8) утверждает, что, если человек не боится дурного глаза, то эти правила к нему не относятся. Как же, спросим мы, — ведь Рамбам (Законы сохранения жизни 11, 5) пишет очень строго, что тех, кто пренебрегает законами, данными мудрецами для того, чтобы сберечь жизнь и здоровье человека, надо наказывать.

Очевидно, айн ара [дурной глаз] действует на человека, по мнению Арух а-Шулхан, лишь в той степени, в какой он сам его опасается. Так что нет оснований для паники, хотя, конечно, от скромного поведения никто еще не проигрывал.

Даже по мнению других мудрецов, считающих, что айн ара действует независимо от того, как человек относится к этому явлению, не следует жить в страхе из-за этого. Ведь известно у нас и другое правило — «тот, кто слишком боится беды, притягивает ее к себе».

В конце концов действительно, все, что происходит с человеком, находится под контролем Всевышнего, благословенно Имя Его, и в конечном итоге справедливость всегда восстанавливается с абсолютной точностью.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ СЕМЬ ДНЕЙ ПЕСАХА ЗАПОВЕДАНО ЕСТЬ МАЦУ? ВЕДЬ В ТОРЕ СКАЗАНО «СЕМЬ ДНЕЙ ЕШЬ!»

Шалом, дорогие рабоним. Очень прошу объяснить так, чтобы я мог понять: почему не все семь дней Песаха заповедано есть мацу, как сказано в Дварим, что «семь дней ешь мацот лехем ани» (Дварим 16:3; «опресноки, хлеб бедности»)?

Но при этом благословение на мацот («Благословен... Повелевший нам есть мацу») мы произносим только в первый день, а в остальные дни перед тем, как есть мацу, произносим благословение на хлеб? Хотя сама неделя называется йом а-мацот («день мацы») и нет требования как такового в каждый из семи дней есть мацу. (ОК, после Кидуша, когда надо произнести благословение на хлеб, по-другому не получится, но это не то, о чем я спрашиваю).

Вторая часть вопроса: есть ли такие галахисты (специалисты по Еврейскому Закону)

или хасидские группы, которые понимают и исполняют это иначе, чем это распространено? Т.е. обязательно едят мацу в каждый из семи дней и произносят благословение на хлеб и на мацу каждый раз, считая, что есть мацу в эти дни — прямое исполнение заповеди? Спасибо. Дани

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Дани! Вы задали очень интересный вопрос.

Гмара (Псахим 120а) говорит так: Сказано: «шесть дней ешьте мацу» (Дварим 16:8). (А там же выше, 16:3, сказано: «семь дней ешьте мацу»). Как седьмой дней это только ршут (разрешено, но нет обязанности, «факультативно»), так и шесть дней это ршут. Как понимать эти слова Гмары о «ршут»?

Среди поским (галахических авторитетов) есть два мнения. Первое мнение:

В первую ночь Песаха существует мицва (заповедь) есть мацу, а в остальные дни Песаха — нет мицвы, а слова «ешьте мацу» означают: «не ешьте квасного, а если хотите пищу из пяти видов злаков, то ешьте именно мацу». И эти поским понимают эти слова Гмары совершенно буквально: ршут — значит ршут, разрешение, а не мицва. Т. е. согласно этому мнению, есть в Песах мацу и есть, скажем, картошку, — совершенно одно и то же с точки зрения Закона. По-видимому, таково мнение Рамбама, Маарила и других.

Второе мнение известно как мнение а-Гро из Вильны: все семь дней Песаха тот, кто ест мацу, выполняет мицву, а тот, кто не ест, ничего не нарушает. Есть мацу в первую ночь Песаха — обязательная мицва. А в остальные дни Гмара называет это «ршут» — разрешено, но не обязательно. В противоположность обязательной мицве в первую ночь Песаха это называется разрешенным.

Бааль а-Маор пишет: некоторые спрашивают — почему мы не произносим браху (благословение) на мацу все семь дней Песаха, а в Суккот мы произносим брахот на нахождение в сукке все семь дней? И

отвечает: мы можем весь Песах не есть мацу, а питаться чем-то другим. А в Суккот мы тоже можем не есть хлеба в течение семи дней. Но не спать семь дней мы же не можем. Гмара говорит, что человек не может более трех суток не спать. А мицва — есть в сукке и спать в сукке. Выходит, от того, чтобы есть мацу все дни Песаха, кроме Седера, мы можем уклониться, от того, чтобы есть в сукке, мы тоже можем уклониться, а от сна в сукке мы не можем уклониться, т. к. человек не может более трех суток не спать. Поэтому благословение на сукку произносят все 7 дней.

Из вопроса Бааль а-Маора совершенно ясно, что он полагал: есть мацу все семь дней Песаха — это мицва. Иначе не было бы вопроса. Да и из ответа следует то же самое. Ответ Бааль а-Маора такой: от еды в сукке можно уклониться, от сна — нет. То есть, в целом от нахождения в сукке мы уклониться не можем. И поэтому мы произносим браху на сукку все семь дней, а на мацу все семь дней не произносим, а только в первую ночь Песаха. И так следует из комментария Хизкуни.

А из комментария Бааль а-Маора мы понимаем, почему не произносят браху на мацу согласно тому мнению, что есть мацу — мицва в течение всех дней Песаха.

ЧТО ТАКОЕ «ЗАВЕТ СОЛИ»?

Уважаемый Раввин! Несколько раз в Священном Писании мы встречаем упоминание о завете соли. Где можно более детально узнать о том, что это такое? Например, (Ваикра 2, 13) «И всякую жертву твоего приношения хлебного солью соли, и не оставь без соли, завета Б-га твоего, хлебного твоего приношения; при всякой жертве твоей приноси соль». Большое спасибо.

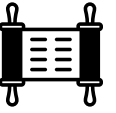
Отвечает Яков Гельфман

Здравствуйтесь! Завет соли или соль завета? Комментаторы указывают на три основных упоминания «завета соли». Одно — то, которое Вы приводите в своем вопросе (Ваикра 2, 13). Второе — в книге Бемидбар,

в разделе Корех (18, 19), там речь идет о частях жертв, обещанных потомкам Аарона (коэнам — священникам) «заветом соли». Третье — обещание царю Давиду и его потомкам царства навеки — «заветом соли» (Диврей а-Йамим II, 13, 5).

Но между этими упоминаниями существует различие. Если в нашем стихе сказано «соль завета» (сначала «соль», а потом «завет»), то в двух других сказано «завет соли». В чем же тут соль?!

В принципе, понятно. Ведь в первом стихе речь идет именно о соли (которая необходима при жертвоприношениях), поэтому она «соль завета». А в двух других местах речь идет о завете (который а-Шем

заключает с Аароном и Давидом), и это завет не простой, а «завет соли».

Как завет связан с солью?

Комментаторы объясняют: одно из основных свойств соли — способность сохранять, консервировать. С ее помощью консервируют продукты, и земля, посыпанная солью, не дает урожая, то есть сохраняется в прежнем состоянии (рав Шимшон-Рэфэль Гирш). Поэтому, когда Творец хочет заключить союз, который не будет изменен, не будет подвержен тлению и гниению, Он заключает его «солью». То есть этот завет как бы «засолен», «законсервирован», неизменен.

А почему соль необходима при жертвоприношениях?

Ибн-Эзра говорит, что это объясняется другим свойством соли, а именно — придавать вкус еде. Пресная пища не вкусна человеку, поэтому не подобает приносить такую жертву Б-гу. И поэтому Творец предписал приносить жертвы с солью.

Хорошо, но при чем тут завет, спросите Вы?

И еще: получается, что это два совершенно разных понятия (завет соли и соль завета). Существует ли смысловая связь между ними, или это просто игра слов?!

Рамбам объясняет: так как Творец предписал всегда приносить жертвы с солью, именно соль стала символом завета вообще. Как нерушим завет о жертвоприношениях с солью, так нерушим будет союз, заключенный с Аароном и Давидом. Согласно этому объяснению, «завет соли» — это тот самый завет о жертвоприношениях с солью.

Можно объяснить и по-другому. Соль завета — это соль, которой заключают заветы, союзы. Согласно этому объяснению, соль необходима при жертвоприношениях еще и потому, что ею Творец будет заключать союз царства и священства. Так считает великий Йонатан, сын Узиэля (ученик Илеля, переведший Тору на арамейский язык).

Кто-то удивится: «И это все? Не хватает здесь какой-то соли!» А более сведущие

спросят, почему автор не приводит в первую очередь объяснение Раши.

Здесь мы подходим к самому интересному. Ведь до сих пор (до главы Ваикра) Тора нигде не упоминала о каком-либо завете, связанном с солью, как же тут она говорит о нем, как о чем-то само собой разумеющемся? Объясняют мудрецы (которых цитирует Раши): Тора здесь намекает на завет, заключенный при сотворении мира. Так как вода была разделена во второй день творения, то есть «отдалена» от Творца, обещал Он ей, что это только на время (до полного исправления мира). И даже в этом мире она будет возвращаться к Нему через жертвоприношения в виде соли, которая добывается из воды. Это показывает нам, что и наша душа, отдаленная в этом мире от Творца, стремится вернуться к Нему несмотря на все преграды.

Более того, сама природа соли, добываемой из воды с помощью иссушения (то есть силой огня), как бы свидетельствует о Нем, Соединяющем противоположное — огонь и воду (как в казни огненным градом в Египте). Это и есть, по мнению А-Ктава-а-Кабала, тот «удивительный» Б-жественный союз, о котором говорит Тора, союз противоположностей. Соль нужна при жертвоприношениях еще и поэтому: она показывает, что мы служим Единому Создателю, а не различным силам, божкам.

И еще один нюанс. В Талмуде сказано, что даже если жертвоприношение личное, соль должна быть обязательно из общественной казны. Это показывает, что любое желание, даже самое святое, должно быть сверено с эталоном Торы, полученной общиной Яакова, неизменной, как соль. Потому что в мире меняются только декорации (раньше ездили на лошадях, теперь летаем на самолетах), но суть, душа не меняется.

МОЖНО ЛИ ЕВРЕЮ УЧАСТВОВАТЬ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПКАХ В ДОЛИНЕ КЕДРОН?

Можно ли еврею участвовать в проекте около Ар а-Баит (Храмовой горы), в котором предлагается просеивать песок с Ар а-Баит с целью найти древние следы деятельности на Горе? Спасибо.

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Вы спрашиваете об археологических раскопках, которые ведутся в долине Кедрон. Небольшая предыстория. В настоящее время контроль над Храмовой горой осуществляет арабская религиозная организация Вакф (Вакуф).

Несмотря на то, что в их функции на словах входит охрана и сохранение бесценных исторических объектов, которые находятся в этом святом месте, Храмовая гора стала сейчас местом, которое арабские подрастники облюбовали для игры в футбол, а местные жители не гнушаются устраивать там свалки мусора. Более того, Вакф поставил себе целью сделать всё, чтобы стереть с лица земли любые свидетельства тысячелетнего еврейского присутствия в этом месте. Для достижения своей цели Вакф старается переделать исконно еврейские святые места (синагоги и захоронения) под «арабские святыни», а кроме того ведет незаконное строительство новых мечетей и т. п.

К сожалению, израильские государственные органы закрывают глаза на подобную деятельность — иногда из опасения вызвать конфронтацию, а иногда из-за того, что это служит их политическим интересам.

Около десяти лет назад Вакф начал сооружение новой мечети в районе ворот Хульда, южного входа на Храмовую гору. В ходе незаконного строительства арабы вывезли сотни грузовиков, наполненных доверху землей с Храмовой горы, и сбросили ее в районе долины Кедрон. Как известно, земля с Храмовой горы является бесценным археологическим материалом, содер-

жащим бесчисленные свидетельства еврейского присутствия в этом месте. Именно поэтому арабы сделали всё, чтобы избавиться от нее.

Но израильские студенты-археологи, увидев происходящее, начали работы по просеиванию земли, вывезенной с Храмовой горы. С самого начала этот проект существовал на волонтерской основе и более того — официальные органы даже противодействовали ему, желая максимально скрыть следы своего бездействия. И только в последнее время эти работы получили официальный статус.

Земля с Храмовой горы имеет характерный пепельно-серый цвет, полученный в результате многочисленных пожаров. В каждом ведре просеянной земли — многочисленные ценные археологические находки, например, древние монеты, обломки посуды, обломки оружия, иногда встречаются останки людей и животных. Сложность проекта в том, что основным методом идентификации предметов является их положение в том слое земли, где они были найдены. Однако из-за варварского отношения Вакфа землю, вывезенную с Храмовой горы, сбрасывали беспорядочно, так что этот метод неприменим. Поэтому приходится находить другие методы.

Как известно, Храмовая гора обладает особой святостью и евреям запрещено подниматься туда, о чем неоднократно говорилось у нас на сайте. В этой связи возникает множество вопросов о том, как правильно организовать эти работы. Давайте обратимся к некоторым из них:

Использование храмовой утвари

Зачастую при раскопках находят черепки посуды. Это находки очень большой археологической ценности, поскольку по ним можно определить, в чьем владении Храмовая гора находилась на протяжении

истории и из чего состояла пища этих людей.

Нам известно, что коаним ели части жертвоприношений только на территории Храма. По закону посуда, в которой готовилось мясо жертвенных животных, должна была разбиваться после использования (Вавилонский Талмуд, Звахим 93 б). Вполне возможно, что найденные черепки — то, что осталось от этой посуды.

Но это точно не части той посуды, которая использовалась для службы в Храме, — ведь та посуда изготавливалась только из металла.

В этой связи возникает вопрос: как поступить, если будет найдена металлическая посуда, пригодная для использования, или, например, части жертвенника? Эти предметы разрешено использовать только для службы в Храме?

Обычно использование храмовой утвари в будничных целях запрещено. Это запрет совершать меила — «святотатство». Но в данном случае вопрос немного сложнее. Талмуд (Авода Зара 52 б) говорит, что в определенных ситуациях, когда захватывают и оскверняют Храм, храмовая утварь может лишиться своей святости. Бааль а-Маор объясняет: когда греки и эллинисты захватили Храм (события, предшествовавшие чуду Хануки) и использовали храмовый жертвенник «по-своему», его камни потеряли святость. Но остальная храмовая утварь продолжает сохранять свою святость. Кроме того, только еврей может осквернить утварь таким образом, что она потеряет святость.

Согласно этому мнению, найденные металлические предметы нельзя будет использовать в будничных целях, чтобы не нарушить запрет меила.

Рамбан же не принимает это мнение и говорит: когда неевреи захватили и осквернили Храм, то вся утварь потеряла свою святость. Так что, согласно мнению Рамбана, использовать найденную металлическую утварь будет разрешено, поскольку она уже утратила святость. Поскольку этот

спор остался неразрешенным, следует предпочесть более строгое мнение.

Ритуальная нечистота

Поскольку мы все сегодня является ритуально нечистыми, возникает вопрос: запрещено ли человеку в состоянии ритуальной нечистоты дотрагиваться до камней Храма или храмовой утвари? Ведь, возможно, так им передается эта нечистота?

Камни и изделия из них не принимают ритуальную нечистоту (Рамбан, Законы об утвари 1:6). Что касается храмовой утвари, то известно, что её нельзя «заражать» ритуальной нечистотой, когда она находится на территории Храма (Рамбан, Законы о Храме 3). Но мы не нашли запрета «передать» нечистоту этой утвари после того, как она была вынесена из Храма.

Камни, бывшие частью Храма

По закону камни, которые являлись частью жертвенника или других частей Храма, а также предметы храмовой утвари должны быть захоронены, подобно отслужившему своё свитку Торы (Рамбан, Законы о Храме 1:15).

Таким образом, получается, что камни, которые были частью Храма, найденные при раскопках, должны быть захоронены достойным образом. К сожалению, на практике камни, которые не представляют археологической ценности, зачастую просто выбрасываются.

Некоторые галахические авторитеты поднимают вопрос о том, что, возможно, этот закон относится не только к камням, но и ко всей земле Храмовой горы.

Человеческие останки

При просеивании земли, вывезенной с Храмовой горы, нередко обнаруживались и фрагменты человеческих останков. Понятно, что это не может быть частью еврейского захоронения, поскольку евреи никогда не хоронили умерших на Храмовой горе. Тем не менее, это могут быть останки еврея, который погиб при разрушении Храма и не был похоронен должным образом. Но, даже если это останки нееврея, фрагмент

размером с ячменное зерно передает ритуальную нечистоту, если до него дотронуться или передвинуть. Поэтому понятно, что коанимзапрещено работать на таких раскопках.

Если это фрагмент останков еврея, то возникает также вопрос о захоронении. Существует спор о том, есть ли заповедь хоронить части человеческого тела (Мишнэ ла-Мелех, в конце Законов траура; Тосфот Йом Тов, Шабат 10:5). Принято, что захоронению подлежат даже части размером с маслину («ке-зайт»). О том, что делать с фрагментами меньше этого размера, стоит проконсультироваться у раввина.

Авода зара (идолопоклонство)

При просеивании земли с Храмовой горы могут быть также найдены фрагменты идо-

лов, использовавшихся язычниками. Как известно, нельзя извлекать выгоду из предметов языческого культа, как бы то ни было использовать их. Более того, существует заповедь их уничтожить (Шулхан Арух, Йорэ Дэа 146:14). В качестве возможной формы такого уничтожения предлагается раскрошить этот предмет, а крошки развеять над морем.

Нельзя использовать не только целых идолов, но и их части. Кроме того, есть законы о том, когда именно необходимо уничтожить эти части (Шулхан Арух, Йорэ Дэа 146:11). Понятно, если они представляют археологическую ценность и их решат сохранить, это будет неисполнением еврейского закона.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ: И БУДЕТ ВОЛК ЖИТЬ В МИРЕ С ЯГНЕНКОМ...?

Добрый вечер, уважаемые раввины. Разъясните, пожалуйста, 11 главу пророка Исаия: о ком в ней сказано, в какое время это всё будет происходить: «Тогда волк будет жить вместе с ягнёнком, и барс будет лежать вместе с козлёнком; и телёнок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их»? С уважением, Александр

Отвечает рав Нахум Шатхин

Уважаемый Александр,

Спасибо за интересный вопрос!

И будет волк жить в мире с ягнёнком...

Абарбанель поясняет: после пророчества Йешаяу о разрушении Иерусалимского Храма (см. гл. 10) идет пророчество о будущем избавлении и утешении народа Израиля. А настоящее утешение может быть лишь после окончательного избавления, когда придет Машиах. Из пророчества Йешаяу мудрецы узнают о том, какими свойствами будет обладать Машиах, каким «условиям» удовлетворять.

Условие первое: происхождение из рода Давида, сына Ишая, как сказано: «И выйдет отросток из ствола Ишая, и даст плоды побег, (что) от корней его» (Йешаяу 11:1).

Это условие не было выполнено во времена Второго Храма. Ведь тогда правила как отпрыски дома Давида, так и потомки первосвященника Аарона, происходящие из колена Леви, и даже Ордус (Ирод), который вообще не мог быть царем из-за своего происхождения.

Условие второе: обладание высочайшим уровнем пророчества, как сказано: «И снизойдет на него дух Господень...» (стих 2).

Отсюда тоже следует, что во времена Второго Храма Машиах не пришел, так как пророчества тогда уже не было. (В первые сорок лет Второго Храма еще пророчествовали три последние пророка — Хагай, Зхария и Малахи. Однако свою деятельность они начали еще во времена Первого Храма). И царь Хизкияу, обладавший потенциалом Машиаха, не стал им, потому что не был пророком.

Условие третье: обладание высочайшим уровнем мудрости, как сказано дальше во втором стихе: «...дух мудрости и понимания, дух совета и силы, дух знания и боязни Господа». Этого не было ни у царя Хизкияу, ни у кого-либо другого из израильских царей.

Условие четвертое: полный контроль над всеми пятью чувствами и как следствие — полное отсутствие тяги к материальному. Это выводят из слов: «И исполнит Он его духом боязни Господа...» (стих 3).

Условие пятое: царь Машиах установит справедливые суды, и не только в Израиле, но и по всей земле, как сказано: «Но будет по правде судить он бедных и решать справедливо дела кротких людей страны...» (стих 4).

Это также не было реализовано во времена Второго Храма, так как часто власть имущие имели возможность повлиять на решения, выносимые судами.

Абсолютно все решения Машиаха будут справедливыми, так как приниматься они будут не на основании улики, показаний или умозаключений (что не исключает ошибки), а на основании пророческого духа.

Условие шестое: справедливость в мире будет достигаться также и путем великих чудес, которые Машиах будет совершать своими устами, как сказано: «...и бить будет он страну бичом речей своих, и духом уст своих умертвит нечестивого» (стих 4).

Пример: если какое-то государство на земле решит отойти от соблюдения законов Всевышнего, то для подавления бунта не нужно будет посылать войска. Машиах сможет наказать нечестивцев речением своих уст. Рассказывают, что к лже-машиаху Шабтаю Цви как-то пришли евреи из Йемена с жалобой на одного негодяя. Шабтай Цви взял в руки клочок шерсти, разорвал его и сказал, что тот негодяй — больше не жилец. Когда эти евреи вернулись в Йемен, им стало известно, что нечестивец умер именно в тот день, когда они посещали Шабтая. Ну! Чем не чудо? Однако мудрецы Торы сделали отсюда совершенно противоположный вывод: Шабтай Цви, пусть и совсем не обычный, но все же мошенник. Ведь пророк Йешаяу сказал, что Машиах будет умерщвлять нечестивцев дыханием уст своих, а не другими физическими действиями.

Условие седьмое: во всем мире наступит благоденствие и мир, потому что Машиах

положит конец войнам, как сказано: «И справедливость будет препоясанием чресл его, и честность — поясом на бедрах его. И волк будет жить (рядом) с агнцем, и леопард будет лежать с козленком; и телец, и молодой лев, и вол (будут) вместе; и маленький мальчик (будет) водить их. И пастись будут корова с медведем; детеныши их лежать будут вместе; и лев будет есть солому, как вол. И будет играть грудной младенец над норой кобры, и отнятое от груди дитя протянет руку свою к логову гадюки» (стихи 5-8). Все войны в мире происходят, в основном, по двум причинам: на почве религиозных разногласий и с целью наживы. А Машиах своими устами легко сможет устранить религиозные разногласия и прочие неправильные стремления.

А вот то, что хищные и домашние животные будут тоже сосуществовать в мире, является не частью седьмого условия, а его следствием. Ведь Всевышний создал хищных и ядовитых животных лишь как средство наказания людей за грехи. Когда же Машиах сам будет наказывать грешников и казнить нечестивцев, то отпадет необходимость в диком нраве хищных животных и в ядовитых зубах и жалах пресмыкающихся и насекомых. Но так вести себя животные будут лишь в Земле Израиля, как сказано: «Не будут делать зла и не будут губить на всей Моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Господа, как полно море водами» (стих 9).

Условие восьмое: к царю Машиаху будут обращаться за советом и мудростью все народы мира, как сказано: «И будет в тот день: (к) корню Ишая, что станет знаменем для народов, — к нему обратятся народы; и мир будет славою его» (стих 10).

Условие девятое: Всевышний соберет в Святой Земле всех евреев, рассеянных по планете. И потерянные десять колен Израиля будут найдены и приведены в Землю Израиля. И царь Машиах будет царствовать над ними, как сказано: «И будет в тот день: Господь снова, во второй раз, (протянет) руку Свою, чтобы возвратить остаток народа Своего, который уцелеет, из Ашшура и

из Египта, и из Патроса, и из Куша, и из Эйлама, и из Шинара, и из Хамата, и с островов моря. И подаст Он знак народам, и соберет изгнанников Израиля, и разогнанных из Иудеи соберет от четырех концов земли» (стихи 11, 12).

Условие десятое: будут улажены все внутренние разногласия в народе Израиля, как сказано: «И исчезнет зависть Эфраима, и враждующие с Йеудою будут истреблены. Эфраим не будет завидовать Йеуде, и Йеуда не будет враждовать с Эфраимом».

В ИЗРАИЛЕ ПРОШЕЛ МЕСЯЦ ЛГБТ. КУДА КАТИТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?

В Израиле прошел месяц ЛГБТ, повсеместно были парады гордости, и все это — на нашей Святой Земле. Да и вообще, посмотрите вокруг, во что превратился моральный облик человека, повсеместно разврат и блуд. Куда катится человечество? Извините за крик души.

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Очень понятны Ваши чувства. Вы совершенно правы: хотя достижения современной науки и техники делают наш мир более совершенным, в том, что касается морального облика человечества, видим обратную тенденцию. Но прежде, чем перейти непосредственно к ответу на Ваш вопрос, сделаем отступление, чтобы лучше понять происходящее.

Призвание человека в этом мире

Тем не менее, наши мудрецы предлагают два пути понять, в чем наше призвание. Первый: понять и изучить свои сильные стороны. Обычно, если у человека есть особые таланты в определенной сфере, где он видит наибольший успех и где его ценят больше всего, это признак, что именно в этой сфере ему необходимо прилагать усилия.

Второй путь: попытаться проанализировать, в какой сфере человек сталкивается с самым большим количеством испытаний и трудностей. Зачастую это признак: Всевышний желает, чтобы человек работал именно в этой сфере (Цидкат а-Цадик 49).

Мидраш (Ваикра Рабба 21) говорит: той частью тела, которой человек совершил прегрешение, пусть он потом выполняет мицвот. И это не просто применение

принципа «мера за меру», высказывание несет более глубокий смысл. Когда человек прилагает усилия в той сфере, где он совершил ошибки, он не только исправляет эти ошибки, но и исправляет свою душу в целом и мир вокруг себя, что и является его предназначением в этом мире.

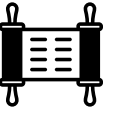
В какой-то мере это дает своего рода положительную мотивацию: во-первых, я не один, а во-вторых, есть известное правило: Всевышний не посылает испытание тем, кто не может его выдержать. Что означает, посылая испытание, Всевышний предоставляет человеку все необходимое, чтобы выдержать это испытание. Более того, работая в той сфере, которую должно исправить его поколение, человек не только исправляет необходимое, но и получает дополнительную помощь с Небес и в остальных духовных аспектах, поскольку он занимается «общественным делом» (Таарат а-Кодэш, Врата 6).

Мудрецы учат, что поколения, которые жили до рождения нашего праотца Авраама, не пропали бесследно. Частично их души возвращаются в последующих поколениях. Поэтому задача исправить, восстановить то, что они испортили, разрушили в этом мире, лежит на последующих поколениях.

В этой связи понятно, почему Авраам так усердно просил Всевышнего простить Сдом: он был заинтересован, чтобы жители этого города получили возможность исправить себя самостоятельно, чтобы этим не занимались потомки Авраама.

Так, поколение, вышедшее из Египта, исправляло грехи поколения Сдома и Аморы.

Поколение, вернувшееся в Землю Израиля после вавилонского изгнания, исправляло грехи поколения рассеяния, разделения. А в задачи поколения, которое будет жить перед приходом Машиаха, входит исправить грехи поколения Потопа. Наши мудрецы учат: среди множества проблем поколения Потопа, таких, например, как воровство, главной оказалась проблема разврата. Причем поведение людей повлияло и на окружающий мир. Теперь не только люди, но и животные стали сожителями с «представителями» других биологических видов, что противоестественно и идет вразрез с законами природы.

Как мы видим, основная задача нашего поколения, поколения Машиаха — это исправить то, что разрушено развратом и, в частности, прелюбодеянием. Поэтому йецер а-ра, понимая, что это последнее сражение, прилагает все усилия, чтобы мы не смогли выполнить свою миссию. Если раньше, чтобы найти что-то непристойное, человеку необходимо было приложить определенные усилия, то теперь йецер позаботился о том, чтобы самый мерзкий «контент» бы доступен человеку ежеминутно и повсеместно 24 часа в день 7 дней в неделю, стоит только открыть свой телефон. Этим объясняются и Парады гордости, и повсеместный разврат, и общее падение морали в нашем поколении.

Конечная цель йецер а-ра

Однако «приобщить» евреев к разврату — это еще не конечная цель йецер а-ра. Жизнь еврея строится на двух основных столпах: вера и святость. Однако между ними существует кардинальное различие. Что касается веры, то она глубоко и прочно укоренена в душе человека. Еще со времен нашего праотца Авраама вера неизменно сопровождает еврейский народ, который назван: верующие, потомки верующих. Даже еврей, который не соблюдает заповеди Торы, в глубине души все равно верит в Б-га, ведь вера в Б-га — это своего рода часть еврейской ДНК. И, как бы ни старалось злое начало, оно никогда не сможет

искоренить эту глубокую часть еврейской души, наполненную верой. Однако, подобно Змею, который может поразить человека только в его низшую часть — пята, дурное начало, которое не может напрямую подорвать веру, пытается сделать это, подрывая святость.

Цель — это не просто совратить еврея и заставить его смотреть на непристойности и развратничать. Конечная цель — это добраться до веры и подорвать ее. Поскольку святость является неотъемлемой частью еврейской души, когда еврей обнаруживает себя в грязи, он теряет веру в себя. И тогда его легко сбить с пути в вопросах веры. Так обычно и происходит: сначала человек погружается в мир непристойности, а затем постепенно начинает терять вкус молитвы, исполнение заповедей ему кажется бессмысленным, слова мудрецов — непонятными, и так постепенно он может совсем оставить исполнение заповедей, что означает: йецер а-ра одержал победу.

Коварный замысел Билама

Этот путь легко можно проследить в истории с Биламом и дочерьми Моава. Хотя, на первый взгляд, история с Биламом закончилась для евреев хорошо. Но, в конечном счете, еврейский народ совершил два страшных преступления. После того, как Билам не смог одолеть евреев своим обычным методом, у него возник более сложный план: послать дочерей Моава совратить евреев. И так мы видим в Торе (Бемидбар 25:1): «И жил Израиль в Шиттине, и начал народ блудодействовать с дочерьми Моава». А сразу за этим последовало: «И приглашали они народ к жертвам божеество своих; и ел народ, и поклонялся богествам их. И прилепился Израиль к Бааль-Пеору» (Бемидбар 25: 2-3). Сначала дочерям Моава удастся совратить евреев, а как следствие этого — евреи сразу начинают поклоняться Бааль-Пеору, это наиболее мерзкий вид идолопоклонства. Поэтому план Билама был — подорвать основы еврейского существования, столпы, о которых мы говорили выше. Разврат с дочерьми Моава должен

был подорвать основы святости еврейского народа, а поклонение идолу Бааль-Пеора — подорвать основы веры.

В этой связи понятна реакция Пинхаса: хотя грех идолопоклонства гораздо более страшный и наказание за него гораздо строже, Пинхас в первую очередь возмутился развратом, поскольку только с помощью разврата можно, в конечном счете, подорвать веру еврея («Нетивот Шалом» рава Шалома-Ноаха Березовского из Слонима, гл. Балак).

Заключение

Как мы выясняли Парады гордости и разгульт разврата в нашем поколении — часть решающего сражения за еврейский народ,

которое нам предстоит выдержать перед приходом Машиаха. Йецер а-ра старается подорвать святость еврейского народа, чтобы, в конечном счете, уничтожить его веру.

Получив представление о том, что является уникальной миссией нашего поколения, мы лучше понимаем, «как это работает»: работая в сфере, которая должна быть исправлена в этом поколении, человек не только восстанавливает разрушенное, но и получает дополнительную помощь с Небес в исправлении других сфер. Потому, что занимается «общественным делом». И, как бы трудны ни были эти испытания, мы знаем, что Всевышний предоставляет нам все необходимое, чтобы выдержать их.

ТАЙНА ВОСЕМНАДЦАТИ БЛАГОСЛОВЕНИЙ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ШЕСТОЕ.ПРОСЬБА О ПРОЩЕНИИ

РАВ ДАВИД ШТАЙНОЙЗ

Прости нас, Отец наш, ибо мы грешили, Пожалей нас, Царь наш, ибо мы преступали, Ведь милуешь и прощаешь Ты! Благословен Ты, Г-сподь — милосердный и умножающий прощение!

Две эти просьбы: «Прости нас, Отец наш, ибо мы грешили», и «Пожалей нас, Царь наш, ибо мы преступали», на первый взгляд кажутся очень сходными.

Различие объясняет раби Авраам, сын Гаона из Вильны.

Ещё до греха Адама — первого человека, Всевышний предупредил, что, отведав от древа Знания, Человек умрёт. Нарушив запрет, Адам, прежде чем умер, получил ряд дополнительных наказаний. Почему? Разве мало пришедшей в мир смерти?

Отвечает раби Авраам.

У каждого предписания Всевышнего две стороны: совет Врача, указ Царя.

Создатель, зная в точности, что нужно человеку, — как врач знает, что нужно больному, — предписал ряд необходимых «процедур», предостерегая от нежелательных поступков. Нарушение предписаний — словно наполняет ядом душу. В итоге — смерть. Духовная и физическая.

С другой стороны, Всевышний — не только Целитель, Он ещё и Царь. Восставший против воли Царя подлежит наказанию. Вкушение запретного плода — восстание против Всевышнего. Дополнительные наказания — следствие нарушения Царской воли.

В этом — разница между «грешили мы» (хатану) и «преступали мы» (пашану).

«Грешили» — пренебрегли потенциалом заповедей.

«Преступали» — восстали против воли Всевышнего, послушались Царя.

В соответствии с этим, различен смысл фраз «прости нас» и «пожалей нас».

«Простить» — значит стереть из памяти, как будто никогда и не было.

Мальбим говорит, что слово «простить» (лислоах) ни разу не употребляется ТаНаХом в отношениях между людьми. Человек не способен забыть обиду так, чтобы совершенно вытравить из памяти. Только Всевышний может простить человеческую глупость, некомпетентность, самонадеянность, заставившие пренебречь заповедями.

Восстание же против Б-га, открытое неповиновение Царю простить нельзя. Преступление, совершённое с полным сознанием ответственности, не подлежит стиранию. Можно только пожалеть раскаявшегося преступника и помиловать.

Прости нас, Отец наш, ибо мы грешили

Всевышним были даны идеальные правила жизни: предписания и запреты Торы. Пренебрежение первыми или нарушение вторых ввело нас в нестерпимое положение. Мы хотим вернуть всё назад, начать с чистой страницы. Стереть ошибки, не оставив искажённого следа. Отец наш, Всевышний, — только Он, — может осуществить это. Извлечь яд из нашей крови, разрешить вернуть, как в шахматной игре, безответственные шаги назад. Только Он может простить. Только Его бесконечная доброта к нам может начисто стереть последствия преступного легкомыслия.

Помилуй нас, Царь наш, ибо мы преступали

Преступление — в посягновении на честь Всевышнего. Но что это значит? Как муравей может задеть, например, человеческое достоинство? Дело здесь не в соблюдении субординации. Всевышнему не нужны наши почести. Уважение к Царю Вселенной жизненно необходимо нам самим. Это нам нужно «внести» Творца в этот мир. Это нам необходимо заботиться о Его «чести». Именно в этом — цель мироздания. Отрицание Его Власти, неблагодарность, желание стать «хозяевами самим себе» неспра-

вимо калечит душу, напрочь выбивая «почву из-под ног» нашего существования. Этого, как уже было сказано, простить никак нельзя. Нельзя стереть из протокола подобное преступление, когда забвение может привести к повторению. Но раскаяться, помнить о заблуждении и просить Всевышнего не принимать во внимание на будущее — можно. Таким образом «помиловать» — «лимхоль» — сдерживать гнев, пренебречь обидой, а «простить» — «лислоах» — напрочь стереть из памяти.

Ведь милуешь и прощаешь Ты!

Мы знаем, что Всевышний добр. Если человек действительно хочет вернуться на путь истины, на путь Торы, Всевышний всегда «пойдёт навстречу» настоящему раскаянию.

Благословен ты, Г-сподь, милосердный и умножающий прощение.

Милосердный (ханун).

Человеку, восставшему против Всевышнего, прощение не положено. Как можно простить слугу, давшего пощёчину царю. Но Всевышний сквозь все препоны, как милостивый дар, посылает прощение искренне раскаявшемуся грешнику.

Множащий прощение (амарбе лислоах)

Оскорблённый человек один раз может простить. То же оскорбление, нанесённое повторно, прощается с трудом. Но оскорбление, вернувшееся трижды и четырежды, человек простить не способен. Однако, Всевышний — да. Он открывает ворота прощения даже после глобального неповиновения, даже после неисчислимых поступков, противоречащих Его воле.

Какой же образ вместит сказанное?

Рассказывают, как один раби нашёл верный способ уберечь еврейского юношу от женитьбы на нееврейке. Он пригласил его вечером в пустую Синагогу, где в большом молчащем зале над ароном а-койдеш — горел одинокий свет. Раби раскрыл арон а-койдеш, вынул Свиток Торы и вручил юноше. А потом решительно и с болью воскликнул: «Брось сейчас же Свиток на пол!». Юноша задрожал, не желая понимать. Он готов сделать всё, что угодно, только не это! Его

немое изумление прервал голос раби: «Женившись на нееврейке, ты втоптываешь Тору в грязь, ты бросаешь её в мусор! Ты топчешь её, рвёшь на части!». Чтобы взывать о прощении, следует понимать тяжесть проступка. Чтобы молить о милосердии, нужно осознать собственное жестокосердие. Пренебрегая любой из заповедей, еврей словно топчет слова Торы,

словно выкидывает на свалку бережно хранимое сокровище народа. Чтобы вернуться к Торе, требуется ощутить невосполнимость потери. Боль осознания так сильна, что стирает грех, словно его и не было. Искреннее раскаяние столь действенно, что способно вернуть расположение Творца и, в конечном счёте, привести к полному освобождению народа Израиля.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ССОРЫ МЕЖДУ ДЕТЬМИ

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

В предыдущей серии мы говорили о том, что значение понятия «справедливость» у взрослых и у детей — разное, и поэтому родители ставят себя в неловкое положение, пытаются разобраться — кто прав, кто виноват. Также упоминались многочисленные случаи, когда ссора утихала сама собой, без вмешательства взрослых. И о том, как выпустить воздух из шин ссоры посредством спокойного и доброжелательного отношения. Сегодня продолжим дальше и рассмотрим дополнительные моменты, касающиеся этой темы. Понятие «равнодушный» мы употребляем, как правило, в отри-

цательном смысле. Мы подразумеваем «бесчувственный», «непричастный к тому, что происходит вокруг», «не интересующийся окружающими». Однако известно, что у медали есть и обратная сторона: любое человеческое качество может использоваться и во зло, и во благо. Специалисты в области воспитания призывают: не вмешайтесь в ссоры! Люди, разбирающиеся в человеческой психологии, скажут вам: ссоры и споры — неотъемлемая часть процесса роста и взросления детей, и стоит дать им возможность потренироваться в этой области. К тому же ссора — прекрасный

способ привлечь к себе внимание. Пусть и неправильным путем. Если родители бегут со всех ног, слышав звуки ссоры — дети не преминут воспользоваться этой ценной «кнопкой». Они не делают это намеренно, просто срабатывает подсознание. Но если родители относятся к ссорам равнодушно и дают понять, что верят: дети смогут разобраться сами, — то отпрыски поищут более приемлемый способ удостоиться внимания родителей.

Вы помните стихок «Дом, который построил Джек»? Так зачастую выглядит ссора: начинаясь с незначительного разногласия между двумя детьми, она обрастает дополнительным материалом. Каждый из домашних привносит в нее что-то своё, и она превращается в прямо-таки международный конфликт! Но если родители относятся к детским ссорам равнодушно, то они подают пример детям: не стоит вмешиваться в чужие ссоры. Ведь известно: для того, чтобы ссориться, помощь не требуется. Это не значит, что родители должны сказать своим детям: «Нам все равно, что с вами происходит»; необходимо выразить уважение по отношению к ним и сообщить, что вы уверены: дети смогут договориться самостоятельно.

Хочу обратить ваше внимание: мы говорим здесь не о конфликтах между подростками — там все гораздо серьезнее. Речь идет о возрастах до подросткового. Но и здесь существуют ситуации, когда нельзя оставаться в стороне. Когда, например, ссора основывается на таких опасных чувствах, как ненависть, сильная зависть или глубокая ревность. Конечно, многое зависит от возраста детей, от общей атмосферы в доме, от дополнительных моментов. Но если ссора дошла до того, что дети бросают друг в друга тяжелые предметы, то вмешательство родителей обязательно.

Личный пример очень важен вообще и в этой области в частности. Если родители относятся к ссоре как к концу света, то дети, скорее всего, будут делать из мухи слона. К тому же, ясно и без объяснений, что если родители сами постоянно ссорят-

ся между собой — то просто смешно ожидать от их детей мирного сосуществования. Но не расстраивайтесь: и у самых мирных папы и мамы дети ссорятся...

В любой семье, даже там, где царит мир, существуют разногласия. Муж и жена — разные люди, вышедшие из разных семей, нередко — с противоречащими друг другу принципами (в частности, в области воспитания). Когда супруги высказывают своё мнение — как они это делают? Ведь дети все видят и «записывают»... Говорят ли папа и мама друг с другом уважительно, прислушиваются ли к чужому мнению, стараются ли прийти к компромиссу? Или давят, требуют, манипулируют? У кого, как не у родителей, детям учиться спорить? Если вы умеете приходиться к согласию — дети сумеют симитировать. Бывали случаи, когда родители с изумлением обнаруживали, что «неразумные» детишки сами сумели поделить последнюю конфету или договорились об очередности и времени использования одной игрушки... Вы скажете: как же не вмешиваться, если дети сами приходят и требуют нашего вмешательства? Кому не знакомы эти «мама, скажи ему!» или «мама, он ко мне пристает!»?! Что тут можно ответить — держитесь! Главное — не начинайте судилище. Вы никогда не сможете в точности разобраться: кто тут жертва, а кто агрессор. Только напрасно потратите силы и время.

Не в моменты ссор: поговорите с детьми, как лучше всего ссорится и как мириться. Информацию они обязательно должны получить. Это важный принцип воспитания — приучение детей к самостоятельности, постепенное отлучение от зависимости от взрослых. Дети должны учиться решать проблемы самостоятельно, без вмешательства родителей, учителей или других взрослых. Верьте — дети смогут разобраться сами. Причем не всегда путем выяснения, кто прав, не достижением компромисса, не переговорами... Они просто выбрасывают эту тему в окно и начинают с нового листа. Кстати, многим взрослым стоит этому у них поучиться.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

КРИВИЗНА В ПРУЖИНЕ ЧАСОВ

«ОЦАРОТ»

«Иди, я дам тебе совет» (24:14). Следующий рассказ приводится от имени одного из величайших чудотворцев — святого раби Йерахмиэля из Пшисхи, сына Святого Еврея.

Когда Святой Еврей умер, его ученики устремили взгляды на его сына, раби Йерахмиэля, но он со всей решительностью стал отказываться и не согласился принять корону наставника. Дело дошло до того, что когда приехали главы общины и постарались уговорить его принять эту должность, он достал из дома топор и занес его над ними в знак того, что не заинтересован в их предложении.

«Здесь работает принцип: если кто-то пришел убить тебя, встань по-раньше и убей его первым, — сказал он, — Те, кто просят меня стать равом, словно хотят убить меня. Ведь я не подхожу на эту роль. Возможно, я не смогу давать правильные советы общине хасидов».

Увидев, как обстоит дело, главы общины оставили его в покое и стали ждать, пока не появится подходящая возможность, когда они смогут убедить его занять место его святого отца. А сам он, чтобы прокормить семью, пошел и выучился ремонтировать часы. В течение тринадцати следующих лет он занимался этой профессией и зарабатывал себе в качестве превосходного часовщика-специалиста. По прошествии этих лет раби Йерахмиэль согласился встать во главе общины и вскоре стал известен своей великой святостью. Его признали большим чудотворцем, и многие приходили повидать его.

Однажды у одного из еврейских детей в Пшисхе сломались часы. Когда он обратился к местным специалистам в округе, все направили его к... раби Йерахмиэлю. «За-

чем тебе приходится к нам... ведь среди евреев есть превосходный специалист, делающий качественную работу. Он ремонтирует часы наилучшим образом», — сказали ему.

Ребенок, далекий от всего этого и, вероятно, даже не знавший о нынешней духовной должности «Еврейского часовщика», постучал в дверь раби Йерахмиэля, чтобы попросить его починить часы.

Подойдя туда, он увидел многих людей, осаждающих дом, и сам встал среди них, терпеливо ожидая очереди. Войдя, наконец, в комнату к раби, он достал сломанные часы и рассказал, что все неевреи в округе направили его сюда, отметив раби как честного человека.

У раби Йерахмиэля скромность не уступала святости. Он сделал то, о чем его попросили: достал из ящика монокль, который служил ему в работе в прошлом, приложил к глазу, разобрался, в чем проблема, и починил часы.

Прежде, чем вернуть ребенку часы, раби дал ему наставление. Он указал ему на многочисленные колесики в часах (как это делалось в те времена), на прикрепленные к ним винтики и тонкий механизм, позволяющий часам работать, как положено.

«Знаешь ли ты, в чем состояла проблема, помешавшая твоим часам работать?» — спросил раби Йерахмиэль. Когда ребенок покачал головой, раби рассказал ему, что внизу во всей этой системе есть маленькая пружинка, запускающая все колесики и позволяющая им двигаться и указывать точное время. «В твоих часах эта пружинка слегка искривилась и остановила работу часов. Естественно, что и другие системы уже не могли работать как следует».

«Я хочу объяснить тебе, — обратился раби к ребенку, — что и у человека в жизни есть похожие ситуации. Иногда, когда в сердце остается что-то кривое, это выводит из строя все системы в человеке и портит все его качества. А сам человек вовсе и

не осознает, что все это случилось из-за этой кривизны, которая повлекла за собой и все остальное». Такую кривизну можно выпрямить, только если постоянно читать и изучать книги мусара. Тогда ее можно будет обнаружить и исправить

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ОТ ЧЕГО ОТКАЗАТЬСЯ — ОТ ПРАВЕДНОГО СЛУЖЕНИЯ ТВОРЦУ ИЛИ ОТ ПРИВЫЧНОГО И ИНТЕРЕСНОГО МИРА?

ЦИПОРА ХАРИТАН

Я выросла в семье евреев (по маме), которые крестились и себя евреями не признают. Я для себя решила, что хочу возврата к традиции, выйду замуж за ортодокса, у нас будет куча детишек и будет мне счастье.

Но чем больше я узнаю об ортодоксальной еврейской жизни, тем больше боюсь быть в ней несчастной.

Безумно больно осознавать, что я стою между двумя огнями — отказом от ортодоксальной еврейской жизни, а значит, и от праведного служения Творцу, и отказом от привычного и интересного мира, в котором я росла.

Прежде всего, позвольте сказать, что само Ваше стремление к истине и служению Творцу уже свидетельствует о том, что у Вас высокая душа с замечательными силами и намерениями.

Но, по-моему, Ваше представление о жизни ортодоксальных евреев основывается не на близком знакомстве с ними, а на каких-то прочитанных или услышанных отрывочно сведениях. Я бы очень рекомендовала поехать в какой-нибудь еврейский центр и пожить там в ортодоксальной общине для того, чтобы приобрести более ясные представления об этом образе жизни.

Так, например, представление о том, что ортодоксальная женщина не имеет права и не должна работать, не имеет ничего обще-

го с действительностью. Что касается привычных Вам развлечений, несомненно, части из них, например, телевизионным программам, нет места в действительно религиозной жизни, т. к. большинство из них содержит сцены разврата или насилия. Но обычно жизнь ортодоксального человека наполнена другими моментами, которые придают ей интерес и смысл.

И, конечно же, есть и очень много развлечений без сомнения разрешенных ортодоксальным евреям. Например, интересные путешествия, музыка, занятия спортом и т. д.

Кроме того, есть разные уровни ортодоксальности, и нигде не рекомендуется, чтобы человек начинал соблюдать все правила еврейской жизни сразу самым строгим и скрупулезным образом. Поэтому еще раз советую ознакомиться с этой жизнью на практике для того, чтобы Вы могли сделать свой выбор без ощущения, что Вы понесли тяжелые потери и принесли большие жертвы.

Кроме того, молитесь Творцу, чтобы Он помог Вам определить правильный для Вас путь и дал бы Вам в пару человека, который будет понимать Ваши чаяния. А возможно, человека, который, как и Вы, мечтает о служении Творцу и хочет пройти этот путь постепенно.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ВЫСОКИЕ СЛОВА

АВРААМ КОЭН

Рассказывает реб Яков Лернер
У реб Ицхака была такая черта — он очень дорожил временем.

Когда он звонил, он говорил очень коротко:

— Яша, здравствуй! Есть такое дело: один человек болен, лежит в «Адассе», к нему срочно надо ехать, найдешь его там... Некогда мне говорить. Шалом!

Больше не ждал ответа, — я уже уезжал!
А у нас как принято?

— Шалом. Ма шломха? Ма шлом а-еладим шелха?

Ему что? Надо знать, как дела, как моя корова поживает? На это же время уходит, а у него нет минуты свободной:

— Это слово зачем ты сказал? Оно же лишнее совершенно!

Он никого не хвалил, но все знали, кого он любит и кого он уважает. Такой любитель еврейства как он, просто не передать! И он оставлял о себе такое мнение, что никто не мог ему отказать.

Моя мама была очень боязливая женщина. Почему? У нас дедушка сидел и папа сидел... Время такое было. Многие сидели. Все боялись.

Вдруг стучит к нам человек: что такое?

— Меня к вам прислали на субботу.

Все ужасно напугались:

— Кто? А что? Какая суббота? Мы не знаем.

А тот говорит:

— Я из Ташкента, меня реб Ицхак прислал.

Если реб Ицхак послал, — так никто уже ничего не мог сказать.

Когда говорят: «Он памятник себе воздвиг нерукотворный» — это про рава Ицхака, он при жизни сделал себя легендарным героем.

Все высокие слова про реб Ицхака будут недостаточны. Самая главная его заслуга в том, что он своей духовной жизнью жертвовал. Например, приходил к кому-нибудь, где он никогда бы не кушал, но, чтобы не делать человеку неприятно, не обидеть, — делал вид, что ест, — и это стоило ему больше здоровья, чем носить бревна в лагере!

Он очень переживал, когда при нем оскорбляли человека. Другие, такие бородатые, — не ели, и обижали хозяина дома, хотя все было кошерно, но ведь есть разные уровни кошерности. А он, чтобы не обидеть человека, ел, что можно было есть, или делал вид, что ест...

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЕЩЕ О ВЕРЕ И ИЗГНАНИИ

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Продолжим объяснение того, почему недостаток веры приводит к изгнанию. Как в этом случае проявляется принцип «мера за меру»? Ведь и мы сами живем с этой проблемой, пребывая в изгнании, которому не видно конца. За что это целому народу? За что именно его вырывают из естественной для него среды? В Талмуде, в конце третьей главы трактата «Недарим» сказано, что причиной всех изгнаний стали слова Авраама: «Как узнаю, что унаследую?» Из его слов видно, что он хотел получить какую-то гарантию, а это было недостатком веры. На это Всевышний сказал ему: «Возьми Мне трех телок и трех коз, и трех баранов, и горлицу, и молодого голубя» (Берешит 15:9), и заключил с ним Всевышний «союз между частями (рассеченных животных)». А далее Он сказал Аврааму так: «Знай же, знай, что пришельцами будут потомки твои в земле чужой, и будут поработать их и угнетать их четыреста лет» (там же, 13). Это значит, что в начале диалога была некая неопределенность, а затем было принято решение «в пользу» изгнания и других ужасных вещей, случившихся с нами впоследствии.

Это надо объяснить. Сказав: «Как узнаю, что унаследую?», Авраам заявил, что ему нужны дополнительные гарантии, как будто слов самого Всевышнего ему было недостаточно, и он хотел получить еще что-то, что-то более «осязаемое». Более того, это отдельное, удивительное явление в Торе: именно люди, о которых сама Тора говорит, как о великих, особенно верующих, были наказаны за недостаток веры. Как и в рассматриваемом нами случае – Авраам, о котором сказано: «И поверил Всевышнему...» (Берешит 15:6), и также написано: «И нашел Ты сердце его верным Тебе» (Нехе-

мья 9:8), был наказан за то, что спросил: «Как узнаю?» То же самое мы находим и в отношении Моше, о котором сказано: «... доверенный он во всем доме Моем» (Бемидбар 12:7), и он тоже был наказан за недостаток веры, как написано: «За то, что не поверили вы в Меня...» (Бемидбар 20:12). И хотя комментаторы испытывали немалые затруднения, стараясь объяснить, в чем именно состоял грех Моше, в любом случае, без всякого сомнения, это был недостаток веры, как об этом прямо сказано в стихе. И, на самом деле, должно быть очевидно и просто, что в этом нет никакого противоречия – напротив, именно из-за того, что люди эти были великими верующими, с них с особенной строгостью взыскивали за малейший недостаток веры. Точно также очевидно, что любой из найденных у них «недостатков» веры считается таковым только в силу их высочайшего уровня – только для них это было «недостатком» веры.

В любом случае, мы ясно видим, что именно недостаток веры приводит к необходимости изгнания. Это относится и к истории с Моше, учителем нашим, ведь сказано в Талмуде, что, если бы сам Моше привел народ Израиля в обещанную землю, мы больше никогда не покинули бы ее, ибо все, что делал сам Моше, он делал навеки. Если бы сам Моше привел нас в Землю Израиля, он сам сразу же и построил бы Храм, а Храм этот никогда не был бы разрушен и у нас бы никогда не отняли нашу землю. Но, как мы уже говорили, из-за недостатка веры Моше не удостоился ввести нас в Святую землю, и даже когда мы пришли туда, мы пришли таким образом, что была оставлена возможность нового изгнания. Была также заложена и возможность того, что Храм будет

«Мудрецы выбрали для обозначения “реальности” слово мециют, которое образовано от того же корня, что и слово меция – “находка”...»

разрушен, а Земля Израиля будет отнята у нас. Таким образом мы видим, что причина нынешнего изгнания тоже связана с недостатком веры – уже двойным недостатком веры, найденным у двух величайших верующих. Моше и Авраам могли бы заложить для нас совершенное будущее, без того, чтобы мы нуждались в изгнании, но недостаток веры сделал для нас это изгнание необходимым.

Это нуждается в глубоком объяснении. Почему все это связано с верой? Почему, когда вера совершенна, то и бытие наше должно быть «правильно», а если в вере есть изъян, то именно это становится причиной потери нами естественной и подходящей для нас формы повседневного бытия? Ведь на практике народ Израиля находится в изгнании большую часть времени своего существования. И все еще непонятно, какова цель этого – вырвать целый народ из всего, что составляет его истинное бытие и его суть, на столь продолжительное время.

Прежде всего, должно быть очевидно, что вера абсолютно необходима для любого живущего в этом мире даже просто для того, чтобы быть самим собой. Ведь вера – это и есть бытие, внутри которого на самом деле и обитает любое сущее в мире. Ведь в мире нет ничего, что существовало бы в полном отрыве от всего остального, кроме, конечно, самого Создателя, благословен Он, который и есть само Бытие. Но все творения существуют в бытии, и бытие, в котором они все существуют – это вера. С той лишь разницей, что всех остальных созданий этого мира не занимает вопрос, где

именно они существуют – им нет никакого дела до проблем бытия, их это никак не касается. Они просто существуют, потому что существуют, не постигая своего собственного бытия и не рефлексируя по этому поводу. Человек же, в отличие от них, осознает собственное бытие; это осознание сопровождает его всю жизнь, а соответственно, он осознает и «бедность» своего существования – в этом он особенный среди всех созданий. И осознание двух этих вещей одновременно – бытия с одной стороны, и «небытия» (эфемерности собственного бытия, своей смертности), с другой, занимает весь человеческий разум, если только он по собственной воле не отвлекается от того, что должно стать его главной заботой. В любом случае, собственное бытие должно занимать человека больше, чем любая другая проблема.

Таким образом, если у человека есть осознание собственного бытия, у него, само собой, есть и осознание, что бытие его условно, и что оно зависит от множества внешних факторов. Это означает, что жизнь человека сама по себе ограничена во времени, а кроме того, еще и зависима от целого набора внешних условий (неисполнение которых может до срока прервать его и без того ограниченную жизнь). И здесь как раз появляется место для понятия «вера», смысл которого – восприятие самого бытия. Суть вот в чем: человек, у которого нет веры, воспринимает самого себя, как сущего, и как определяющего все остальное бытие. Ведь он представляет себе, что он сам – исходная посылка, а все остальное существует только как средство

удовлетворения его потребностей. Но верующий человек знает, что взгляд еретика – абсолютная ложь, что бытие существовало и до него, то есть он знает, что есть бытие, внутри которого он существует, с которым он связан и от которого зависит. Это, предшествующее всему бытию и есть бытие Создателя, и в осознании этого – суть веры. И хотя на первый взгляд может показаться, что, если человек считает самого себя источником бытия, он «Более сущий», да и, как кажется, существовать так намного удобнее и комфортнее. На самом же деле, сама установка, согласно которой человек будто бы существует «сам по себе», ложна, ведь очевидно, что человек не возник сам по себе – не он сотворил этот мир, и не он сотворил сам себя. Человек, как мы говорили, существует внутри бытия, и вся его жизнь зависима и обусловлена более возвышенной реальностью. И обусловившая его реальность называется «само бытие». Такова реальность веры. Таким образом, человек существует по-настоящему, только когда он существует как верующий, ибо только тогда он существует именно так, как ему следует существовать, то есть только тогда он становится тем, кто он есть на самом деле.

Между прочим, здесь самое место обратить внимание на чудеса Святого языка. Мудрецы выбрали для обозначения «реальности» (бытия или существования) слово *мециют*, которое образовано от того же корня, что и слово *меция* – «находка». В других языках (насколько нам известно) это не так, и мы должны объяснить, какая связь между «бытием» и «нахождением». Есть несколько способов объяснить это и несколько аспектов связи между двумя этими понятиями. Однако простейший смысл использования именно этого слова в том, чтобы показать нам: всякое бытие, по сути своей, это «выход из сокрытого» – «переход из сокрытого состояния в открытое» (так, во всяком случае, пишет автор книги «Лешем»). Это не «бытие», не «существование», не «экзистенция» – как во всех остальных языках, в которых данное понятие опи-

сывается так, как будто бы сущее существует само по себе, и ниоткуда не «пришло». Когда же мы говорим «существует», мы говорим о том, что перешло из сокрытого состояния в раскрытое, подобно потере, которая, будучи потерянной, была «сокрыта», а когда ее находят, она «открывается». Поэтому мудрецы не стали использовать слова, означающие «бытие» или «есть», ибо слова эти недостаточно точно выражают суть явления. И даже если иногда мы видим использование этих слов, это происходит потому, что в этих случаях речь идет о других реалиях – о тех, в которых на самом деле есть «бытие» и «существование».

Например, мы учим в последней мишне Талмуда: «В будущем Святой, благословен Он, даст в наследие каждому праведнику 310 миров, как сказано: "Есть [у Меня, что] дать в наследство любящим меня» (Мишлей 8:21)», ведь там речь идет о мирах награды, а они на самом деле «есть» – «существуют». Таким же образом, слово «бытие» означает существование, подобное бытию Создателя, и мы используем это слово в отношении самого Всевышнего, как имя (Предвечный), например, буквально означающее «Бытие», ибо Он является самим «бытием». Но для того чтобы говорить о нас, или о той реальности, что открывается нам, мудрецы избрали слово *мециют*, ибо вся суть этого бытия – его раскрытие. Это слово описывает не настоящее бытие, а только нечто, бывшее ранее сокрытым, и раскрывшееся в некой, доступной нам форме. А поскольку сокрытая форма бытия совершенно непостижима нами, и мы можем иметь отношение только к тому, что вышло из сокрытия и открылось нам, мы называем это раскрытие «существованием».

Осознание того, что наше существование не самодостаточно, что оно обусловлено и зависимо, – это глубина веры. Ведь предмет веры – это не утверждение, что Бог есть, или нет – мы можем верить во множество вещей. (Можно утверждать, что существует масса вещей, и верить или не верить в это, поэтому следовало бы в

принципе задуматься: почему, когда мы говорим просто «вера», мы понимаем, что речь идет о вере в Бога?) Глубинное постижение веры – в ощущении, что все бытие человека зависимо и обусловлено внешними факторами. А то, от чего наше бытие зависит, это истинное и совершенное бытие, или Бытие как таковое.

Поясним это с помощью примера. Человек не станет ничего подвешивать на ненадежную опору – подвешенное просто упадет оттуда, и если бы он хотел этого, ему с самого начала следовало бы оставить эту вещь на земле! Поэтому, если человек все же собирается подвесить что-либо, он выберет в качестве опоры для крюка что-нибудь очень надежное. То же самое касается и веры – если человек решил связать свое бытие с чем-то вне его, эта опора должна быть очень надежной, как сказано в стихе: «И воткнул кол в место надежное» (Йешая 22:23), и так же сказано об Аврааме: «И нашел Ты сердце его верным Тебе» (Нехемья 9:8) – ведь Авраам связал все свое существо с бытием Всевышнего, а это было настоящей верой.

Когда истинная вера светит в душе человека, когда таково его восприятие действительности, тогда он на самом деле существует по-настоящему, и тогда он на самом деле является самим собой. Но когда у человека нет веры, когда он считает сущим самого себя, в этом случае все остальные реалии этого мира он видит, как связывающие его оковы – он ограничен одними только своими материальными потребностями, ограничен и окружающей средой, и очень глубокими душевными запросами. Таким образом оказывается, что вопрос веры – это еще и вопрос того, станет ли человек рабом окружающей среды, или будет перемещаться по ней свободным человеком. Еретик связан внешними условиями. А верующий знает, что он сотворен истинным Бытием, которое и окружило его этими условиями, поэтому он только находится среди них, но не зависит от них; он знает: Тот, кто дал ему саму жизнь, даст и все необходимое в ней. Так говорит об этом Талмуд:

«Тот, кто дал жизнь, даст и пропитание» (Танит 8б). Таким образом, к тому, кто верит во Всевышнего и на самом деле полагается на Него, все необходимое приходит почти само собой – ведь он живет в реальности, данной ему Всевышним. Само его бытие дано ему, и точно так же будет дано ему и все необходимое для жизни.

Следует заметить, что если бы пропитание человека на самом деле приходило к нему из другого источника, то шансы человека на выживание в этом мире стремились бы к нулю. Но все обстоит иначе: само Бытие, дающее человеку жизнь, дает ему и пропитание – именно в этом глубина слов мудрецов, сказавших: «Тот, кто дал жизнь, даст и пропитание». Стоит задуматься об этом чуде, проникнуться им – как получается, что все живущие в этом мире находят все, что им необходимо, с удивительной точностью?! Мы не видим, чтобы дикие животные умирали от голода, если только не случается что-либо необычное – пожар, землетрясение и тому подобное. Но в обычной ситуации, когда мир спокоен и все идет своим чередом, каждое создание получает все необходимое самым чудесным образом. Есть такие создания, которые даже с места не сходят, а их пропитание само приходит к ним в рот, и есть такие, чьи инстинкты в точности приводят их туда, куда нужно. Одних инстинкт ведет туда, где они станут едой, а других – туда, где они будут есть. Так все Творение целиком идеально сбалансировано самым чудесным образом.

Единственное создание, выпадающее из общего ряда – это человек, который пытается жить «своим разумом». Но и человек, если живет правильно, если полагается на Всевышнего, тоже входит в это чудесное равновесие, и все необходимое приходит к нему само собой. Одна из особенностей управления Всевышнего состоит в этом – если человек полагается на Всевышнего, то и Всевышний восполняет все недостающее ему само собой, без дополнительных усилий со стороны человека. Об этом уже написал автор «Ховот а-левавот» (в разделе «Упование»), что это правило проверено и

«Раби Шимон бен Элазар сказал: видел ли кто-нибудь в своей жизни зверей или птиц, у которых было бы ремесло? А они питаются без забот! Хотя они сотворены, чтобы служить человеку. А я сотворен, чтобы служить Создателю, разве не должен и я получать свое пропитание без забот!? »

испытано. Да и сам автор этих строк удостоился видеть людей, испытавших его на самих себе – когда они были сильны в уповании, у них не было недостатка ни в чем. Сегодня подобное уже невозможно встретить – в наше время нет человека, который полагался бы на Всевышнего, ибо сегодня каждый полагается только на самого себя. Но когда еще были настоящие уповающие, Всевышний давал им все необходимое. Например, это касалось тех, кто оказался в странах, охваченных ужасным пламенем мировой войны, и на протяжении всего этого времени выживал и прошел через все испытания самым чудесным образом. Но именно так жило большинство народа Израиля, с древних времен и до наших дней. Даже женщины, не умеющие читать, уповали на Всевышнего, упование было самоочевидной вещью, его впитывали с молоком матери и им «вскармливали» своих детей.

Надо понимать: тот факт, что мироздание «отвечает» уповающему на Всевышнего, на самом деле, не является чудом – ведь любое животное получает от Всевышнего все необходимое! Животные получают все, что им нужно, только «за то», что существуют именно так, как были сотворены Всевышним. То же самое касается и человека – в то мгновение, когда он станет таким, каким его сотворил Всевышний, ему не потре-

буется совершать никаких дополнительных усилий, чтобы получить все необходимое для этой жизни. Ведь именно так изначально было создано все Творение – все потребности всех созданий должны быть даны им сами собой. Тот, кто дает жизнь, дает и все необходимое для нее. И выходит, что, когда человек говорит Создателю: «Ты дал мне жизнь, дай же теперь и пропитание», Всевышний ему отвечает: «Если ты готов полагаться на Меня, то получишь все, но если ты захочешь полагаться на всякого рода "подпорки из гнилой соломы", то получишь ровно столько, сколько это даст тебе». Таков человек – он покидает изначально уравновешенную систему мироздания и создает для себя собственную систему, которая постепенно искривляется все сильнее и сильнее, так, что в конце концов разрушит весь мир вообще. Таким образом, неверующий человек в этом мире подобен раковой опухоли в организме, ибо он формирует в этом мире систему, требующую «свои права», и этим разрушающую все равновесие мира, который на самом деле сотворен для того, чтобы быть таким, каким вышел «из-под рук» Создателя.

Об этом спрашивают мудрецы в Мишне (в конце трактата «Кидушин»): «Раби Шимон бен Элазар сказал: видел ли кто-нибудь в своей жизни зверей или птиц, у которых

«К человеку не было предъявлено никаких требований, кроме одного – “не испортить”...»

было бы ремесло? А они питаются без забот! Хотя они сотворены, чтобы служить мне (человеку). А я сотворен, чтобы служить Создателю, разве не должен и я получать свое пропитание без забот!?» А гемара добавляет к этому: «В жизни я не видел олень-жнеца, льва-носильщика или лиса-лавочника», то есть, хотя олень очень быстр, тем не менее, он не пользуется своими способностями, дабы запастись едой на зиму – он использует свои природные силы только на то, чтобы бежать без всякой цели, а пропитание свое он получает само собой, независимо от этого. (А если ты укажешь на муравья, который делает припасы, знай, что это происходит только в соответствии с написанным в стихе: «Иди к муравью, ленивый, увидь его путь и наберись мудрости» – Мишлей 6:6. Ведь сказано в Мидраше, что муравей живет только шесть месяцев, и все, что он съедает в жизни – полтора зерна ячменя, но, когда однажды проверили, [сколько он запасает], обнаружили, что в течение жизни муравей собирает почти три сеа зерна. Выходит, что проживи этот муравей хоть тысячу лет, все равно он не съел бы все собранное им. Поэтому очевидно, что все это должно научить нас чему-то другому, о чем говорить здесь просто не место). Также и лев, обладающий огромной силой, казалось, должен был бы стать носильщиком, как всякий, кто наделен силой. А хитрый лис должен был быть торговцем. Однако, несмотря на это, они не живут так и получают свое пропитание без особенных усилий. А ведь они сотворены, чтобы служить мне, человеку, тогда как я сам сотворен, чтобы служить Всевышнему. Если они, сотворенные служить мне, получают пропитание без труда, то я, сотворенный для служения Всевышнему, тем более должен получать его так! Выходит, что только я сам виноват – ви-

новат в том, что поступал дурно, и сам лишил себя пропитания, как написано: «Грехи ваши лишили...» (Ирмеяу 5:25).

А смысл этих слов таков – люди, не желая полагаться на естественный порядок вещей, когда Всевышний дает пропитание всякой плоти, этим согрешили и сместили все равновесие Творения, отклонив его от истинного бытия, такого, каким оно вышло «из-под рук» Всевышнего. Они хотели более ясных гарантий, создали другие системы и стали собирать запасы, намереваясь уповать не на Всевышнего, а на свои припасы. Об этом и сказал Всевышний: «Если ты хочешь полагаться на созданные тобой системы, иди и полагайся, и [в этом случае ты] отдан самому себе». Так говорит об этом Рамбан: всякого, кто верит в природу, так, как ее понимают люди, а не так, как ее сотворил Всевышний, отдают на волю этой природы. А все дело в том, что человек «живет» там, где находится его вера. И если человек верит в Создателя, то бытие этого человека зависит только от самого Создателя, и тогда он может получить все, что угодно, ибо у Создателя есть все (см. Шабат 153а). А тот, кто верит в другие вещи, вынужден проходить через системы, которые согласуются с его верой и в которых огромное количество сложностей и проблем.

В этом корень всех проблем. А главная из них – изгнание, основной недостаток которого в том, что сама жизнь не является такой, какой она должна быть. Когда Создатель обещал Аврааму, что Земля Кнаана будет принадлежать ему и его потомкам, Он полностью вывел его из-под власти всех «систем», да и сам Авраам видел, что весь мир был настроен против этого, как объясняет Маараль («Гвурот а-Шем», 5:7, цитировалось выше, в уроке 26). Все, что требова-

лось от самого Авраама, это абсолютная вера и ясное осознание того, что реальность, в которой он существует – это реальность желания Всевышнего, и в этом не может быть никаких сомнений. Однако Авраам спросил: «Как я узнаю?», то есть он хотел «завладеть» этой землей и в рамках обыденного мирового порядка, а это оказалось слабым местом его веры. Ведь, например, когда человек получает от друга обещание, что получит завтра некий подарок, он достаточно уверен в этом и спокоен. Но очевидно, когда он получит этот подарок, он будет еще спокойнее. И если сегодня мы не полагаемся на обещания, то только из-за того, что точно знаем: полагаться на них не стоит. Но когда обещает сам Всевышний, Его обещание как будто уже исполнено (Берешит Раба). И в ясном понимании этого, как мы уже говорили, заключалось все достоинство праотцов, как было сказано об этом Моше, учителю нашему, когда тот спросил Всевышнего: «Зачем навредил Ты народу этому!?» (Шмот 5:22) – «Сожалею Я о тех, которые исчезли и нет их – следует Мне сокрушаться о смерти праотцов, ибо много раз Я открывался им именем Эль Шадай, но Я не открывался им в Моем истинном качестве, из-за которого имя Мое – Предвечный, – верный своим обещаниям. Я только дал им множество обещаний, но не исполнил ни одного, и все же они не сомневались во Мне» (Раши, Шмот 6:3, 9). Это значит, что праотцам было достаточно самого обещания, и они не нуждались в большем, а Моше, в отличие от них, пришел и спросил: «Зачем навредил Ты народу этому!?» – это значит, что Моше нуждался в том, чтобы все было зримо и в рамках этого мира. А праотцы в этом не нуждались. Однако, когда Авраам сказал: «Как я узнаю, что унаследую», это означало, что он еще не полностью находился в реальности, которая вне рамок этого мира – он был все еще немного зависим от мирового порядка. А это в результате обязывает к изгнанию, ведь если человек зависит от этой реальности, она подчиняет его себе, не позволяя ему быть свободным по-насто-

ящему. Но если бы он целиком опирался только на истинное бытие, то не было бы в мире вещи, способной подчинить и поработить его. Ибо тогда, напротив, все в мире «равнялось» бы на него, а он существовал бы в полном равновесии, и ничто не могло бы противостоять ему среди других созданий.

Все Творение существует в равновесии, без сбоев, а если и встречается в нем нечто из ряда вон выходящее, как например, молнии, то от них есть укрытие. И все создания проживают отведенную им Всевышним жизнь в тишине и спокойствии. Жизнь каждой мухи, паука или муравья прекрасна и спокойна, без необходимости обращаться к врачам, и без того, чтобы трудиться носильщиком или лавочником ради пропитания. И разве может прийти в голову, что человек, именно в силу его величия и возвышенности, вышел из этого прекрасного равновесия? Поэтому очевидно, что единственное возможное объяснение этому – написанное в Мишне (Кидушин, там же): «Я сам поступал дурно и лишил себя пропитания». Только человек разрушает совершенство Творения, внося в него всякого рода чуждые факторы, и именно они в результате противостоят ему – ведь он привлек их сюда, поэтому он им и подчиняется. Это мы находим в словах мудрецов, которые приводятся в книге «Месилат Йешарим»: «Когда Святой, благословен Он, создал человека, Он взял его, подвел к каждому из деревьев в райском саду и сказал: "Посмотри на деяния Мои, насколько они прекрасны и достойны похвал! Все, что Я создал, создано для тебя! Будь внимателен, не испортить и не разрушь Мой мир!"» (Коэлет Раба 7:19). Это значит, что к человеку не было предъявлено никаких иных требований, кроме одного – «не испортить». Но человек поступил иначе, он сразу же нарушил равновесие, и перенес самого себя в иную систему, не ту, что вышла из рук Всевышнего.

И это мог сделать только человек – никакое животное не может противостоять своим инстинктам и совершать нечто против-

ное тому, что ему «заповедано». Мы не встретим птицу, которая придет и спросит, «за что» она обречена совершать огромные перелеты – она ведь так мала, и хотела бы отдохнуть. Любая птица «летит» в этой жизни так, как ей «заповедано», без вопросов и сомнений. И так любое создание в этом мире движется именно так, как оно было сотворено. Так же и человек был сотворен для жизни в определенной системе – в системе веры, и когда он находится на своем месте, он получает все необходимое без малейшего препятствия, как и все остальные создания. Но, единственный из всех творений, человек выступил против приказа Творца, и с тех пор система, ради существования в которой он был сотворен, уже не действует на него. Ведь он создал для себя новую систему – систему «опор из гнилой соломы». И чем больше охватывает эта новая система, тем больше, тем сильнее ее власть в этом мире. Она обретает власть над остальными системами, подчиняет их себе и использует неверным, искаженным образом, для ложных целей. И так искажаются все системы вообще – известно, как деяния человека в материальном мире разрушают всю экологическую систему, птицы теряют направление, целые виды животных исчезают, а все это, как очевидно, не соответствует тому, как они были сотворены в начале. Ведь животные не были созданы для того, чтобы однажды исчезнуть. Но появился человек – единственный, кто способен поступать против природы, и сделал выбор в пользу именно такого поведения – идти против природы. Он стал вмешиваться во все происходящее и тем самым нарушил все равновесие Творения. Об этом и говорит мишна: «Я сам поступал дурно и лишил себя пропитания», как сказано: «Грехи ваши лишили...» (Ирмею 5:25). И с тех пор Творение идет неверным путем.

В этом суть изгнания – в изгнании человек находится в ненормальной форме, в неестественном для себя состоянии. И именно изгнание является воздаянием за грех неверия по принципу «мера за меру». Ведь когда человек сам находится в том состоя-

нии, в котором ему следует находиться, то и «среда» его обитания в точности соответствует тому, какой она должна быть для этого человека. Но когда он оставляет то состояние, в котором должен находиться, когда он избирает иную систему, он оказывается в неправильном месте, под властью чуждых ему людей, и все его естество находится в полном расстройстве. И все это – изгнание (Маараль, «Нецах Исраэль», 1). Все это должно научить нас, что истинная форма бытия человека находится не здесь. Истинная форма бытия человека – та, в которой он был сотворен, а без этого искажается буквально все его существо.

У любого создания в этом мире есть его естественное место, в котором это создание и находится, кроме народа Израиля. Народ Израиля большую часть времени своего существования находится в неестественном для себя месте. И даже в наши дни, когда народ Израиля находится на своей земле, это все равно далеко не естественное для него состояние, не то, каким оно должно быть. Ведь у каждого народа есть своя собственная земля, а мы все еще должны доказывать и отстаивать само право на наше существование. Уже давно было замечено, что ни один народ не претендовал на землю Израиля до тех пор, пока сюда не пришли мы.

Любые прежние завоевания были временными, если люди и селились здесь, это было только формой тактического захвата в войне с другими народами, без намерения остаться здесь жить навсегда. Все как будто знали, что земля эта принадлежит народу Израиля, что мы – единственные, кто претендует на нее, кто молится и жаждет вернуться сюда, ибо только здесь наше место. Но как только мы стали претендовать на эту землю, в рамках принятого в мире порядка, и так же естественно, как владеют своими землями остальные народы, тут же появились другие претенденты. Об этом мы и говорим здесь – это тоже часть изгнания, которое приходит к нам, дабы научить нас, что наша естественная форма бытия не такова, какова она сейчас.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЕСТЬ ЛИ В ИУДЕЙСКОЙ ВЕРЕ — НЕБЕСА?

РАВ МОШЕ СЫТИН

Я читал много религиозных книг (Тору, Коран, Библию, Веды и множество апокрифов)... И в каждой есть упоминание небес, вечного блаженства (ну, в той или иной степени... мне лично не улыбается напиваться каждый день с одином, или зачем мне 72 девственницы?:-)) И в каждой из книг говорится, что за праведную жизнь мы что-то получаем после смерти. Но в Пятикнижии я ничего подобного не нашел...

Собственно вопрос: есть ли в иудейской вере — небеса? А если есть, то есть ли ад?

напрямую о духовном воздаянии в Торе ничего не сказано. Тем не менее, безусловно, «рай» и «ад» в иудаизме существуют, но представления о них радикально иные, чем в упомянутых Вами религиях.

Согласно классификации Рамбама, вера в духовное воздаяние является одной из основ иудаизма и занимает 11-ое место среди 13 основ веры. Тот, кто не верит в награду или наказание после смерти, не может считаться иудеем. И, хотя основная информация о рае, аде и Будущем мирсодержится в Устном Предании и в пророческих откровениях, существует немало намеков и в Пятикнижии, хоть и не столь очевидных:

Берешит 4:6-7 «И сказал Господь Каину: Почему досадно тебе и почему поникло

лицо твое? Ведь если будешь поступать хорошо — простится (тебе), а если не будешь поступать хорошо, у входа грех лежит». Из этого стиха следует, что человек несет ответственность за грехи и в случае преступления грех «лежит у входа», т. е. ожидает расплаты.

Берешит 5:24 «И ходил Ханох перед Б-гом, и не стало его, ибо забрал его Б-г». Из стиха неясно, куда конкретно Б-г забрал Ханоха, но можно сделать вывод, что есть место, куда Б-г забирает людей. Согласно Устной Традиции, Ханох вошел в рай живым.

В нескольких местах в Торе употребляется выражение «и приобщился к отцам своим», например, в Берешит 25:8, 25:17, 35:29, 49:29, 49:33 и в Дварим 39:50. Если понять эти слова буквально, то из них следует, что есть «место», где находятся предки человека и куда человек попадает после смерти. Рамбан в комментарии к недельной главе Ахарей Мот пишет, что существование такого наказания как карет (отсечение души) (см., например, Бемидбар 15:30 и Ваикра 22:3) свидетельствует о существовании духовного воздаяния после смерти.

А Пророках и Писаниях рай и ад упоминаются прямо:

Тэилим 49:16: «Но Б-г выкупит мою душу от преисподней, ибо Он примет меня навсегда!».

Коэлет 13:14 (Экклезиаст): «Ибо все дела Б-г приведет на суд, а также всё сокрытое, будь то хорошее, будь то плохое».

Шмуэль I 25:29: «Да будет душа господина моего завязана в узле жизни».

Во многих местах в Тэилим рай называется «Дворы Господа» (84:3), «Шатры Господа» (15:1), «Дом Господа», «Врата Господа», «Гора Господа» (24:3), «Место Его святости» (там же), «Святой путь» (77:14) и др. (см. Рамбам, «Законы раскаяния» 8:4).

12-ая глава Книги Даниэля содержит пророчество о будущем воскрешении из мертвых. Если принять во внимание, что цель воскрешения из мертвых — дарование высшего блаженства, то всё пророчество Даниэля говорит о существовании будущей награды.

Следует добавить, что Талмуд (Сангедрин 90а) находит в Торе семь намеков на воскрешение из мертвых с помощью тринадцати способов толкования Торы. Но Рамбам в послании «Воскрешение из мертвых» пишет: всё, сказанное в трактате Сангедрин, само является лишь намеком. Поэтому у мудрецов нет единого мнения, где именно в Торе находятся эти места.

До сих пор мы говорили только о духовном воздаянии. Но воздаяние в физическом мире упоминается в Торе напрямую, например, в главе Бэхукотай, в главе Экев, а также во втором отрывке Шма Исраэль. Возникает вопрос: почему в Торе сказано только о материальной награде, почему ничего не написано о духовной?

На это есть немало ответов, но мнения многих комментаторов (Ибн-Эзра к Дварим 32:39, Рабейну Бахье к Ваикра 23:24, Рамбам в послании о воскрешении из мертвых и др.) сводятся к следующему: поскольку большинство людей идею о загробной награде не смогут правильно воспринять, о ней сказано не напрямую, а косвенно. Чтобы знание об этом передавалось только устно.

Теперь о 72 гуриях:) В иудаизме награда, которая полагается за исполнение заповедей, — чисто духовное наслаждение. Все эпитеты, описывающие будущую награду, а также образы роскошных пиров или физических наслаждений, которые можно встретить в еврейских книгах, призваны лишь дать нам хоть какое-то представление об этой награде с помощью того, что нам знакомо.

Наиболее четко взгляд иудаизма о сущности воздаяния — награды за исполнение заповедей и наказания за нарушение — изложил Рамбам в своем труде «Мишнэ Тора»:

«[Сказали наши мудрецы:] “В Будущем мире нет ни еды, ни питья, ни половой жизни, а только праведники сидят и венцы их — на головах их, и наслаждаются они сиянием Б-жественного присутствия”. То, что сказано, — “праведники сидят” — это образное выражение, призванное показать, что души праведников пребывают там, не утруждаясь и не испытывая усталости... А то, что сказано: “наслаждаются сиянием Б-жественного присутствия”, означает, что они осознают и постигают сущность Святого, благословен Он, так, как не могли бы постичь, будучи в теле, презренном и бренном».

И еще пишет Рамбам («Законы раскаяния» 8:7): «Мудрецы древности уже дали нам понять, что человек (при жизни) неспособен ясно постичь благо Будущего мира, и никто не ведает его величия и великолепия, кроме Святого, благословен Он».

А о сути наказания в каббалистических книгах сказано следующее: после смерти душа человека неудержимо стремится воссоединиться с Создателем. Отлучение от света Создателя причиняет душе сильнейшие муки, что и является наказанием за совершенные грехи. Для очищения душа помещается в духовную субстанцию — Геинном (ад), чтобы, очистившись, удостоиться света Создателя в мире духовного наслаждения — Ган-Эдене (рай).

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

СТАРАТЬСЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ — ХОРОШО?

РАВ МЕИР МУЧНИК

В книге «Пиркей Авот» Рабан Гамлиэль говорил: «Хорошо сочетать изучение Торы с каким-либо ремеслом, ибо оба этих дела требуют напряженного труда, что отвлекает от греха». Я так понимаю, нужно учить, как вести себя в этом мире (Тора), чтоб выполнить свое предназначение и работать. Результат моей работы — деньги, их я стараюсь использовать на благо (обеспечить комфортную жизнь семье, откладывая на будущее, помогаю нуждающимся — 10 % от дохода на сегодняшний день, в будущем хочу больше).

Мой вопрос: значит, стараться зарабатывать больше денег хорошо? И, с Вашего позволения, еще два вопроса:

1. В том же трактате Гилель говорил: тот, кто пользуется короной [Торы в неприглядных целях], — сгинет. Но я каждый день сталкиваюсь с ситуациями, когда принимаю решения, исходя из знаний (хоть и незначительных) Торы. Вот, например, «люби мир, гонись за миром» я часто применяю в семье и бизнесе, когда стараюсь уйти от конфликтов и споров... «Люби людей, приближай их к Торе» — я использую, когда стараюсь объяснить близким и знакомым, что смысл жизни не в материальных благах.

И таких примеров много. Так вот, вопрос: не использую ли я знания ради своей корысти, ведь мне, на самом деле, хорошо, когда мир, добро?

И еще хочу спросить, можно ли нееврею читать молитвы из Сидура? Если нет, то, может, есть сборник молитв, которые можно? Спасибо.

Хорошо ли стараться заработать больше денег?

Это зависит от того, зачем их зарабатывать. Если цель — исключительно трата на роскошь или если умножение богатства становится самоцелью, то это нехорошо.

Такой человек не приносит пользы ни другим, ни самому себе: о духовности забывает, а погоня за прибылью создает нездоровый азарт (а, зарвавшись и потеряв чувство меры, можно и рухнуть). И наслаждения такому человеку любая прибыль тоже уже не приносит. Как говорят мудрецы: «Если есть у него сто — хочет двести».

Но, если зарабатывать с целью оплатить то, что действительно необходимо, а потом — помогать другим, то это очень даже хорошо. Много в мире людей и благих проектов, которые не смогли бы продержаться без поддержки меценатов. И, если те не зарабатывают деньги, как же они сумеют помочь всем, кто в этом нуждается? Так что, если Вы исправно отделяете долю Ваших доходов на подобные благие дела, то, конечно, стремитесь! А, пожертвовав долю нуждающимся, вполне можете потратить разумную сумму на комфорт: материальные блага этого мира были созданы для Вашей пользы и наслаждения. Если утратить в этом чувство меры, то ни пользы, ни наслаждения не будет, но если всё в меру, — будет.

Далее: корыстно ли стремление к миру и старание избежать конфликтов и споров, если и нам от этого становится хорошо?

Ну, если руководствоваться такой логикой, то вообще ничего хорошего в жизни не сделаем. Ведь, даже если от сделанного человеку добра Вы сами ничего не выиграете, всё равно сам факт, что другому стало лучше, доставит Вам наслаждение. К тому же, после того, как Вы в него «вложите», Вы естественным образом будете ощущать в нем частицу себя и отождествлять себя с ним (принцип рава Десслера), так что Вам естественным образом будет хорошо.

Да и любое совершенное нами доброе дело, любое достижение дает нам глубокое удовлетворение. Я сделал, я добился! Я поборол себя и сумел!

Более того, можно сказать, что именно ради этого Б-г человека и создал. То есть Он создал человека для того, чтобы его облагодетельствовать. Но настоящее благо — это Сам Б-г, поэтому самое большое благо для человека — это уподобиться Ему: как Он, творить и строить, а затем отдавать созданное людям. Это дает человеку приятнейшее чувство полезности, достижения и полноценности, но это и хочет дать ему Б-г. Так что стремление к этому — и есть выполнение Его Воли. Он хочет, чтобы Вы насладились! Исполните же Его желание! Конкретно стремление к миру и старание избежать конфликтов и споров — особенно великое дело. Конечно, всем окружающим и всему миру становится от этого хорошо, и нам в том числе. Если бы только было в мире больше людей с таким настроем! А то ведь столь многие, наоборот, стремятся к самоутверждению за счет других и нарываюся на конфликты. Делят всех на «своих» и «чужих» и объявляют последних «злом», чтобы себя чувствовать добром — видеть, иначе не чувствуют в себе добра. И другим вредят, и себе тоже. И к войнам приводят, и к гибели людей. Сколько крови можно было бы не пролить и не попортить, если бы люди стремились к миру и уходили

от конфликтов! Так что дай Б-г побольше таких людей, как Вы!

Наконец, о молитве: лучше всего подходит книга Тэилим (Псалмов): как часть Письменной Торы ее можно изучать не только евреям, но и всему миру. Царь Давид изливает перед Б-гом свои чувства и заботы, радости и печали, обращается к Нему с молитвами о будущем и с благодарностью за прошлое. И так дает любому человеку возможность всё это выразить. Что же касается Сидура, то те из приведенных там молитв, которые взяты из Теилим, как сказано, читать можно. Но тут нужна осторожность, поскольку есть молитвы, которые составлены для того, чтобы их произносили именно евреи. Например, те, где упоминаются «наши праотцы: Авраам, Ицхак и Яаков». В целом «Шма» и «Шмонэ Эсре» составлены, скорее, для евреев, поэтому их нееврею лучше не произносить в качестве молитвы. Книга Тэилим достаточно большая, чтобы найти там то, что хочется выразить. А можно и просто обратиться к Б-гу своими словами, на своем языке, и сказать всё, что хочется, — Он всё поймет! Не стесняйтесь, Он Вас знает и любит!

Остается пожелать Вам продолжать в том же духе: зарабатывать деньги, чтобы помогать людям, и чтобы у Вас у Вашей семьи была комфортная жизнь и в моральном, и в материальном плане. Наслаждайтесь всем этим на здоровье!

КАЛЕНДАРЬ

“ГЛАЗА МАТРОНЫ”

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

«Заключил союз я с моими глазами, и что мне глядеть на девицу?...» (Иов 31,1). Кожнице Магид приводит интересное объяснение этого пасука от рабби Шмелке из Николлашбурга. В Кабале два месяца, Тамуз и Ав, именуются “глазами матроны”, их природа связана со свойством глаз. Обычно большинство людей пробуждаются к тшуве и начинают проверять свои поступки в месяце Элул, специально для этого предназначенном. Но тому, кто служит Всевышнему, как следует, весь год, и даже в месяцах Тамуз и Ав следит за собой, чтобы не упасть со своей ступени, то есть заключает союз со своими “глазами”, тому и в месяце Элуль, знак зодиака, которого “дева” не нужно проверять себя больше. Наоборот, благодаря их готовности, святость месяца Элул сама подействует на них, и они с лёгкостью поднимутся с её помощью на новую высоту. Мы сейчас вступаем в тяжёлый период года. Середина лета, жара усиливается, усталость, накопившаяся за целый год,

даёт о себе знать всё больше. Начинается период каникул и отпусков, когда естественно расслабиться, «дать себе волю». Хасидизм учит нас, что времени, потерянного для служения Всевышнему, не существует. В каждом сезоне года, в любое время суток можно и нужно начинать заново хорошее дело и продолжать его, и Б-г во всякое время, в самых простых или экстремальных условиях окажет человеку в этом необходимую помощь. Бывают ситуации, когда человеку необходимо сменить обстановку, отдохнуть. Ведь наша жизнь – это война со злом внутри нас, а в войне всегда время активных действий чередуется с периодом накопления новых сил. Но в любое время, в любой обстановке отпуска от еврейства не бывает. Еврей должен оставаться евреем и идти по жизни со своим Б-гом в любой ситуации. Если в эти тяжёлые месяцы мы сумеем не потерять своей ступени, то в следующем за ними месяце Элул нас обязательно ждёт новый подъём и удача.

СОЮЗ СОЛИ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Те, кто смотрит на мир сквозь «материальные» стёкла, во всём видит клубок совпадений и нагромождение случайностей. События, согласно этому взгляду, не связаны друг с другом напрямую. Но этот подход — наивен и свидетельствует лишь о непонимании сути вещей. Так ребёнок, осваивающий чтение, видит поначалу в буквах лишь набор линий и точек. Разобравшись в названиях букв, он считает, что уже познал всё, и лишь начав складывать из букв слова, осознаёт, что прошлые знания его ничтожны, и всё же уверен, что уж теперь подкото-

ван, как следует, и постиг суть. И даже когда ему становятся доступны значения слов — главное всё ещё впереди: понимание сути прочитанного. И эта иллюзия повторяется и дальше, на любом из этапов познания. Каждый предшествующий этап кричит о себе: «Я вершина!» И всегда оказывается, что достигнутое несравнимо с тем, что следует дальше.

Каждое из мгновений, составляющих временную ткань Творения, имеет своё исключительное значение, так же как и любое из событий, которые они вмещают.

Отрезок годового цикла от месяца Тамуз до месяца Тишрей, скреплён в единую цепочку: несчастья — утешение — раскаяние — радость. И это не случайно: такая последовательность должна привести к прорыву нашего восприятия.

Несчастья — разрушение и траур — призваны поселить в сердце человека неудовлетворённость этим приземлённым миром, крайнюю степень отторжения от него. И только так появляется возможность, что где-то в глубине снова воспрянет искорка духовного постижения. И именно эта подспудная искорка и есть начало утешения. А утешение, в свою очередь, — зачаток тшувы, возвращения к правде, что является основой и залогом Избавления. Получается, что несчастья, вызванные грехом, по сути, сливаются в одну круговерть с раскаянием и возрождением. То есть всё это — звенья одной цепи!

Но ведь это же парадокс. На деле всё выглядит совсем не так. Грехи привели к Изгнанию, но ведь и Изгнание влечёт за собой дополнительные грехи. И клубок катится дальше, взбухая, как снежный ком. И поколения слабеют, и связь затухает, и мир полнится всё новыми идолами человеческого

производства. Есть ли надежда остановить вращение? Есть ли вообще вероятность, что Израилю удастся когда-либо стряхнуть с себя прилипшую грязь?

Ответ: да. Залогом тому — несчастья и страдания. Они не приходят напрасно. Подобно тому, как повторяющиеся схватки говорят о том, что роды близки, так и несчастья не позволят Израилю утонуть в собственных... заблуждениях. Наш союз с Творцом называют ещё «союзом соли». Подобно тому, как соль не воспринимает дурных запахов, так и Творец, чтобы мы с собой не делали, не откажется от нас. Если мы скользим «по наклонной», тут же появляется некто или нечто, что больно ударяет нас и возвращает к самим себе.

Разочарование материальным миром, со всеми его «благостями», открывает в Израиле исходную точку. И даже если какому-то «индивидууму» удаётся окончательно похоронить себя при жизни, отказаться от своей еврейской сути, то Израиль в целом, и это нам было обещано, сохранит возможность вернуться. В самой сути страданий галута заложено — разорвать замкнутый круг греха. И это случится рано или поздно.

*ПО СРЕДАМ — РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН
В ИЕРУСАЛИМСКОМ ЦЕНТРЕ ПОЛДОТ!*

*Приглашаем всех русскоязычных женщин на еженедельный урок
по Торе рабанит Хавы Куперман, дочери рава Ицхака Зильбера!*

*Урок проходит еженедельно по средам, с 17:00 до 18:30, в общинном
центре Шолдот Йешурун в Рамоте (Иерусалим),
по адресу: ул. аКисуфим, 17.*

*Сразу после урока рабанит Куперман у вас есть возможность
послушать урок рабанит Фримы Турфинкель — с 18:30 до 20:00.*

Приходите, мы всегда вам рады!

