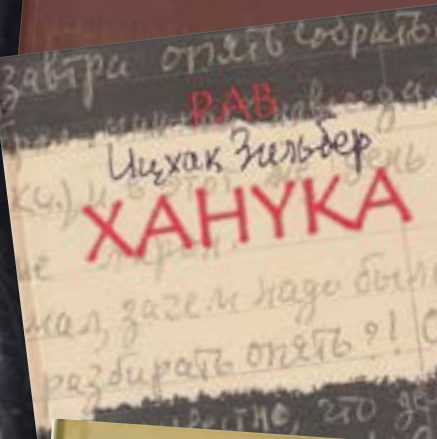
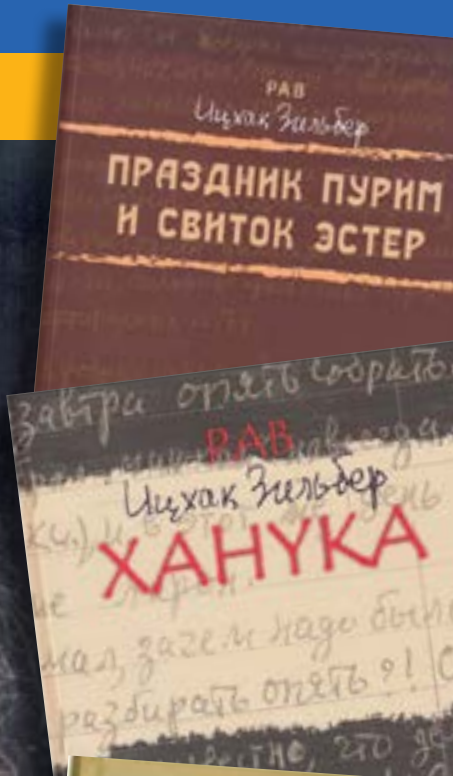

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БАЛАК» 245 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БАЛАК.....	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	12
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	13
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	22
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	24
КНИЖНАЯ ПОЛКА	26
ЛИКБЕЗ	28
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	29
ЕВРЕЙСКИЕ ПРИТЧИ	31
ЕВРЕЙСКАЯ ПОЭЗИЯ	33
ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.....	38

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

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 Биладу.

Проклятие не удастся. Евреи благополучно стоят станом напротив Иерихо, и Балак, по совету Билады, начинает соблазнять их дочерьми Моава.

Вмешательство Пинхаса расстраивает планы Балака и спасает евреев от гнева Всевышнего.

Недельная глава Балак		
25-26 Июня		
	Зажигание свечей	Окончание праздни
Иерусалим	7:13	8:31
Хайфа	7:22	8:36
Москва	9:00	11:00
Ст. Петербург	10:06	
Одесса	8:35	9:54
Киев	8:55	10:24
Рига	10:03	12:20
Берлин	9:15	10:53
Сидней	4:36	5:37
Нью Йорк	8:13	9:22
Атланта	8:33	9:36
Бостон	8:07	9:18
Торонто	8:45	9:59
Лондон	9:06	10:37

ZOOM-КОНФЕРЕНЦИИ ТОЛДОТ.РУ

Проект Zoom-конференций на сайте Толдот.ру — это прекрасная возможность в любой момент и из любого места присоединиться к урокам, проходящим в прямом эфире, или услышать их в записи. Вы сможете увидеть — как будто рядом с собой — и задать вопросы напрямую раввину, любимому лектору. И всё это — не отрываясь от работы за компьютером. Можно также подключиться к конференции с телефона.

Ежедневные уроки дают рав Бенцион Зильбер, рав Ашер Кушнир, рав Шимон Грилюс, рабанит Хава Куперман, рабанит Эстер Офенгенден и другие самые известные русскоязычные раввины и лекторы. Увидеть актуальное еженедельное расписание запланированных лекций можно на этой странице: <https://toldot.ru/zoom>.

При нажатии на строку с интересующей Вас лекцией откроется подробное описание, содержащее данные для подключения: из приложения Zoom, по ссылке — прямо через интернет-браузер, а также — набрав обычный номер телефона.

Подключение очень простое, занимает от нескольких секунд до минуты. К каждому циклу лекций публикуется индивидуальный номер (идентификатор Zoom), с помощью которого Вы попадёте внутрь проводимой конференции.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БАЛАК

ВСЯКИЙ ДАР ВСЕВЫШНЕГО ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОБРАТИТЬ И К ДОБРУ, И КО ЗЛУ.

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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 воз-

можностями 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...» (Ирмеяну, 48:36).

А Билам использовал знание будущего, чтобы ввести людей в грех. Это был настоящий пророк, но он использовал свой дар во

«Корни еврейского народа крепки, как скалы и холмы, потому что они упрочены его праотцами и прапастерями...»

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.

Намереваясь по просьбе Балака проклясть Израиль, Билам знал: Всевышний не одобряет его намерения. Но очень уж ему хотелось согласиться на предложение царя. И побуждала его к этому не только жажда наград и почестей за исполнение просьбы Балака, но и непреодолимое желание истребить ненавистный народ.

Однако выговорить проклятие он так и не смог. Вместо этого он невольно произнес благословения, которые Б-г вложил в его уста.

Начинает Билам свою речь так: «Из Арама привел меня Балак, царь Моава, от гор восточных, [и сказал]: “Пойди, прокляни мне Якова, и пойди, навлеки гнев на Израиль!” Как проклянута я? Не проклинает его Б-г. Как навлеку гнев? Не гневается Г-сподь! С вершин скал вижу его и с холмов смотрю на него: вот, народ [этот] отдельно живет и между народами не числится» (23:7—9).

Что это за «скалы» и «холмы»?

Раши объясняет: Билам сравнивает праотцев еврейского народа Авраама, Ицхака и Якова со скалами, а прапастерей — Сару, Ривку, Рахель и Лею — с холмами. Подобно тому, как пророк Йешаяху (51:1, 2) говорит: «Смотрите на скалу, из которой вы высечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас...»

Корни еврейского народа крепки, как скалы и холмы, потому что они упрочены его праотцами и прапастерями. Б-г заключил союз с Авраамом, Ицхаком и Яковом. Он сказал Аврааму: «И установлю

союз Мой между Мною и тобою и потомством твоим после тебя на [все] поколения — вечный союз, чтобы быть Б-гом тебе и потомству твоему после тебя» (Брешит, 17:7).

Нет силы в мире, которая способна отменить этот союз. Он опирается на глубокую преданность Б-гу наших праотцев и на их великие дела.

Народ с такими корнями — вечен, и об этом говорят слова «народ [этот] отдельно живет и между народами не числится». Для всех народов наступает время, когда они «сходят со сцены», в истории каждого из них есть момент распада. Еврейский народ — единственный, оставшийся с древних времен. Для него нет смерти — между смертными народами не числится.

«Ты не бойся, раб Мой Яков, — сказал Г-сподь, — ибо Я с тобою, ибо истреблю Я все народы, к которым Я изгнал тебя, но тебя Я не истреблю; и накажу Я тебя судом справедливым, но уничтожить — не уничтожу тебя» (Ирмеягу, 46:28). И сегодня Израиль все тот же, что и тысячелетия назад: с той же верой в единого Б-га, с той же Торой, с теми же устными преданиями.

Таково первое благословение Билама, произнесенное им вместо задуманного проклятия.

Талмуд говорит, что по содержанию благословений, данных Биламом, мы угадываем содержание не произнесенных им вслух проклятий. Как это получается?

Раби Яков Кранц (Магид из Дубно) обладал удивительным талантом: любой стих из Пятикнижия и книг пророков он мог на ходу объяснить с помощью аналогии из жизни.

Жила-была, рассказывает он, нервная, раздражительная женщина, заработок до-

ставался ей тяжело, и она чуть что выходила из себя: кляла все на свете, включая собственных детей. Но стоило им заболеть — и она с болью вспоминала, как проклинала их.

Пошла женщина к праведнику. Тот ей посоветовал: «Всякий раз, как захочешь сказать проклятие, говори обратное ему благословение. Хочешь сказать: чтоб ты окошел — говори: чтоб ты долго жил. Хочешь сказать: гори ты в огне — скажи: не знай ты боли». Стала женщина следовать совету праведника, но это оказалось страшно трудно: она чуть не лопалась от натуги, произнося благословения.

«Сказал раби Йоханан: “Читая благословения этого негодяя, мы видим, что он хотел сказать на самом деле”» (Талмуд, Санхедрин, 105).

Ну хорошо, пусть так. А какое это имеет значение? Зачем нам знать содержание не высказанных Билагом проклятий? Что это нам объясняет?

Билаго вышел на битву с целым народом. Он знает, что победить Израиль можно, только отняв у него благосклонность Всевышнего. Он потому и говорит о прочности корней еврейского народа, что хотел бы вырвать эти корни, обеспечивающие евреям любовь Б-га. Он хочет очернить их прошлое, победить их предков.

Именно поэтому Билаго требует от Балака предварительно, еще до прорицаний, установить семь жертвенников и принести на них жертвы Всевышнему — чтобы перечеркнуть этим заслуги наших праотцев Авраама, Ицхака и Якова, каждый из которых в свое время установил жертвенник (Авраам построил четыре жертвенника, Ицхак — один и Яков — два).

Отправляясь к Балаку, чтобы проклясть евреев, Билаго собственноручно запрягает ослицу, как то сделал Авраам, который собственноручно, не обращаясь к слугам, запряг осла, когда отправлялся принести в жертву Ицхака. Но мидраш говорит: «Ах, ты запряг? Авраам опередил тебя!» (Не только на несколько веков, как можно было бы подумать. Об обоих сказано, что они

встали рано утром, но глагол, которым пользуется Тора, говоря об Аврааме, означает подъем на самой ранней заре, и это определяет силу, с какой Авраам стремился выполнить приказ Всевышнего. Любовь Авраама была сильнее ненависти Билаго.)

Билаго не удалось проклясть прошлое Израиля.

Тогда он предпринимает вторую попытку, говоря уже о настоящем:

«Вот народ как [молодой] лев встанет и как [взрослый] лев поднимется; не ляжет, пока не съест добычу и крови убитых не напьется» (23:24).

Билаго хотел бы указать Всевышнему на самые дурные поступки евреев, а вместо этого намекает на то, с какой энергией, поднимаясь по утрам, сыны Израиля рвутся выполнять заповеди: надевать талит и тфилин, читать «Шма, Исраэль»; как они укладываются на ложе с той же молитвой, защищающей их от всякого губителя («не ляжет, пока не съест добычу»), и, наконец, предсказывает, что Моше умрет не раньше, чем уничтожит Билаго и царей Мидьяна («не ляжет, пока... крови убитых не напьется»).

В третьей попытке проклясть еврейский народ Билаго пробует лишить его будущего. И вот его третье благословение:

«Как хороши твои шатры, Яков, твои жилища, Израиль! Как потоки простираются они, как сады при реке; как алоэ, что посадил Г-сподь, как кедры, [растущие] у воды! Переполняются ведра его водою, и посева его — при водах великих. Превзойдет Агага (царя амалекитян. — И. 3.) царь его, и возвысится его царство» (24:5—7).

Мы уже цитировали высказывание раби Йоханана о том, что в благословениях Билаго ясно прочитываются его истинные намерения. Раби Йоханан развивает эту мысль так: «Он хотел, чтобы у евреев не было синагог и ешив. И он говорит: “Как хороши твои шатры, Яков, твои жилища, Израиль!”; чтобы не долго длилось время их власти, и говорит: “Как потоки, простираются они...”; чтобы не было у них олив и ви-

ноградников, и вынужден сказать: “Как сады при реке...”; чтобы они были серенькими, незаметными, чтобы о них никто знать не знал, и говорит: “Как алоэ (благоуханное растение с сильным запахом. — И. З.), что посадил Г-сподь”; чтобы не было у них выдающихся царей, и вынужден сказать: “Как кедр, [растущие] у воды”; чтобы не было у евреев царских династий, и вынужден сказать: “Переполняются ведра его водою”; чтобы власть у евреев не обладала силой, и говорит: “Превзойдет Агага его царь”. Он хотел, чтобы не боялись их власти. И он вынужден сказать: “И возвысится царство его”» (Талмуд, Санхедрин, 105).

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 пар-

ни 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 боже-ствам, и ел народ, и поклонялись они боже-ствам 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. Билам 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 сходить 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 такую аналогию. Идет царь по улице, вокруг толпится молодежь, и вдруг один из юношей начинает во всеуслышание оскорблять царя. Тот вспышивает 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 Эльазар, ревнитель веры, сделал то, что сделал, — и гнев Б-га утих.

ПРЕСТУПНИК, ИСПОЛНЯВШИЙ ПРИКАЗЫ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Талмуд называет Билама грешником. Причина тому — в его желании следовать исключительно приказам Творца, игнорируя Его волю. Правильное же поведение верующего человека сродни поведению сына, который заранее догадывается, что нужно его отцу.

Пророк и колдун Билам, который по просьбе царя Балака должен был проклясть

народ Израиля, был человеком незаурядным и неоднозначным. По словам наших мудрецов, он обладал уровнем пророчества, сопоставимым с тем, что был у самого Моше рабейну.

Однако Талмуд дает Биламу крайне отрицательную характеристику, называя колдуна Билам а-раша, «злодей Билам». А в Мишне в трактате «Санхедрин» написано,

что Билам — один из нескольких людей, у которых нет доли в будущем мире.

Чем вызвано такое отношение к Биламу? Казалось бы, речь идет о человеке, который готов безукоризненно исполнять приказы Творца, как сказано: «Если даст мне Балак полный дом свой серебра и золота, не смогу преступить слова Господа, Б-га моего...» (Бемидбар, 22:18).

Именно в этом и заключается вся проблематичность натуры Билама — могущественный колдун готов слепо исполнять приказы Всевышнего, однако на желания Всевышнего он не обращает ни малейшего внимания. Билам знал, что Творец любит еврейский народ и хочет благословить его. Однако он упорно искал пути для того, чтобы обойти желания Всевышнего и проклясть евреев. Проще говоря, Билам был преступником, который исполнял только лишь официальные приказы.

Есть много уровней следования воле Б-га. Билам нарушал Его волю. А на одном из самых высших уровней находятся люди, которые попадают под определение благочестивых.

Рабби Моше-Хаим Луццато в 18-й главе книги «Пути праведных» пишет, что благо-

честивый — это тот, кто не ограничивается исполнением «...очевидных обязанностей, возложенных на весь народ Израиля целиком. Такой человек будет вести себя подобно сыну, который любит своего отца».

Представим себе, что отец пришел с улицы и сказал: «Ой, мне холодно». Любящий сын включит отопление, приготовит чай, принесет теплый плед. Без дополнительных слов и просьб он сам поймет, что нужно отцу.

Продолжим цитату из книги рабби Луццато. Благочестивый «...не скажет: “Хватит с меня того, что сказано буквально! Или «Отделаюсь тем, что точно и несомненно возложено на меня! Напротив, он скажет: «Поскольку я понял и вижу, что нечто желанно Творцу, благословенно имя Его, я должен умножить свои усилия в этом и расширить делаемое мной во всех аспектах, всюду, где я только смогу понять, что желанно Ему”».

Пусть же Всевышний поможет всем нам достичь такого духовного уровня, при котором желание понять, прочувствовать и выполнить волю Творца будет основной целью нашей жизни.

СИМВОЛИКА ИСТОРИИ БИЛАМА И ЕГО ОСЛИЦЫ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Каков же внутренний смысл истории Билама, его ослицы, ангела Б-га и всех прочих подробностей, приведенных в этой главе? Мне представляется верным вот что.

Билам был астрологом и колдуном, а незадолго до этих событий получил пророчество от Б-га. Поскольку он был астрологом, он был сведущ в неизменных принципах действия небесных сфер и умел понимать то, что сообщают звезды своим движением по этим небесным сферам. А поскольку он был пророком, он знал, что существует и другой путь управления миром — путь прямого Б-жественного вмешательства. Однако он не знал: может ли Б-жественное вме-

шательство изменить природные законы, или же происходит наоборот, то есть, небесные законы остаются постоянными и продолжают действовать в любом случае, и Б-жественное управление не сможет проявиться там, где окажется противоречащим этим законам.

И в отношении Израиля у Билама возникло именно это сомнение. Б-г сказал Биламу: «... Не проклинай этот народ, поскольку он благословен». Из этих слов можно было заключить, что Б-гу известно, что если Билам все же проклянет их, то есть, изменит с помощью колдовского проклятия закон небесных сфер в отношении Израиля, — тог-

«Тем, на кого направлено Б-жественное управление, система природных законов никак не сможет повредить...»

да и благословение, данное им Б-гом, не сможет сохраниться и пропадет.

А иначе, почему Б-г запретил Биладу проклинать их?

Для того чтобы доказать ошибочность этого нечестивого мнения, Б-г поставил самого Биладу в положение, из которого эта ошибочность должна была стать очевидной. Это и была история с ослицей. Билад ехал на ней верхом, а небесный ангел остановил ее и не дал ей двигаться дальше. В этой ситуации ангел выступал как орудие Б-жественного управления, согласно сказанному (Теилим 91:11): «Ибо ангелов Он направит к тебе, чтобы оберегать тебя на всех твоих путях». Сам Билад, управляющий ослицей, воплощал чистый разум. Ведь духовные сущности движут небесными сферами в точности так же, как всадник — своим животным! А двое слуг Билады, шедших за ослицей, представляли астрологов, слепо следующих за движением небесных сфер.

Когда ослица увидела ангела или, если расшифровать символический смысл происходящего, когда неизменная система небесных законов движения ощутила воздействие Б-жественного управления, будь оно к добру или ко злу, — она со всей очевидностью не смогла ничего противопоставить желанию Б-га, никак не помешала его проявлению. Ослица свернула с дороги и направилась в поле.

Другими словами, воздействие системы небесных сфер в подобном случае по-прежнему проявляется по отношению к прочим явлениям материального мира и к прочим народам, но не к тому, который защищен Б-жественной волей. Тем, на кого направлено Б-жественное управление, система природных законов никак не сможет повредить, никак не заденет их! Давление небесных сил на них прекращается, и они

отступают, как отступила ослица и отошла от ангела и от места, занятого им.

При этом общее проявление этих законов в мире отнюдь не прекращается: небесные разумные сущности продолжают вращать небесные сферы по тем же законам и по тем же путям, что и раньше. Это и означает стих «И ударил Билад свою ослицу, чтобы повернуть ее на дорогу»: движущие силы всегда заставляют великие небесные сферы перемещаться в соответствии с их природой.

Затем Б-г пожелал показать Биладу, что иногда система природных законов и Б-жественное управление действуют на избранную ими цель одновременно. Об этом говорит стих «И встал ангел Б-га на тропинке среди виноградников, ограда с этой стороны и ограда с этой стороны», иными словами: ограда природных законов с одной стороны и ограда Б-жественного управления — с другой. «И увидела ослица ангела Б-га, и прижалась к стене, и прижала ногу Билады к стене». Иными словами: в этом случае, когда воздействие небесных законов и Б-жественной воли сталкиваются, Б-жественная воля исполнится и полностью воплотится, а небесным силам придется потесниться, уменьшиться и освободить место. И Билад, то есть, разум, управляющий небесными силами, будет в этом случае притиснут к стене, то есть, уже не сможет управлять небесными сферами в соответствии с их природой.

Итак, в некоторых случаях путь небесных природных законов и путь Б-жественного управления параллельны, то есть, Б-жественная воля не мешает проявлению небесных законов, — и это и есть поворот ослицы с дороги, о котором рассказывает первый стих. А бывает, что требования естественных законов и Б-жественного

управления сталкиваются и пересекаются настолько, что не могут воплотиться одновременно, и в этом случае сжимается, уменьшается и уступает свое место именно система природных законов, но не Б-жественная воля. Так и ослица прижалась к противоположной от ангела стене: ей пришлось вжиматься в стену, а ангел не сдвинулся с места.

А затем Б-г показывает нам, что иногда система природных законов и повеление Б-жественного управления противоречат друг другу, то есть, предъявляют к одному и тому же явлению противоположные требования, так что одна сторона может реализоваться лишь ценой отмены другой. Чтобы разъяснить эту возможность, ангел встал перед ослицей в таком месте, где некуда свернуть ни вправо, ни влево. Это и есть тот случай, исход которого был для Билама сомнительным. Когда два эти пути противоречат непримиримо, какому из них придется измениться — небесному или Б-жественному? И здесь Б-г показывает ему ослицу, которая полностью прекратила свое движение и легла под Билагом. Дви-

жение небесных сфер может даже вовсе прекратиться, а Б-жественное управление ни в чем не потерпит ущерба и заключенный Б-гом мирный союз ни в чем не будет поколеблен. В этом замечательном примере содержатся многие дополнительные подробности, делающие его еще красивее, а содержащуюся в нем мораль — еще очевиднее. Их перечисляет Рамбам в книге Морэ невухим.

После того как все это произошло, Б-г раскрыл глаза Билама и тот смог увидеть ангела Б-га. Теперь он полностью убедился, что «решение Б-га — оно будет исполнено», что Его воля в состоянии воспрепятствовать действию жестких природных законов, определяемых небесными сферами, а эти законы не могут помешать исполнению Б-жественной воли ни в коем случае.

Итак, нам стало ясно, сколько мудрости заключено в этой истории, и мы убедились, что описанные в Торе события произошли на самом деле буквально так, как они описаны. А смысл их состоял в том, чтобы разъяснить Билагом истинную мудрость, заключенную в них.

ИМЕННЫЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Увидев, как сыновья Израиля на подходе к Святой земле разгромили эмореев, испугался царь Моава — Балак.

Так начинается наша недельная глава. Испугавшись и поняв, что своими силами ему с евреями не справиться, царь послал гонцов к пророку Билагом: «Прошу, приди, прокляни мне этот народ, который сильнее меня... Ведь я знаю: кого ты благословишь, тот благословен, а кого проклянешь, тот проклят». К посланцам-моавитянам присоединилась делегация из Мидьяна.

Добрались посланцы до Билама, однако тот отказался идти с ними, сказав, что ему запретил Всевышний. Снова послал Балак свою знать с поклоном: «Не отказывай; все, что попросишь, сделаем». И снова те полу-

чили отказ. Но прошла ночь — и Билагом согласился...

Не будем пересказывать Тору. Предполагается, что читатель наших выпусков знаком с содержанием глав. Поэтому давайте вместо пересказа зададим несколько вопросов, которые возникают при чтении.

Почему глава носит имя злодея Балака? В Торе пятьдесят четыре недельных главы, и только пять из них названы по именам людей: Ноах, Йитро, Корах (о нем мы читали две недели назад), Балак и Пинхас (будем читать через неделю).

О Ноахе сказано: «Человек праведный и непорочный». Йитро, тесть Моше, заслужил дать имя главе тоже в силу высоких личных качеств. То же самое можно ска-

зять о Пинхасе, внуке Аарона. Что касается Кораха, то люди, вместе с которыми он вошел в историю, были, как говорят наши мудрецы, «великими в Учении»... Но Балак? Он-то чем заслужил такую честь?

Объяснение находим в Талмуде: «Балак принес в общей сложности сорок две жертвы во Имя Творца (проверьте по тексту). Поэтому удостоился, чтобы из его потомства произошла Рут. А из нее произошли еврейские цари — Давид и Шломо».

Как видим, вознаграждается любое благое деяние, — даже если оно совершено руками злодея. Балак признал Всевышнего — и Всевышний признал Балака, увековечив его имя в Своей Торе.

Еще написано: «Увидел Балак, что сделал Израиль эмореем». Но в предыдущей глава рассказано, что евреи победили не только царя эмореев Сихона, но и башанского царя Ога. Почему Балак не испугался того, что сделали сыновья Израиля Огу?

Мудрецы дают такой ответ. Есть правило в Торе: везде, где сказано о евреях одним словом — Израиль, содержится намек на то, что в данном конкретном случае евреи выступали как один человек — в одном порыве, «одним сердцем». Например, перед получением Торы на Синае сказано о всем народе: «И встал Израиль против той горы».

Про битву с Сихоном написано: «И ударил по нему Израиль». В то время как про бой с Огом говорится: «И ударили по нему и по всему народу».

В победе над эмореем проявилось единство евреев. Не военное еврейское мастерство напугало Балака, ибо мастерства те еще не приобрели. Написано: «Очень испугался Моав того народа, потому что велик он». Велик он — сказано в единственном числе. Вот чего боятся во всех поколениях наши ненавистники — внутриеврейского единства.

Почему Моав пригласил в делегацию к Биламу представителей далекого Мидьяна, а не эдомян, своих ближайших соседей с юга и востока?

Спросили моавитяне: кто ведет евреев? Знающие люди ответили: Моше. — Где жил Моше, кто с ним хорошо знаком? — После побега из Египта Моше долгие годы провел в Мидьяне; жители Мидьяна с ним знакомы. — Ненавидят ли мидьяне евреев? — Еще как ненавидят! — Пошлите к мидьянам.

Послали к мидьянам. Спросили: какое качество Моше помогает ему? Те ответили: сила слова и убеждения; не воин он, а учитель и наставник. — Как его можно победить? — Только словом! — Тогда пошлем-ка людей к Биламу-пророку, пусть словом проклянет и Моше, и его народ...

Ничего не получилось у Билама. Сколько ни пытался он произнести хулу на еврейский стан — из его уст выходили только благословения.

Сколько ни замышляют против нас враги, они раньше передерутся между собой, чем нанесут нам ощутимый урон. Им давно пора знать, что, как нас нельзя победить, если мы объединены, так и им давно бы пора объединиться. Но даже их единство поможет им только в том случае, если наш стан — не дай Б-г! — будет поражен изнутри ссорами и раздорами.

Что можно сказать о характере союза, который заключается между людьми? Из Торы видно, что не было врагов более непримиримых, чем Моав и Мидьян. Но нужда заставила их объединиться на время. Это как союз двух псов, сказавших: сегодня волк расправится с одним, завтра придет к другому; давай нападём на него вместе. До любви в таком союзе далеко.

Сказали наши мудрецы: «Любовь, связанная с заинтересованностью, ненадежна. Пройдет интерес — исчезнет любовь». Где мы видим пример любви, которая связана с общим интересом? В истории Балака и Билама. Пока они нуждались во взаимной помощи для осуществления своих антисемитских замыслов, они «любили» друг друга. Но конец их любви известен: «И встал Билам, и пошел, и возвратился в свое место. А Балак тоже пошел своей дорогой».

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ КАШРУТА. ЗАКОНЫ ОСОБО СОЛЁНЫХ ПРОДУКТОВ.

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Ещё одно правило, которым пользуются в законах по разделению мясного и молочного, — это правило о том, что статус особо солёного продукта такой же, как у горячего кли ришон. Это значит, что, например, особо солёное мясо, даже если оно холодное, может «сделать» прикоснувшиеся к нему продукты и посуду «мясными».

Согласно ашкеназской традиции, «особо солёным» считается такой продукт, который посолили немного сильнее, чем обычно. Сефарды следуют мнению, согласно которому «особо солёный» — это продукт, который просолили настолько сильно, что его невозможно есть (как обычно солят мясо для того, чтобы его очистить от крови). Если продукт даже не особо сильно посолили, но этого хватило, чтобы он в результате засолки пустил сок, то у сока статус «особо солёного продукта». На продукты, в которых отсутствует влага, как, например, полностью высушенное мясо, даже если их очень сильно просолили, не распространяется правило о том, что статус особо солёного продукта такой же, как у горячего кли ришон.

«Особо солёное» сохраняет свой статус и после того, как с него стряхнут соль. Но если такой продукт промыть проточной водой, он получает статус обычного холодного продукта.

«Особо солёное» мясо, которое попало в небольшое количество молока сразу запрещается в еду. Если молока было много, с о -гласно некоторым мнениям молоко промывает соль и если срезать с мяса самый тонкий слой — кдэй клифа, а затем его тщательно промыть, и его разрешено есть. Другие раввины считают, что для того, чтобы «особо солёный» продукт приобрёл статус холодного продукта, его необходимо промыть именно водой, а молоко для этого не эффективно.

Изученный выше принцип «возобладания нижнего» не распространяется на ситуации когда речь идёт об «особо солёном» и «пресном» продуктах, которые прикасаются один к другому. Взаимодействие между ними происходит как в том случае, если «пресный» сверху, а «особо солёный» снизу, «пресный» снизу, а «особо солёный» сверху, или они лежат рядом.

«Особо солёное» мясо и «особо солёный» сыр, которые соприкасаются друг с другом, запрещены. Если объём одного из «особо солёных» продуктов больше объёма другого в 60 и более раз, то если от большего отрезать самый тонкий слой — кдэй клифа, а затем тщательно его промыть, то его разрешено есть. Меньший запрещён полностью. Если один из продуктов «пресный», то «пресный» продукт запрещён полностью, а от «особо солёного» желательнее отрезать самый тонкий слой — кдэй клифа или хотя бы тщательно промыть. Если объём «пресного» продукта превосходит объём «особо солёного» в 60 и более раз, то от него отрезают кдэй клифа, тщательно промывают, и остальная его часть разрешена.

«Особо солёный» продукт внедряется в посуду, но не «вытягивает» из посуды впитавшийся в неё продукт. Так, например,

«особо солёное» мясо, которое по ошибке положили в «молочную» кастрюлю, разрешено в пищу, а кастрюлю необходимо откошеровать. Если солью, которая находилась в чистой молочной посуде, посолили мясо или мясной продукт, они разрешены в еду. Однако, изначально не следует пользоваться такой солью для мяса. (Подобно этому, не следует класть «особо солёный» продукт в некошерную посуду, хотя, если посуда чисто вымытая, то постфактум продукт разрешён).

В случае, когда, исходя их правила о том, что «особо солёный» продукт имеет статус кли ришон, запрещаются продукты или посуда и это ведёт к значительным материальным расходам, следует обратиться к раввину, т.к. в данной теме существуют определённые нюансы, которые могут повлиять на закон.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КАК ПРИЛЕПИЛИ ИУДАИЗМ К КАББАЛЕ?

Является ли каббала продуктом иудаизма, или наоборот — иудаизм является продуктом каббалы?

Углублюсь в вопрос, чтобы не тратить Ваше время на ответ вхолостую. Является ли каббала углубленным, внутренним объяснением Торы и иудаизма или иудаизм есть результат непонимания Каббалы, обучающей духовным законам Божественного Мироздания, религия — результатом неощущения духовной связи творения с Богом; и Тора в иудаизме воспринимается как руководство к маасим товим в рамках людских тел, предписаниям к действию в рамках материального мира, а олам а-ба — это загробный мир? И что тогда за понятие «жизнь», «реальность» и персональное «я» человека.

Прошу ответить, если можете. Если считаете ответ не нужным — я Вас тоже пой-

му, так как заранее специально перечислил только эти вопросы, без связи с традицией, к которой я испытываю особое уважение, как к национальной сокровищнице. Но такое отношение к своей традиции присуще всем народам: ирландцам, грузинам, арабам, индусам, русским, зулу — всем.

К сожалению, это никого не выводит на уровень исправления взаимоотношений с Творцом. Нет Бога на Земле. Ни у кого. Как видим, и у придерживающихся традиций евреев — та же проблема: пытаемся умолить Бога измениться и открыться нам... Каббала же, как мне видится, помогает осознать Замысел Творца и дает инструменты для исправления человека. Еще раз прошу прощения, что потревожил или оскорбил «эпикорсотичными» вопросами, но может уберечь Вас от ответа, который не отражал бы сути во-

проса. Надеюсь на четкий ответ по пунктам, как я и спросил. Ну а нет — так нет. В любом случае, заранее благодарен.

Отвечает рав Ашер Кушнир

Ваше послание состоит из нескольких вопросов и утверждений. Позвольте на утверждения — не отвечать, на разбор вопросов, что есть «жизнь» и персональное «я» человека — книги не хватит, а на остальные вопросы попробую коротко ответить.

Но прежде замечу, что Ваши вопросы очень важны и не стоит за них извиняться. У евреев любой вопрос легитимен, если только содержит в себе хоть какой-то здравый смысл, с одной стороны, и продиктован искренним желанием понять и разобраться, с другой.

Так вот, в процессе поиска здравого смысла вспомнился интересный случай, когда однажды родственник моей жены, мальчик 10 лет, выросший в Израиле, увидев початок кукурузы, долго с удивлением смотрел на него, пока не спросил: «А как им удалось так точно приклеить зёрна...?». Как Вы понимаете, в его жизни ему пришлось вначале увидеть сваренные, готовые кукурузные зёрна в банке и только после этого — как она растёт в природе...

Так и в нашем случае. Когда первое знакомство с Иудаизмом — из готовой полуфабрикатной банки, то есть, через сваренные уроки по Каббализму, то Ваш вопрос действительно приобретает смысл: а как прилепили Иудаизм к Каббале?

1. Вы спрашиваете «является ли каббала продуктом иудаизма, или, наоборот, — иудаизм является продуктом каббалы...»?

Ни то и ни другое! Вопрос, что первично, Тора или Каббала, подобен вопросу: а что первично, природа или законы природы?

Проясним это, разобрав Ваш другой вопрос — что есть реальность?

Учёные обратили внимание на удивительный парадокс. Реальность этого мира невозможно однозначно понять. Ведь в зависимости от способа рассмотрения полностью меняется и понимание. Как смотреть на мир? Через призму явлений социальных

или молекулярных? Истинная картина мира находится в биологии, физике или в химии? Природа — это океаны, горы и равнины или законы природы? Человек — это живой организм или совокупность молекул, его мысли или его чувства? Мы видим, что реальность мира невероятно сложна и параллельно содержит множество не связанных друг с другом пластов понимания. Противоречит ли одно другому? Порождает ли одно другое? Очевидно, что нет, а, наоборот, — дополняя друг друга, составляют одно единое целое понимания. То есть истинная реальность — это совокупность всех её составных частей, неразрывно связанных в одно единое целое.

Но что порождает такую реальность? Согласно Торе, материальный мир есть следствие мира духовного, поэтому именно там следует искать объяснение многослойной сложности нашей реальности.

Тора — это план мира, охватывающий всю реальность, в первую очередь, духовную. Поэтому она соответственно содержит в себе всё множество пластов понимания, от внешнего, которое можно найти в комментариях Мудрецов, в Талмуде и Халахе, и до понимания скрытого, внутренне-го. Эта часть известна как Каббала.

Поэтому так же, как в уже сотворённой реальности, как в природе, невозможно отделить один её пласт от другого и одно не является следствием другого, а понимается только в единстве, так невозможно понять один уровень Торы без другого и одно не является следствием другого, и истинное понимание Торы содержится только в её единстве.

2. Обратимся к Вашему следующему вопросу. Получается, что «религия — результат неощущения духовной связи творения с Богом; и Тора в иудаизме воспринимается как руководство к маасим товим (хорошим деяниям) в рамках людских тел, предписание к действию в рамках материального мира?». Это типичный вопрос новой волны каббализма, который задают в более явной форме так: каббала говорит о духовной структуре мира и исключительной духовно-

сти мицвот, а вы придумали грубую материализацию высокой духовности — религию. Ведь смысл мицвы только в духовном действии, а кто понимает её как телесное действие — занимается идолопоклонством и овеществлением Торы!!!

Как до этого абсурда можно дойти, оставим на совести Ваших «учителей». Это не Ваша вина. И не было бы смысла давать на это ответ, если бы не реальная опасность душевному здоровью «учеников» от такого «учения». Поэтому, не обольщаясь большими надеждами на «спасение», попробуем разобраться в этом поглубже. И хотя у нас не принято давать ответы языком Каббалы, придётся сделать исключение и объяснить общую идею смысла мицвы. По-видимому, именно такой ответ может удовлетворить Вас. Заранее прошу прощения за крайнюю краткость, стиль намёков и использование непереводаемых терминов. Надеюсь, что Вы знакомы с основами.

Цель существования Человека — исправление Мира, Зивуг ЗА и Нуквэ. Состояние Мира, которое привело к потребности исправления, называется швират хакелим. Смысл этого в отделении Орот от Келим и падении Келим в миры БИА. Орот Эйн Соф поднялись вверх, но в Келим осталось часть Орот, подобие Решимо. Этот Ор называется Ниццот, и цель его — сохранить разбитые Келим от полного падения. Сами же Келим, упав в миры БИА, «оделись» в одну из составляющих сил Ситра Ахра — Клипат Нога, где Добро и Зло находятся в перемешанном состоянии. И хотя Клипат Нога существует и в более высоких мирах, основное место проявления — в Малхут Олам ХаАсия, то есть в нашем материальном мире.

Задача Человека — вернуть Мир в прежнее состояние, поэтому основное его предназначение — Берур, высвобождение Ниццот из Клипат Нога, то есть отделение Добра от Зла в нашем Мире. Это суть исправления разбитых Сфирот. Берур достигается посредством исполнения Мицвот.

Значение слова мицва мы учим из слова цвет. В современном иврите — состав, ко-

манда. Смысл его — быть вместе, единение. Мицва соединяет Человека и Творца.

Суть мицвы — выделение Искр Света из Тьмы, то есть Берур Ниццот из Келим швурим, «одетых» в Клипат Нога, и их присоединение к Орот Эльйоним; тем самым совершается желанный Зивуг. Чтобы Берур был полным, он должен происходить и в деянии, и в речи, и в мысли. Для этого соответственно необходимы хэфец — предмет мицвы, браха — благословение, кавана — духовное намерение и хаахала — действие, соединяющее всё вместе. Когда человек налагает тфилин, ест мацу, зажигает ханукальные свечи и т.д., при этом всё исполняет по всем правилам Халахи и с духовным (каббалистическим) намерением, то тем самым он производит Берур на всех уровнях.

И даже если выполнено только механическое действие с намерением выполнить мицву, но без каббалистического намерения, уже достигается низкое исправление. Но... нет никакой возможности иметь духовное намерение мицвы без предмета мицвы, без действия! Чтобы духовное намерение подняло искры духовности, находящейся в материальном предмете, необходим сам предмет! А если его нет, то бессмысленно и намерение.

Чтобы исполнить мицву, необходима хаахала, то есть намерение и/или благословение, «одетое» на какое-то действие. К примеру, когда мы говорим благословение ХаМоци на хлеб, надо на него посмотреть, взять десятью пальцами и т. д. И каждое из деяний имеет намерение. Действие взгляда двух глаз — Нецах и Ход, действие десяти пальцев — соответствует десяти сфирот и т.д. Очевидно, что чтобы иметь эти намерения, необходим сам хлеб, надо знать точно, что с ним делать, какое благословение произнести и т.д.

Поэтому Тора так подробно описывает телесные действия исполнения мицвот. Ведь только точность их соблюдения позволяет «надеть» соответствующее намерение.

Получается, что исполнение мицвы имеет смысл только тут, во тьме материально-го мира, требующего исправления!

Мудрецы Каббалы уделили много внимания разбору каббалистических намерений мицвы, но никто из них, подчёркиваю — никто, никогда, и не было в этом разногласий или сомнений, — не имел в виду, что подразумеваются одни духовные намерения мицвы без исполнения самой мицвы или произнесение Шемот, Орот и Келим без исполнения мицвот!!!

Чисто духовная практика, пренебрежение телесным или его подавление свойственно религиям Востока, идеалу Христианства и многим доморощенным учениям современности, но вовсе не еврейскому пониманию мира.

Мы должны научиться жить в этом мире, а не убегать от него. Для этого он и сотворён. И прожить по-еврейски надо так, чтобы со дна материальности этого мира ощущать постоянную духовную связь с Б-гом!

МОЖЕТ ЛИ МУЖ ЗАСТАВИТЬ ЖЕНУ ПЕРЕЕХАТЬ ЖИТЬ В ДРУГОЕ МЕСТО?

Уважаемые раввины, мой жених живет за границей, а я в Израиле, мы идеально подходим друг другу и уже обо всем договорились, но сейчас остро стоит вопрос о том, где нам жить в дальнейшем.

Хотелось бы знать: есть ли, с точки зрения Торы, какое-то предпочтение, где жить, и может ли один заставить другого переехать туда, куда ему больше нравится? Заранее спасибо за ответ, Рут

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемая Рут, большое спасибо, что обратились к нам.

На самом деле решение, где поселиться, — одно из самых важных решений для человека в жизни, поскольку общество и атмосфера, в которых мы живем, налагают на нас неизгладимый отпечаток.

К сожалению, в рамках ответа на сайте невозможно разобрать Ваш вопрос конкретно, ведь для этого нужно хорошо знать всю ситуацию и взвесить все обстоятельства. Чтобы получить конкретный ответ, учитывающий именно ваши с женихом обстоятельства, возможности и желания обеих сторон, лучше поговорить с мудрым человеком, который выслушает вас и посоветует, как лучше поступить. Если такой возможности нет, то стоит связаться по телефону с одним из наших раввинов.

Но в любом случае в иудаизме есть система приоритетов при выборе места про-

живания, которую, возможно, стоит учесть и в вашей ситуации. Рассмотрим это вкратце.

Права и обязанности супругов в том, что касается переезда в Землю Израиля

Талмуд (Ктубот 110 б) говорит: если муж хочет переехать в Землю Израиля, а жена не хочет, муж может попробовать «давить» на нее. Если она всё равно отказывается, это может быть причиной для развода, причем в таком случае жена не получит деньги, полагающиеся ей при обычном разводе по финансовому обязательству — Ктубе.

И наоборот: если жена хочет переехать в Землю Израиля, а муж не хочет, она может попробовать «давить» на него, и если он все равно отказывается, это может быть причина для развода. И в таком случае муж будет обязан выплатить ей деньги, полагающиеся по Ктубе.

Таким образом, мы можем сделать предварительный вывод: предпочтение отдается той стороне, которая хочет жить в Земле Израиля, и в случае отказа вторая сторона понесет финансовые убытки.

Переезд Авраама и Сары в Землю Израиля

Тора (Берешит 12:1-5) рассказывает нам о первом испытании Авраама, когда Всевышний повелел ему покинуть место, где он родился и жил, и переехать в Землю Израиля: «И сказал Господь Авраму: уйди из

земли твоей, от родни твоей и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе... И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел Лот; а Аврам был семидесяти пяти лет при выходе из Харана. И взял Аврам Сарай, жену свою, и Лота, сына брата своего, и всё достояние, которое они приобрели, и души, которые они приобрели в Харане; и вышли, чтобы идти в землю Кнаанскую; и пришли в землю Кнаанскую».

Комментаторы отмечают: на первый взгляд стих «И взял Аврам Сарай, жену свою, и Лота, сына брата своего, и всё достояние, которое они приобрели, и души, которые они приобрели в Харане; и вышли...» в какой-то мере повторяет предыдущий стих и не несет дополнительной информации.

Каббалистическая книга Зоар объясняет: дополнительная информация здесь — «взял Аврам Сарай, жену свою», и это означает, что он уговорил ее добрыми словами поехать с ним. Мужу запрещено заставлять жену переезжать в другую страну, он обязан получить ее согласие.

Рав Меир Симха из Двинска в своем знаменитом комментарии к Торе «Мешех Хохма» отмечает: на первый взгляд слова книги Зоар вызывают недоумение. Мы же учили в Талмуде (Ктубот, см. выше): муж имеет право «давить» на жену, чтобы она переехала с ним в Землю Израиля, даже не уговаривая ее. Почему же Авраам не воспользовался этим правом, а уговаривал Сару добрыми словами поехать с ним?

Рав Меир Симха объясняет это так. В данном случае речь идет не об обычном выполнении заповеди жить в Земле Израиля, а об особом повелении Всевышнего Аврааму. Аврааму было предписано оставить Харан, и это было для него первым испытанием. Поэтому в данном случае Авраам не имел права «давить» на Сару, а должен был именно уговорить ее.

Перед лицом опасности

Маген Авраам (в своем комментарии к Торе «Шемен Сасон») дает другое объяснение. Он приводит комментарий Тосафот (к

Ктубот 110 б), где сказано: в наше время (12-14 вв.) путешествия опасны, поэтому муж не имеет права «давить» на жену, требуя переехать с ним в Землю Израиля.

Во времена Авраама Земля Израиля была заселена кнаанейцами, поэтому Авраам должен был завоевывать ее силой. Так что, согласно комментарию Тосафот, он не имел права требовать от Сары ехать с ним, подвергая себя опасности. Вот почему Авраам должен был уговаривать ее.

Из этого комментария можно сделать вывод, что, если проживание в Земле Израиля связано с опасностью, то супруги не могут требовать друг от друга переехать туда, решение должно быть принято по обоюдному согласию.

Отметим: речь идет не только о прямой опасности для жизни. «Опасностью» в данном случае может быть признано и субъективное ощущение, когда один из супругов опасается больше другого.

Куда должен был идти Авраам?

Еще одно объяснение можно найти в книге «Хавацелет а-Шарон» (автор Давид-Менахем Манес из Тернополя). На самом деле автор полагает, что вопроса вообще не существует. Он говорит: согласно известному мидрашу, Всевышний вначале не сообщил Аврааму, что тот должен отправиться именно в Землю Израиля, а просто повелел ему покинуть родные места. В этом и заключалось испытание — Авраам послушался Всевышнего, даже не зная «конечного пункта назначения».

Так как речь не шла о переезде именно в Землю Израиля, Авраам не имел права требовать, чтобы Сара ехала с ним, а должен был ее уговорить присоединиться к нему.

Альтруистические намерения

Теперь попробуем затронуть еще некоторые аспекты, связанные с переездом в Землю Израиля.

Респонс «Меиль Цдака» (Шулхан Арух, Эвен а-Эзер, Питхей Тшува 75:5) говорит, что заповедь переселения в Землю Израиля существует только для человека, ко-

торый сможет себя обеспечить там. Нет обязанности переселиться в Эрец-Исраэль и стать обузой для местной общины.

Рав Шломо Клугер в своих респонсах «Элеф лэха Шломо» также пишет: можно требовать от супруга переезда в Землю Израиля, только если переезжают из альтруистических побуждений. Поэтому, если человек едет туда ради заработка, ради смены климата, по медицинским показаниям и т. п., он не имеет права давить на супруга, а может только уговорить его присоединиться к нему.

И это вполне понятно. Ведь Талмуд (Брахот 5а) говорит: Всевышний дал еврейскому народу три бесценных дара, но получить их можно только через страдания и преодоление трудностей. Что это за дары? — Тора, Земля Израиля и Будущий мир.

Мы видим, что проживание в Земле Израиля это подарок от Бога. Источник этого дара — Б-жественный, трансцендентный, а материальные заботы «тормозят» наше приближение к этому Источнику. Поэтому сделать дары по-настоящему своими можно только через трудности и страдания, которые «умалют» материальную составляющую человека.

Влияние общества

Меири (комментарий к Ктубот 110 б) пишет: как нельзя без особых причин покидать Землю Израиля, так нельзя покидать и Вавилон, чтобы поселиться в других стра-

нах. В то время Вавилон являлся центром Торы, там было множество мудрецов и знаменитые йешивы. Соответственно, статус этой страны был подобен статусу Земли Израиля. Похожим образом Хазон Иш отзывался о современной ему «Литве» (сегодня эта область — часть современных Литвы, Польши и Белоруссии).

Итак, мы видим, что при переезде нужно учесть еще один момент: важно жить в центре изучения Торы, там, где есть возможность учиться на высоком уровне и жить среди богобоязненных людей. Это очевидно, ведь окружение неизбежно оказывает свое влияние на человека.

Заключение

Мы выяснили, что при выборе места жительства есть определенное преимущество у того из супругов, который желает переехать в Землю Израиля, но при этом необходимо учесть и другие аспекты. В частности, насколько опасно проживание в Израиле, ради чего осуществляется переезд, сможет ли человек обеспечить себя там материально, а также — будет ли у него там возможность жить среди богобоязненных людей и изучать Тору.

Конкретное решение желательно принимать совместно, с учетом всех возможностей и желания обеих сторон. Для этого лучше поговорить с мудрым человеком, который сумеет взглянуть на ситуацию со стороны и дать верный совет.

ЛЮБЛЮ СВОЮ ПРОФЕССИЮ, НО У МЕНЯ ТАКАЯ НИЗКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ЧТО Я УЖЕ БЛИЗОК К ОТЧАЯНИЮ...

Я уже несколько лет работаю по своей специальности. Есть первая степень, сейчас делаю вторую и довольно успешно, профессиональная область мне интересна.

Всё бы ничего, но на самой работе дела у меня идут из рук вон плохо: моя производительность очень низкая (по сравнению с коллегами), часто приходится посвящать дополнительные часы работе (в том числе дома, восполняя какой-то материал), чтобы хоть как-то исполнить свои обязательства. В

общем, посвящаю работе намного больше времени, чем, мне кажется, правильно было бы ей посвящать, и это, конечно, идет за счет других областей моей жизни. При всем при этом мои профессиональные успехи остаются низкими. Вся эта ситуация очень изматывает меня и физически, и морально. Ощущение, как будто кручусь как белка в колесе, а толку никакого.

Хотелось бы ощущать, что делаю реальный вклад на своей работе, что не просто так

получаю свою зарплату, что есть какой-то вклад в общество, а на деле с моей низкой производительностью — ощущение, что я нахлебник. Соответственно, моя самооценка постоянно падает, мотивация пропадает, руки опускаются. Иногда это доходит до депрессии, до мыслей, что в своем возрасте за 30 так ничего в жизни и не добился. Как будто я эту жизнь просто проживаю без всякого смысла.

Понимаю, что моя ценность как человека определяется не работой, а человеческими качествами. Но, тем не менее, работа является неотъемлемой частью жизни, и она не может не сказываться на моем состоянии.

Нахожусь в полной растерянности. Что мне делать? Менять специальность? Но, как писал выше, сама специальность мне интересна и в учебе всё идет достаточно неплохо. К тому же, после всего того времени, которое посвятил освоению этой специальности, начинать что-то новое с нуля в моем возрасте, мне кажется, не совсем правильно. Но, если оставаться там же где я сейчас, как изменить мою нынешнюю ситуацию? Как избавиться от чувства неполноценности? Как стать более эффективным? Как найти свою реализацию?

Я знаю, что это очень индивидуальные вопросы, и, наверное, нет какого-то общего решения здесь. Но, пожалуйста, дайте хоть какое-то направление. Потому что я уже близок к отчаянию.

Отвечает рав Элияху Левин

Здравствуйте, уважаемый N.!

Мне кажется, состояние, которое Вы сейчас переживаете, знакомо очень многим людям. Раби Зерахия а-Леви пишет, что у каждого человека, даже если он занимается любимым делом, есть периоды подъема, когда всё идет наилучшим образом, но есть и периоды, когда ничего не клеится и человек чувствует себя полностью неудовлетворенным...

Эти периоды сменяют друг друга. Их продолжительность зависит от многих факторов, но, так или иначе, любой кризис — временное явление. Поэтому, на мой взгляд, в данном случае нет смысла искать

новую специальность. Другая специальность ничего кардинально не изменит.

Вопросами профессиональной самореализации занимаются бизнес-коучи, и наверняка у них есть конкретные ответы на Ваши вопросы.

Тем не менее, хочу добавить несколько слов. В современном обществе карьера — один из основных жизненных приоритетов, поэтому любая неудача на работе или карьерный застой неизменно повергают человека в уныние.

Еврейский взгляд на специальность или род деятельности иной. Основная цель человека в этом мире — исполнение воли Творца. Построение себя как личности, создание семьи, Забота о духовной целостности каждого члена семьи, наполнение смыслом каждой минуты жизни — это то, что занимает в нашей системе ценностей центральное место.

При таком подходе роль профессии второстепенна. Разумеется, человек должен прилагать усилия, чтобы обеспечить свою семью всем необходимым, но работа — не более чем средство для достижения более высоких целей. Когда специальность перестает быть важнейшим приоритетом, отношение к неудачам или разочарованиям на работе становится намного более спокойным.

Кроме того, мы знаем, что всё — в руках Всевышнего, а это значит, что наш успех в любой сфере не является прямым следствием тех усилий, которые мы прилагаем. Один человек может вложить все средства и силы в какое-либо дело и стать банкротом, а кто-то другой процветает, не прилагая сверхусилий... Поэтому важно не только стараться, но и просить Творца, чтобы наши старания увенчались успехом. А сила молитвы очень велика. Желаю Вам построить свою жизнь таким образом, чтобы не только работа, но и все остальные ее важные аспекты приносили Вам настоящее удовлетворение!

ПОЧЕМУ РЕЛИГИОЗНЫЕ В КАЖДОМ ПОКОЛЕНИИ СЧИТАЮТ, ЧТО ИМЕННО В ИХ ВРЕМЯ ПРИДЕТ МАШИАХ?

Я заметил, что религиозные каждое свое поколение воспринимали как особое — и что именно сейчас должен появиться Машиах. Например, после чтения историй про лжемашиахов именно такое впечатление и остается.

Так вот, это чувство особости именно их поколения и именно их временного отрезка — это что-то из психологии или из Торы? Мне просто интересно, откуда это ощущение в религиозной среде. N.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйтесь, N.!

Вы правильно замечаете, что каждое поколение еврейского народа ощущает себя именно таким, при котором должен прийти Машиах.

Потому что так оно и есть — в потенциале.

Так толкуется в Талмуде (Санхедрин 98а) стих из Тэилим (95:7): «... сегодня, если послушаете голоса Его». Машиах готов прийти в любой день, хоть сегодня, если только еврейский народ исправит свои грехи, приведшие к духовному падению и изгнанию (а это, как известно, беспричинная ненависть и разжигающее ее злословие), и будет исполнять волю Всевышнего.

Мудрецы также говорят (Иерусалимский Талмуд, Йома 5а): каждое поколение, при котором не отстроен Храм, подобно тому, при котором Храм был разрушен. Ведь то, что он не отстроен, свидетельствует: духовные причины, приведшие к его разрушению, продолжают существовать — и за это отвечает уже нынешнее поколение. Значит, стоит этому поколению исправить свои грехи — и Храм будет восстановлен.

А поскольку приход Машиаха и возвращение евреев из изгнания — это всё-таки не просто «раз — и сделано», а великие исторические события, в каждом поколении есть чувство, что они назревают. Что вот-вот свершится — и тогда может прийти избавление, если только предпримем до-

статочно усилий и сделаем шаги со своей стороны.

Как сказано в Пасхальной Агаде, в каждом поколении поднимается какой-то враг, стремящийся нас уничтожить. Необязательно какой-то конкретный человек типа Амана или Гитлера, иногда ситуация в целом становится чреватой, наше положение ухудшается, растёт та или иная угроза — уж это действительно происходит практически в каждом поколении.

А таков закон любого хорошего сюжета: перед тем, как наступает избавление, счастливый конец, ситуация становится опасной, даже критической и создается впечатление, что конец будет вовсе не счастливым — но в последний момент все меняется и оборачивается в пользу положительных героев.

Потенциал такой кульминации и развязки существует в каждом поколении, что и ощущают евреи каждого поколения. А это значит, что они способны стать тем «положительным героем», который приводит мир к спасению. Что они могут всем народом добиться необходимого исправления грехов, а также выдвинуть из своей среды лидера, который приведет нацию и весь мир к избавлению и таким образом станет Машиахом.

Но что же делать с тем фактом, что Машиах по сей день не пришел, а каждый, кто провозглашал себя им, пока что оказывался лжемессией? Значит, каждое из этих поколений действительно не справилось с задачей и считается ответственным за то, что Храм всё еще не отстроен?

Но ведь были поколения весьма праведные, и, во-первых, трудно поверить, что они так «оплошали», а во-вторых, если они действительно не сумели выполнить эту задачу, то что можем сделать мы, если не гордимся им даже в подметки?

Во-первых, даже самое, казалось бы, низкое по уровню поколение на самом деле может привести Машиаха. Среди прочего,

в этом смысл стиха в Пророках, где о Машиахе сказано: «беден и восседает на осле» (Захария 9:9). На осле — как-то не очень круто и победоносно! Вот если бы на коне...

Но «осел» — это мы все, то поколение народа, на котором будет зиждиться сила Машиаха. Да, предкам в подметки не годимся, «если прежние поколения подобны ангелам, то мы подобны людям, а если они подобны людям, то мы — ослам» (Шабат 112 б). Больших высот не достигаем. Но трудимся, как можем, несем бремя, терпим жизнь.

Именно такого типа человек необходим для завершения исторического процесса — работающий, но осознающий, что не он здесь истинный триумфатор, а Б-г. Что Он вершит Конец истории и вся слава — Ему.

А во-вторых, как пишет Рамбам, нам специально не сообщено, когда именно придет Машиах, чтобы мы не слишком много об этом думали и не пытались вычислить срок, а посвящали основные усилия праведной жизни здесь и сейчас. Каждое поколение, не зная, что будет и когда именно придет Машиах, должно прилагать максимум усилий, чтобы жить праведно в целом и искоренить беспричинную ненависть в частности.

Получится или нет? Поживем — увидим. Но пока что постараемся — этого требует от нас Б-г и, в любом случае, Он нас награ-

дит за старание. Таким образом, каждое поколение, не зная, когда придет Машиах, совершит максимальное усилие, на которое способно, — а в этом и есть цель его существования.

Есть тут сходство с тем, как нам предписано вести себя в Рош а-Шана. Мудрецы говорят, что в этот день Суда перед Б-гом «открыты три книги»: одна — книга праведников, вторая — нечестивцев, третья — «средних». Праведники удостоиваются благоприятного решения суда, нечестивцев ждет неблагоприятное, а «средние» висят посередине и в течение десяти дней до Йом-Кипура могут своими поступками склонить чашу весов в ту или иную сторону. И каждому из нас — даже тому, кто по логике вполне мог бы считаться чистым «праведником» или «нечестивцем», — предписано считать себя «средним» и чувствовать, что каждое его действие может решить его судьбу. Так все будут стараться по максимуму.

Так и с Машиахом: у каждого поколения есть шанс своими поступками либо привести его, либо в очередной раз «отодвинуть» его приход. Поэтому каждое поколение должно прилагать максимум усилий — а уж благие дела в любом случае без награды не останутся.

Да удостоится уже наше поколение привести своими действиями Машиаха!

СКОЛЬКО ПРОРОКОВ БЫЛО ПОСЛАНО НА ЗЕМЛЮ — ЕВРЕЯМ И НЕЕВРЕЯМ?

Шалом! А сколько пророков было послано на землю — евреям и вообще? Что говорится в Торе, и, в общем, что мы, евреи, знаем о последнем пророке? Спасибо. Марк, Баку

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемый Марк!

Нееврейам был послан только один пророк — Билам. В Торе, в главе Балак, описано, к чему привели его пророческие способности. Больше пророков среди народов не было. В народе Израиля было не счесть пророков, как сказано в трактате Мегила,

но из них только 48 пророков и 7 пророчиц удостоились пророчеств, имеющих значение и для последующих поколений. Поэтому о них сказано, что они пророчествовали народу Израиля и все же не смогли так эффективно вернуть его к Всевышнему, как это сделал... перстень, переданный Ахашверошем Аману — вместе с полномочиями поступать с народом Израиля по своему усмотрению.

Назовем некоторых самых известных из этих сорока восьми пророков — в соответ-

ствии с перечнем, который Раши приводит в комментарии к трактату Мегила (14а). Раши составил его, опираясь, в частности, на мидраш Седер Олам. Это: праотцы Авраам, Ицхак и Яков, Моше, первосвященник Аарон, Йеошуа, возглавивший еврейский народ после Моше, Пинхас, внук Аарона, Элькана, отец пророка Шмуэля, его современник — первосвященник Эли, Гад и Натан, современники царя Давида, сам Давид и его сын Шломо, Ахия из Шило, учитель пророка Элияу, Элияу и его ученик Элиша, Урия из Кирьят-Йеарим, Барух, ученик пророка Ирмияу, Мордехай, известный нам по свитку Эстер, и почти все авторы одноименных книг Пророков и Писаний (за исключением Даниэля, о котором Гмара говорит, что он, хоть и получал пророчества, настоящим пророком не был).

Список пророчиц приводится в самом тексте Талмуда (там же):

1. Праматерь Сара,
2. Мирьям, сестра Моше,
3. Двора, бывшая также и судьей Израиля,
4. Хана, мать пророка Шмуэля,
5. Авигайль, жена Наваля, после его смерти вышла замуж за царя Давида,
6. Хулда, родственница пророка Ирмияу,
7. Царица Эстер.

Последними из пророков считаются Хагай, Зехарья и Малахи (хотя некоторые мудрецы полагали, что Малахи — это прозвище Эзры). После Малахи (около 400 г. до н.э.) пророков больше не было, период пророчества завершился, хотя мудрецы могли иногда слышать так называемый батколь — буквально «дочь голоса», «эхо» — голос с Небес.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ПЯТИЛЕТНЯЯ ДОЧЬ КАК «БУЙНЫЙ И НЕПОКОРНЫЙ СЫН»

ЦИПОРА ХАРИТАН

Моей старшей дочке пять лет, она очень хорошая и умная девочка, а также очень энергичная. Ее младшей сестре два с половиной, также есть братик, которому год.

Недавно была ситуация, что она без конца настаивала, что она что-то хочет. Я ей говорила; «Потом, пока нет смысла». Она опять настаивала, и снова я ей пыталась объяснить.

В итоге она обиделась и сказала: «Уф, почему я не одна!»

Я рассердилась и сказала ей идти в комнату. А она не пошла. Я взяла ее крепко за руку и хотела отвести, но она сопротивлялась. В итоге это уже получилась какая-то борьба.

Я как мама не должна мериться с ней силами, к тому же она начинает понимать, что если она физически не сдвигается с места, мне приходится прилагать значительные усилия. И так она понимает: я могу победить, маме тяжело меня заставить.

Мне очень неприятны эти физические моменты. Я думаю, что это что-то вроде «бунтующего сына» (см. Дварим 21:18-21), хоть она и малютка. Еще не хватало, чтобы она начала отвечать, а ведь это физическое неподчинение — вид ответа. Как мне правильно себя

вести? Как реагировать в случае «прямого неповиновения»?

Приятно читать письмо мамы, которой так важно правильно воспитывать ребенка, а не бороться с ним.

Чтобы правильно воспитывать, мы должны понимать, ЧТО можно требовать от ребенка в каждом возрасте. Пятилетнему ребенку вообще очень тяжело, когда что-то откладывается на будущее, а не делается моментально. А тут, как Вы описываете этот случай, Вам пришлось несколько раз ответить ей «подожди».

Вы старались объяснить ей на уровне логики, почему важно, чтобы она подождала, а с ребенком такого возраста логика еще не работает. Откладывание удовлетворения даже детям гораздо старше ее (и многим взрослым) очень тяжело. И они хотят получить то, что им нужно, немедленно.

Поэтому ее поведение, когда она Вам «надоедала», было очень естественно. А ее недовольство тем, что предпочли интересы младших, еще более естественно.

У очень многих родителей, которые росли в маленьких семьях, где было, например, двое детей с большой разницей в возрасте, есть автоматическое выражение: «Ты старше, а старший/-ая должен ждать, уступать, понимать» и т. д.

Это было тяжело и настоящим старшим, с большой возрастной разницей — в пять, семь, восемь лет. А тут мы говорим о пятилетней малышке, которой нужно уступать двоим. А она даже неспособна понять: а почему, собственно говоря?

Так что то, что она сердится, это естественно. Поэтому советую в следующий раз посмотреть, можно ли быстренько выполнить ее просьбу, не откладывая ее из-за ухода за младшими, иначе мы только усиливаем ревность.

Если же она просит Вашего внимания надолго, а дело несрочное, скажем, ей хочется поиграть с Вами, а Вы кормите кого-то из младших детей, стоит обозначить период времени, который ей придется подождать. То есть: «Вот докормлю его, и тогда...» или:

«Мне сперва надо сделать то-то и то-то, а потом...»

Когда время, на которое откладывается удовлетворение, более конкретно выражено, ребенку легче дождаться.

Ко второй части Вашего вопроса. Как правильно наказывать? Во-первых, замечательно, что Вы не ввязались в физическое сражение с дочкой, потому что со стороны это всегда очень смешно и унижает достоинство родителя.

С другой стороны, если Вы ей говорите сделать что-то, а она упрямится и отказывается, я думаю, что самое сильное наказание — это на несколько минут лишиться родительского внимания. То есть сказать: «Раз ты маму не слушаешься, то сейчас мама не будет с тобой разговаривать, пока ты не сделаешь то, что я сказала».

Это нужно сказать очень спокойным тоном и не обращать никакого внимания на крики и провокации. Пока не выполнит то, что сказано. Но, повторяю, это очень сильное наказание для маленького ребенка, и его стоит применять, только если она действительно провинилась.

А легкое непослушание или протесты, высказываемые вслух, — это совершенно нормальное поведение для пятилетнего ребенка. И на него лучше просто закрыть глаза.

То, что девочка говорит: жалко, что она — не единственная, не имеет никакой цели оскорбить Вас, а только выражает ее эмоции. И мы как родители должны позволять детям выражать свои чувства, если они это делают без наглости и грубости.

То есть, если бы она, не дай Бог, Вас ударила или сказала бы: «Ты плохая мама», тогда понятно, что так себя с родителями не ведут и за такое поведение есть наказание. А когда ребенок говорит: «Я не люблю наказания», ничего страшного здесь нет, и замечательно, что Вы сказали ей, что Вы их тоже не любите.

Совершенно ясно, что только опытом приобретается понимание, когда стоит «не заметить», что ребенок делает, а когда это переход границы и нужно наказывать. Но чем

разумнее правила, тем меньше необходимости наказывать.

Что касается ее сопротивления Вам, то так Б-г создал наши души. Вообразите человека, который бы всегда всех слушался. У него же вообще не было бы никакой лично-

сти. Так что сопротивление детей — это здоровый процесс роста. А поэтому лучше не вступать в конфликт, а уйти в сторону и не обращать внимания, насколько возможно. Как всегда говорю, отрицательное внимание для ребенка лучше, чем никакого.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ТАК ХОЧЕТСЯ НЕ «ПИЛИТЬ» ОКРУЖАЮЩИХ ...

ХАЯ ЧЕРНЯК

Как помочь себе «не пилить» мужчину / других людей, как спокойно принимать мнение / решения / недостатки других людей/мужчин?

Как отследить свои эмоции на начальном этапе, предупредить мгновенную реакцию?

Есть случаи, когда мы не можем отследить свои эмоции и удержаться, чтобы не «пропилить», а есть такие, в которых, может быть, и стоило бы возмутиться, но мы почему-то не чувствуем потребности. Зна-

чит, есть что-то такое, что в некоторых случаях движет нами и приводит к нежелательной реакции.

Вспомните, что предшествовало прошлому «пилению». Помните?

Нам было больно!

Это была боль, обида, задетое самолюбие.

Обычно никто не планирует: «Ну что, пропилю бы, что ли, сейчас кого?» или: «Пойду-ка я поищу недостатки или неудачные мнения и решения людей».

««Пиление» не устраняет нашу боль, а только перенаправляет ее на «обидчика»...»

Мы срываемся на людей потому, что почувствовали боль. Это не значит, что кто-то хотел обидеть. Совсем нет, и чаще всего — нет! Но у нас не хватает времени об этом подумать, потому что реакция мгновенная и — уже поздно.

А самое обидное, что после того, как мы «атаковали обидчика», вряд ли стало легче. Да ещё и стыдно теперь: «Ну вот, опять пилю, а хочется быть вменяемым и приятным человеком».

Если нас не собирались обижать, почему больно?

Потому, что у каждого человека есть менее защищённые и более болезненные места в душе, которые мы, даже не всегда признаваясь себе в этом, недолюбливаем. Пилим себя за них, не принимаем их в себе, отталкиваем и т. д. И когда кто-то задевает, даже нечаянно, такое место, нам больно. И сила «пиления» соответствует уровню боли.

«Пиление» не устраняет нашу боль, а только перенаправляет ее на «обидчика». Обидчик не всегда даже понимает, что случилось. Т. к. он, возможно, не собирался обижать, но ему была причинена боль, пропорциональная нашей. И теперь он уже не всегда в состоянии нас понять, т. к. ему самому больно. И он, в свою очередь, может «вернуть» нам эту боль, и нам станет больно вдвойне.

И может начаться «обмен любезностями», после которого мы будем чувствовать себя ужасно: кроме боли еще стыд и вину. Или «обидчик» может закрыться, и тогда мы ощутим себя одинокими и непонятыми. Бывают люди, готовые понять нас, несмотря на боль, которую мы им причинили, но они встречаются не так часто.

Что делать? Мы попытались понять себя. И когда мы себя понимаете, у нас самих по-

являются ответы и советы для себя: что и как делать.

Желательно относиться к себе и своим слабым местам с максимальным уважением — это придаст нам сил и уменьшит желание «пилить».

У каждого есть свои «патенты», чтобы справляться с подобными ситуациями, например:

Постараться не реагировать мгновенно. Можно, например, глубоко подышать или посчитать до десяти.

В тот момент, когда мы почувствовали боль, остановиться и сосредоточиться на себе. Почувствовать. Не искать виновных и обидчиков. А попробовать понять себя и обратиться к Всевышнему — в этот момент молитва особенно сильная, и поэтому нужно быть особенно осторожной, чтобы ни на кого не жаловаться (чтобы и нам, и «обидчику» не попало).

Если человек, которого мы готовы «пилить», в состоянии выслушать, можно, попробовать ему спокойно объяснить, говоря именно о себе, как нам было больно. Ни в коем случае не обвиняя, а только объясняя себя. Желательно объяснить это потом, когда мы успокоимся.

Попробовать не услышать или не заметить то, что может причинить боль, как будто это к вам не относится.

Постараться найти то, что вызывает у нас приятные эмоции. Посвящать больше времени любимым занятиям.

Помогать другим: когда видим проблемы других, наши собственные проблемы обретают в наших глазах правильные пропорции. И т. д.

Постепенно, с Б-жьей помощью, мы сможем всё больше владеть собой. И с каждой победой будем чувствовать новые силы.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ. ХИЛУЙ — УГОВАРИВАНИЕ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

В книгах, посвященных служению Творцу, уже много говорилось по поводу важности общественной молитвы. В книге “Рош а-гива”, наш учитель и наставник рав Пинхас, один из учеников Виленского Гаона, приводит комментарий святой книги “Зоар” на строку (из главы “Ваишлах”) “Яков сильно испугался, и огорчился”: “Ведь все святые станы были с ним, чего же ему было бояться? Ответ таков: он был один, а молитва одиночки — это лишь один оттенок, и она не может приниматься так, как молитва общины.

Ведь ангел, ответственный за молитвы народа Израиля, создает Оживляющему миру почетную корону, расшитую разнообразными цветами — из молитв евреев [Это намек на многообразие духовного света, нисходящего Свыше во все миры в силу молитв евреев — прим. ред.]. Из общественной молитвы, включающей в себя разные цвета, можно создать такую корону для Всевышнего, а молитва одиночки — это лишь один цвет, и корона не сможет быть красиво расшитой”.

Сказано в этой книге и следующее: «По поводу преимущества общественной молитвы: каждый человек создает цвет в меру его праведности, а также в зависимости от

живости и радости его сердца в момент молитвы. Есть тот, кто молится с горечью в сердце, и создает черные нити; есть тот, кто молится в своем богатстве, а другой — в бедности; есть тот, кто молится с радостью от выполненной заповеди, а еще один молится после интенсивной учебы Торы; какой-то человек молится, дав до этого цдаку, а другой — раскаявшись, третий — находясь в посту, и не похож оттенок молитвы одного, на оттенок другого.

Есть красноречивые уста, создающие бриллианты своей молитвой, а есть уста, которые высекают искры фейерверка и драгоценных камней, и нет числа разнообразию оттенков, исходящих из молитв народа Израиля. Благословен Знающий тайное, Который видит, что происходит в сердце каждого человека, знает духовный уровень и корень души каждого, и из всех вместе сплетается и вышивается этот роскошный красивейший венец, который будет короной, украшающей голову нашего Б-га [Голова намекает на замысел и источник путей правления — прим. ред.].

Поэтому-то и сказали мудрецы (“Критот”, б): “пост (включающий молитвы — см. Мишна “Таанит”), в котором не участвуют злодеи народа Израиля, не считается

«Молитва одиночки — это лишь один оттенок, и она не может приниматься так, как молитва общины...»

постом”, ведь вся краса короны порой будет состоять больше из черных точек, чем из белых, красных или золотых, и без этого невозможно, потому, что корона становится идеально красивой, именно, когда соединяются все точки вместе, а если бы в ней не было оттенка черного и т.п. — (она бы уже не была настолько красивой — прим. пер.)

Поэтому нам следует выучить урок из поведения нашего праотца Яакова: он был избранным из праотцов, его лик высечен под Престолом Славы Творца — и все равно он не хотел полагаться только на свою молитву, поскольку был один [хотя душа его включала души народа Израиля — прим. ред.]. Что уж сказать о тех, у кого есть синагога в городе, а они не идут туда молиться в общине?” Однако, когда молятся в общине, даже тот, чей духовный уровень невысок — его молитва присоединяется к общественной молитве, и становится частью роскошной короны Оживляющего мира.

Сказано: «А я — молитва моя, Тебе, Б-г, в миг (Твоей) благосклонности”. То есть, не все времена равноценны для молитвы, есть среди них такие, которые являются особыми «моментами благосклонности”, как сказано: «Ищите Всевышнего, когда Он здесь, зовите Его, когда Он близок”.

Один из таких особых моментов — это когда человек завершает исполнение заповеди, поскольку тогда Небесные врата открываются в заслугу заповеди, и Всевышний приближается, чтобы принять молитву молящегося в этот чудесный момент. Как сказано в Торе по поводу заповеди «исповедь приносящего маасер”, что когда заканчивают исполнять заповедь отделения трумт и маасрот, то просят: «Благослови народ Твой, Израиль, и землю, которую Ты дал нам”.

В Тосефте «Второй маасер” (5 глава, закон 14) сказано: «У всех, кто занимаются исполнением заповедей, уста раскрыты в молитве перед Всевышним, ведь сказано: “изречешь слова, и будет исполнено”.

Также приводится в Гемаре (“Бава Батра”, 10), что раби Эльзар давал монетку нищему, и после этого молился, как сказано: “Я узрю Твой лик в силу цдаки”. То есть, чтобы раскрыть небесные врата для своей молитвы, он вначале давал монетку на благотворительность. И хотя на самом деле, заповедь цдака особенно выделяется в этом более, чем другие заповеди, как объясняется это из строки “Я узрю Твой лик в силу цдаки”, в любом случае, еще мудрецы прежних поколений писали, что завершение исполнения любой заповеди — это особый “миг благосклонности Всевышнего”, чтобы молиться именно на тему, связанную с этой заповедью.

Поэтому праведные женщины обычно молятся о сыновьях — мудрецах Торы сразу же после зажигания субботних свечей. Так что, когда человеку предоставляется возможность выполнить какую-то заповедь в любом месте и в любое время, очень желательно “ухватить” это замечательное мгновение, и помолиться хотя бы краткую молитву.

Все эти пути включаются в понятие молитвы хилуй: угодить Всевышнему, “понравиться” Ему посредством исполнения заповеди, давая цдаку, используя силу общины и силу праотцов и т.п. Знать, как угодить Творцу, требует глубочайших знаний и навыков, но, несомненно, любой способ, о котором сказали нам наши мудрецы, что он — воля Всевышнего, это великий и могучий инструмент, с помощью которого можно раскрыть небесные врата для всех наших пожеланий.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ХЭРЕМ РАБЭНУ ГЕРШОМА

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Нельзя читать чужие письма. Таков запрет Торы.

Понятно, что, если владелец письма хочет, чтобы мы познакомились с его содержанием, – запрета нет. Но мы не можем открыть чужой конверт только на основании уверенности, что, дескать, владелец письма не будет против, если мы проявим инициативу в перлюстрации чужой переписки. Мы должны получить именно разрешение.

В самой Торе стиха с таким запретом нет. Но дело в том, что законы, которые мы соблюдаем, можно разделить на законы, данные Торой, и на постановления, изданные мудрецами. Сама Тора обязует нас соблюдать решения мудрецов, которые приняты с целью оградить людей от возможности нарушить закон Торы. Такие постановления называются – "ограда для Торы". Иногда они даются на время, иногда постоянно. Мудрецы, глубоко изучившие Тору, знают, чего она от нас хочет. Они заняты именно осуществлением ее желаний, если можно так выразиться.

Одним из известнейших мудрецов древности был рабэну (наш учитель) Гершом бен Йеуда Азакэн. Его звали Светочем рассеяния (в данном случае рассеяние – это нынешнее состояние, в котором живут евреи, галут).

Родился в 960 в городе Мец (Metz, Лотарингия, ныне французский департамент Мозель, Moselle). Умер в 1040 в другом крупном городе с сильной еврейской общиной, в Майнце (Mainz). По сей день считается крупнейшим авторитетом Торы. Есть сведения, что его учил великий Айгаон, последний из знаменитых Вавилонских мудрецов и последний глава академии в Пумбедите, которая простояла восемь столетий.

Рабэну Гершом основал ешиву, куда стекались сотни учеников со всех концов Европы. В частности, среди его учеников находим учителей Раши, великого комментатора Торы, по трудам которого мы учим Пятикнижие. Считается, что всё, что знал Раши, получено им из ешивы рабэну Гершом. Сам Раши писал о нем: «Рабэну Гершом, который просветил глаза еврейского рассеяния, – учитель ашкеназских евреев, и все мы живы из его уст (в высшей степени поэтический образ), мы – его ученики».

Так вот, рабэну Гершом в первую очередь прославился своими постановлениями, которые были приняты сначала евреями ашкеназской традиции, а затем и другими общинами. Главнейшие из его постановлений: (1) запрет на многоженство; (2) необходимость согласия на развод обоих супругов (если дело дошло до развода); (3) запрещение на перлюстрацию чужих писем; (4) запрет на преследование евреев, вынужденных на время "перейти" в чужую веру.

Каждое из этих постановлений известно как «хэрэм рабэну Гершом». Хэрэм – отлучение; другими словами, все, кто их нарушают, рискуют быть отлученными от своих общин. Раши так комментирует силу перечисленных постановлений: «К этому отлучению нельзя относиться легкомысленно, потому что нет среди нас никого, кто мог бы сравниться величию и знаниями с рабэну Гершомом, чтобы отменить его запреты».

Почему-то бытует мнение, что перечисленные запреты "изданы" только на тысячу лет. Но это ошибка. Как мы только что видели, Раши признал, что у последующих поколений нет силы их отменить. Добавим – нет и желания. Ибо они разумны и давно вошли в плоть нашей традиции.

Что касается запрета на просмотр чужих писем, то под него попадает любая информация, записанная на некотором материальном носителе (письмо на бумаге, магнитофонные записи, компьютерные файлы и пр.). Чужим считается не только текст, принадлежащий автору, но и любой приобретенный, т.е. имеющий хозяина, информационный товар, не выставленный для общего пользования. Чтобы им воспользоваться, его надо приобрести (купить или получить в подарок – пусть даже на время, только для просмотра).

Сюда же относится запрет заглядывать на экран чужого компьютера, где зафиксирована информация личного характера. Например, человек проверяет свою почту – а кто-то за его спиной не может совладать с острым приступом любопытства.

Историческое объяснение запрета таково: в стародавние времена многие торго-

вые люди, а евреи испокон веку занимались торговлей и банковскими операциями, испытывали трудности с передачей и получением информации. Государственной почты не существовало, телефон не изобрели, с факсом и e-mail тоже не всё было в порядке. Письма посылались оказией – со случайными людьми. Но посланец мог прочесть письмо по дороге и воспользоваться важной торговой информацией, которая в нем содержалась. Чтобы оградить людей от убытков, и было издано постановление, запрещающее просмотр чужой корреспонденции.

Помня, что убытки могут быть не только экономического, но и морального плана, мы строго соблюдаем этот запрет. Ведь не хотим же мы, чтобы читались наши письма. А поэтому будем осторожны и с чужими посланиями.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

КОШЕРНО ЛИ СМОТРЕТЬ СОВРЕМЕННОЕ КИНО?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Кошерно ли смотреть кино и современное кино? Просто в основе своей из Голливуда и ему подобных центров киноиндустрии исходит либеральная прозападная пропаганда, и интересно мнение Торы об этом.

Давайте оговоримся сразу, в данном ответе мы не будем затрагивать вопрос о том можно ли в принципе смотреть кино, поскольку это тема для отдельной беседы. Но поскольку есть люди, которые в любом случае смотрят фильмы, то попробуем обратиться к ним.

Полагаю, понятно: если смотрим фильмы, следует выбирать те, в которых нет непристойных сцен, относящихся к сфере, на-

зываемой в современном мире «любовью». Вопрос, как Вы сказали, именно в либеральной прозападной пропаганде.

Которая, несомненно, имеет место быть в современном Голливуде. Например, идеи феминизма диктуют, что героинями надо непременно делать женщин, которые умеют драться и всех «мочить» — как мужчины. Нет, лучше, чем мужчины, всегда побеждая последних.

Или весьма желательно, чтобы положительные герои были из разных меньшинств, не только расовых, но и ЛГБТ. Чтобы показать, какие они хорошие и несправедливо угнетенные, и как поэтому необходимо бороться за их права.

Или сделать положительными героями иммигрантов, а отрицательными — тех, кто против нелегальной иммиграции.

В результате частенько получается, что положительные герои — женщины, цветные, ЛГБТ и т.д., а отрицательные — белые мужчины.

А также — русские! Ведь в представлении многих весьма «осведомленных» о внешнем мире американцев Россия — это сплошная заснеженная «Сибирь», в которой есть лишь мафия, тюрьмы и злые агенты спецслужб.

А также — богатые, капиталисты: в последнее время американские либералы удивительным образом прониклись «социалистическими» настроениями и говорят языком, не сильно отличающимся от языка советской пропаганды.

Так что есть в этом плане реальные вопросы к современному голливудскому кино.

В то же время представляется, что человек, который обладает мозгами и способностью самостоятельно мыслить, легко «раскусит» эту самую пропаганду и она его не «оболванит», а скорее вызовет раздражение своей очевидной тенденциозностью, а то и откровенной лживостью.

Например, человеку, живущему в России, бесполезно впаривать идею, что кроме бандитов и гебистов в его стране нет ничего. Разве что некоторые эмигранты из Рос-

сии любят говорить подобные вещи, стремясь убедить самих себя в том, что правильно сделали, уехав. Что ж, тут каждый верит в то, во что хочет верить, и это не столько грешно, сколько нерационально.

В часто пропагандируемых идеях, что надо делать добро и помогать людям, а не огорчать, и не предавать их, разумеется, ничего плохого нет. Как и в идеях, что не стоит гнаться за богатством или престижем и при этом бросать друзей или забывать о своем истинном предназначении. Всё это правильно.

Пропаганда против расизма в принципе верна — в том плане, что расизм это действительно плохо. Только в последнее время раздражает то, что западные либералы слишком на этом зациклились и в их картина мира цветные теперь всегда правы, а белые — всегда под подозрением в расизме.

Хотя, конечно, если человек совсем не знает жизнь и склонен принимать всё, что видит в кино, за чистую монету, ему лучше не давать смотреть подобные фильмы без пояснений. Нельзя, чтобы у такого наивного зрителя складывалось впечатление, что, например, однополые отношения и браки — это хорошо.

Впрочем, возвращаясь к теме «любви», даже между мужчиной и женщиной, заметим: проблематичные в этом плане идеи пропагандировались уже давно — и не только в Голливуде. Даже сравнительно безобидные советские фильмы могли этим грешить.

Чего стоит хотя бы та же «Ирония судьбы»: разве то, что там происходит, — это хорошо? Пусть всё и развивается в таком интеллигентном духе, под Пастернака и Цветаеву. Давным-давно в искусстве вошло в моду и стало нормой, что «положительный» герой отбивает девушку, а то и жену, у «отрицательного». Хотя сам такой поступок, по правде говоря, должен сделать героя отрицательным.

Даже если герой ни у кого не отбивает свою «любовь», слишком часто в качестве таковой преподносится сиюминутная, поверхностная страсть, которая в реальной

жизни быстро проходит — после свадьбы, естественным образом заменяющей «добровольное» взаимное притяжение часто обременительной обязанностью. Как над этим работать и решать проблему — или как избежать проблемы изначально — в фильмах вряд ли покажут.

Кино также часто предлагает ту или иную версию «Ромео и Джульетты»: влечение и соединение молодых вопреки принадлежности к разным и/или враждующим

кланам, обществам, народам, классам и т. д. Выглядит романтично, но на самом деле чревато если и не таким трагическим концом, как у Шекспира, то уж точно не идиллией; велик риск «несочетаемости» и самих молодых после того, как остынет страсть.

Всё это надо иметь в виду и не принимать пропагандируемые идеи, если — согласно Торе, а то и просто здравому смыслу — они на самом деле ложные.

ЕВРЕЙСКИЕ ПРИТЧИ

УЗОРЫ ЖИЗНИ В ЕВРЕЙСКОЙ ПРИТЧЕ

СИМХА ГОРЕЛИК

Узлы и нити нашей жизни

Раньше, когда ритм жизни был иным, почти все женщины вышивали, выражая неповторимым узором то чувство прекрасно, что жило у каждой из них в душе. Будь то наволочка для подушки, или покрывало для халы, или парохет — любое произведение было совершенно. Оно получалось в точности, как было задумано той, что сидела над ним при свете свечи, творя чудесное и волшебное из самых простых ниток...

Но как выглядели эти прекрасные вышивки с изнанки? Мог ли малыш, сидящий на скамеечке у бабушкиных ног и слушающий ее рассказы о давних временах, узнать в хаосе перепутанных ниток и узлов — букет тюльпанов? подсвечник и две халы? колонны, увитые виноградной лозой? Нет, с изнанки всякая вышивка казалась ему безобразной и бессмысленной.

— Бабушка, что ты делаешь?

— Я вышиваю что-то прекрасное...

Хм... Прекрасное? О чем это она? Только когда вышивка была готова, бабушка с улыбкой показывала её малышу, и он с удивлением видел ее лицевую сторону, где

формы, цвета и узоры были идеально подобраны и представляли собой подлинное произведение искусства.

Малыш вырос. И много раз, когда ему становилось особенно тяжело в жизни, он в отчаянии возносил Творцу упрек:

— Боже, Боже, что Ты делаешь?

И ему слышался ответ, как в детстве:

— Я вышиваю что-то прекрасное...

Когда в жизни всё так сложно и запутанно, столько в ней узлов и рваных нитей, переплетений и ненужных пустот — знайте, это лишь её изнанка. Когда-то мы увидим законченную работу Творца, вышитую картину нашей жизни, — и она будет прекраснее, чем мы можем себе представить...

Кто настоящий победитель?

Один царь прослышал как-то о метком стрелке из захолустья — и пожелал пригласить его на состязание, потому как сам он был отличным стрелком и давно мечтал сразиться с профессионалом.

Посмотреть на это великое состязание пришли все самые знатные люди, все министры, все придворные. Царь, конечно, имел

честь стрелять первым, и, как и ожидалось, почти все его пули попали в цель.

Вот пришла очередь стрелять его сопернику. Первый выстрел — мимо. Второй — мимо. Что такое: десять выстрелов — и ни один не попал в цель?! Да любой мальчишка с улицы стрелял бы лучше!

Но у царя был острый глаз. Он внимательно изучил мишень и после объявления результатов состязания подошел к своему сопернику:

— Послушай, все твои десять пуль пуцены в одну точку! Если ты хорошо стреляешь, почему же ты ни разу не попал «в яблочко»? А если ты плохо стреляешь, как ты умудрился все пули до единой пустить в одну точку?

— Ваше Величество, — ответил стрелок, — я не хотел нанести урон Вашей чести, поэтому стремился к тому, чтобы судьи и зрители присудили Вам первое место в состязании. Но я также не хотел, чтобы Вы считали меня бездарем и выскочкой, поэтому я стрелял так, чтобы только Ваш острый глаз заметил мою меткость — вот и выпустил все десять пуль в одну точку!

Кто оказывается настоящим победителем в многочисленных состязаниях, в которых каждый из нас участвует изо дня в день? Тот ли, кто громогласно заявляет о своей правоте, — или тот, кто, уклоняясь от бессмысленных споров и раздоров, дает другому возможность понять и принять истину — сохранив при этом своё и его достоинство?

Длинный список

Рассказывают об одном раввине, который однажды пришел в больницу, чтобы навестить своего знакомого. У лифтов была прикреплена большая вывеска, где указывалось расположение больничных отделений. Рав изучал эту вывеску минут десять, пока кто-то не спросил у него:

— Вам помочь, подсказать что-то?

— Нет, спасибо — ответил раввин, — я просто хочу хорошенько запомнить, что здесь написано:

1-й этаж — Кардиология (сердце)

2-й этаж — Нефрология (почки)

3-й этаж — Неврология (нервы)

4-й этаж — Ревматология (суставы)

5 этаж — Гастроэнтерология (пищеварительная система)

6 этаж — Онкология (рак)

7 этаж — Психиатрия

8-й этаж — Хирургия

Так много отделов, так много болезней, и слава Б-гу, что мне не нужен весь этот длинный список. Каждый день я сплю дома, а не в палате, в своей пижаме, а не в больничном халате, я могу выпить стакан воды собственным ртом, а не через капельницу...

Некоторым дается возможность искренне возблагодарить Творца за Его милость — особенно, если они были больны страшной болезнью и излечились, или попали в аварию и выжили, или были свидетелями другого открытого чуда.

Но можно, не дожидаясь смертельной опасности, переключить свое внимание с того, чего у нас нет, — на то, что у нас есть: семья, здоровье, одежда и обувь, еда и вода... И поблагодарить Того, по Чьей милости мы получили все эти и многие другие дары.

Горсть леденцов

Маленький мальчик пришел в магазин вместе со своим отцом. Когда они собирались уходить, продавец протянул мальчику банку с леденцами:

— Ты можешь взять целую горсть конфет!

Мальчик выжидательно смотрел на отца.

— Ну же, смелей, бери — это бесплатно!

Но мальчик по-прежнему стоял и смотрел на своего отца. В конце концов отец засунул руку в банку, достал горсть конфет и отдал ее сыну. Они поблагодарили продавца и вышли из магазина. Отец, конечно, спросил сына, почему тот сам не взял конфеты. Мальчик широко улыбнулся и сказал:

— Я хотел, чтобы ты вынул конфеты, потому что твоя рука больше...

Рука отца — больше, и в нее помещается больше конфет. Но каких же «конфет» про-

сильно нам у нашего Отца, что на Небесах? Ведь Он хочет дать нам самое лучшее, что есть в этом мире — и только ждет, чтобы мы попросили Его об этом: попросили бы терпения, умения управлять своим гневом,

сил справиться со своим дурным началом, стойкости пережить все предназначенные испытания... Всё это мы получим из щедрых рук Всевышнего — надо только попросить.

ЕВРЕЙСКАЯ ПОЭЗИЯ

ПЕСНЯ КАК ЧАСТЬ ЖИЗНИ

Еврейская поэзия создавалась на протяжении тысячелетий. Рассмотрим примеры поэзии в Танахе, Устной Торе, а также более поздние стихотворные произведения еврейских религиозных авторов.

Евреи любят петь и всегда любили! Сохранилось множество примеров, доказывающих, что жизнь пастуха или земледельца сопровождалась песней. Пророк Иешаяу сохранил несколько слов из песни, посвященной сбору винограда (65:8). Воспоминание о празднике стрижки овец находим в книге Шмуэля (Шмуэль I, 25:4).

Традиционные трапезы не обходились без песен и музыки. О застольной песне упоминают пророки Амос и Шмуэль. Певцы при царском дворе составляли часть обычной придворной свиты.

Поэзия Танаха

Присутствовавший хоть раз при чтении Торы в синагоге не может не услышать в ней поэтических черт: для чтения недельных глав существует специальная мелодия, сохранившаяся в еврейской традиции.

Многие книги Пророков написаны в поэтическом стиле. Из писаний же — Псалмы и Песня Песней, а также Книга Иова, Экклезиаст и притчи царя Соломона. Говоря о поэтичности книг Пророков и Писаний, необходимо помнить, что все они состоят из Святых текстов, написанных пророческим духом в поэтической и аллегорической форме.

Основа поэтичности книг Танаха — это ритм, создающийся при помощи устойчивых мелодических конструкций и системы пауз разной длины.

Встречаются также другие поэтические приемы — повторяющиеся стихи и рефрены, рифмы. В Псалмах мы нередко сталкиваемся с повторами, когда фраза или слово в конце одного стиха повторяется в начале следующего (ср., например, Псалмы 120-134).

Акrostих (когда начальные буквы строф образуют какое-то слово или алфавит) присутствует во множестве молитв, субботних песен и гимнов, а также в Псалмах (15, 34, 37, 119 и др.), в притчах Соломона и в Мегилат Эйха.

«Шир» и «Шира»

Из еврейской традиции мы знаем о десяти пророческих песнях. Первую из них, «Песнь для дня Шабата», Адам произнес в Ган Эдене. Вторую — Шират а-Ям (Песнь Красного моря) — пророк Моше и сыны Израиля пели после перехода через Красное море и чудесного освобождения от армии фараона. В день своей кончины Моше научил народ песне Аазину. Царь Шломо написал «Песнь песней».

По поводу песни Шират-а-Ям Тора объясняет нам, что Моше и весь Израиль испытывали страстное желание прославлять Вс-вышнего. Ведь самое существо еврейского народа, его призвание — в воспевании Творца. Однако в течение долгих лет

изгнания и рабства они не могли спеть эту песню — песню, ради которой были сотворены, не могли реализовать свой естественный потенциал. Как рассказывает священная книга Зоар, до тех пор, пока Вс-вышний не совершил ради Израиля великих чудес, пока Израиль не увидел своих поработителей мертвыми, он не мог запеть эту песнь. Но когда все это произошло, песня сама сорвалась с его уст (объясняет Сфат эмет).

Первые девять песен названы шира (в женском роде), а десятая, которая будет спета с приходом Машиаха, будет называться шир (в мужском роде). После освобождений, послуживших поводом для сочинения первых девяти песен, неизбежно следовали новые трудности. Однако десятая песнь положит конец всем невзгодам — ее споют евреи, когда Б-г приведет их к конечному избавлению.

Скорбные песни Танаха — Кинот

Кинот — это элегии, составленные на чью-либо смерть или на тему гонений и бедствий. Стих кины составлен, как правило, из двух частей, соотносящихся как 3 к 2, чем достигается особый ритм, создающий скорбное звучание.

Этот жанр — жанр «плача» — явно использовался в повседневной жизни: так причитали плакальщицы на похоронах.

В Танахе известны «причитания» Давида по Авшалому, Авнеру, царю Шаулю, Йонатану (см. Вторую книгу Шмуэля). В форме кинот написан сборник элегий на разрушение Храма, известный под названием Эйха (Плач пророка Ирмияу). Его читают в синагогах во время поста Девятого ава. И пророк Йехезкель призывает (19:1): «А ты подними плач о князьях Йисраэля».

Песни-молитвы в Танахе

Так Творцу воспевал царь Хизкияу, прося излечить его от болезни: «Век мой отторгнут и унесен от меня, как шалаш пастуха; словно ткач, сматывал я (нить) жизни моей; (как) концы нитей от основы, отрежет Он меня; от дня до ночи Ты покончишь со мной» (Йешаяу, 38:12).

А вот слова пророка Йоны, сидевшего во чреве рыбы: «И сказал: воззвал я в беде моей к Г-споду — и Он ответил мне: из чрева преисподней возопил я — услышал Ты голос мой» (Йона, 2:3).

Кроме того, Псалмы также являются своего рода молитвой.

Дидактические стихи Танаха

К дидактическим (поучительным) стихам относится вся книга Притчей царя Соломона.

У пророков также встречаются наставления и увещевания в поэтической форме — ср. обращение Йотама к жителям Шхема (Книга Судей 9:7-15)

Лиризм Танаха

Описание смерти Шауля и Йонатана — это самая настоящая лирика: «Шауль и Йонатан, любимые и приятные при жизни своей, и в смерти своей неразлучны; быстрее орлов, сильнее львов они были» (Шмуэль II, 10:23).

Лирикой — описанием чувств и переживаний человека — пронизана вся книга Псалмов.

Что касается «Песни Песней», здесь в лирической форме выражен настолько глубокий аллегорический смысл, что раби Акива считал ее самой святой книгой Танаха. Цель этой Песни — выразить глубину взаимоотношений между Вс-вышним и избранным Им народом Израиля.

Философская поэзия Танаха

Свиток «Экклезиаст», написанный царем Шломо поэтическим языком, является истинно философским произведением, поскольку посвящен поискам смысла существования. Чувственные наслаждения не могут удовлетворить разумного человека. Также иллюзорны удовольствия эстетического характера. Истинные ценности — это знания и мудрость. Но главное: «Б-га бойся и соблюдай Его заветы, потому что в этом — вся (суть) человека».

Псалмы также полны философских размышлений на тему Творения или событий

еврейской истории, которые осмысляются как проявление воли Всевышнего.

Поэтические элементы в Талмуде

Многочисленные отрывки в Вавилонском и Иерусалимском Талмуде, равно как и некоторые молитвы, составленные талмудистами, свидетельствуют о том, что поэтический дух не иссяк у евреев и этой эпохи.

Наиболее часто встречающаяся поэтическая форма в Талмуде — машаль, то есть басня, притча или аллегория, при помощи которой Талмуд стремится приблизить нас к пониманию того или иного явления.

Поэзия эпохи гаонов

Эпоха гаонов началась примерно в VI-м, а завершилась в XI-м веке. Рав Саадия Гаон, живший в Египте, а потом ставший руководителем ешивы в Суре (Вавилон), прославился не только глубочайшими познаниями в Талмуде. Хорошо разбираясь в тогдашней мусульманской философии, поэзии и естественных науках, он стал автором литургических рифмованных произведений.

В ту эпоху было написано множество поэтических молитв (пиютов), включенных позже в молитвенники. Рифма стала быстро входить в употребление в еврейской поэзии.

Поэзия Средних веков

Расцвет еврейской поэзии эпохи Средневековья начался в Испании в X-м веке. Раби Менахем ибн Сарук, пользуясь принципами арабского стихосложения, создал поэзию на святом языке — иврите, превратив слова древнего священного текста в язык литературного творчества. Для этого необходимо было изучить и систематизировать лексику, грамматику, фразеологию языка Торы. Все еврейские поэты этой эпохи были выдающимися грамматистами. Таким образом, раби Менахем ибн Сарук стал не только основателем самой значительной школы в еврейской филологии того времени, но и одним из зачинателей новой поэтической традиции.

Раби Дунаш бен Лабрат, тоже филолог и поэт, стал применять приемы арабского

стихосложения даже в литургических гимнах, что, безусловно, было новым словом в еврейской поэзии, давшим ей творческий импульс.

Начиная с раби Дунаша бен Лабрата еврейская поэзия изобилует разнообразием жанров. Наряду с религиозными гимнами, мы встречаем здесь стихи о природе, философские поэмы, оды, элегии, эпиграммы и проникновенные песни о Земле Израиля.

Песню раби Дунаша бен Лабрата «Дроп икра», где еврейский народ сравнивается с голубкой, посланной Ноахом, поют евреи уже тысячу лет во время дневной субботней трапезы.

В XI веке раби Шмуэль а-Леви Ибн Нагрела, известный, как раби Шмуэль Анагид, который служил при дворе испанского короля, принял на себя роль полководца, вдохновляясь примером царя Давида. Как и царь Давид, он сочетал в себе таланты военачальника и поэта. Это позволило ему создать уникальный цикл стихов о войне, сочетающий мотивы воинской доблести с выражением глубокого религиозного чувства.

Опорой в битвах стало для него воспоминание о том, как в детстве явились ему во сне ангелы с обещанием Б-жественной защиты и покровительства. В своих победах раби Шмуэль Анагид видел знак Б-жественного провидения, свидетельство приближающегося избавления еврейского народа. Почти все победы Испании он запечатлел в стихах и гимнах. Источником вдохновения для него, как и для других еврейских поэтов, служил Танах, поэтому свои поэтические сборники он назвал «Бен Теимлим» («Ученик книги Псалмов»), «Бен Коэлет» («Ученик Экклезиаста») и «Бен Мишлей» («Ученик книги Притч»).

Абу Аюб Сулейман бен Йахья ибн Габироль, или простораби Шломо ибн Габироль стал одной из самых гениальных, трагических, противоречивых и загадочных личностей в еврейской поэзии. В шестнадцать лет к нему уже приходит слава, его элегии на смерть в Вавилоне последнего га-

она — рава Ая — затмевают даже элегии раби Шмуэля Анагида. Он гордо заявляет:

Я — князь, а стих — мне раб...

и песнь моя — как венец для царей.

Раби Шломо ибн Габироля считают одним из основателей жанра «пийотим». С его пийота «Адон Олам» начинаются многие молитвенники.

Поэт и философаби Йеуда Алеви, автор знаменитой книги «Кузари», также писал замечательные поэмы и стихи, которые вошли в состав многих молитвенников — в особенности, молитвенников восточных общин.

Им создано около тысячи песен, элегий и гимнов: среди них субботняя песня «Йом Шабатон эйн лишкоах» (День субботний забываем), исполняемая во время субботней утренней трапезы, и разрывающая сердце скорбная элегия «Цион ало тишъали...» (Сион, когда же ты спросишь, что стало с твоими изгнанниками?), включенная в литургию Девятого Ава.

Поэзия р. Йеуды Алеви полна любви к Вс-вышнему, любви к народу Израиля, в ней чувствуется утраты Святой Земли и мечта о возвращении (см. цикл «Ширей Цион», Песни Сиона).

В одном из стихотворений р. Йеуда Алеви пишет о трагической раздвоенности своего бытия: «Мое сердце — на востоке, а сам я на крайнем западе».

В поэтических состязаниях того времени, да и просто при чтении стихов, особенно ценилась способность автора поразить каким-либо неожиданным поворотом заданной темы, оригинальной находкой в игре по строгим правилам стихосложения, искусным использованием сравнений и других «украшений» стиха. Молодой поэт раби Моше ибн Эзра взялся написать целую книгу стихов с использованием необычайно изощренного приема омонимичной рифмы (по-арабски «теджнис»), когда все строки заканчиваются словами, звучащими совершенно одинаково, но имеющими разные значения. Он назвал получившееся произведение «Сефер а-Анак», т.е. «Книга ожерелья», используя любимое на

Востоке сравнение поэтического искусства с нанизыванием бус.

Известный толкователь Торы раби Авраам ибн Эзра также был поэтом. На протяжении всей жизни он создавал стихотворения и песни, многие из которых стали знаменитыми, а впоследствии были включены в молитвенники и праздничные махзоры. Две его песни традиционно исполняются во время субботних трапез: «Либи у-вса-ри» (Мое сердце и моя плоть воспевают Б-га Живого) и «Ки эшмера шабат» («Если я буду хранить шабат, Г-сподь будет хранить меня»).

В одном из стихотворений раби Ибн Эзра сетовал на то, что при его рождении «звезды вступили в заговор», и поэтому он не в состоянии преуспеть ни в каких делах: «Если бы я торговал свечами, то солнце не заходило бы до конца моих дней, а если бы я торговал саванами, то люди перестали бы умирать». Эти строки раби Ибн Эзры стали пословицей.

Раби Ибн Эзра в поэтической форме написал об особенностях, отличающих еврейскую поэзию от всех прочих, так: «Арабы слагают песни о любви, потомки Эдома — о битвах и доблестных рыцарях, поэзия индусов полна загадок и притч, но лишь евреи воспевают славу Творца Вселенной».

Средневековая поэзия Италии и Германии

Хотя Испания в Средние века оказалась центром еврейской поэзии, в Германии тоже было немало поэтов.

Рабеяну Гершом «Меор аГола» — раби Гершом бар Йеуда, выдающийся мудрец, законоучитель и комментатор Талмуда, один из духовных лидеров своего поколения, был известен также как поэт. В одном из пийотов он описывает печально известное изгнание евреев из Майнца. Многие его элегии включены в состав литургии, в том числе знаменитый пийот «Зехор брит», который произносится в канун Рош аШана. В пийоте автор рассказывает об участии еврейского народа после его изгнания из Земли

Израиля и просит Вс-вышнего приблизить Избавление.

Раввин Майнца раби Шимон бар Ицхак написал стихот (молитвы о прощении), пиюты второго дня праздника Рош аШана и элегию «Тора а-кдоша», включенную в молитву поста Гедалии. Его перу принадлежит также гимн «Барух Ашем йом йом», исполняемый во время субботней трапезы.

Раби Барух бен Шмуэль, также живший в Майнце, был одним из авторов «Тосафот», а также плодовитым пайтаном. «Барух кель эльон» мы и по сей день поем во время дневных субботних трапез.

Считается, что живший в Германии Раби Йеуда Хасид, выдающийся знаток сокровенных разделов Торы, составил «Аниим змирот» («Песнь Б-жественной Славе») — песню, полную глубокого и тайного смысла. К ней относятся с таким благоговением, что во время ее исполнения открывают Ковчег Арон аКодеша. Во многих общинах принято, что «Аниим змирот» поют маленькие мальчики в конце субботней утренней молитвы.

Пиют «Акдамот» был составлен Рабби Меиром бар-Барухом — духовным лидером евреев Германии, выдающимся учителем и автором «Тосафот», сыном рабби Ицхака. Он был кантором еврейской общины города Вормса, того самого города, в котором жил великий и святой Раши. Рассказывают, что Раши учил Тору у рабби Меира. Пиют «Акдамот», прославляющий Создателя, Его Тору и принявший ее Израиль получил распространение во многих еврейских общинах, где его произносят непосредственно перед чтением Торы в Шавуот. Его читают на особый мотив, полный гордости и величия.

Акдамот содержат девяносто рифмованных строк. Первые сорок четыре строки устроены так, что каждая вторая строка начинается со следующей буквы еврейского алфавита. Из первых букв остальных строчек складываются следующие слова: «Меир, сын рабби Ицхака, да укрепится он в Торе и добрых делах, амен, укрепится и усилится».

В Италии еврейских поэтов было немного. Тем не менее, стоит упомянуть Иммануэля Римского (Иммануэля бен Шломо), автора комментариев к Торе, который ввел в еврейскую поэзию сонетную форму, а также писал сатирические произведения. Его пиют «Игдаль» произносят в качестве завершения службы вечером в субботу.

Эпоха Возрождения и Новое время

В более поздние периоды еврейская поэзия развивалась исключительно в направлении литургическо-молитвенном.

Писалось много пиютов и пизмонов — религиозных гимнов для пения с обязательным рефреном (повтором).

В начале XVI-го века евреи, изгнанные из Испании и временно обосновавшиеся в других странах, начали переезжать на Святую Землю. Центром Торы стал Цфат, где в этот период времени жили и работали множество мудрецов, знатоков тайного учения, некоторые из которых тоже были авторами пиютов.

Главой каббалистов Цфата считают Раби Ицхака бар Шломо Лурию Ашкенази (Ари Акадош; Аризаль). Он был величайшим праведником, чудотворцем и знатоком сокровенных разделов Торы, а кроме того, написал несколько субботних гимнов. Наиболее популярны из них «Азамер бишвахин» («Воспою хвалу») и «Йом зе леИзраэль» («Этот день для Израиля»), исполняемые во время вечерней трапезы, и «Асадер лисеудата» («Приступлю я к трапезе»), исполняемый днем.

Раби Элазар бар Моше Азкари, автор книги «Сефер харедим» (1533-1600 гг. н.э.) — выдающийся законоучитель, знаток сокровенной мудрости и поэт, был автором множества духовных гимнов. Особенной популярностью пользуется его песня, начинающаяся словами «Йедид нефеш, ав арахаман» («Возлюбленный моей души, Отец милосердный!»). «Сжался надо мной и не скрывай от меня Свой лик», — просит поэт у Б-га. Этот пиют принято исполнять во время третьей субботней трапезы.

Раби Шломо Леви Алькабец написал знаменитый пият «Леха Доди», который поют, встречая субботу.

Рав Исраэль бен Моше Наджара сочинил около 450 змирот. До нас дошли немногие, и в их числе — «Ка рибон», который мы поем во время субботней вечерней трапезы.

Исследователи полагают, что гимн «Шалом Алейхем», который поют за столом перед началом вечерней субботней трапезы, принадлежит перу кого-то из каббалистов этого периода.

Про авторство некоторых субботних песен нам ничего не известно, кроме имени, зашифрованного акростихом, как например, первые буквы песен «Коль мекадеш» и «Менуха весимха» составляют имя «Моше».

Рамхаль

Раби Моше-Хаим бар Яаков-Хай Луцато, тот самый великий Рамхаль, автор книг «Дерех Ашем», «Месилат Йешарим» и многих других, был также поэтом.

Рамхаль обращается в своих поэтических произведениях к событиям Танаха; форму же берет драматическую.

Рамхаль написал три пьесы: «Подвиг Шимшона», «Хвала праведникам» и «Скала силы». Создавая драматические поэмы в итальянском стиле, Рамхаль полностью сохранял верность традиционному иудаизму, являясь при этом органическим представителем культурных движений своей эпохи. Он также написал несколько книг, посвященных теории поэзии («Язык учебы», «Книга логики» и «Книга поучений») и целый ряд стихотворений.

ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

ЦАРИЦА САВСКАЯ

РАВ НАХУМ ШАТХИН

Здравствуйте, уважаемые раввины! Очень хочется узнать о царице Савской и Шломо. Мне известна легенда о том, что она была получеловек-полудемон. Что у нее были козлиные ноги. Правда ли это? Что известно об их взаимоотношениях?

Спасибо за интересный вопрос!

Царь Шломо и царица Савская. Существовала ли такая царица?

Об отношениях царя Шломо и царицы Савской сказано много. Однако легенды о ее «рогах и копытах», видимо, восходят к одному источнику — книге мудрого еврея по имени Бен-Сира. Ему принадлежат труды, которые наши мудрецы относят к категории сфарим хицониим — «внешних книг».

Как правило, это книги, которые мы не читаем. Однако есть среди них и такие, что

не содержат вредной информации, а считаются просто бесполезными. Так, например, среди них перечисляются труды, описывающие жизнь и деяния царей, а также их войны, а чтение подобных книг считается пустой тратой времени. При этом мудрецы замечают, что такие книги, как «Йосифон», несут в себе полезную информацию, пото-

му что могут научить нас правильному поведению. Что же касается книги Бен-Сира, ситуация не совсем ясна. С одной стороны, она везде фигурирует как классический пример сфарим хицониим, с другой, в самом Талмуде иногда приводятся цитаты из этой книги. Приведем и мы цитату, возможно, проливающую свет на эту историю: «Когда царица Савская посетила царя Шломо, чтобы постичь уровень его мудрости, она нашла милость в глазах царя. И царь Шломо захотел лечь с ней. Однако обнаружил, что вся она покрыта волосами. Что он сделал? Взял известь и мышьяк, измельчил их топором, добавил воды, и получилась мазь. Этой мазью он смазал царицу Савскую, чтобы избавиться от волос. А после этого Шломо пришел на царицу Савскую» (Приводится в книге «Альфа-Бета де-Бен-Сира», «Оцар мидрашим», с. 46).

Но это еще не все. В мидраше «Шошелет а-Кабала» (44) сказано, что от той связи Шломо и Малкат Шва (царицы Савской) родилась дочь, сыном которой был Невухаднецар, разрушивший Храм, построенный Шломо. Этот же мидраш приводится сегодня во всех классических изданиях Танаха. В комментарии Раши на стих: «И дал царь Шломо царице Шевы все, чего она желала и чего просила, сверх того, чем одарил он ее (щедрой) рукою царя Шломо. И отправилась она обратно в свою страну, она и рабы ее» (Млахим I 10:13) к словам «чего она желала» приводится в скобках комментарий: Шломо «пришел на царицу Савскую» — и от этой связи родился Невухаднецар, который разрушил Храм, стоявший четыреста десять лет в уделе двенадцати колен (от Аризаля).

Праведность царя Шломо, не подлежащая сомнению

Широко известно, что во времена царя Шломо мир достиг высшей точки духовного развития. Также известно, что царь Шломо пытался добиться еще большего. Он хотел исправить весь мир, что ему, как известно, не удалось. Он совершил ряд ошибок, за что был наказан Всевышним. Так, например, Шломо ошибся, взяв себе

тысячу жен. Он полагал, что через них сможет повлиять и на народы, из которых они происходят, побудив их признать власть Творца над всем миром. В конце концов, многие жены остались при своем, вернулись к служению идолам.

Такое неоднозначное поведение царя Шломо вызвало к нему неоднозначное отношение наших мудрецов. В трактате Санхедрин (104 б) рассказывается о том, как мудрецы пытались внести Шломо в список тех царей, у которых нет удела в Будущем мире. Ни протестовавший дух царя Давида, появившийся перед мудрецами, ни огонь, спустившийся с Небес, не смогли остановить мудрецов. Процесс был остановлен, только когда вмешался Сам Всевышний, сказав им, что не им решать участь праведного царя...

В мидраше Танхума (на главу Тазриа) сказано, что не мог царь Шломо любить принцесс-язычниц. И если женился на таких, то лишь после того, как они пройдут гиюр. А в том, что многие из них вернулись к своим прежним идолам, — лишь косвенная вина царя Шломо. То есть, ошибка, но не преднамеренный грех.

Царицы Савской не существовало!

Получается, царь Шломо не мог вступить в связь с царицей Савской, если она не прошла гиюр и не стала его женой. Тогда, может быть, предположим, что он женился на ней? Может быть, она была одной из его тысячи жен? Однако из стихов, описывающих их встречу, следует, что, задав вопросы, она удалилась в свою землю.

А вот и совсем «тяжелая артиллерия» в лице танаим — мудрецов Мишны. Сказал раби Шмуэль бар-Нахмани, цитируя раби Йоханана: «Тот, кто говорит, что Малкат Шва была женщиной, всего лишь ошибается. А что означает Малкат Шва? Малхут Шва — царство Савское».

Так что же хотели донести до нас пророки и мудрецы, когда писали об отношении царя Шломо и царицы Савской?

Мы сами создаем своих ангелов и своих демонов

В Талмуде (Хагига 13а) сказано: незачем нам заниматься тем, что сокрыто от нас. То есть, не стоит заниматься тем, что человеческий разум не в состоянии постичь, так как это может причинить нам только ущерб. Символично, что высказывание это принадлежит именно Бен-Сире, которого мы цитировали выше. Тем не менее, попробуем привести и понять один отрывок из Книги Зоар.

Сказано в Зоаре (ч. 3, 194 б): «Тот, кто хочет заниматься чародейством, прежде всего должен найти тот камень, о который разбилась нечестивый Билам. На том месте нужно найти трех змей, образовавшихся из костей Билама... (Один из вопросов, которые задавала царица Савская царю Шломо, и был о том, как поймать этого змея, заключающего в себя три вида колдовства). Сказал ей Шломо, что нет человека на земле, способного овладеть тем змеем, если он не знает важного правила. Нужно взять кипящее семя, завернуть его в одежду и набросить на змея. Змей поднимает голову и в этот момент нужно хватать его, так, как хватают курицу за горло. И это объяснение пришлось по душе царице Савской».

Когда мудрецы говорили об отношениях Шломо и царицы Савской, то, скорее всего, речь шла не о физических отношениях, а о духовных изысканиях мудрейшего человека из всех живших на земле.

Известно, что волосы на теле человека — подобие антенн. Те, что находятся в верхней части головы и на теле, способны воспринимать духовное влияние Свыше. Те же, что растут в нижней части головы — усы и борода, заключают в себе способность человека влиять на мир. Силы нечистоты любят «присасываться» к тем антеннам, через которые мы воспринимаем Б-жественное воздействие (шефа элоки). То есть, к волосам на голове. Таким образом, они пытаются «ввести» нам нечистоту. Мужскому началу свойственно оказывать влияние, женскому — его воспринимать. Вероятно, не просто так речь идет не о волосах царя, а о волосах царицы Савской, которые при-

тягивали духовную нечистоту. Вероятно, поэтому от них нужно было избавиться.

Известно, также, что силы нечистоты бесплодны. И, чтобы породить себе подобных, им требуется чужое семя.

Кроме того, не случайно, что та царица (или то царство) носит имя Шва. Это почти те же буквы, что и в слове шабат) (шва). Различаются лишь последние буквы. Одно слово заканчивается первой буквой алфавита, другое — последней. Разумеется, это также несет какую-то информацию. И так далее...

Так что же описано в рассказе о встрече Шломо и Малкат (Малхут) Шва? Мне представляется, что в этих стихах описаны непостижимые нашему разуму попытки царя Шломо достичь какой-то цельности или поднять наш мир на еще одну духовную ступень. Царь Шломо достиг многого в своих изысканиях. И нас он одарил бесчисленным количеством притч и советов, которые способны помочь нам измениться в лучшую сторону.

Однако всем свойственно ошибаться. И мы знаем, что ошибался и царь Шломо. По-видимому, в рассказе о его встрече с царицей Савской описан один из таких неудавшихся опытов (неудавшихся, как и проект с тысячей жен). В результате чего была порождена некая «отрицательная» духовная сила, которая преобразовалась в «демона», породившего Невухаднецара и наделившего его способностью разрушить Иерусалимский Храм.

Наши мудрецы часто говорят, что во всех наших бедах мы виновны сами. Творец добр и милосерден, и Он всегда дает нам благо. Однако мы своими грехами «дырявим» сосуды, через которые притекает Б-жественное благо. И об Амалеке сказано, что он не в силах навредить нам, если мы сами не создадим для этого условий. И совершенно очевидно, что никакой смертный не был способен разрушить Храм Шломо, если бы сам Шломо не наделил его необходимыми для этого силами, пусть по ошибке.