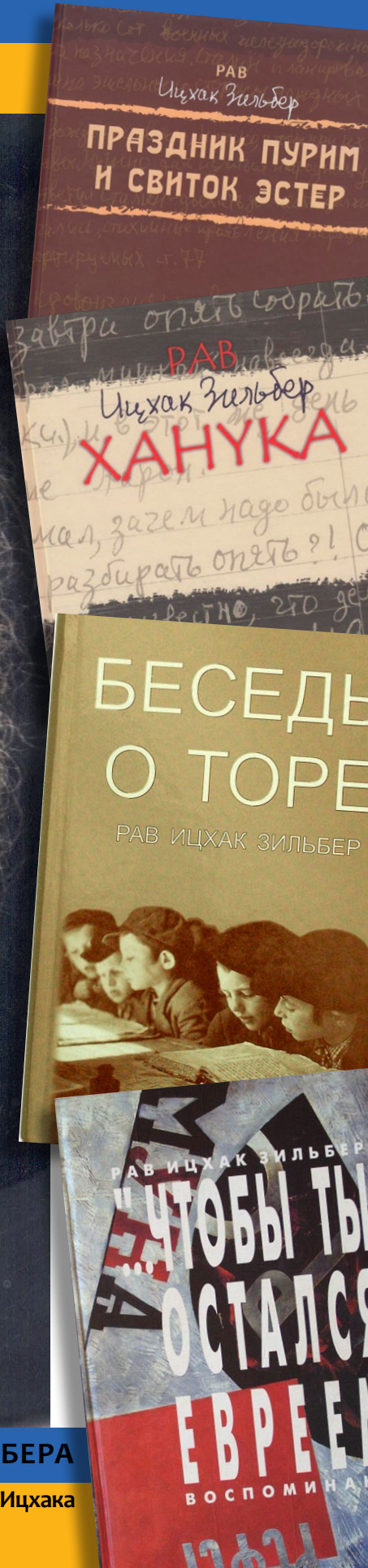

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «КИ ТИСА» 278 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТИСА	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	13
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	15
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	26
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	27
КНИЖНАЯ ПОЛКА	28
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	29
ANDREW SHIVA / WIKIPEDIA	30
DAVID SHANKVONE.....	31
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	32
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	34
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ТШУВЫ	37

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

Всевышний предписывает Моше определить число сынов Израиля («Когда будешь вести счет...») с помощью полушекеля, который внесет каждый из них на строительство Мишкана (переносного Храма).

В такой форме евреям была дана заповедь приносить пожертвование на нужды Храма размером в полушекель. С этого приношения началось строительство Мишкана.

Слово «трума» — «пожертвование» происходит от слова «леарим» — «поднять, отделить». Пожертвование — это то, что человек отделяет от своей собственности на святое дело. В первых трех стихах главы «Трума» (25:1—3) слово «трума» повторяется трижды, что указывает на три жертвования.

В первый раз евреи дали по полушекелю, когда их считали. Из этих полушекелей, принесенных 603 550 людьми, были изготовлены серебря-

ные подножия, в которые вставлялись бревна для стен Мишкана и столбы для разделяющей завесы. Во второй раз каждый еврей дал по полшекеля на приобретение жертвоприношений и всего остального, необходимого для службы в Храме. В третий раз каждый давал собственно на строительство Мишкана, и здесь участие не было одинаковым; каждый давал, что имел: кто — голубую шерсть, кто — лен, кто — золото, кто — серебро.

Недельная глава Ки тиса

18-19 Февраля

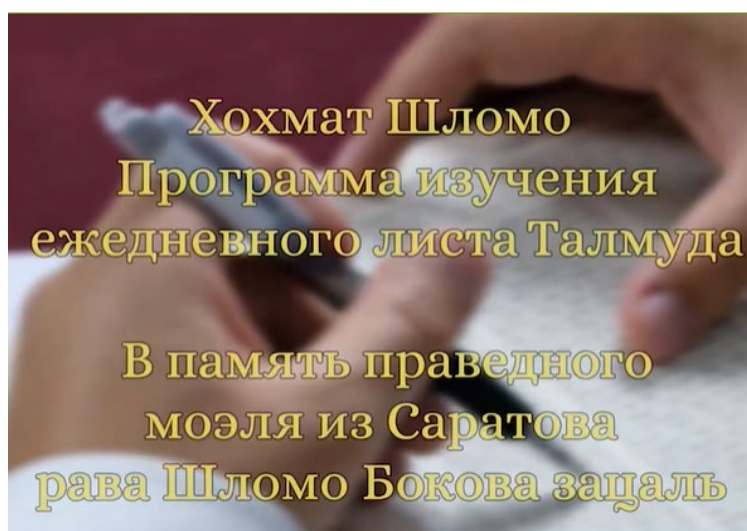
	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:52	6:06
Хайфа	4:57	6:06
Москва	5:22	6:39
Ст. Петербург	5:40	7:04
Одесса	5:08	6:14
Киев	5:02	6:12
Рига	5:13	6:32
Берлин	5:06	6:19
Сидней	7:26	8:23
Нью Йорк	5:16	6:17
Атланта	6:06	7:04
Бостон	5:02	6:05
Торонто	5:34	6:37
Лондон	5:05	6:14

ПРОГРАММА ЕЖЕДНЕВНЫХ ВИДЕОУРОКОВ ПО ДАФ ЙОМИ ПО-РУССКИ! ЛИСТ ТАЛМУДА В ДЕНЬ

Проект ежедневных видеоуроков по изучению Талмуда на русском языке «Хохмат Шломо» — посвящен памяти праведного моэля из Саратова рава Шломо Бокова.

Автор и ведущий — рав Мендель Агранович.

Занятия проводятся параллельно всемирной программе «Даф йоми», по которой во всем мире ежедневно изучается определенный лист талмуда.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТИСА

ВСЕ ЕВРЕИ ВМЕСТЕ — ОДНО ЦЕЛОЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Заповедь о полушекеле — одна из 613 заповедей Торы. Каждый мужчина, начиная с двадцатилетнего возраста, обязан был, пока существовал Храм, приносить полшекеля на годовые расходы Храма (мы упоминали об этом в главе «Тцаве», говоря о равной доле каждого еврея в священной службе).

Первого адара объявлялось начало сбора полушекелей, которое завершалось к нисану. Первого нисана в Храме начинался новый финансовый год, т.е. с первого нисана в Храме приносили жертвы, приобретенные на средства, собранные для этого года.

Собранные по всей стране полушекели хранились в специальном помещении. Когда надо было взять оттуда деньги, посылали за ними кофена. Процедура извлечения денег была продумана до мелочей.

Всякое дело надо стараться выполнить так, чтобы не дать никакой пищи для толков и подозрений. Поэтому тот, кто выносил полушекели из комнаты, входил в нее в одежде без карманов и подкладки, босой — без обуви и без носков, даже борода у него должна была быть редкая, чтобы в ней

ничего нельзя было спрятать. А если ему вздумается положить в рот монету-другую?! Требовалось, чтобы, входя и выходя, он непрерывно говорил: «вот я беру, вот я выношу...» Зачем все это нужно? Ведь выбирали для этой цели честнейшего из честных? Но в жизни человеческой случается разное. Скажем, человек разбогатеет. Начнутся разговоры: понятное, мол, дело, у жирного горшка потрешься — разжиреешь. А обеднеет кофен, выносивший корзину с полушекелями, — тоже повод для пересудов: краденое впрок не пойдет — Б-га не обманешь! Воровать нельзя вообще, а у Храма — тем паче!

Итак, все евреи имели одинаковую долю в службе в Мишкане, никто не мог похвастаться, что вложил в нее больше другого. И так же обстояло дело в Храме.

Когда царь Давид должен был внести плату за участок земли для Храма, он разделил требуемую сумму на двенадцать частей, так что каждое колено внесло по пятьдесят шекелей.

Что стоило царю самому уплатить эти шестьсот шекелей? Но он хотел, чтобы весь

народ участвовал в покупке. Так беднейший нищий и самый благополучный богатч оказывались равными участниками в обеспечении службы и приобретении места для Храма (см. Шмуэль II, 24:24; Диврей ха-ямим, 21:26).

А в чем смысл полушекеля? Было бы логично дать этой монете собственное название, а не обозначать ее как часть чего-то.

Раби Шломо ха-Леви Алкабец (автор «Леха, доди, ликрат кала» — молитвы, которую мы читаем в пятницу вечером) говорит: «Каждый еврей, как бы праведен он ни был, — это только часть. Выполнение всех заповедей Торы (мы уже говорили об этом при разборе главы «Итро». — И.З.) невозможно в одиночку. Все евреи вместе — одно целое, каждый в отдельности — только часть».

В праздник Пурим (он приходится на месяц адар) существует обычай перед чтением Свитка Эстер давать пожертвование — половину основной монеты страны — в память о полушекеле времен Храма (некоторые люди дают три половинки — в память о том, что слово «трума» сказано трижды).

В главе подробно рассказывается о том, как в отсутствие Моше-рабейну толпа египтян, вышедшая из Египта вместе с евреями, крича, что поверила в Единого Б-га, сделала золотого тельца, и среди евреев нашлись такие, что поклонились ему и принесли жертвы. Сорок дней молился Моше, чтобы евреи в наказание за этот грех не были истреблены в пустыне. И он добился у Б-га прощения.

«А теперь иди, веди народ, куда Я говорил тебе (велел ему Всевышний. — И.З.). Вот, мой ангел пойдет перед тобою. А в день, когда Мне взыскать (т.е. в случае, если еще согрешит народ. — И.З.), Я взыщу с них за грех (т.е. и за грех тельца тоже. — И.З.)» (32:34).

Евреи были прощены. Но в словах Всевышнего о дальнейшем пути содержалось очень важное изменение.

До сих пор жизнь евреев в пустыне не подчинялась законам природы, во всем

ясно виделась рука Всевышнего. Теперь же все должно было идти более естественно, ибо сказал Б-г, что отныне не Он Сам, а Его посланец (ангел) поведет евреев дальше.

«И говорил Г-сподь Моше: «Иди, поднимись отсюда (движение в Обетованную землю — это подъем. — И.З.), ты и народ, который ты вывел из Египта, в землю, о которой Я клялся Аврааму, Ицхаку и Якову, говоря: твоему потомству дам Я ее. И Я пошлю перед тобою ангела, и изгоню кнаани, эмори, и хити, и призи, хиви и йевуси, — в землю, текущую молоком и медом. Ибо Я не пойду в твоей среде — ибо народ жестоковыйный (т.е. упрямый. — И.З.) ты...» (33:1—3).»

Моше стал просить, чтобы Б-г по-прежнему вел народ. «И сказал: если я обрел милость в Твоих глазах, мой Господин, пусть же пойдет Г-сподь в нашей среде — ибо народ жестоковыйный он» (34:9).

Непонятно! Причину, по которой Б-г не хочет идти с евреями («ибо народ жестоковыйный ты»), Моше приводит, чтобы убедить Б-га пойти с народом («ибо народ жестоковыйный он»).

По существу, Моше говорит Всевышнему: да, правда, евреи — народ упрямый, «с жесткой шеей», их не повернешь, не сдвинешь, но, чтобы жить по законам Торы, не отступать от них, даже если все над тобой смеются, даже если ты выглядишь круглым дураком, надо быть твердым, как скала. Для этого требуется народ «жестоковыйный». Да, именно это — причина, чтобы Б-г шел «среди нас», потому что именно народ «с жесткой шеей» подходит для жизни по Торе.

Мне вспоминается несколько случаев, неплохо иллюстрирующих это утверждение. На крупном военном заводе оптических приборов под Казанью «ходил в начальниках» один верующий еврей. Всю жизнь он в субботу вертелся по цехам, не работая и не подписывая бумаг. Во время войны он очень многих устроил на работу, обеспечил жильем. Один из тех, кому он помог, и рассказал мне историю, которой был очевидцем. Завод нуждался в каком-то

редком сплаве. Требовалось решение Министерства обороны. Приехал представитель из Москвы, состоялось заседание (в пятницу вечером), в качестве представителя от завода выступил этот еврей и убедил всех, что сплав заводу необходим. Представитель из Москвы сказал: «Ладно, отпустим вам этот сплав. Пишите заявку, я подпишу». Мой рассказчик, который успел заметить, что этот еврей не пишет в субботу, подумал: «Как он выкрутится? Тут и директор завода, и все начальство...» Что ответил этот «коммунист»? — «Я думаю, вы лучше меня сформулируете». Москвич вскипел: «Что вы ерунду городите! Вам надо — вы и пишете, а я подпишу». Наш еврей: «Пишите вы». И так несколько раз, пока москвичу не надоело. Он написал и подписал. Имя этого еврея, благословенна его память, — Борис Соломонович Сафьян.

А однажды, помню, и со мной случилось что-то похожее. В субботу, как раз в день

поминовения отца, благословенна его память, 26 тамуза — 7 июля 1945 года, я проводил с учениками предэкзаменационную консультацию. Вбегает директор с какой-то бумагой: «Исаак Яковлевич, кроме вас уже все учителя подписали. Бумагу надо срочно сдать в Министерство просвещения. Подпишите».

Я ответил: «Ребята нервничают, волнуются — завтра у них экзамен, вы идите к себе, я отвечу на их вопрос и зайду к вам через пять минут». Он вышел, а я сказал ребятам: «Что-то у меня голова разболелась, я ухожу», и отправился восвояси. И пришел в техникум к экзамену — в воскресенье. Директор: «Что с вами было? Я ведь ждал!» Я извинился: «Ох, совсем забыл».

Такое случается в жизни нередко. Лучше бояться Б-га, чем людей. Б-г всегда выучит.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ, КАК БЫТЬ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В отсутствие Моше (он, как вы помните, сорок дней и ночей находился на горе Синай) евреи изготовили золотого тельца, поклонились ему и принесли жертвы. Моше спускается с горы с двумя скрижалями, видит золотого тельца и разбивает скрижали. Сорок дней молится Моше, чтобы евреи не были истреблены в пустыне за этот грех. Б-г прощает евреев.

Грех золотого тельца можно рассматривать с двух точек зрения. Предварительно только примем во внимание, что эпизод с золотым тельцом не означает, что весь еврейский народ спустя совсем немного времени после получения Торы, когда евреям непосредственно, со всей возможной ясностью, открылось существование Всевышнего, что в такое время весь народ занялся идолопоклонством. Евреи нарушили требования Торы, но прямым идолопоклонством

это не было. И то, что в наказание за грех погибли три тысячи человек — полпроцента от числа взрослых мужчин, вышедших из Египта, указывает, что проявление идолопоклонства (там, где оно все-таки было) не было массовым.

«Непонятное надо так для себя и обозначить — как до поры до времени непонятное. И продолжать жить по законам Торы....»

Рав Иеуда а-Леви видит причину нарушения в том, что евреи привыкли к духовному служению через осязаемое, через видимое. Они выросли и сформировались в Египте, среди идолов и изваяний, и эти впечатления сохранились в строе их чувств. Но Тора запрещает опосредованный путь служения, служение через изображение.

Рамбан причиной греха называет растерянность евреев в незнакомой и непонятной ситуации. Они привыкли к тому, что у них есть вождь, который ведет их по пути, предписанному Всевышним, — Моше. Моше не вернулся к сроку, к которому они его (ошибочно) ждали. Значит, его нет в живых. Кто же их поведет? И они сделали тельца, чтобы он их вел.

Во всяком движении есть центральная линия и крайние полосы, это справедливо и для того времени, и для наших дней. В описываемой истории люди, стоявшие на крайних позициях, сочли тельца идолом.

Среди заповедей Торы, которые мы относим к категории «хуким», т.е. не объяснимых рационально, с позиций человеческого разума, есть заповедь о красной корове. Кратко ее содержание можно описать так. Козны приобретают для Храма рыжую корову без изъянов, в шкуре которой нет волосков какого-то другого цвета, режут ее и полностью сжигают. Пепел красной коровы в предписанных пропорциях смешивают с водой. Окропление этой смесью очищает от ритуальной нечистоты, вызванной прикосновением к мертвецу. Без такого очищения евреям запрещено принесение пасхальной жертвы.

Подготовка пепла красной коровы должна производиться с тщательностью, сравнимой, как говорят мудрецы, только с под-

готовкой первосвященника к службе в Храме в Йом-Кипур. При этом человек, готовящий пепел, сам становится нечистым.

Наши мудрецы говорят, что выполнение заповедей о красной корове служит исправлению греха золотого тельца.

О том, каким образом происходит это исправление, сказано немало. Мы же рассмотрим только один из аспектов этого исправляющего влияния заповедей.

Спросим себя еще раз: в чем корень греха золотого тельца? И ответим: в растерянности. А чем была вызвана растерянность? Непониманием ситуации. Евреи не понимали, что происходит, почему исчез Моше, что делать дальше и за кем идти. Непонимание привело их к растерянности, в которой они уже не продумывали своих действий, а ухватились за первое, что показалось им спасительным, — изготовление золотого тельца.

Для искупления этого греха Всевышний велел евреям выполнять заповедь, в которой непонятно все. Даже с точки зрения здравого смысла заповедь содержит явные противоречия: смесь воды с пеплом красной коровы очищает того, кого ею окропляют, и делает нечистым того, кто участвует в приготовлении пепла.

Совершенно непонятно. Что делать? Теряться и метаться? Нет, конечно. Выполнять заповедь. Оттого, что тебе в этом мире что-то непонятно, мир не рухнет. Всегда есть что-то, что либо непонятно, либо неизвестно. И в Торе, и в жизни. Ну и что? Не надо воспринимать это как катастрофу. Но и закрывать глаза на это не надо. Непонятное надо так для себя и обозначить — как до поры до времени непонятное. И продолжать жить. По законам Торы.

О ЧЕМ ПРОСИЛ МОШЕ И ЧТО ОТВЕТИЛ ЕМУ Б-Г

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Здесь Моше-рабейну обращает к Б-гу три просьбы. Первая: «Дай мне узнать, прошу, пути Твои». Вторая: «Если Твой Лик не пойдет с нами, не выводи нас отсюда». Третья: «Покажи мне, прошу, Твою Славу». По отношению к путям Б-га употреблено слово «узнать», а по отношению к Его Славе — «показать». Дело в том, что способы Б-жественного управления миром постигаются разумом, однако само устройство мира и всего творения в целом, природу и связь всех вещей так не познать. Все это можно только получить через пророчество, которое для Моше-рабейну было зримой картиной, воспринимающейся через материальные ощущения.

И вот, Б-г ответил Моше-рабейну на все три его просьбы по порядку. Ответ на первую просьбу «о познании путей Б-га и описании принципов Б-жественного управления людьми» содержится в первом стихе: «И сказал: “Я проведу все Мое благо перед тобой (то есть, покажу тебе все Мои качества и все описания Моего блага) и назову Имя Б-га перед тобой (перечислю для тебя качества Своего милосердия), и помилую того, кого помилую (то есть, проявлю милосердие к Израилю, если они этого заслужат)”».

На вторую просьбу «Если Твой Лик не пойдет с нами, не выводи нас отсюда» отвечает второй стих: И сказал: «Не сможешь увидеть Лица Моего». Это значит: Ты справедливо опасешься и боишься Моего гнева; ты и на самом деле не сможешь увидеть Моего Лица. Когда Мой гнев возгорится, «не увидит Меня никто, — пока Я гневаюсь, — чтобы остаться в живых», — поскольку этот Мой гнев убьет его, согласно сказанному (Дварим): «Ибо огонь возгорится в гневе Моем и сожжет до нижней преисподней, и пожрет землю и урожай ее». Поэтому-то в нашем стихе употреблено слово «Лик»: ведь в книге Дварим оно, очевидно, означает «гнев».

А на третью просьбу «Покажи мне, прошу, Твою Славу» отвечает третий стих: И сказал: «Вот, место возле Меня, и будешь ты стоять на скале». Другими словами, существует определенное место, приспособленное и подходящее для того, чтобы ты, находясь там, увидел пророческим зрением Мою Славу, о которой ты спрашивал. Это место — вершина скалы на горе Хорев, потому что именно там появилось Б-жественное Присутствие, чтобы дать евреям воду, согласно сказанному: «Вот, Я стою перед тобою там, на скале, в Хореве». И те, кто исследовал этот вопрос, знают, что в пророчестве духовные реальности упоминаются через примеры из материального мира. Поэтому стих не описывает прямо духовные реальности, а прибегает к описанию объектов материальных: «И будешь ты стоять на скале».

Это следует понимать так. Б-г сказал Моше: «Я знаю, что ты будешь стоять на вершине скалы, чтобы в состоянии большей близости ко Мне увидеть то, что оттуда видно. То есть, Я знаю, что ты так жаждешь увидеть Меня, что поднимешься на скалу. Но если бы Я допустил это, то сила Моего огня и мощь того, что открылось бы тебе, выжгли бы тебе глаза. Поэтому Мне придется защитить тебя, то есть, “поместить тебя в расщелину скалы”. Я пошлю Свой Б-жественный дух, который заберет тебя с этой вершины, поместив в расщелину, в отверстие. Тогда скала защитит тебя и прикроет, поскольку она будет “со Мной”. И тогда чудесный свет не повредит тебе, так как ты не будешь открыт для его сжигающих лучей, и он не окажется настолько сильным и ярким, чтобы ослепить тебя». Затем стих продолжает: «И будет, когда пройдет Моя Слава...» Это означает, что когда Моше-рабейну увидит духовные сущности, «председательствующие в царстве», ему не повредит то, что он преступит границы человеческих возможностей, так как Б-г Сам

прикроет его, поместив в расщелину скалы, и тем уберезет от любого вреда. И стих добавляет: «... пока Я не пройду», — поясняя, тем самым, что защита, которую обеспечит Б-г, и наложенное Им на Б-жественный свет ограничение никак не повредит способностям Моше-рабейну к восприятию: сразу после того, как слепящий свет познания Б-га благословенного удалится, Моше-рабейну начнет по-прежнему идеально различать все прочие вещи своим совершенным зрением, о чем прямо говорит стих: «... И Я уберу Мою руку, и ты увидишь Мою спину», — то есть, начнешь различать все создания мира, стоящие «позади Б-га», поскольку Он создал и сделал их. Б-г не только дал Моше это обещание, но и возвестил, что этим будет искуплен и прощен грех Израиля, и теперь Б-г пойдет в их среде и не станет изливать на них Свой гнев. Именно так следует понимать стих: «А Лик Мой не будет увиден», — слово «Лик» и в этом стихе тоже оз-

начает «гнев», то есть, Б-г заверяет евреев, что они не увидят Его гневного Лица и Его ярости.

И так и произошло. В конце беседы с Б-гом Моше просит: «Пусть, прошу, пойдет Б-г в среде нашей», — и Б-г соглашается исполнить эту просьбу, говоря: «Вот, Я заключаю союз...» Об этом стихе и об этом союзе я еще буду говорить.

Таким же образом можно понять стих «И прошел Б-г перед ним...», поскольку корень «пройти» на святом языке может относиться к подавлению и приглушению собственного гнева и ярости. Тогда получится, что стих говорит о том, что Б-г подавил Свой гнев и простил евреям преступление.

Итак, теперь тебе стало ясно, что Моше высказал три просьбы к Б-гу и Б-г ответил ему на каждую из них, и что слово «Лик», которое в этом отрывке несколько раз употреблено по отношению к Б-гу, везде означает «гнев».

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

«И говорил Б-г Моше: Иди, спускайся, ведь согрешил народ твой...».

Написано в Мидраше: «Иди, спускайся, ведь нужно их приструнить». Кажется странным, почему здесь слово рэд — «спускайся» — истолковывается как мардут — «приструнение». (Слово рэд — «спускайся», кажется здесь лишним, ведь уже сказано «иди». Мудрецы дают этому слову другое, сходное по звучанию толкование — прим.)

Можно разъяснить это при помощи притчи.

Притча.

Когда человек хочет нанять учителя Торы своему сыну, сначала он должен хорошо узнать характер ребенка и его потребности. Если он усидчив и любит Тору, то отец наймет ему очень эрудированного в Торе учителя, способного учиться с ребенком много часов. Но если ребенок любит шалить и гулять по улицам, то отец будет искать ему сильного и строгого учителя, способного держать ребенка в руках, и при надобности наказывать его. Но такого учи-

теля (который является знатоком Торы, и при этом достаточно жесток, чтобы при необходимости приструнить) трудно найти, ведь если он мудрец Торы, то о таком сказано: «Спокойные слова мудрецов услышаны будут». Такой человек зачастую не способен проявлять гнев. А физически сильный и жесткий человек, как правило, не является большим знатоком Торы. Поэтому для шалуна отцу приходится выбирать меньшее из двух зол — учителя менее знающего Тору, но зато способного установить дисциплину и заставить ребенка учиться.

Смысл этой притчи понятен. Народ Израиля поднялся на высочайшую духовную ступень, когда он стоял у горы Синай и сказал: «Все, что сказал Б-г, будем выполнять и будем слушать». Тогда они сильно желали изучать Тору. Когда надо было выбрать подходящего народу учителя, Всевышний нашел, что Моше, да будет благословенна память о нем, является самым подходящим для них. Мудрецы так образно выразились об этом: «Придет добрый (добрый — тов —

одно из имен Моше — прим.) и получит добро от Источника добра, и передаст добро», то есть, подходит праведному Моше обучать таких добродетельных и важных учеников, которые любят Всевышнего и Тору, и с которыми нужно только сидеть и обучать их. Но потом, когда они последова-

ли за ложью и сделали себе золотого тельца, Всевышний сказал Моше: «Спускайся» — теперь ты уже не считаешься учителем, ведь теперь им нужен другой тип учителя, который будет с ними строг. Ты теперь им не подходишь.

ТЕЛЕЦ, КОТОРЫЙ ВЫВЕЛ НАС ИЗ ЕГИПТА?!

МЕИР МУЧНИК

«Вот ваши боги, Израиль, которые вывели вас из Египта!» - указали евреям на тельца.

«Что они там, с ума посходили?» - отштамповал бы Полыхаев. Они всерьез собирались поверить, что этот, только что изваянный телец, вывел их из Египта несколько месяцев назад?! Тем более что они сами вышли тогда из Египта и увидели все содеянные Б-гом чудеса, и уверовали в Него.

Мудрецы (Рамбан) поясняют: конечно, нет. Изваяние тельца всего лишь символизировало одну из сил, посредством которых Б-г управляет миром, и которую обозначал образ быка. При Исходе из Египта и рассечении Красного моря евреям раскрылось во всей красе царство Б-га («служанка увидела больше, чем впоследствии пророк Йехезкель»), и они постигли, что Исход из Египта был осуществлен этим Б-жественным атрибутом. Тем не менее, изготовление тельца засчиталось как идолопоклонство, ибо суть еврейства - связываться с Б-гом без обращения к каким-то посредникам или конкретным силам, представляющим лишь один из Его атрибутов.

Но можно углубиться.

Описывая Исход из Египта, Тора сообщает, что Моше взял кости Йосефа с собой, во исполнение наказа, данного Йосефом братьям.

Мидраш рассказывает подробнее. Кости Йосефа не просто где-то хранились до тех пор, пока их не возьмут. Египтяне изготовили гроб весом в пятьсот талантов и опустили его в Нил. И сказали фараону: хо-

чешь, чтобы евреи никогда отсюда не вышли? Если они не найдут кости Йосефа, то не смогут выйти. Но Моше извлек гроб Йосефа из Нила следующим образом: взял табличку, на которой написал: але шор - «Поднимайся, бык!» Ибо Йосеф уподоблен быку.

Простой смысл здесь - евреи не смогут выйти, если не найдут кости Йосефа, потому что он взял с них клятву, что возьмут его кости с собой. Но все-таки чувствуется, что здесь нечто более фундаментальное. Без костей Йосефа будет в принципе невозможен Исход. Почему?

Особенно в свете того, что, по словам мудрецов, на практике из Египта забрали не только кости Йосефа, но и всех его братьев, родоначальников двенадцати колен Израиля. Почему же главным образом говорится именно о костях Йосефа?

А также, почему опускание гроба на дно Нила - гарантия того, что его не найдут? Ведь как могли опустить, так могли и поднять. Забудется, где он? Ну, можно поискать. Или там ныряльщиков не было? Или, может быть, неспроста в этом участвовали колдуны? Действительно, в конечном итоге, единственным способом извлечь гроб из Нила оказалась эта табличка с надписью «вставай, бык». Что бы все это значило?

Наконец, почему именно Моше должен был извлечь гроб Йосефа из Нила? Он ведь стоял во главе всего народа во время Исхода, у него было достаточно дел. Не мог никому другому поручить?

А вот еще стих в Теилим, который мы произносим в молитве Аэль: «Море увиде-

ло и побежало (ва-янос)». Мудрецы толкуют: что оно увидело? Приближающийся гроб Йосефа - по словам Аризаля, его несли не просто так, а впереди. Сказал Всевышний: пусть море «побежит перед тем, кто выбежал». Ибо о Йосефе сказано, что, когда домогавшаяся его жена Потифара поймала его за платье, он, преодолевая соблазн, «оставил платье у нее в руках и выбежал (ва-янос) наружу». То есть, получается, чудо рассечения Красного моря, обеспечившее спасение евреев и успешное завершение Исхода, произошло в заслугу Йосефа. И не просто в его заслугу, а именно потому, что евреи несли его гроб, взяв его из Египта.

Похоже, что эти кости Йосефа действительно сыграли ключевую роль. Но почему?

Поднялся бык

Как уже обсуждалось, Йосеф, наряду со своим братом Йеудой, - это основные ветви еврейского народа, представляющие основные его силы. Йосеф - это трудолюбие, способность к изучению Торы и достижению высокого уровня. К строительству и преодолению соблазнов.

Йеуда, в отличие от Йосефа, не имел особого титула «Праведник», и ему не всегда удавалось избежать соблазнов. Зато ему удавалось признавать свою неправоту и каяться, демонстрировать силу раскаяния и чистосердечной молитвы. Изначально их отец Яаков ставил на Йосефа, но в конечном итоге решил, что ему давать власть опасно, и назначил лидерами народа именно Йеуду и его потомков. Интеллигентный и всезнающий Йосеф у власти будет либо слишком нерешительным, либо наоборот, тогда как Йеуда обладает в нужной мере и решительностью, и готовностью признать ошибки и сменить курс.

Говорилось также, что эти две силы символизируют соответственно бык и осел. Бык - могучий первопроходец, который пашет еще не возделанную землю и осуществляет первый, самый трудный этап процесса. Осел - носильщик, который доставляет

уже готовую продукцию по месту назначения, то есть завершает процесс.

Наконец, было также сказано, что эти две силы могут быть проявляться не только в разных людях, но и в разных периодах жизни одного и того же человека. Разных этапах того или иного цикла.

Например, цикла «взлетов и падений», когда на одном этапе все получается, и человек чувствует себя «на коне», а на другом все идет не так и из рук валится, и человек осознает, что он не бог.

Или цикла жизни, где сначала - молодость, с ее силами и амбициями, когда планов громадье, а потом - старость, с ее обретением опыта и осознанием своих пределов, более умеренными, но реалистичными амбициями и скромностью.

Или цикла дня, где сначала - утро, со свежими силами, а потом - день и вечер, с усталостью и чувством, что сегодня уже большего не достигнешь.

И, наконец, цикла года, где сначала - весна, с ее пробуждением и чувством омоложения, а потом - лето и осень, с перегревом и, в конечном итоге, увяданием и завершением сезона.

Именно этому циклу соответствовал процесс, который прошли евреи в год своего Исхода из Египта. Поэтому начало цикла было весной - сам Исход. Это было рождение народа, которому предстояло покорение духовных вершин - восхождение по духовной лестнице Счета Омера и получение Торы на Синае.

Какая для этого нужна была сила?

Сила Йосефа. Свежая энергия и стремление ввысь. Способность строить, покорять духовные вершины и постигать мудрость Торы.

Теперь можно понять значение костей Йосефа. Их надо было взять с собой не просто в порядке оказания милости Йосефу (и остальным братьям). Похоже, что эти кости представляли и символизировали саму силу Йосефа, его сущность. Возможно, не случайно, речь идет именно о «костях Йосефа» - слово эцем - «кость» означает также «сущность».

Египтяне сказали фараону: евреи не смогут отсюда выйти, если не найдут кости Йосефа - если не найдут в себе его силы. Не смогут напрячься и подняться, сделать первый рывок, и дальше продолжить подъем. Не смогут пойти по непроторенной тропе.

Они изготовили гроб и погрузили его на дно Нила, с участием колдунов - с помощью своей магии, они подавили силы Йосефа в евреях и «опустили» их. «На дно». Морально подавили их и заставили забыть о свободе и стремлении к высотам. В результате евреи естественным путем не могли найти в себе силы вырваться из Египта и отправиться в путь.

Что сделал Моше? Взял табличку, на которой написал: але шор - «Поднимайся, бык!» Моше здесь не просто делал еще одно благое дело, помимо выполнения своей основной миссии - вывести евреев из Египта. Он эту миссию и выполнял. Вывести евреев - означало не только физически. Это означало дать им моральные силы для Исхода, «зарядить» и вдохновить их. Воззвать к спрятанной «на дне» силе быка и поднять ее, разбудить в них дух свободы и стремление к высотам.

И поднялся бык. Загорелись евреи идеей и преисполнились воодушевлением, и рванули. Взяли на щит «кости - сущность Йосефа». И понесли его гроб впереди, как знамя и символ своего Исхода.

Когда они подошли к Красному морю, им потребовалось самое большое и грандиозное чудо в этом процессе. Как его удостоиться? Той же силой Йосефа. Той же высшей праведностью, которую представлял он, и которую символизировали его кости. «Увидело море» эту силу - и «побежало» перед тем, кто «выбежал»; тем, кто в момент сильнейшего соблазна нашел в себе силы вырваться и убежать. Это высшее усилие и достижение Йосефа придало такую силу праведности и его потомкам, и они удостоились высшего чуда.

Таким образом, силой Йосефа евреи совершили Исход и все восхождение к вершине - дарованию Торы. Все бы хорошо. Но

Зарвался бык

Сорок дней спустя, несмотря на столь высокий достигнутый уровень, вдруг выходит телец!

Что же случилось?

Случилось интересное. Мидраш Танхума, приведенный Раши, рассказывает, что на практике телец был изготовлен Михой, выходцем из колена Эфраима, сына Йосефа. У него была та самая табличка, на которой Моше надписал але шор - «Поднимайся, бык!» - чтобы поднять кости Йосефа из Нила. И Миха бросил эту табличку в котел с золотыми драгоценностями, и вышел телец.

Получается, что Миха проделал процедуру, схожую с той, что проделал Моше при Исходе из Египта. Вот только результаты, вроде бы, полностью противоположные. Как же так?

А также вопрос: каким образом та табличка, которую изначально использовал Моше, оказалась в руках Михи? Ему ее передал сам Моше? Почему?

Фигура Михи вообще одиозна: с ним связан не только телец, но и другой идол, который у него имелся: о нем рассказывается в книге Шофтим и, по словам мудрецов, Миха взял его с собой еще из Египта. Как же Моше мог довериться что-либо такому человеку? И почему не конфисковал и уничтожил его идола, при том, что изготовленного им тельца немедленно забрал и уничтожил с большой яростью?

Впрочем, у Моше, похоже, были с Михой особые отношения. По словам мудрецов, во время рабства египтяне использовали еврейских младенцев в качестве «кирпичей» при строительстве стен, и замуровывали их там, но Моше сжалился над одним из них и спас его от такой участи - это и был Миха.

Почему Моше вызволил именно Миху?

Хотя замуровывание младенцев в стены - дело, мягко говоря, ужасное, Б-г это допустил потому, что из этих младенцев в конечном итоге ничего хорошего бы не вышло - так поясняют мудрецы. Почему тогда Моше

вызвали Мihu? Должно быть, потому что он почувствовал, что из него хорошее выйти может, ему стоит дать шанс. Есть в нем какая-то сила.

Ведь как раз Моше хорошо умел предчувствовать, выйдет ли из человека что-либо хорошее. Перед тем, как убить египтянина, преследовавшего еврея, Моше «оглянулся туда и сюда, и увидел, что никого нет» (Шмот 2:12). По словам мудрецов, это означает, Моше взгляделся в будущее и увидел, что никакого праведного потомства у этого египтянина не будет, поэтому его можно не жалеть. Значит, в Михе Моше увидел какое-то позитивное будущее, какой-то потенциал. Но какой же? Ведь на практике, вроде бы, мало хорошего.

В свете сказанного, однако, все становится на свои места.

С помощью таблички и надписи «Поднимайся, бык!» Моше поднял не только и не столько физические кости Йосефа, сколько его дух, силу «быка». Способность подниматься, отправляться в путь по непроторенной тропе, строить и покорять вершины. Эту силу он увидел и в Михе, с самого младенчества, поэтому и спас его. Исход из Египта - именно для таких людей. Тут их сила пригодится. И сами выйдут, и другим пример подадут.

Поэтому Моше передал ему и ту табличку - как носителю той «силы быка». Которая на том этапе была позитивной и необходимой. Без нее евреи не могли выйти из Египта. Как и достичь духовных вершин и получить Тору на Синае.

Однако в реальном мире достижение вершины - это еще не обязательно счастливый конец. Хорошо, достиг вершины, а дальше?

Дальше возможно опьянение успехом. Человек может вообразить, что достиг всего собственными усилиями. А также, что, раз он такой умный и успешный, может и сам решать, сам выбирать свой путь. В принципе, человеку действительно это дано, но не надо также забывать и о том, Кому ты обязан своими силами и успехом. И с Кем твои решения и путь должны быть

согласованы. Но это сильному, успешному и независимому человеку может стать в тягость. Он же сам видит и может решить. Не сделать ли связь с Б-гом менее прямой и непосредственной, чтобы не стоял над душой, и чтобы больше было простора для решений и действий?

Даже когда был Моше, при даровании Торы, евреи сочили прямой контакт с Б-гом слишком напрягающим и интенсивным, и предпочли, чтобы Моше один говорил с Б-гом, а им только передавал сказанное (Дварим 5:20-24). (Уже тогда Б-г намекнул, что это был не самый желательный вариант - Раши, там же.) А уж если сложилось впечатление, что Моше не вернется, может быть, так даже и лучше? Без него не пропадем. В Б-га мы, конечно, верим, но вообще-то, мы и сами решим, куда нам идти, и своими силами сумеем всего добиться - ведь мы обладаем силой быка!

Именно с помощью этой силы мы уже вышли из Египта, и столько всего добились. Да, именно этой силы, которая в нас была заложена с самого начала. Добились мы освобождения своею собственной рукой. Эту силу мы тогда подняли с помощью таблички с надписью «Поднимайся, бык!» Поднимайся же теперь, наша сила быка, на еще более высокий уровень!

Так думал Миха, типичный, а то и самый яркий носитель этой силы и поднимающей ее таблички. У него с самого начала был этот идол - не в буквальном смысле идол, иначе Моше бы его уничтожил, а это чувство собственной силы и самодостаточности. Здоровая доза этого ощущения не вредна, да и в определенной мере необходима. В еврейских рабах эта сила была полностью подавлена, поэтому пришлось Моше ее будить и поднимать, а также охранять тех немногих людей, которые ею уже обладали. Но взятая сверх меры, на этапе, когда уже достигнут успех, и от него может начаться головокружение, эта сила превращается в идолопоклонство.

Таким образом, изготовление тельца на самом деле не было чем-то совершенно неожиданным после достижения высшего ду-

ховного уровня. Нет, это было логическим продолжением изначального процесса подъема в результате извлечения из него неправильных выводов. Демонстрацией принципа, что недостатки - продолжения достоинств, и что любое добро, доведенное до крайности, превращается в зло. Как обернулся благой и святой «телец» совсем уже не благим и не святым.

И такого тельца пришлось уже действительно уничтожить. Поумерить амбиции. Снять короны (Шмот 33:5) - утратить по постановлению Б-га свои изначальные силы. Перейти по ходу цикла от этапа «взлета» к этапу «падения», когда уже не все так удаётся. Усвоить урок: силы даны быку Б-гом, и если забудет об этом и вообразит, что они его собственные, что он сам вышел из Египта, то Б-г ему напомнит. Отнимет у человека силы Йосефа и даст ему вновь подняться (в Элул и Дни Суда) уже только другим путем:

раскаянием и молитвой. Упомятением Тринадцати атрибутов милосердия Б-га. Тем путем, с помощью которого поднимается Йеуда. Точнее, Йеуда сам не поднимается - он молится, а Б-г его поднимает. Очевидным образом, именно Он, а не Йеуда своими силами, ибо таковых у него нет - только сила молитвы и раскаяния.

Потому и нужен Йеуда - и соответствующие ему этапы цикла. Чтобы преподать Йосефу (или тому, что прошел соответствующий ему предыдущий этап цикла), что и его силы были даны Б-гом. Не сам телец вывел нас из Египта, не сама та сила, а только Б-г, который нам ее дал.

Не будем же об этом забывать, и, покаявшись, не только испытаем гордость, но и поблагодарим Б-га за то, что дал нам силы и вывел нас из Египта, во всех заложенных в этом понятии смыслах.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ОТБОР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Если перед нами жирный кусок мяса, и мы не хотим есть жир, то этот жир становится несъедобной частью, и отделять его от мяса следует с большой осторожностью, чтобы не совершить мелаху отбора. Как следует поступить? Можно отрезать мясо от жира во время еды, то есть выбирать съедобное из несъедобного и даже с помощью инструмента. Разрешено делать это в процессе еды, а, возможно, следует разрешить также и перед едой. Если хотят отделить жир заранее, нужно разрезать по мясу так, чтобы по всему разрезу на жире остался тонкий мясной слой (некоторые считают, что это должна быть значимая часть мяса), или по жиру, оставив при этом не-

большой слой жира на мясной части, как было описано выше в п.9. А если кто-либо из присутствующих за столом желает есть жир, тогда отделение жира будет считаться отбором съедобного из несъедобного, что разрешено для немедленного использования (см. выше п.2.). Тот же закон относится к птице, с которой не снята кожа: для того, кто не хочет ее есть, она считается несъедобной частью.

Запрещено пользоваться в шабат ситечком даже для отделения съедобного от несъедобного, так как это отбор с помощью специального прибора. Также запрещено пользоваться ложкой с дырками, которой вынимают куски из соуса или супа, поскольку

ку, вынимая пищу из соуса, мы совершаем отбор съедобного из несъедобного (соус, который не нужен нам в данный момент, квалифицируется как несъедобное) с помощью специального прибора, что запрещено даже непосредственно перед трапезой.

И тем более нельзя вынуть такой ложкой несъедобный кусок, что является выбором несъедобного с помощью специального инструмента и т.д.¹⁷ Заварочный чайник и пакетик чая Подобно тому запрещено использовать заварочный чайник с дырочками внутри в случае, если заварка еще перемешана с чайными листьями, так как, наливая заварку, мы будем фильтровать чай, что является отбором в чистом виде. Поэтому человек, заваривший чай в чайнике с дырочками, должен выливать чай не через носик, а сбоку, способом, описанным в п.11 (случай кофе с осадком), то есть выливать нужную нам часть до тех пор, пока мы не достигнем части, смешанной с осадком. А если делать это непосредственно перед питьем, то можно выливать полностью всю жидкость. Этот же закон относится и ко всем другим напиткам.

Следует остерегаться отбора и в случае с пакетиком чая, поскольку пакетик сам является фильтром. Поэтому в шабат нельзя вынимать пакетик из чая, так как это самый настоящий отбор, и в этой ситуации нет другого выхода, кроме как сливать чай, пока мы не достигнем части, смешанной с пакетиком, и оставить его в стакане. А больше того запрещается даже пить, так как мы отделяем таким образом напиток из смеси с листьями. И хотя это делается в процессе еды, не разрешают выбирать съедобное из несъедобного с помощью инструмента даже во время еды. Поскольку в этом случае очень легко совершить нарушение, лучше всего приготовить чай до наступления шабата таким способом, чтобы заварка не была смешана с листьями, и тогда мы будем уверены, что не придем к нарушению шабата, не дай Б-г.

Нарушить законы отбора можно, и выбирая посредством воды. Каким образом? Фрукты и овощи, смешанные с грязью, пе-

ском и другим мусором, запрещено класть в наполненную водой посуду, чтобы очистить от мусора. В воде грязь отойдет и упадет на дно, и, таким образом, плоды очистятся. Получается самый настоящий отбор. Подобно тому, если мы положим в воду плоды, к которым прилипла солома, вода вытолкнет солому на поверхность, и это тоже будет считаться отбором, причем отбором с помощью специального приспособления, так как вода в этом случае является средством отделения съедобного от несъедобного. Запрещено также мыть такие плоды под краном, и это считается отбором, поскольку в результате овощи и фрукты очищаются от налипшей на них грязи. Однако разрешено мыть плоды из соображений гигиены, как мы привыкли мыть яблоки и пр.. Если же плоды запылены, или на них налип другой сор, как это часто бывает с виноградом, или если плоды упали на землю и к ним прилипла грязь, есть устражающие и не моющие такие плоды в шабат, считая и такое действие отбором. Поэтому (чтобы удовлетворить также и мнению тех, кто устражает,) лучше мыть виноград перед шабатом. Если же плоды упали на землю, следует почистить их какой-нибудь тряпкой (старой одеждой) и тем самым поступить согласно всем мнениям. Тем, кто полагается на облегчающее мнение, следует мыть овощи непосредственно перед трапезой.

Есть виды мусора, которые, хотя и перемешаны с пищей, считаются мукце. Например, орехи скорлупа, лежащие вместе в тарелке, причем скорлупы больше. Поскольку она является мукце, нужно стараться, беря орехи, не дотрагиваться до скорлупы, чтобы не двигать ее. Поэтому лучше всего, когда едят орехи в шабат, не возвращать скорлупу обратно в тарелку с орехами, чтобы она не завалила орехи и не возникла опасность перемещения мукце.

Мы уже писали, что мелаха отбора относится не только к пище, но и к другим предметам: посуде, одежде, книгам и пр. В этих предметах тоже существует запрет выбирать.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

МУДРЕЙШИЕ КНИГИ ЦАРЯ ШЛОМО — РЕЗУЛЬТАТ СТАРЕНИЯ?

Слышала лекцию, в которой видный ученый утверждает, что мудрейшие книги царя Шломо — результат старения его мозга, результат отмирания функции любопытства. Разрушение нейронных связей — причина, по которой старцам всё понятно в этом мире. И причина, по которой к старости жизнь воспринимается более печально.

Как к этому относиться? С одной стороны — такое объяснение совершенно логично. С другой стороны — в чём же смысл учиться у мудрых старцев? Одно дело, если бы на основе здания мудрости старцев следующие поколения возводили свои более совершенные здания мудрости. Но мы видим, что поколения, наоборот, мельчают. Значит ли это, что мы выучиваем печальность наших мудрых старцев и никак не продвигаемся к постижению их знаний о мире и Творце?

Если последнее верно, существует ли путь познавать Б-га, мудреть, не заражаясь печалью и статичностью («ну, тут всё понятно»)? Благодарю за ответ. Сара

Отвечает рав Меир Мучник

Хотя вопрос задан в целом о «мудрейших книгах царя Шломо», подозреваю, что на самом деле относится он лишь к одной из них — книге Коэлет (Экклезиаст). В ней царь говорит как человек, уже все испробовавший в жизни и убедившийся, что всё это «суета сует», «нет ничего нового под солнцем» и т.д.

Все, что он пишет в таком духе, следует изучать и объяснять, как и остальные части Танаха, тоже далеко не всегда понятные на первый взгляд.

Но в любом случае то, что говорит о царе Шломо упомянутый Вами «видный ученый» — непонятно от слова совсем. Так, он утверждает, что у царя была болезнь Альцгеймера. Откуда он взял такое? Быть может, так он решил интерпретировать тот факт, что некоторые слова и выражения в

книге многократно повторяются. Значит, Шломо «забывал», что уже сказал это? Тоже мне толкователь... При желании практически любые слова любого человека можно истолковать как признак болезни, безумия, злодейства или еще какой угодно «проблемы», под которую «объективный» интерпретатор решит подогнать их.

А об «объективности» этого человека, будь он тысячу раз ученый, свидетельствует его же собственный комментарий к его ролику (!) о конкретном утверждении Коэлета (1:18): «Умножая мудрость, умножишь горечь». Мол, «тот, кому в голову могла прийти такая мысль, просто не очень хорошо понимал, вероятно, что такое мудрость».

Есть в Талмуде (Кидушин 70а) выражение, которое настолько вошло в обиход, что, в разных версиях употребляется теперь всеми, от детей в садике до президентов: «кто обзывается, тот сам так называется». И вот, по-моему, яркий пример. Уж конкретно это изречение о мудрости и горечи не так сложно понять, и в народе есть поговорка, отражающая то же явление, пусть только отчасти и по-простому: «Меньше знаешь — крепче спишь». Но «видный ученый» тоном знатока утверждает, что Шломо просто не понимал, что такое мудрость. Нет уж, по-моему, если и можно о ком-то так сказать, то именно об этом самом «ученом».

И создается впечатление, что так он просто решил самоутвердиться: встает в позу и объявляет, что царь Шломо, известный своей мудростью, — на самом деле не мудрец. Читай: а настоящий мудрец — я, «разоблачивший» его. Ай, Моська, знать она сильна...

Так что относиться серьезно к утверждениям этого «видного ученого», по крайней

мере, в отношении царя Шломо, явно не стоит.

А стоит, прежде всего, обратить внимание на то, что Шломо написал не одну книгу Коэлет, в зрелом возрасте, но и, например, Песнь Песней (Шир а-Ширим), в молодости. Это очевидно: она вся пышет любовью и порывом.

И неслучайно мы читаем в синагогах Песнь Песней в Песах, а Коэлет в Суккот. Ведь Песах — это праздник весны, пробуждения и молодости, Исхода из Египта, начала пути. А Суккот — это праздник осени, завершения сезона, сбора урожая и подведения итогов, зрелости. Если в Песах всё надо делать быстро — печь мацу, выходить из Египта, и само слово «Песах» означает «скачок», то главная заповедь Суккота — сидеть в Сукке. Даже если при этом ничего не делать!

То есть наша жизнь циклична, и есть в ней разные этапы и состояния. Есть молодость и зрелость каждого человека, а есть периоды «молодости» и «зрелости», которые могут чередоваться, как, например, времена года, и человеку следует чувствовать каждый период и правильно его использовать. Например, утро — еще один эквивалент «молодости», в суточном цикле — обычно время для новых начинаний, а вечер — «зрелость» — для завершения той или иной работы, а не наоборот.

Иными словами, даже если в Коэлете и можно прочесть некоторую «усталость» от жизни и отношение к ней как к «суете сует», это следует воспринимать в совокупности с другими книгами царя Шломо: вместе они учат, что у человека в жизни бывают разные этапы и состояния. У каждого состояния свое место и время, когда легитимно действовать в его духе, но помнить, что бывает — и еще придет — и другое состояние.

Утром и на других этапах и фазах «молодости» можно чем-то увлечься, во что-то «влюбляться», с жаром приниматься за какое-то дело, но не слишком терять голову — помнить, что потом еще может последовать охлаждение, и эта деятельность покажется «суетой сует».

А вечером и на других этапах «зрелости» можно и фактически остыть от чего-то, почувствовать усталость и оставить. Только при этом помнить, что вся жизнь и деятельность вовсе не обязательно напрасна вообще, бывают и этапы молодости и увлечения. Но в данный момент можно действительно испытать и пресыщение, и охлаждение.

Разумеется, это лишь один из возможных уроков книги Коэлет. Как и все части Торы, она требует полноценного изучения, что выходит за рамки данной статьи.

О том же, что касается восприятия мудрости старцев следующими поколениями, которые мельчают, можно сказать, что человечество устроено как дерево — большое «семейное дерево», начавшееся с Адама, которое растет от корней и ствола к веткам. Более ранние поколения — в большей степени «ствол»: малочисленные, но мощные. Более поздние — «ветви», многочисленные, но тонкие и хрупкие. Отсюда и знакомое всем чувство измельчания.

Если это так, то можно сказать, что у старцев мы перенимаем их опыт — «итог» предыдущего развития «дерева». Ибо по отношению к нам они являются его «стволами» или более мощными «ветвями», а мы — дальнейшие «побеги». Поэтому мы принимаем у них опыт и ясность того, что уже «выросло» и построено — «эстафетную палочку» — а далее растим и развиваем уже свои ветви, более мелкие, но тонкие, со своими прелестями.

Ведь у каждого поколения своя роль, своя эпоха и свои испытания. Каждая эпоха — отчасти результат предыдущей, вытекает из нее, а отчасти — что-то новое, другое. Вот и идти по ней надо так: базируясь на опыте предыдущих поколений, на итоге их действий, продолжать их традицию в условиях новой эпохи, с ее проблемами и вызовами, правильно их определяя.

Чем мы и пытаемся здесь заниматься.

КОГДА МЫ БЛАГОДАРИМ ЛЮДЕЙ ЗА ДОБРО, ЭТО ПОДПИТЫВАЕТ ИХ ЭГО. А ВСЕВЫШНЕМУ ЗАЧЕМ НАША БЛАГОДАРНОСТЬ?

Вопрос раву. Долго думала и не могу разобраться: зачем Творцу нужно, чтобы мы молились Ему и благодарили Его? Что это даёт Ему? Ведь мы благодарим, например, родителей или друзей, которые что-то для нас сделали, и они чувствуют себя лучше за счёт того, что идёт подпитка их эго. А зачем это Творцу? Спасибо за ответ! N.

Отвечает рав Менахем Эпель

Чтобы понять, для чего мы благодарим Творца, сначала следует разобраться с более основополагающим вопросом — для чего мы вообще молимся. Ведь Всевышний лучше нас знает, чего нам не хватает, и не нуждается в наших напоминаниях. И, хотя ответ на этот вопрос Вам, скорее всего, известен, для ясности начнем с него.

Мы обращаемся к Всевышнему с молитвой, чтобы Он выполнил наши просьбы. Еврейские мыслители объясняют, что у молитвы кроме этого есть намного более возвышенная цель, она же и основная — установить связь с Творцом. Поэтому молитва названа нашими мудрецами, благословенной памяти, «служение сердцем» (Таанит 2а).

Рав Аарон-Цви Румплер (хасидский наставник, ум. в 5780 / 2020, Англия — Израиль) в книге «Сила молитвы» уподобляет молящегося человеку, который ищет близости с царем и которому по его просьбе назначили аудиенцию у царя. Но он не знает, о чем он, простой человек, может говорить с царем. И вот один из приближенных царя дает хороший совет: попросить у царя что-то, чего ему не хватает. А когда речь идет о молитве — Сам Царь хочет приблизить человека к Себе и по милости Своей предписывает ему обращаться к Нему со всеми своими просьбами.

То есть, основная цель молитвы — это близость к Творцу, а наши просьбы — это больше средство, чем цель. Рав Хаим Фридендер в книге «Сифтей хаим» (Моадим, ч.

1) сформулировал это коротко и емко: «Цель молитвы — укрепить и обосновать осознание того, что всё — от Всевышнего, и почувствовать, что мы зависим от Него во всём и нуждаемся в Его великой милости всегда. И, осознавая это, мы обращаемся к Нему со своими просьбами. И благодаря тому, что мы это понимаем, Всевышний выполняет наши просьбы, чтобы укрепить нас в вере и уповании».

Теперь, на основании этого, можно понять, зачем Творцу нужно, чтобы Его благодарили. Вы пишете: когда мы благодарим ближнего за сделанное нам добро, мы даём ему заряд положительных эмоций. Это действительно так, но, кроме того, сам человек, которому сделали добро, чувствует потребность поблагодарить за это. Так это по отношению к ближним, и так это должно быть по отношению к Всевышнему. Как вообще молитва позволяет нам приблизиться к Всевышнему, так и наша благодарность Ему. Более того, если в молитве может превалять личный мотив (решить свою проблему), то в благодарности намного явственнее проявляется основная цель — близость к Творцу.

Об этом же пишет рав Яков-Израэль Лугаси (писатель, лектор в «Арахим» и «Идабрут») в книге «Сиах Исраэль» (гл. 10): вера человека в Творца по-настоящему познается в мере его благодарности за милость Творца к нему и за блага, полученные от Него. И хотя на уровне материального восприятия человек видит, что кто-то сделал ему добро, он верит: на самом деле никто не может ему помочь, кроме Всевышнего. А люди — это только Его посланники. И поэтому он, разумеется, обязан отблагодарить того, кто сделал ему добро, но прежде всего он благодарит Творца. Так же и человек, который преуспел в бизнесе, воспитании детей и т. п.: если он преисполнен благодарности Творцу, значит, он понимает,

что не — «Сила моя и крепость руки моей доставили мне богатство это» (Дварим 8:17).

Вернёмся к началу ответа. Хотя Всевышний лучше нас знает, что нам необходимо, Он устроил мир таким образом, что мы должны просить у Него всё, что нам нужно, чтобы Он нам это дал. Цель же этого — связь с Творцом.

Интересно, что это верно и в отношении благодарности. Так пишет Алшейх в своем комментарии к Торе («Торат Моше» Берешит 35:1). Этот стих — «И сказал Б-г Якову:

Встань, взойди в Бейт-Эль и живи там; и устрой там жертвенник Б-гу, Явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Эсава, брата твоего» — Алшейх толкует так: «Таков путь Его, благословен Он: тому, кто не благодарит Его за сделанное ему добро, Он больше не сделает такое же добро. Поэтому, поскольку Яков не поблагодарил Его за то, что Он явил Себя ему, Он не являлся ему. И поэтому Он предписал Якову поставить жертвенник в знак благодарности за то, что Он явил Себя ему, и только после этого Он явился ему снова».

УБИВАЯ И РАЗРУШАЯ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ, МЫ НАРУШАЕМ ЗАПОВЕДИ?

Б-г Властен над всем. Мы, люди, подобные Ему, способные к разумению добра и зла и созданию невероятного, можем создавать и разрушать то, что сами создали. Компьютерные игры, виртуальный мир, одновременно отдаленный, но сильно похожий на «реальный» (ощутимый нами) мир, в котором убивают, разрушают...

Вселенная. Люди могут создавать подобное (доступное их разуму), и они властны над своим созданием, даруя или забирая (подобно гончару, работающему над глиняным кувшином)... Но первоочередно Властен над всеми Б-г.

Заповеди — «правила». Убивая и разрушая в компьютерных играх, так или иначе, «свои создания», прообразы созданий Б-га, нарушаем ли мы «правила»? Ведь зачастую, делая это, ощущаешь настрой и эмоции, очень похожие на реальные. Ведь делать подобное в «реальной» жизни с очевидностью противоречит «правилам». Данил

Отвечает рав Меир Мучник

Прежде всего, понятно, что созданный в компьютерных играх виртуальный мир таковым и остается, вместе со всеми его обитателями. Поэтому, разрушая и убивая там, человек в реальности ничего не изменяет и никого не убивает. Заповедь «не убий» запрещает убивать того, кто существует в действительности, а не в воображении или на компьютерном экране.

В то же время Вы верно замечаете: зачастую, разрушая то, что находится в виртуальном мире, человек испытывает настрой и эмоции, похожие на те, которые были бы и в реальности. «Бей его!!!», «Вот тебе!!!», «Как я его!...», «Круши!» Разве это не чувства агрессора и разрушителя?

Тем более что о реальном убийстве уже не раз говорили: самое ужасное его последствие, на самом деле, — не гибель невинного человека. Ведь миром управляет Б-г, и если бы тому человеку было рано умирать, Б-г не допустил бы его гибели. Дело в другом: у убийцы не было разрешения на это действие, с его точки зрения жертва была невинной. Поэтому для него это страшный поступок, который ожесточил и изуродовал его душу. Он стал убийцей. (И потому возможно раскаяние в убийстве и исправление этого поступка, хотя убитого уже не воскресить, — можно исправить душу убийцы.)

Значит, хотя формально грех — только лишение кого-то жизни, в принципе, преступным является и ожесточение души убийцы, которое приходит в результате убийства. А в таком случае, не является ли разрушение и убийство в компьютерных играх «тренировкой» для потенциального убийцы, не развивает ли агрессию и жестокость?

По идее, да. И в этом плане, пусть формально это и не грех, назвать такое занятие полезным тоже трудно — и это даже не учитывая проблему пустой траты времени при компьютерных играх.

Но есть еще один нюанс.

О трех самых тяжких грехах, в число которых входит убийство — наряду с идолопоклонством и развратом, — можно сказать: все они являются не просто неправильными действиями, но и направлением в неправильное русло энергии, которая может — и должна! — использоваться правильно.

Конкретнее, все эти грехи — «прорывы» не туда. Прорыв «стен», «плотины» внутри человека, его оболочки, и бурное и экстатичное сближение с некой силой или человеком, проникновение. А оно может быть правильным и неправильным. С Б-гом — или идолом или ложной идеей. Со своей парой или с тем, с кем не следует.

И убийство тоже прорыв оболочки — тела человека — и проникновение в него, но губительное, мечом. В определенных случаях (например, если речь о маньяке) убийца тоже испытывает своего рода экстаз и упоение, выброс энергии, не может остановиться.

Есть в святом языке еще одно слово — пгиа, которое означает и встречу с человеком, и встречу с Б-гом, то есть молитву, служение (так толкуют мудрецы «встречу Яакова с Местом», Берешит 28:11), и убийство человека — тоже «встречу», смертельную. А также и нанесение травмы в третьей из обсуждаемых сфер.

Но тогда, как и при других грехах, должно быть и правильное использование этой энергии. Какое же?

Возможно, «поразить» не мечом, а аргументом и идеей. (И, если очень хочется, указать пальцем — вместо того, чтобы ткнуть мечом. «Вот!»). Ведь бурные обсуждения и споры о Торе называются мильхамта шель Тора — «война Торы». Как «война — двигатель прогресса», так и «конкуренция ученых умножает мудрость» (Бава Батра 21а). Да, человек создан с жа-

ждой самоутверждения, но все-таки бывают войны, где и проигравший может выиграть новое знание и понимание, если только готов поступиться гордостью и быть «сраженным» идеей (впрочем, «победителем» не следует вести себя высокомерно).

Само постижение Торы, решение какого-то вопроса часто также представляет собой «прорыв»: после долгих мучительных попыток понять и ощущения, что «зашел в тупик», вдруг осеняет идея — и падают стены, создававшие этот «тупик», открывая простор для продвижения. Поэтому, например, на английском нестандартное мышление, дающее возможность решить проблему, называется *thinking outside the box* — буквально «мышление [выходящее] за пределы коробки» — то есть за пределы привычных рамок, «стен», в которые мысли были заключены. Прорыв этих ограждений.

В свете сказанного сам по себе «боевой» и «агрессивный» настрой и сопровождающие убийный удар экстатические эмоции — не однозначно зло. Эти чувства созданы не для того, чтобы их полностью подавлять, а для того, чтобы направлять их в нужное русло. «Дай ему!!!» доказательство истинности своей интерпретации Торы. «Порази его!!!» своей идеей, мыслью, нестандартным ответом на вопрос. «Вот как я его» убедил!

Но тогда понятно также, что для развития подобных чувств лучшая «тренировка» — само изучение Торы. Что и так является важнейшей заповедью и плодотворным использованием времени. А компьютерные игры тратят это время впустую, да и развивают в человеке скорее физическую агрессию, а не искусство «войны Торы».

Так что будем вести наши правильные «войны», и так сможем быть уверенными, что действуем правильно, а также направляем все сопутствующие эмоции в нужное русло.

РАСКАЖИТЕ О ПОНЯТИИ ШХИНА — Б-ЖЕСТВЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ В МИРЕ?

Меня интересует понятие Шхина (Б-жественного присутствия), что именно имеется в виду под этим термином? Не могли бы Вы осветить эту тему. Заранее спасибо, Николай.

Отвечает рав Натан Агрес

Понятие Шхина — Б-жественного присутствия в мире — фундаментальное понятие иудаизма. Оно широко разбирается в тайных разделах Торы, каббалистической книге «Зоар» и трудах Аризаля, а на более доступном уровне — в книгах «Тания» и «Нефеш а-Хаим». Разумеется, полноценное понимание этой темы невозможно без серьезного и углубленного изучения, а также наличия гибкого и утонченного абстрактного мышления, чтобы, с одной стороны, не «материализовать» духовное, а с другой — не вообразить чего-то несуществующего. Данная статья — не более чем попытка изложить на общедоступном уровне основные моменты, связанные с этой темой, не претендуя на полноту и глубину изложения.

Определение

Слово Шхина происходит от корня шахан, от которого образуется глагол лишкон, имеющий несколько близких по смыслу значений: «обитать», «находиться», «пребывать», «проживать». В любом случае подразумевается некое постоянство, а не временное или случайное состояние.

По отношению к Всевышнему понятие Шхина используется в двух основных аспектах. В Письменной Торе (Танахе) обычно имеется в виду явное раскрытие Творца в рамках этого мира. А в Торе Устной (Талмуде, Мидрашах и каббалистических источниках) это понятие используется в более широком смысле и выражает саму связь Творца с Творением, Его скрытое присутствие в нем, даже когда оно явно неощутимо человеком.

От этого же корня происходит и название Храма — Мишкан от лишкон — пребывать.

Где же пребывает Всевышний?

Начнем со второго аспекта.

Вопрос о «местонахождении» Творца издревле тревожил лучшие умы человечества. Одни приписывали Ему обитание в духовных измерениях, другие — в глубинах собственной души, а некоторые понимали по-простому — Б-г на небесах (как Гагарин, который высматривал Всевышнего в космических просторах...). Однако вряд ли человеческий разум, скованный цепями материальности, способен самостоятельно найти ответ на этот вопрос. В отличие от философских изысканий, информация, содержащаяся в Торе, была получена от самого Творца посредством пророчества — откровения Б-га человеку.

Для того чтобы осветить точку зрения Торы, необходимо предварить несколько ключевых моментов.

Прежде всего важно подчеркнуть, что сущность самого Творца непостижима для Его творений, как сказано в книге Зоар[б]: «Вознесенный над всеми вознесенными, Скрытый из всех скрытых, совершенно непостижимый для мысли...». И только влияние Всевышнего и Его воздействие на мир в какой-то мере открыты человеку. Эти виды влияния отражены в различных именах Всевышнего, встречающихся в Торе.

Присутствие Творца в мире выражено в имени Маком, что значит «Место» или «Пространство». Суть этого имени в следующем: «Он (благословен Он) — место для мира, а не мир — место для Него!» Т. е. на вопрос, где находится Всевышний в этом мире, ответ — не Он находится в мире, а мир — в Нем!

Но как это понимать?

Поясняет Рамбам: есть реальность абсолютная, а есть — относительная. Абсолютная — та, что существует сама по себе, вне зависимости от каких-либо внешних факторов и причин, а относительная — та, что находится в постоянной зависимости от какой-то внешней причины.

Имя Маком говорит о том, что истинной и абсолютной является только реальность самого Всевышнего — Он был, есть и будет, Он существует сам по себе, без ограничений пространства и времени, и не подвержен никаким изменениям! В свою очередь, все мироздание, включая само пространство и время, существует только благодаря Воле Творца. В отличие от созданий, сделанных человеком, которые теряют всякую связь и зависимость от своего создателя после завершения акта творения, однажды сотворенный мир продолжает находиться в постоянной зависимости от Первоисточника. Акт творения продолжается неустанно в каждый миг времени, и если бы Создатель хоть на мгновение «отменил» своё желание поддерживать миры, они бы просто перестали существовать, обратившись в полное небытие! В этом аспекте Всевышний как бы наполняет все мироздание и в равной степени находится в каждой его точке.

Причастность Всевышнего к творению не ограничивается только лишь его энергетической подпиткой, Творец контролирует все происходящее и управляет им.

Однако присутствие Творца в творении, как в аспекте Источника его бытия, так и в аспекте Правителя, полностью скрыто от человека. Наши органы чувств воспринимают окружающую действительность как объективную реальность, не нуждающуюся в чьей-то постоянной поддержке. Кроме того, в мире действует множество противоречивых сил, что также заслоняет единство Создателя. И тем более провидение Творца тщательно завуалировано различными естественными «покровами» и вереницей «случайных» событий, не говоря уже о видимой несправедливости и преобладании зла над добром.

Получается, с одной стороны, «нет места, пустого от Его присутствия», а с другой — реальность Всевышнего находится в сокрытии от прямого восприятия человека.

А теперь перейдем ко второму аспекту понятия Шхины — раскрытию присутствия Творца в мире.

В этой точке как раз и заключается вся цель творения и индивидуальная задача каждой отдельной души, приходящей в этот материальный, отдаленный от Создателя мир, подобно ночной мгле скрывающий истинную картину реальности.

Колоссальный по своим масштабам и невероятно разнообразный мир, открывающийся нам посредством органов чувств, на самом деле является лишь «вершиной айсберга», а говоря точнее — последним звеном в длинной цепочке миров, шаг за шагом отдаляющихся от явной реальности Первоисточника. Обитатели высших миров, такие как ангелы, а также души людей до и после пребывания в нижнем мире, воспринимают воздействие Творца в более-менее открытой форме; как говорит Мидраш, «они питаются сиянием (живительной энергией) Шхины». Но спускаясь в этот мир, человек находит себя полностью оторванным от Создателя. И здесь начинается его основное испытание — несмотря на сокрытие и множество преград и искушений, обнаружить истинного Хозяина и создать с Ним тесную связь. В той мере, в которой человек сумеет приблизиться к Создателю в этом мире, Он удостоится Его близости в мире Грядущем — мире воздаяния и раскрытия Всевышнего.

Однако первоначальная задача человека была гораздо проще.

Сотворив Адама, Всевышний открыто общался с ним, и все, что от него требовалось — это не отдалиться от Творца, не соблазниться грехом, одно из последствий которого — создание «железного занавеса», разделяющего между человеком и Создателем. Не выполнив свою задачу, Адам кардинально изменил духовный баланс мироздания и навел на мир духовную тьму, как бы «вытолкнув» из него присутствие Шхины — явного обитания Всевышнего.

Вот что сообщает об этом Мидраш: изначально основное обитание Шхины было в нижних мирах; согрешил Адам [отведав запретный плод «дерева Познания Добра и Зла»] — Шхина переселилась на первый не-

босклон. Последующий грех Каина [убившего своего брата Эвея] «вытолкнул» Шхину на второй небосклон. Грех поколения Эноша [тогда началось идолопоклонство — поклонение различным силам, а не самому Всевышнему] «вынудил» Творца отдалиться на третий небосклон. Поколение Потопа [идолопоклонство, разврат и грабеж] — «перенесли» Шхину на четвертый уровень, поколение Рассеяния [при построении Вавилонской Башни] — на пятый, злодеяния Сдома — на шестой, и, наконец, египтяне [во времена Авраама] привели к тому, что Б-жественное присутствие отдалилось до седьмого небосклона, что говорит о полном сокрытии Лика Творца.

Именно тогда наступил переломный момент — пришел Авраам и, несмотря на полное сокрытие, самостоятельно обнаружил Хозяина мира и стал приобщать к этому знанию свое поколение. С этого начался исправительный процесс. Старания Авраама «спустили» Шхину с седьмого небосклона на шестой[. Ицхак продолжил дело отца, спустив обитание Творца на пятый уровень, Яков — на четвертый, Леви — на третий, его сын Кэһат — на второй, Амрам — на первый. И наконец, наш учитель Моше (сын Амрама) вместе с народом Израиля удостоились «возвратить» Шхину обратно на землю — во время дарования Торы на горе Синай, а затем в построенном ими Мишкане — Переносном Храме.

Однако им не удалось привести к полному исправлению греха Адама и раскрытию Света Творца в мире... На протяжении всей своей длинной и сложной истории еврейский народ шаг за шагом приближает этот момент, и в конечном итоге с помощью Невес цель будет достигнута.

Явное проявление Шхины может выражаться в разных формах, а также происходить на разных уровнях раскрытия в зависимости от заслуг и духовного уровня тех, кто это раскрытие принимает.

Образно можно сравнить это с электромагнитным полем, неуловимым нашими органами чувств. Для того чтобы «поймать волну», необходима особая антенна, а ка-

чество восприятия будет всецело зависеть от ее чувствительности. Так же и тут: Свет Творца и Его живительное влияние наполняют все сущее, но для того, чтобы быть способным воспринять и ощутить это влияние, человеку необходимо заострить свою духовную чувствительность, а именно перебороть низменные телесные влечения, гордыню, эгоизм и другие негативные качества характера.

Пророки и праведники, которые удостоивались раскрытия Шхины, добивались этого путем длительного и упорного самосовершенствования.

Максимальное раскрытие Творца в рамках этого мира произошло при даровании Торы на горе Синай, а затем в Храме. Имеется в виду, что Свет Творца раскрылся без облачения в скрывающие его покровы. Вместе с этим сказано (Шмот, 33:20): «Ибо не увидит Меня человек и останется в живых». Душа человека — не что иное как частичка Всевышнего, и явно ощутив свет Творца, она немедленно покинула бы темное тело в порыве приобщиться к своему Источнику. Поэтому раскрытие Высшего Света всегда сопровождается облаком или туманом, заслоняющим этот свет от прямого восприятия, подобно тому, как невозможно смотреть на солнце без защитных очков.

Так произошло на Синае: «И осенила Слава Г-спода гору Синай, и покрывало ее облако шесть дней» (Шмот, 24:16), «И было на третий день, когда наступило утро, и были громы и молнии, и густое облако над горой...» (там же, 19:16). А про снисхождение Шхины в Переносной Храм сказано: «И покрыло облако Шатер Откровения, и Слава Г-спода наполнила Шатер. И не мог Моше войти в Шатер Откровения, ибо облако пребывало на нем, и Слава Г-спода наполнила Шатер» (там же, 40:34-35). Та же картина повторилась и в Первом Храме: «И было, как только вышли священнослужители (коаним) из Святилища [после того как занесли туда Ковчег Завета], тотчас облако наполнило Храм Б-га. И не могли священнослужители начать служение из-за

[этого] облака, ибо наполнила Слава Г-сподня Храм Б-га» (Млахим I, 8:10-11).

В этом также состоит одно из объяснений почему, когда Первосвященник заходил в Святая Святых в День Искупления (Йом Кипур), он должен был воскурить там смесь благовоний (Кторет) как сказано (Ваикра, 16:13): «И положит [Первосвященник] благовония на огонь пред Г-сподом [находясь в Святая Святых], и покроет облако благовоний крышку, покрывающую Ковчег Свидетельства, дабы не умереть ему». Облако благовоний должно было окутать Ковчег Свидетельства, над которым пребывало явное раскрытие Творца, увидев которое, человек не может остаться в живых.

На самом деле еще до Синайского Откровения, сразу же после выхода за границы Египта, Творец окутал весь еврейский народ в так называемые «Облака Славы». Это также являлось определенным раскрытием Шхины; посредством этих облаков происходили многие чудеса, отменяющие законы природы: внутри них царил особый микроклимат, совершенно отличный от климата окружающей стан пустыни, кроме этого, облака «стирали» одежду евреев и обладали рядом других сверхъестественных свойств, что выявляло явное присутствие и заботу Творца о своём народе.

Также сам Моше, величайший из пророков, удостоился явного раскрытия Шхины для получения пророчества, когда облако, скрывающее Сияние Творца, спускалось на землю и «говорило» с ним (см. Шмот, 33:9, и др.).

В Первом Храме проявление Шхины также выражалось в постоянных чудесах, происходивших в Храме, а также в воздействии на души людей, которые духовно очищались и возвышались только от самого присутствия в Иерусалиме и Храме.

Про Второй Храм сказано в Талмуде, что в нем не было Шхины. Однако невозможно понять это высказывание буквально, поскольку, с другой стороны, имеется целый ряд доказательств, что Шхина пребывала во Втором Храме. Как же объяснить это противоречие? Как поясняют комментато-

ры, Талмуд имеет в виду, что во Втором Храме не было того же уровня раскрытия Шхины и Славы Творца, как в Первом, но на более низком уровне присутствие Всевышнего конечно же проявлялось там. Оно выражалось в принятии жертвоприношений и молитв, возносимых в Храме, а также в позитивном духовном и материальном влиянии на мир.

Места обитания Шхины в наше время

Стена Плача

Даже после разрушения Второго Храма и изгнания евреев из страны Шхина не оставила само место Храма, но она пребывает там в сокрытии. Это связано с тем, что место Храма в этом мире соответствует Высшему Храму, находящемуся в духовных мирах. В особенности отмечают Западную стену Храмовой горы, получившую название «Стены Плача». Предание говорит, что эту стену построил еще царь Давид, отец царя Шломо, построившего Первый Храм. Святость царя Давида была столь велика, что возведенная им стена получила вечное существование; Всевышний поклялся ему, что она никогда не будет разрушена и там будет пребывать Его Имя. И действительно, несмотря на разрушение двух Храмов и последующих надругательств над Храмовой горой, эта Стена осталась непоколебимой, и вот уже две тысячи лет как она служит основным местом принятия молитв всего еврейского народа.

Синагога

Синагога (бейт-кнесет) — место, предназначенное для постоянных общественных молитв, называется «Малым Храмом» и обладает большой святостью, связанной с пребыванием в ней Шхины. Поэтому предпочтительней молиться в синагоге даже в случае, когда нет миньяна (десяти человек, молящихся вместе), поскольку именно там есть больше шансов на то, что молитва будет услышана.

Особенно проявляется Шхина во время Биркат коаним (Благословения коэнов). По этой причине запрещено смотреть на их

простерты руки и пальцы, принято, что козны покрывают их талитом.

В миньяне

В каждом месте, где собираются (как минимум) десять человек для молитвы, пребывает Шхина, что увеличивает шансы принятия молитвы. Однако даже тот, кто молится в одиночестве, должен представить, что Шхина перед ним, т. е. на каком-то уровне Свет Творца раскрывается и ему. Этот факт порождает практический закон, запрещающий проходить перед молящимся [основную молитву — Шмонэ-Эсре], поскольку тем самым он как бы пресекает связь молящегося со Шхиной, раскрывающейся перед ним.

На заседании суда

Всевышний присутствует на заседании раввинского суда, решающего различные законодательные вопросы. Его присутствие неощутимо помогает судьям прийти к верным заключениям и вынести справедливый приговор.

Вместе с больными и несчастными

Шхина обитает над головой больного, как сказано (Теилим, 41:4): «Б-г поддержит его на одре страданий». Это также порождает ряд практических законов. Тот, кто пришёл навестить больного, не имеет права сидеть выше него, чтобы не вышло, что он как бы сидит выше Шхины, поэтому если больной лежит на уровне пола (на подстилке и т. п.), навещающий не имеет права сидеть на стуле рядом с ним, а только на полу. Но если больной лежит в кровати, можно сесть рядом с ним. Кроме этого, хотя тот, кто молится в одиночестве (без миньяна), не должен молиться на арамейском языке, поскольку ангелы, ответственные за поднятие молитвы, не воспринимают этот язык, молящийся вблизи больного может использовать и его, т. к. сама Шхина находится там и нет необходимости прибегать к «услугам» ангелов.

Так же сказано у пророка Йешаяу (57:15): «Ибо так сказал Возвышенный и Превознесенный, пребывающий вечно, и чье Имя — свято: в самом высоком и святом месте пребываю Я, и Я же — с подавленным и пав-

шим духом, чтобы оживить павших духом и оживить сердце подавленных». Отсюда мы учим, что Творец пребывает с каждым, кто находится в беде и окружён страданиями.

Между супругами

Учили наши мудрецы: «Если муж и жена удостоились — между ними пребывает Шхина!» Неслучайно в самих словах «мужчина» (ищ) и «женщина» (иша) присутствуют буквы йуд и хей, составляющие Имя Всевышнего. Когда супруги относятся друг к другу с любовью и должным уважением, а также хранят святость и чистоту в интимных отношениях, их дом превращается в обитель Высшего Присутствия, а в этом состоит залог счастья и благоденствия.

Особые времена раскрытия Шхины

Суббота

Подобно тому, как Творец избрал место Храма для своего основного раскрытия, так же и в аспекте времени есть времена, в которые обитание Шхины проявляется сильнее, чем в обычное время.

Так Суббота (Шабат) — седьмой день недели — считается Храмом во временном аспекте. В этот день усиливается духовность в мире, Свет Творца более ощутим в душе, а разуму гораздо легче выявить присутствие Создателя.

Суть дела в том, что каждый день недели соответствует одному тысячелетию мировой истории, вся продолжительность которой — шесть тысяч лет, седьмое тысячелетие относится уже к миру Грядущему, миру раскрытия Творца и периоду воздаяния за время служения в этом мире. Шабат является своего рода «гостьей из будущего», искоркой той святости и Высшего Света, что раскроется в полной форме в мире Грядущем.

Десять дней раскаяния

Особое присутствие Творца ощущается в Десять дней раскаяния, первые десять дней года с Рош а-Шана (Новолетия) до Йом а-Кипурим (Дня Искупления). Это период суда, своего рода годового баланса, по

результатам которого каждый в отдельности и весь мир в целом получают ресурсы на входящий год. По своей великой милости именно в этот роковой период Творец возжелал помочь человеку исправиться и встать на путь раскаяния и обновления, для чего и раскрыл Себя в особой мере.

В этот период молитва одного человека равносильна молитве целого миньяна, и тем более молитва множества людей вместе. С другой стороны, такая близость Творца обязывает приподняться, поэтому издревле в этот период стараются делать больше добрых дел, пожертвований бедным и т. п.

Какие действия приводят к раскрытию Шхины и наоборот?

Как говорилось выше, Всевышний обусловил Свое явное присутствие в мире деяниями человека. Говоря в общем, исполнение Воли Творца приводит к раскрытию Его Лица, а нарушение — к сокрытию. Однако в наших источниках мы находим особые грехи и заповеди, имеющие критическое влияние в этой сфере; перечислим некоторые из них.

Во-первых, три самых тяжких прегрешения — идолопоклонство (и тем более атеизм — полное отрицание какой-либо высшей реальности), кровопролитие и прелюбодеяние (разврат), о каждом из них сказано, что они приводят к устранению Шхины!

Кроме этого, качество гордыни и собственной значимости: «Не могу Я находиться в одном месте с гордецом!». Поэтому сказано: «Тот, кто идет с прямой осанкой, как бы отталкивает ноги Шхины».

И наоборот, наш учитель Моше, достигший максимального совершенства и близости Творца, отличался величайшим смирением, как сказано (Бемидбар, 12:3): «А человек этот, Моше, был скромнейшим из всех людей, что на земле». Чем яснее человек поймёт, насколько всё его естество зависит от Творца, и что все его силы, таланты и успехи — подарки Свыше, тем в большей степени он удостоится ощущения близости Создателя и Его неустанной опеки.

Еще одно важнейшее средство для достижения раскрытия Шхины — это изучение Торы, т. е. углубленное понимание Высшей воли и мудрости. Он и Его мудрость (Его желание) едины, поэтому изучая законы и заповеди, данные Творцом, человек обретает необыкновенную близость с Ним, что мерой за меру ведет к раскрытию Творца в его душе.

Поэтому бейт-мидраш — Дом учения, предназначенный для постоянного изучения Торы, — обладает святостью даже в большей мере, чем синагога. А про десять человек, изучающих Тору вместе, сказано, что Шхина пребывает между ними, и хотя даже изучающий в одиночестве удостоивается раскрытия Шхины, миньян удостоивается гораздо большего уровня раскрытия.

Как уже упоминалось выше, сокрытие Творца в мире — состояние временное, соответствующее этому миру — месту испытания и служения, но в конце дней с приходом Машиаха, и тем более в Грядущем мире, Слава Г-спода раскроется во всей своей красе и полноте, и именно в постижении Его Света и будет заключаться конечная и вечная награда праведников.

Вопросы раввину: TOLDOT.RU/URAVA/ASK/

☰
💬
Иудаизм и евреи

Иудаизм и евреи / Спросить / Вопросы раввину

Вопросы раввину Рубрикатор

задано	отвечено	опубликовано	раввины
46184	37883	6661	47

Вопрос дня | Последний вопрос

А где был Б-г, когда евреев постигла Катастрофа? 👁 25659

Отвечает [Рав Ашер Кушнир](#)

Тяжело понять из вопроса, чем вызван ваш интерес. Если личной трагедией, то ответа на ваш вопрос не существует. Чувствам невозможно что-либо объяснить, а можно лишь сердечно посочувствовать. Но если вы спрашиваете, чтобы понять, то ответа... тоже нет, но, по причине другой — вопроса изначально не существует. И хотя на эту тему написаны тома книг, и она необыкновенно широка и глубока, попробую просто и коротко ответить, почему даже сам вопрос не должен пробудиться....

[Читать дальше](#) →

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК НАДО ХВАЛИТЬ ПО-РАЗНОМУ?

ИТА МИНКИНА

Прежде всего надо посмотреть на конкретного ребенка, которого мы имеем перед собой, посмотреть к нему в глаза... («Эй, привет! ты какой?») Есть девочки эгоистически настроенные, с таким сильным стержнем самопоклонения, что мало что их убедит: надо считаться с другими людьми, у других могут быть желания и потребности, отличные от их собственных...

С другой стороны, может быть мальчик, настроенный на то, чтобы только угождать другим, уверенный, что только так он завоеует себе место под солнцем и право на существование.

У девочек желание угождать развито сильнее в силу природных качеств: способности улавливать желания других и стремиться к их выполнению — материнский инстинкт. И вместе с тем девочка девочке рознь, и мальчик мальчику рознь.

Давайте договоримся: я не против этой статьи, но давайте подведем под нее базу и придадим ей новое качество.

Похвала нужна всем: и мальчикам, и девочкам. Ласка нужна всем: и мальчикам, и девочкам. «Зайка», «кошечка» — это не похвала, это ласка. Это настраивает ребен-

ка на волну домашних, теплых, принимающих отношений. Родители ему/ей рады. Они рады, что он/а есть.

Похвала — это другое. Похвала в своем полном проявлении — это дать понять ребенку, что его усилия ценят. Это раз. Два — это раскрыть ему что-то о себе, чего он раньше не знал в себе и не подозревал. Дать ему ощущение, что сделанное им дело — это выражение какого-то достойного качества, так, чтобы он захотел его сделать вновь.

Как этого достичь?

Во-первых, помнить, что слова одобрения (как и возмущения) ребенок может помнить всю жизнь... Еще лет эдак восемьдесят наши слова будут отзываться в его сердце, когда мы сами о них уже забудем, да и когда нас самих уже не станет.

Поэтому, наша похвала — это орудие, это инструмент, которым этот пока еще маленький человек будет пользоваться всю жизнь: добиваться желаемого и справляться с проблемами жизни. Мы его сейчас строим, строим фундамент его личности, и от этого фундамента во многом зависит, как он потом себя сам будет строить и будет ли...

Поэтому давайте открывать в детях все самое ценное и прекрасное, что в них может быть, открывать сами и помогать им обнаруживать в себе.

Например:

«Девочки хихикали над твоей подружкой, а ты встала на ее защиту. Для этого требуется мужество (или верность)».

«Я знаю, ты очень любишь этот торт, и несмотря на это ты, соблюдая диету, взяла только маленький кусочек. Для этого нужна сила воли!»

«Ты обещал, что будешь дома в шесть, и сейчас ровно шесть. Это — точность! (или ответственность)».

«Ты видела, что земля в горшках высохла, и сама полила цветы. Это — инициатива!»

«Твои планы были нарушены, но у тебя появилась другая идея, как достичь намеренного. Это я называю — гибкость (или умение не падать духом)».

Названные в этих предложениях качества — примеры. У каждого родителя свои приоритеты и свои названия важных и нужных человеческих качеств. Главное, чтобы родители видели — ребенок принимает это, распрямляет плечи, его глаза блестят от удовольствия. Это одна грань похвалы. Другая грань — это приучить ребенка к тому, что он не живет в вакууме, что его

слова и поступки влияют на других людей. Есть дети, которые инстинктивно это чувствуют, и даже более чем, иногда в ущерб себе (и девочки, и мальчики), но есть дети, которых надо к этому приучать.

Как?

Рассказывая им о том, что родители почувствовали, когда ребенок что-то конкретное сделал или сказал. «Меня обрадовали твои слова», «Мне было приятно зайти в прибранную комнату», «Мы с мамой/папой гордимся тобой».

«Тебе, конечно, самому/самой приятно, что...», «Ты, наверняка сам/а доволен/довольна тем, что ты...» — это учит ребенка получать удовольствие от своей деятельности, а не искать единственно поддержки окружающих, не быть зависимым от нее. Тоже немаловажный момент.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПОЧЕМУ Я КРАСНЕЮ?

ИТА МИНКИНА

Очень часто способность краснеть как раз говорит о качестве личности. Многим девушкам как раз больше понравился бы парень, который умеет краснеть, чем тот, у которого лицо как камень. Мне бы лично гораздо больше по душе была подруга, которая умеет краснеть, так как это говорит о деликатности, чуткости, чувствительности, чем такая, которая не умеет, если бы вдруг (возьмём гипотетический случай) пришлось выбирать.

Как знать, может быть, Ваш молодой человек обратит на Вас внимание и выберет вас из всех именно благодаря Вашей способности краснеть.

Так что это не должно влиять на Вашу уверенность в себе. Есть люди, которые ходят ссутулившись, есть такие, которые ше-

пелявят, некоторые слегка заикаются от волнения... Составьте список своих хороших качеств и умений, способностей и правильных привычек и добавьте к этому способность краснеть — это часть Вашей индивидуальности и это прекрасно.

Если, всё же, способность краснеть глубоко тревожит Вас, а раньше, как Вы пишете, такого не было, то, возможно, стоит спросить себя: что такого произошло в последнее время, что заставляет Вас краснеть?..

Что-то такое, что Вам самой стыдно перед собой... Когда на нас смотрят посторонние люди, то мы часто подсознательно представляем себе (так ощущают дети, и у многих из нас это ощущение сохраняется), что посторонние каким-то магическим об-

разом могут видеть в нас то, чего мы сами в себе стыдимся. И, конечно, мы очень стыдились бы, если бы вдруг это открылось другим...

Это и вгоняет нас в краску...

Нам стыдно перед самими собой (хотя мы и можем уговаривать себя, что ничего такого особенного в том, что мы делаем / делаем, нет).

Нам кажется, что другие в нас это видят... (это иррациональное мышление, но это глубоко укоренено у многих из нас).

Мы краснеем.

Что делать? Спросить себя: что такое со мной происходит и чего я стыжусь перед собой?..

А дальше решайте...

Какая может быть другая причина?

Обратите внимание: перед кем Вы краснеете?

Если бы, например, на Вас посмотрел нищий и бездомный, Вы тоже покраснели бы?.. Или нет?..

Наверное, нет...

А перед кем — да? И какие мысли при этом возникают у Вас? Такого рода мысли, что Вам приходится краснеть?..

Вот об этом, наверное, стоит подумать... Если дело в мыслях или образах, которые у Вас мелькают, то заранее подумайте, чем Вы «заполните голову», когда заметите рядом человека, относящегося к той категории, перед которой Вы краснеете. Подумайте, например, о футболе, о последнем матче, о Вашей работе, о таблице умножения, о сегодняшнем курсе доллара и т. п.

И гоните прочь мысли, которые вгоняют Вас в краску. Постепенно, если Вы будете упражняться, Вы научитесь управлять своими мыслями, а не они будут управлять Вами, и совладеете с привычкой краснеть.

Желаю Вам справиться с этим свойством или решить, что это — часть Вашей неповторимой индивидуальности.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ. ПОЧЕМУ СТРАДАЮТ ПРАВЕДНИКИ?

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

С одной стороны, «вся жизнь этого мира не может сравниться с одним мигмом духовного удовлетворения в мире грядущем». Но одновременно «вся жизнь грядущего мира не может сравниться с одним мгновением раскаяния и добрых дел в этом мире».

Р. Деслер рассматривает древнюю, но неизменно актуальную проблему: почему страдают праведники и процветают злодеи? Он отнюдь не стремится обойти ее сложности, а напротив, готов рассмотреть все аспекты проблемы, включая трудные случаи врождённых заболеваний. Стоит обратить внимание, что всем трём главным

этапам дискуссии предпосылается притча или история из повседневной жизни.

Главная цель р. Деслера — снабдить своих молодых учеников понятиями и концепциями, с помощью которых они смогут правильно рассматривать все проблемы подобного рода. Как было сказано в предыдущих статьях, главным средством для достижения поставленной цели является правильная оценка статуса и назначения «этого мира». Мысль о том, что этот мир является «коридором, ведущим в грядущий мир», не означает, что он не так уж и важен. Напротив, из сказанного вытекает его чрезвычай-

ная важность, потому что всё совершаемое здесь обладает исключительной способностью создавать вечные духовные структуры. Этот парадокс выразительно описан в Мишне. С одной стороны, «вся жизнь этого мира не может сравниться с одним мигмом духовного удовлетворения в мире грядущем». Но одновременно «вся жизнь грядущего мира не может сравниться с одним мгновением раскаяния и добрых дел в этом мире». Смысл сказанного ясен. Если под «этим миром» мы понимаем материальные удовольствия и эгоистические (своекорыстные) интересы, то, действительно, все они не сравнятся с одним мигмом, измеренным в категориях вечности. Однако если «этот мир» представляет нам уникальную возможность выбора пути воссоздания себя, покорения низменной части своей природы и беззаветного посвящения себя распространению добра, тогда нет ничего более возвышенного. Если концепция «другого мира» подразумевает незначительность всего происходящего в нашем мире, то, с точки зрения Торы, не может быть ничего более отталкивающего, чем подобная мысль. Олам аба — это мир вечных духовных ценностей. Человек завоёвывает себе место в этом мире преданным соблюдением Торы и заповедей. Однако следует всегда помнить, что основная цель

Торы и заповедей — сделать наш мир более справедливым и честным, более здоровым и более приятным его обитателям. Нет никакого противоречия между представлением об «этом мире» как коридоре, ведущем в олам аба, и как среде обитания, имеющей чрезвычайно большую важность в качестве функции и средства для исполнения заповедей.

Нам нужно следить за тем, чтобы различать конкретные аспекты «этого мира», о которых заходит речь. Когда р. Деслер говорит, что «этот мир как таковой ничего собой не представляет», он имеет в виду бесполезность материальных забот и эгоистических усилий; более того, они могут даже вредить, если превращаются в самоцель. Однако в этой и других статьях наш учитель разъясняет, что материальные заботы, связанные с достижением целей (исполнением заповедей), приобретают огромное значение. Они становятся «транспортном», который везёт нас в олам аба, являющийся, по замыслу, результатом полного развития духовного потенциала человека.

Только уяснив себе эти основные положения, мы можем продолжить обсуждение, рассматривая проблемы процветания и страдания в «этом мире».

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

НАИВНОЕ НЕВЕДЕНИЕ ВУПИ ГОЛДБЕРГ

БАТШЕВА ЭСКИН

Евреи – это не раса, не народ и даже не религия...

В современном мире каждый мало-мальски известный человек, высказав непопулярное мнение, тут же подвергается шей-

мингу. Уж Вупи Голдберг точно должна была об этом знать — со своими двумя «Оскарами», двумя «Грэмми», тремя «Золотыми глобусами» и еще парой десятков разных наград. Но нельзя же быть ведущей одного из самых рейтинговых шоу The

ANDREW SHIVA / WIKIPEDIA

View («Взгляд») и говорить там одни банальности. Вот она и высказалась «оригинально»: мол, Холокост не имеет отношения к расе.

Холокост — это не про расу

После того, как на Вупи Голдберг набросились с обвинениями в антисемитизме, она попыталась исправить положение, выступив в шоу Стивена Колберта, но на самом деле только всё испортила: «... Нацисты были белыми людьми, и большинство людей, на которых они нападали, были белыми людьми. Поэтому я думаю: “Как вы можете сказать, что речь идет о расе, если вы сражаетесь друг с другом?”»

Интересно, что такое невежество показывает женщина, сознательно выбравшая себе в качестве псевдонима еврейскую фамилию Голдберг. Первые годы своей жизни девочка прожила как Кэрин Элейн Джонсон, и только приняв решение делать карьеру в области кино, она, по предложению матери, взяла такую фамилию, которая «больше подходит для звезды», хотя никаких еврейских корней у Вупи нет.

И вот женщина с «фамилией» Голдберг заявляет, что виновные в массовом уничтожении евреев — расистами не являются. Вупи, наверное, даже не подозревает о том, что в мире существуют сотни тысяч цветных евреев — йеменцев, эфиопов, сефардских евреев из многих стран, а также прозелитов с темным цветом кожи — но это частность. А вот как получилось, что в ее понимании Катастрофа еврейства — это

не более, чем «одни белые люди убивают других белых людей»?

Планом Гитлера было избавить арийское немецкое население от его еврейских жителей, а затем сделать то же в остальном мире, и в основе этого плана лежала расовая теория. Весь смысл Холокоста заключался в том, чтобы искоренить еврейскую «расу» с земли. Гитлер неоднократно говорил: «Евреи, несомненно, раса, но они не люди».

В Мемориале жертв Холокоста «Яд Вашем» демонстрируется «нацистская расовая пирамида», где арийцы возвышаются над другими, «низшими» расовыми группами. Евреев в этой пирамиде нет: они не заслужили даже нижней ступени, потому что, как объяснили нацисты, «включить евреев в пирамиду было бы все равно, что дать тараканам место за обеденным столом». Евреи просто не считались людьми.

Вупи, наверное, бы удивилась, узнав, что презрение определенных кругов белокожих людей к чернокожим и презрение «арийцев» к евреям получили «научную» подоплеку благодаря одному человеку — а именно, французскому писателю XIX века Жозефу Артюру де Гобино и его книге «Эссе о неравенстве человеческих рас». Это Гобино расположил людей с белой, желтой и черной кожей на трёхступенчатой иерархической лестнице и внутри белой расы выделил так называемых «арийцев», которые не в пример здоровее, красивее, упорнее и умнее всех прочих рас.

Во Франции идеи Гобино не пользовались популярностью, а в Германии XX века упали на благодатную почву и в дальнейшем развивались нацистскими идеологами, в конечном итоге став базой для геноцида евреев.

Прошло несколько дней после выступления Вупи Голдберг, а скандал всё не утихает. Уж она и извинение опубликовала, и призналась в своей любви к евреям, и высказала сожаление о боли, которую она причинила своими неосторожными словами, — уже поздно, ящик Пандоры открылся.

ABC Network отстранила Вупи от ведения программы The View на две недели. Яд Вашем, израильский национальный мемориал Катастрофы, пригласил ее посетить мемориал и узнать, что же такое Холокост. СМИ продолжают муссировать вопрос: правильно ли было отстранять ведущую популярного шоу от работы после того, как она принесла свои извинения. Но это ли главный вопрос, достойный обсуждения?

Безграмотность информационного века

Вряд ли Вупи Голдберг приедет в Израиль специально для того, чтобы посетить Яд Вашем. Нет, она не антисемитка. Ей просто всё это неинтересно — точно так же, как всё это неинтересно большинству населения земного шара. Евреи? Холокост? Газовые камеры? Нам-то какое дело до всего этого? Ну, было и было. А может, и не было. Какая разница?

Главная проблема, которую на самом деле выявила история с Вупи — это тотальная безграмотность людей. Парадоксально, но эта безграмотность только прогрессирует, несмотря на кажущееся обилие информации вокруг нас. Терабайты информации поглощаются потребителями СМИ и Интернета, но большая часть этой информации — развлечения, игры, шоу, бессмысленные ролики, реклама, сериалы и тому подобное.

При кажущейся доступности всевозможных энциклопедий, лекций уважаемых университетов и научных исследований милли-

оны людей продолжают, подобно Вупи Голдберг, жить в полном неведении относительно истории, науки, религии и других по-настоящему важных вещей.

Наша общая душа

В этом наивном неведении, к сожалению, пребывают и многие евреи, которые за века рассеяния потеряли то самое главное знание о себе, без которого еврейский народ не может выживать. Еврейский народ — не раса и не религия, а совокупность душ — или даже нечто еще более объединенное: одна общая душа, как учат Мудрецы Скрытой Торы.

Да, у этой огромной общей души есть составляющие ее части — так же, как и тело состоит из множества клеток. Но когда даже малая часть клеток повреждается — всё тело ощущает боль. Вот почему евреи всего мира не просто сопереживают евреям, раненым в терактах, взятым в заложники, подвергающимся нападениям и оскорблениям. Мы ощущаем эту боль совершенно как свою, мы чувствуем, что это на нас нападают, нас оскорбляют, нас ранят, мы погибаем.

Поэтому главная опасность, угрожающая нашей коллективной душе, — не антисемитизм. Ни тот, что проявляется в открытой форме, ни тот, что маскируется под анти-сионизм или безразличие. Главная опасность исходит от нас самих — от нашего невежества, от нашего непонимания, кто мы, что значит быть евреем, какова наша миссия в мире, и насколько губительно для нас разъединение.

Вупи Голдберг, наверное, выучит что-то про Холокост и евреев.

А что выучим мы?

DAVID SHANKBONE

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫБАКОВА: КТО ПРЕСТУПНИК?

РАВ РУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Начну с цитаты: **"Нет ничего на свете дороже и святее человеческой жизни и человеческого достоинства. И тот, кто покушается на человеческую жизнь, тот преступник; кто унижает человека в человеке, тот тоже преступник"** (Анатолий Наумович Рыбаков, роман "Страх", 2000).

До этого, наверное, можно дойти своим умом – я про достоинство. А можно (скорее всего, так и происходит) получить подобный взгляд от родителей, дедушек-бабушек, которые приобрели его у своих предков, и так все восходит к Торе, т.е. к тому поколению и тому еврейскому окружению, где это правило было хорошо известно и где ему следовали в меру внешних условий и обстоятельств.

В иудаизме оно известно в виде запрета: не делай человеку плохо. Примерно такими словами Илель Азакен ответил одному иноверцу, который попросил его обозначить самым кратким образом главное, что есть в Торе. Дескать, ты учитель, вот и расскажи мне в двух словах, что в ней самого ценного и основного.

Спросил бы греческого философа – тот ответил бы: служи Истине. Спросил бы индусского или буддистского человека (самого высокого уровня), и те научили бы своим откровениям.

Еврейский мудрец – без всякой высокопарности (типа онтологического проникновения в сакральное) – предложил вполне практическую вещь. И его фраза-идея настолько проста и очевидна, что ее приписывают многим авторитетам прошлого: «Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы делали тебе». Тем не менее, смею утверждать, что она, эта идея, именно еврейская. Ибо с ней пришел в мир наш праотец Авраам. Вся Тора, которую он принес с собой,

вытекает отсюда. Кто ее принял, эту конкретную, но ужасно трудную для исполнения мысль (программу, установку, проект), тот как бы перешел с Авраамом через реку. Остальные, ее не принявшие, остались по ту сторону преграды. Формально большинство людей с ней согласны. Но она для них вторична, третична, десятирична. Оправдываются просто: "Я никому не делаю того, чего не хочу, чтобы делали мне; но этот тип совершил недопустимое дело (или сказал неправильные слова), я такого никогда не делаю! а значит, он заслуживает моей резкой реакции". – В то время как Илель сказал: "Не делай ему того, чего не хочешь получить от других, даже если поступишь, как этот тип! Т.е. во всех случаях не обижай его, во всех!". Весь мир там, и только Авраам с учениками здесь.

Некая мама пишет в своем блоге, что ее девятилетняя дочь «пошла в разнос», не слушает ее, дерзит, обижает младших. Что делать? Ей отвечают «френдессы»: накажи, будь строгой, не спускай, а то запустишь. Смею думать, что все это советы – из-за реки, с того берега, который далек от Авраама Авину.

Другая женщина обращается на сайт вопросов и ответов. Жалуется, что после развода с мужем у нее нет сил воспитывать сына. Специалист (мне даже лень ставить кавычки) советует: будьте с ним требовательной, замените отца, возьмите на себя часть мужской роли воспитания. – Специалист тоже вещает через рупор с другого берега.

Профессор, специалист по древне-аккадскому, нашел в блоге своего коллеги массу, как он полагает, ошибок. И теперь громогласно требует опровержения. Или чтобы его коллега признал его правоту. Или

чтобы тот пошел домой и удавился. Трудно определить, чего профессор конкретно добивается, но по тону его комментария видно, что он крайне недоволен, и поэтому вызывает коллегу на дуэль. И пока тот не отвечает (наверное, боится), будет продолжать кричать: сознайся, грешник, в своей ошибке, сознайся... Что происходит? Да ничего, обычная картина. Просто он живет по ту сторону людского пространства – не догадываясь о водоразделе, проведенном Авраамом.

В правиле Илея (как и в хэседе Авраама) нет места заботам о собственном достоинстве, авторитете, отстаиванию своих амбиций (родительских, учительских, профессиональных и пр.). В нем есть место только заботам о достоинстве других людей, тех, что нас окружают.

Если ребенок от моего окрика заплачет – значит, кричать на него нельзя. Ни на своего, ни на чужого. Иначе, я преступник (согласно терминологии Рыбакова, см. выше).

Если в моем разговоре с учеником перед всем классом этот ученик вдруг покраснел, а класс над ним засмеялся, – значит, никакой я не учитель, а пришел сюда случайно, за заработком или от скуки, ибо делать нечего после педагогического института, куда я попал тоже вполне случайно. (Вот так, от скуки люди делаются преступниками, опять-таки согласно Рыбакову.)

Если мой коллега-форумчанин сочтет себя обиженным – значит, я его обидел, увлекшись погоней за Истиной, т.е. нарушил главное правило. (Понятно, что все нетривиальные случаи следует специально указать в Законе. Они и указаны. Т.к. зачастую возникают тонкие детали, которые кажутся нарушениями главного правила, но – только кажутся. Надо всего лишь приступить к учебе.)

Случайные учителя, случайные древне-аккадские лингвисты и философы, даже родители случайные. Все – по одну сторону реки, а Авраам со своими учениками по другую.

Медленно-медленно мир начинает воспринимать идеи Авраама – в некоторых

преломлениях через другие религии, возведенные на этических началах. Пока у них получается как бы промежуточный компромисс: нам, дескать, и Любовь небезразлична, и Истина по-прежнему дорога.

Что касается нынешних евреев, тех, что последними поколениями жили вне Торы, то они к ней возвращаются. Но ах, как трудно целиком уйти с того берега, окончательно и бесповоротно. Б-же мой, как трудно!

Финал всего спича. Вступая в любой контакт с другим человеком (сыном, учеником, коллегой по работе, минутным соседом в вагоне метро), прежде чем что-то ему сказать или сделать – в первую очередь взвешиваю: обижу я его или не обижу? И только если уверен, что обиды тут не будет, открываю рот, высказываю просьбу, или что там еще в метро случается?

Все это первый уровень. Он обозначен Илеем: не обижай никого!

Есть еще второй уровень, обозначен Авраамом и многими другими, например раби Акивой: получай удовольствие от общения с людьми – и доставляй удовольствие им. Как доставлять удовольствие? Очень просто: помогай им и радуй их. Речь идет обо всех, кто тебя повстречал в своей жизни, обо всех, с кем тебя свел Всевышний.

Но Рыбаков об этом уже не написал. Нам бы за первый уровень зацепиться.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЕЦЕР АРА — ДУРНОЕ НАЧАЛО

«Во мне два я, два полюса, два мнения, во мне два человека, два врага...»
В. Высоцкий

«Ецер а-Ра» в западной культуре называется сатаной, дьяволом, нечистой силой, ангелом смерти, бесом и т.д. — все это понятия, которое были впитаны и слегка видоизменены христианством и исламом из их источника — иудаизма.

А что же на самом деле представляет собой Ецер а-Ра? Для этого давайте обратимся к традиционным еврейским источникам.

Что такое злое, дурное начало в человеке — Ецер а-Ра?

Талмуд в трактате Кидушин (30 б) говорит, что Ецер а-Ра (условный перевод на русский — «злое начало», «стремление к злу») вступает в противоборство с человеком каждый день заново. Если бы Всевышний не помогал, человек бы не мог сопротивляться... Одно из названий Ецер а-Ра — «Враг», а самое опасное в борьбе с врагом, как известно, — недооценивать его. А

самое важное в этой ежедневной борьбе — хорошо изучить все, что связано с «врагом»: его повадки, методы борьбы, чтобы выработать свою стратегию и тактику войны с ним.

Высказывания мудрецов и определение. Как было в начале...

Наши мудрецы обращают внимание, что в Торе в главе Берейшит 2, 7 слово «ва-йицер» (создал) написано с двумя буквами «йуд». Это необычное написание. Объясняют мудрецы: удвоение показывает, что Всевышний создал человека с двумя началами, добрым и дурным. Что же это за «дурное начало», заложенное в природу человека? Рав Исроэль Салантер в письме «Игерет а-Мусар» выделяет два аспекта дурного начала.

«Коах а-Гуф» — дословно «сила тела». То есть желание есть, спать, половое влечение и т.д. — так называемые «плотские удовольствия». Сюда же относится и жажда жизни.

«Коах а-Тума» — дословно «сила Нечистоты», которая толкает человека на грех, даже если грех не приносит видимого удовольствия. Например, поболтать вместо изучения Торы. Заметим, что «сила тела» — это двигатель прогресса. То есть Всевышний «встроил» в нас стремление к богатству, чтобы заселить и развивать, сделать комфортным для жизни весь мир. Влечение к противоположному полу — чтобы обеспечить продолжение рода, способность получать удовольствие от пищи — чтобы гарантировать продолжение жизни.

Эта идея четко прослеживается в трактате Йома, где сказано, что пророк Эзра и мужи Великого Собрания решили уничтожить Ецер а-Ра. Они его ПРОСТО аннулировали, ОТМЕНИЛИ. И после этого — в течение трех дней не нашлось даже ни одного снесенного курицей яйца. Тогда они решили уничтожить стремление служить идолам, но стремление к противоположному полу только ослабить («ослепить на один глаз», убрать влечение к инцестным связям). То есть, мы видим, что без Ецер а-Ра невозможно существование мира.

Эта же идея выражена в высказывании мудрецов, что у ребенка до бар-мицвы (у мальчика до 13 лет, а у девочки до 12 лет — до бат-мицвы) нет «Ецер а-Тов» («добротного начала»). Но для ребенка есть, пить, спать — отнюдь не отрицательные моменты. Всевышний заложил эти потребности, чтобы гарантировать развитие ребенка.

Всегда ли это было так? Наши мудрецы говорят, что до греха первого человека, до того как Адам и Хава вкусили от Древа Познания добра и зла, — не было никакой необходимости ни в желании есть, ни в желании обогащаться, ни во влечении к противоположному полу. Раши пишет (в комментарии к Берейшит 2, 25 — «и были оба наги, человек и жена его, и не стеснялись») — «Не было дано ему (человеку), пока не вкусили от Древа, и вошел в них Ецер а-Ра, и узнали, что хорошо, что плохо».

При этом у Адама и Хавы родились дети в девятом часу шестого дня (Пиркей раби

Элиэзер 11), до «грехопадения», до того, как они вкусили от Древа Познания, хотя физического влечения (в той форме, которую мы знаем) у них еще не было.

Рамбан пишет, что они делали то, что им подсказывал разум. А плод Древа Познания создал у них желание, стремление к чему-либо, не обязательно к тому, что подсказывает разум. Кстати, слово «даат» (познание) означает соединение, то есть возникновение желания в дополнение к разуму. Или прикрепление к чему-либо вне зависимости от того, необходимо это или нет.

До греха Адама и Хавы Змей, соблазнивший их, был внешним фактором, не являлся частью их собственного «Я». После того, как плод Древа Познания был съеден, он связал в личности человека воедино знание — стремление к добру и к злу. Рав Элияу Деслер (на основании слов рава Хаима Воложинера) пишет, что сейчас Ецер а-Ра говорит внутри нас в первом лице, а Ецер а-Тов во втором. Проверить себя довольно просто — когда наш внутренний голос говорит «я хочу!» — это влечение тела, а когда он говорит «ты должен» — это то, что подсказывает разум.

То есть желание, влечение появилось только в результате греха Адама и Хавы, до этого человек должен был делать только то, что разум диктует ему, объективно, без личной заинтересованности. Желания же тела — продукт познания добра и зла — стали частью нашей личности и должны быть под контролем заповедей Торы.

Вернемся ко второй части определения рава Исроэля Салантера — Ецер а-Ра как сила Тумы, духовной нечистоты (то есть, даже, когда у человека нет какой-либо страсти или животного влечения, все равно в нем есть сила, толкающая его к греху). Пример рава Салантера такой: человек жаждет славы и почета, но при этом ни за что не хочет выполнять какую-либо заповедь, например, заповедь благотворительности. Он может с удовольствием поддерживать проекты, рекламирующее его деятельность, но

совершенно не понимает необходимость поддержки изучения Торы и т.д.

Так кто же он, Сатан, и что это за сила?

Прежде всего, нужно сказать, что он находится в полном подчинении у Всевышнего. (Мы видим это ясно в книге Йова, где Всевышний, обращаясь к Сатану, дает ему право испытать Иова). Власть есть только у Всевышнего, а Ецер а-Ра — лишь инструмент, сотворенный Всевышним для испытания человека.

Всевышний создал возможность выбора, создал иллюзию существования зла, возможности его выбрать, возможность признать власть зла.

Рамхаль говорит, что зло именно для этого и было сотворено — чтобы мы приняли власть добра в конце времен. То есть Ецер а-Ра — это инструмент испытания, исправления, полицейская и карательная система, иллюзия.

Талмуд в трактате Сукка, лист 52, приводит семь определений Ецер а-Ра

Всевышний называет его «ра» — «дурной». Мааршо поясняет, что это природные силы, появляющиеся в человеке при рождении. Но тогда — как же Создатель может их называть «дурными»? Дело в том, что их «добрый», положительный аспект часто скрыт. Как говорил Виленский Гаон: «Злое — это то, в чем добро не явно».

Моше называет дурное начало «арель» — что означает дословно «закупоренный», «закрытый», то есть невосприимчивый. Раши в трактате Йома говорит, что после греха сердце закрывается для восприятия любой мудрости. Это один из путей Ецер а-Ра — не дать разуму и сердцу воспринять истину.

Царь Давид назвал Ецер а-Ра «тамэ» — нечистый (соответствует аспекту, указанному в начале статьи). Царь Давид просил сотворить ему «чистое сердце». Так как изначально даже у него сердце было человеческое.

Царь Шломо называл Ецер а-Ра «ненавистник», «враг». То есть, он хочет греха человеку во зло, и с ним как с ненавистником нужно воевать.

Пророк Йешаяу называл его «михшоль» — «препятствие» или «барьер». Препятствие, не позволяющие идти прямым путем, Даже маленькая кочка может стать причиной падения.

Пророк Йехезкель называл его «камень». То есть «каменное сердце», равнодушное к себе и другим.

Пророк Йоэль называл его «спрятанный», то есть постоянно пребывающий в засаде, подстерегающий человека.

Цитаты из Талмуда и мудрецов о Ецер а-Ра:

Трактат Бава Батра: «Сказал Реш Лакиш: Ецер а-Ра — он же Сатан, он же Ангел Смерти».

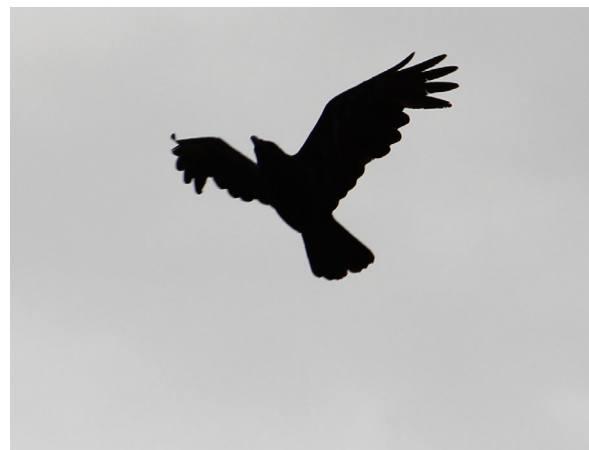
Трактат Брахот приводит молитву, которая содержит просьбу спасти от Сатана разрушающего.

В трактате Сукка сказано, что Сатан подбивает, подговаривает к греху, и он же свидетельствует на Небесном Суде о совершенном грехе.

Гмара называет его так же «эль зар» (чужой бог, чужая сила).

Рав Овадья Сфорно приводит источник, где сказано, что Змей, соблазнивший Адама и Хаву, — и есть Сатан.

Трактат Кидушин говорит, что Ецер а-Ра выглядит для праведников горой, а для злодеев — волоском.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ТШУВЫ

ПУТЬ ОТ БЕРЕГОВ ГАНГА К ЕШИВЕ

БАТШЕВА ЭСКИН

Сегодня имя рава Ицхака Фангера почти нарицательное: его лицо украшает рекламу информационно-«пропагандистских» семинаров, он выступает с лекциями по всему Израилю и во многих странах мира, а также по радио и на интернет-площадках, приближая к Торе сотни евреев. Тридцать лет назад никто, включая его самого, не мог предположить, какое будущее его ждет. «Фангер, живи за меня» Семья Фангер жила в Герцлии: виндсерфинг, триатлон, пляжи — и никакой Торы, конечно. «Я думал, что кошерное — это то, что ели только бедные люди», — вспоминает рав Фангер. Но в Израиле так: даже если ты самый светский в мире мальчик, бар-мицву ты все равно как-то празднуешь. Ицик Фангер был первым внуком своего деда, который, хотя и не был религиозным, всё же, как выходец из Ковно, настаивал на том, чтобы Ицик продолжил семейные традиции и научился к бар-мицве трем вещам: говорить на идиш, играть в шахматы и читать афтару (отрывок из книг Пророков, которые читают в синагоге в шабат после недельной главы Торы).

В шахматы Ицик продолжал играть и во взрослом возрасте, но идиш и афтара легли на такие далекие полки памяти, что он даже сам не знал, что они там. До поры. Ицхак и его самый близкий друг, сосед, с которым они вместе росли, пошли служить в танковые войска и воевали в одном танке. В Ливане их танк попал в засаду, и его друг был убит у него на глазах.

Его подстрелили, он упал прямо на Ицхака, сказал: «Фангер, живи за меня» — и умер. Долгие месяцы вспоминая погибшего друга, думая о нем, о его короткой жизни, Ицхак решил, что теперь его обязанность — максимально использовать свою жизнь, хотя он тогда и сам не знал, что это значит.

Гибель друга подтолкнула Ицхака к решению изучать психологию, а позже — альтернативную медицину. «Я чувствовал себя беспомощным и хотел помочь другим людям, но обычная медицина казалась мне чем-то слишком механическим, мне нужно было что-то более глубокое. Я хотел духовности, но не религии. Особенно не иудаизма!» На Восток, за духовностью

В 1993 году в Израиль приехала представительница рейки, японского энергетического целительства, и Ицхак очень заинтересовался этой необычной системой, которая позволяет излечивать людей прикосновением рук.

Тем более, что учитель сказала ему: «Фангер, у тебя есть дар передавать энергию. Ты можешь стать мастером». Изучив первые два из трех уровней рейки в Израиле, третий нужно было постигать за границей. Ицхак, которому было тогда около 22 лет, поехал сначала в Европу, потом в Соединенные Штаты — и там получил титул мастера рейки.

Ицхак стал сам учить целительству других, но он понимал, что невозможно быть настоящим специалистом рейки без того, чтобы не изучить буддизм — а полноценно это можно сделать только на Востоке. Япония была слишком дорогой страной, Тибет был опасен, поэтому Фангер оказался на севере Индии, в городе Дхарамсала, в числе учеников Далай-ламы.

Городок Дхарамсала, расположившийся на высоте 1700 метров над уровнем моря, сейчас стал местом туристическим, полным гостиниц и гестхаузов, и израильтян там так много, что в городке даже есть израильский детский сад! Но тогда туда приезжали только люди, которые стремились к настоящей работе над собой: ели один раз в день,

спали без матрасов и подушек и просыпались в четыре тридцать каждое утро. Тогда Ицхака привлекло в ашраме то, что все там было построено на самодисциплине и духовности, порожденной отказом от материальности. Но в ретроспективе в его интересе к Дхарамсале было нечто большее: «У еврея есть душа, которая хочет чего-то другого. Я хотел духовности, но даже не думал искать ее в иудаизме. Я думал тогда, что раввины только хотят денег, а в ашраме я нашел настоящих людей, которых не интересовали материальные вещи!» Через несколько месяцев наставник Ицхака посоветовал ему отправиться в другой известный индийский духовный центр — Ришикеш — и заняться там практикой, которая называется випассана. Чем прорвется молчание?

Что такое випассана? Если коротко, то это полгода медитаций и молчания. Идея за этим стоит такая: речь отнимает энергию, и нужно учиться эту энергию сохранять, а не растрчивать. Ицхак попрощался с Дхарамсалой, позвонил родителям в Израиль и сказал, что собирается молчать полгода. Голос его матери, которая всегда была рада поощрять любые шаги своего первенца в направлении саморазвития, даже не дрогнул: «Полгода молчания? Потрясающе! Мы любим тебя, мы верим в тебя, мы с тобой! Не сдавайся!»

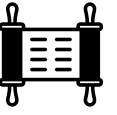
Ашрам находился в джунглях рядом с Ришикешем и недалеко от реки Ганг. Это было идеальное место для принятия обета молчания. Электричества не было, поэтому все просыпались рано и ложились спать, когда темнело. Монахи питались овощами, которые сами выращивали, пили воду из реки, читали и писали. Но большую часть дня они медитировали.

Медитировать по 15 часов в день, сидеть долго в одной позе, мало спать, скудно есть — к этому можно было привыкнуть. Но молчать — вот что оказалось самым сложным! Рав Фангер, вспоминая свои ощущения того времени, говорит: «Помолчать неделю — никому не повредит. Молчать месяц — тяжело. Через два месяца ты боль-

ше так не можешь, ты просто обязан поговорить с каким-нибудь человеческим существом! Пусть даже с самим собой!» Через три с половиной месяца полного молчания Ицхак уже чувствовал, что у него внутри вулкан — и однажды не смог сдержаться. Это произошло, когда он плавал в водах Ганга. Это даже не было осознанным решением — слова просто вырвались наружу. Но что это были за слова! Они удивили самого Ицхака!

«Неожиданно для себя, я стал выкрикивать строки той афтары, которую учил, когда готовился к бар-мицве! Я был в шоке. Что случилось со мной? Почему из меня выходят слова Пророка?! Но я уговорил себя, что к религии это не имеет никакого отношения, что я просто скучаю по Израилю...» Другая медитация. Через три дня после этого происшествия случилось ещё одно событие. «Я медитировал ночью в своей хижине в джунглях. Все монахи ложатся спать рано, но я люблю ночь, поэтому медитировал при свете свечи. Когда я закончил и задул свечу, у меня появилось странное чувство, что кто-то еще был в комнате. Я снова зажег свечу и внимательно осмотрел все помещение».

Ицхак не увидел никого и ничего, и все же, подчиняясь какому-то шестому чувству, решил взять свой матрас и устроиться спать снаружи. Когда он поднял спальный мешок, с его капюшона что-то упало: это был смертоносный желтый скорпион. «Если бы моя голова коснулась тогда капюшона, меня бы не было в живых!» — говорит рав Фангер. «Тогда я впервые в жизни почувствовал, что кто-то присматривает за мной. У меня не было другого объяснения тому, что меня явно кто-то — Кто-то — предупредил...» Прошло еще два дня. У Ицхака закончились свечи, и, роясь в своей сумке, он нашел суботную свечку, которую получил от хабадников в израильском аэропорту почти год назад. Свечка лежала в пакетике вместе с карточкой. На карточке были написаны какие-то молитвы. Ицхак выхватил взглядом строчку, написанную самым крупным шрифтом, и подумал: «Почему бы, вместо буд-

дейских слов, не попробовать эти слова в качестве мантры?»

Сказано — сделано: «Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад». Как только Ицик сосредоточился на этих словах, все его тело начала сотрясать дрожь, и по коже пошли мурашки. Он не мог понять, почему так отреагировал. Ни одна медитация никогда не производила на него подобного эффекта. «Я понял, что нашел ядерную бомбу, или сокровище, или Б-г знает что, и я хотел знать, что же это такое».

Ицхак обвел взглядом голые стены деревянной хижины, чужие холодные горы вокруг — нет, здесь никто не ответит ему, в чем тайна этих слов. Ни один из этих монахов не может научить его Б-гу. В то же утро, еще до рассвета, Ицхак оседлал осла и навсегда покинул монастырь, даже не попрощавшись.

Поиски истины Ицхак не представлял себе, у кого он пойдет спрашивать о значении слов «Шма Исраэль», но ему не пришлось никого искать: еще не доехав до дома, на одной из досок объявлений в Герцлии Ицхак увидел плакат — приглашение на лекцию «Мистика в иудаизме. Жизнь после смерти». Ицхак пошел на лекцию и сел в первом ряду. Когда лекция закончилась, он поднял руку:

— Каждая религия утверждает, что она — истинна. Чем иудаизм лучше? Лектор не смутился и, как будто ожидал этого вопроса, тут же пригласил Ицхака на четырехдневный семинар организации Арахим, на котором как раз приводятся доказательства истинности еврейского учения.

«Я думал так: кто дает все эти лекции? Ортодоксы — недалекие, необразованные люди. Но я-то умный! Я получил университетское образование! Они же ничего не знают, кроме своих молитв. Конечно, я им в два счета докажу, что все они ошибаются. Ну и насчет своей медитации что-то узнаю». Эти четыре дня перевернули его жизнь. Все лекции были так мудры, так глубоки — Ицхак совершенно не ожидал ничего подобного от «этих религиозников». За несколь-

ко дней он узнал больше, чем за все предыдущие четверть века его жизни! С этого дня началось возвращение Ицхака к вере. Когда он сообщил своим родителям, что собирается стать «баал тшува», они восприняли эту новость как предательство:

— Ты станешь религиозным, а потом бросишь нас, — плакала мать. — Как ты можешь сделать это со мной? Ты — наш старший сын, наша надежда! Разве религиозные становятся успешными людьми? Ицхак, как мог, успокоил отца и мать, заверил их, что не собирается их бросать и не собирается становится безработным, и начал путь учебы и возвращения. В его жизнь вошел шабат, на его голове утвердилась кипа, он стал брать на себя все больше и больше заповедей — а параллельно с этим работал по своей специальности: открыл школу японского целительства рейки. Рейки — это кошерно?

Об Ицхак Фангере распространилась слава как о лучшем мастере рейки в Израиле, ученике самого Далай-ламы, люди стекались к нему отовсюду. Он проводил двухдневные курсы, которые пользовались огромной популярностью и приносили немало денег. Тут уж и его мать наконец получила свою долю родительского «нахата», удовольствия, которое мы испытываем, когда наши дети добиваются успеха. Подсчитывая прибыль сына, она однажды объявила: «Ицик, да ты же будешь миллионером!» Да, действительно, в какой-то момент на его семинары люди были вынуждены записываться за целый год — так он был востребован!

Однажды Ицхаку посоветовали провести курс для религиозных евреек. Почему бы нет? 250 женщин собрались в зале, и Ицхак начал вступительную лекцию.

Все шло как обычно, и вдруг одна женщина подняла руку и спросила: — Извините, а вы уверены, что рейки — это кошерно? — В каком смысле — кошерно? Мы тут не едим ничего, как рейки может быть чем-то некошерным?

— Так вы не получили разрешение от раввина? Тут Ицхак немного смутился: — Я еще не так давно соблюдаю заповеди, и у меня пока еще нет своего раввина. Я узнаю. Ицхаку Фангеру посоветовали обратиться к раву Ицхаку Зильберштейну, зятю рава Эляшива. Рав подробно расспросил его о практиках рейки. Ицхак объяснил, что рейки основана на идее невидимой «энергии жизненной силы».

Эта энергетическая сила течет через него к его пациенту, поскольку он концентрируется на слове «рей», что означает «Б-жественная Мудрость или Высшая Сила», и «ки», что означает «энергия жизненной силы». Таким образом, рейки — это «духовно управляемая энергия жизненной силы». Рав Зильберштейн внимательно все выслушал и объяснил, что целительство рейки, как и многие другие восточные методы исцеления, основано на авода зара, и поэтому никак не может быть кошерным. Ицхак был совершенно убит. Весь его мир разрушался — ведь в рейки была вся его жизнь, его миссия. Он вернулся домой, сел и заплакал. Он не знал, что делать. На самом деле, путей было два: отказаться от рейки, потому что этот вид целительства не разрешен в иудаизме — или сделать вид, что он ничего

не слышал, и продолжить всё, как раньше. «Не оставь меня...»

Ицхак понял, что не может выбрать второй путь. «Тогда я сказал Вс-вышнему: “Я откажусь от своей карьеры, от того, чем я жил все эти пять лет. Я не прошу денег или чести, и я не оставлю Тебя. Но только и Ты — не оставь меня...”»

Ицхак отменил все свои курсы, семинары и лекции и, по совету рава Хаима Каневского, поступил в ешиву «Ор Самеах» — для начала, на три месяца, «попробовать». Через три месяца Ицхак уже не думал о том, чтобы уйти из ешивы: он нашел там прекрасный мир, о котором раньше не имел понятия, — мир Торы. А как же карьера, которая могла принести ему миллионы?

Рав Ицхак Фангер говорит так: «Сейчас я на самом деле миллионер. У меня шестеро детей, каждый из которых стоит для меня гораздо больше миллиона. У меня замечательная любящая жена, мы живем религиозной жизнью, и мы очень счастливы». Каждому человеку непросто отказаться от того, что кажется ему основой его жизни, его миссией, его единственным предназначением. Но тот, кто честен с собой, выбирает путь Истины, где его ждет настоящее предназначение. И на этом пути Вс-вышний никогда его не оставит.

МАГАЗИН ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ

«Праздник Пурим и Свиток Эстер» — книга, подготовленная и изданная фондом «Наследие рава Ицхака Зильбера» из серии «Еврейский год». За основу текста книги взяты уроки рава Ицхака Зильбера, рукописи, уроки рава по Торе, Пророкам, Теилим, Талмуду и Мидрашу, комментарии Раши, Мальбима, Радака и Авраама ибн Эзры.

В книге впервые собраны уникальные комментарии рава Ицхака Зильбера к Свитку Эстер и избранные предания, записанные в Талмуде и Мидраше, которые Рав приводил на своих уроках.

