

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ШМИНИ» 386 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШМИНИ	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	16
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	18
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	20
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	27
СЕМЬЯ	28
КНИЖНАЯ ПОЛКА	29

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

В недельной главе «Шмини» («Восьмой») излагаются события восьмого дня от начала подготовки коhanим к выполнению их миссии.

Как вы знаете, в этот день Аhарон и его сыновья впервые приступили к служению в Храме. Это произошло первого нисана на второй год после выхода евреев из Египта, в 2449 году от сотворения мира. Аhарон принес все требуемые законом жертвы и благословил народ, но не зажег огня на жертвеннике. Огонь на жертвенник спустился с Неба, свидетельствуя о том, что в Храме присутствует Шхина Всевышнего.

Евреи были счастливы.

Недельная глава Шмини 5-6 Апреля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:25	7:40
Хайфа	6:33	7:42
Москва	6:58	8:17
Ст. Петербург	7:35	9:02
Одесса	7:13	8:20
Киев	7:19	8:30
Рига	7:54	9:15
Берлин	7:30	8:44
Сидней	6:26	7:21
Нью Йорк	7:07	8:09
Атланта	7:43	8:41
Бостон	6:57	8:00
Торонто	7:31	8:35

ВЕБИНАРЫ ZOOM

четверг, 4 апреля

- 10:00 Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Шмини»
- 20:00 Рав Бенцион Зильбер: Шмини
- 21:00 Р. Цви Патлас: Мы не рабы?

пятница, 5 апреля

- 12:00 Рав Бенцион Зильбер: Подготовка к Песаху: кухня Урок 2

суббота, 6 апреля

- 21:00 Чтение Теилим с равом Бенционом Зильбером. (5 мин) Присоединяйтесь!

воскресенье, 7 апреля

- 18:00 Кармела Райз: Мост между прошлым и будущим .
- 19:00 Р-т Хава Куперман: Актуальность Песаха в наши дни. Смысл и значение.
- 20:00 Р. Хаим Бурштейн: Особенности служения Небесам в месяц Нисан.
- 21:00 Р. Шимон Грилюс: Без истины некуда идти.?

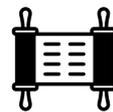
пятница, 5 апреля

- 12:00 Рав Бенцион Зильбер: Подготовка к Песаху: кухня Урок 2

воскресенье, 7 апреля

- 18:00 Кармела Райз: Мост между прошлым и будущим .
- 19:00 Р-т Хава Куперман: Актуальность Песаха в наши дни. Смысл и значение.
- 20:00 Р. Хаим Бурштейн: Особенности служения Небесам в месяц Нисан.
- 21:00 Р. Шимон Грилюс: Без истины некуда идти.
- 22:00 Хая Черняк: Эффект отражения.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШМИНИ

ОТЛИЧИТЬ РАЗРЕШЕННОЕ ОТ ЗАПРЕЩЕННОГО

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Шмини» («Восьмой») излагаются события восьмого дня от начала подготовки коhanim к выполнению их миссии. Как вы знаете, в этот день Аhарон и его сыновья впервые приступили к служению в Храме. Это произошло первого нисана на второй год после выхода евреев из Египта, в 2449 году от сотворения мира. Аhарон принес все требуемые законом жертвы и благословил народ, но не зажег огня на жертвеннике. Огонь на жертвенник спустился с Неба, свидетельствуя о том, что в Храме присутствует Шхина Всевышнего. Евреи были счастливы. Об этом рассказывает первая часть главы. При открытии Храма произошло трагическое событие: погибли два сына Аhарона — Надав и Авиhu. Не спросив у Моше, они внесли на жертвенник зажженный ими огонь с воскурением. Это была серьезная ошибка, и Б-г немедленно покарал их смертью. Всевышний запретил Аhарону и оставшимся его сыновьям проявлять скорбь внешне, чтобы не омрачать радость открытия Хра-

ма, и приказал им не прерывать службу. Этот эпизод описан во второй части главы. Третья часть ее посвящена законам о кашерной пище.

Глава кончается словами:

«Вот учение о скоте, и птице, и всяком живом существе, передвигающемся в воде, и всяком живом существе, ползающем по земле. Чтобы различать между нечистым и чистым, между животным, которое можно есть, и животным, которого есть нельзя» (11:46, 47).

Эти слова подытоживают изложенные в главе законы о видах животных, разрешенных и запрещенных в пищу евреям.

В главе «Шмини» отдельно говорится о животных, обитающих на суше, отдельно — о летающих в воздухе и отдельно — о плавающих в воде. При этом для каждой из групп указаны признаки, позволяющие отличить разрешенное от запрещенного.

Из животных, обитающих на суше, евреям разрешено есть лишь жвачных с раздвоенными копытами. Животные, обладающие

только одним из этих признаков, нам в пищу запрещены.

В главе конкретно названы четыре вида таких животных, мясо которых есть не разрешается: три вида жвачных со сплошными копытами и один — не жвачного с раздвоенными копытами. Жует ли животное жвачку, можно выяснить, только понаблюдав за ним какое-то время. А вот копыта — это видно сразу. Животное, обладающее внешним признаком кашерности, — свинья.

Животные, обладающие обоими признаками, то есть разрешенные нам в пищу, не названы. Они перечислены в книге «Дварим». Тора называет всего десять видов таких животных: три домашних — корова, овца, коза — и семь диких — олень, лань, серна и др.

Заметьте, что разрешенными, таким образом, оказываются лишь травоядные, а все хищники — лев, тигр, волк, рысь и другие — запрещены.

Талмуд (Хулин, 59а) приводит устное предание, в котором сказано: если где-то обнаружится неизвестное до сих пор млекопитающее с раздвоенными копытами и невозможно выяснить, жует ли оно жвачку, мы можем спокойно его резать и есть, если оно не из семейства свиней. Властелин мира знает, сколько видов Он сотворил и какие. Он передал через Моше, что существует лишь одно животное с раздвоенными копытами, которое не жует жвачку, — свинья. И об остальном можно не беспокоиться. Там же сказано, что млекопитающее, у которого нет резцов среди верхних зубов, непременно жует жвачку и имеет раздвоенные копыта (под эту категорию подпадает и верблюжонок, пока у него не появились резцы, однако мясо его есть нельзя, как и мясо взрослого верблюда). Это устное предание тоже получено от Моше-рабейну.

Смелые утверждения!

Моше, замечает раби Акива, как известно, охотой не занимался (Сифра, 11:4) и фауну досконально знать не мог.

Тора дана на Ближнем Востоке — в пустыне Синай. Было это три тысячи триста с

лишним лет назад. Животный мир Европы, Сибири, Дальнего Востока, Америки, Австралии людям тогда не был еще достаточно известен. Не слишком ли категоричен Талмуд? А вдруг такое животное еще найдется?

В прошлом веке известный путешественник и исследователь Кох получил задание от правительства Англии (надо сказать, что к утверждениям Торы, касающимся «проверяемых», «практических» вещей, испытывали интерес не только англичане) выяснить, существует ли на земном шаре хотя бы еще одно животное с единственным признаком кашерности, как у верблюда, зайца, кролика, которые жуют жвачку, или как у свиньи, у которой раздвоены копыта. Вы можете прочесть об этом в книге П. Менкина «Керем Птахья» (Иерусалим, 1931). Никаких дополнений к списку, данному в Торе, исследователь не нашел.

А ведь Моше не мог обследовать весь земной шар! Как сказано в книге «Сифра», там же: «Пусть поразмыслят над этим те, кто говорит, что Тора — не от Б-га».

Еще одно интересное утверждение мудрецов гласит, что всякое млекопитающее с ветвистыми рогами непременно окажется жвачным с раздвоенными копытами. Израильский ученый д-р Менахем Дор, узнав об этом высказывании, выразил недоумение: трудно усмотреть связь между рогами, копытами и жеванием жвачки. Тем не менее, будучи истинным ученым, он не ленился, просмотрел все имеющиеся перечни рогатых млекопитающих и убедился, что у всех жвачных с ветвистыми рогами копыта раздвоены (см. М. Дор, журнал «Ладаат», 14, с. 7).

Из всего живого, обитающего в воде, Тора разрешает нам есть лишь рыбу с чешуей и плавниками.

Талмуд добавляет к этому: у рыбы с чешуей непременно есть и плавники. Так что если перед вами лежит кусок рыбы с чешуей, а плавников на этом куске не видно, рыбу смело можно есть. Поистине удивительное утверждение!

Сколько видов животных насчитывается в океанах? Великое множество! Больше того, каждый год ученые обнаруживают новые и новые виды. Кто может дать гарантию, что не будет обнаружено существо, которое послужит опровержением сказанного мудрецами? Только Творец.

Но, с другой стороны, может быть, у всех рыб есть и чешуя, и плавники, и говорить об этом особо нечего? Отнюдь нет. Вот мурена, например, опасный морской хищник до трех метров длиной, ни того, ни другого не имеет. Так что не всякая рыба имеет чешую. А как чешуя связана с плавниками, непонятно и ученым.

Говоря о птицах, Тора в книгах «Ваикра» (Шмини, 11:13—19) и «Дварим» (Ръэ, 14:12—18) перечисляет запрещенные виды, поскольку их меньше, чем разрешенных. Всего их названо двадцать четыре, и среди них — хищные птицы: орел, коршун, филин и т.п., — которые запрещены так же, как и хищные животные. В настоящее время традиционно кашерными считаются курица, гусь, утка, индюк и голубь.

Запрещены в пищу все насекомые, кроме четырех видов саранчи, а также мелкие и ползающие животные (черепахи, мыши, ежи, черви, муравьи и т.п.).

Недавно в одной из израильских газет, выходящих на русском языке, я увидел статью под названием «Еврейский рецепт от инфаркта» и заинтересовался. Редакция предваряет статью заявлением: «...известный российский кардиолог В.С. Никитский считает, что именно строгое соблюдение кашрута может помочь человечеству избежать инфаркта и выжить после него», — а сам кардиолог, гостивший в Израиле, говорит:

«Когда мне... рассказали о том, что такое кашрут, я понял, почему в вашем регионе число заболеваний сердечно-сосудистыми болезнями намного меньше, чем в России, во Франции, в Штатах, в других странах мира. А ведь инфаркт — едва ли не главная причина смерти мужчин в возрасте от 40 до 60 лет...

Внутри наших сосудов кровь несет жировые и известковые вещества, которые постепенно оседают на стенках артерий.

Конечно, клетки артерий постоянно самообновляются, но в конце концов им становится не под силу удалять излишки жировых веществ и начинается процесс “самоудушения” артерий... Этот процесс... преимущественно... развивается в трех органах — в сердце, мозге и печени...

...Холестерин (жир, избыточное количество которого приводит к зарастанию артерий) входит в оболочку наших клеток, и, следовательно, он просто необходим организму. Вопрос — в каких количествах. Мне кажется, что еврейская кухня позволяет как раз сохранить этот баланс... Вот что интересно — именно свинина и осетрина, которые запрещены вашей религией как некашерные, являются в буквальном смысле слова “складами холестерина”. Взаимодействие мясного и молочного приводит к резкому повышению уровня этого вещества в крови — скажем, съесть кусок хлеба с колбасой и через несколько часов кусок хлеба с маслом в миллион раз полезнее, чем намазать хлеб тем же количеством масла и положить на него такой же кусок колбасы, как это любят делать россияне. Кроме того, мы нередко жарим мясо на сливочном масле... То, что кашрут предписывает жарить мясо только на огне, в гриле или на растительном масле, — это действенное средство профилактики инфарктов, более того, людям, перенесшим инфаркт, на мой взгляд, совершенно противопоказано есть мясо, жаренное на сливочном масле, и вообще смешивать мясное и молочное...»

Не знаю, насколько обоснованы утверждения этого врача научно, и мы, конечно, соблюдаем законы Торы не из рациональных соображений, но и в них есть свой смысл.

Глава «Шмини» приводит закон, по которому человек, прикоснувшийся к трупам нечистого млекопитающего или к падали, если это было чистое животное, а также к трупам мелких существ восьми видов, пе-

речисленных в этой главе (11:29, 30), становится нечист и не может войти в Храм до того, как совершит специальный обряд очищения.

Несколькими строчками выше мы употребили выражение «падаль, если это было чистое животное». Что это такое? Это труп животного, умершего своей смертью или убитого не по правилам, предписанным Торой для убоя скота. Называется он невели (мы уже приводили этот термин в сноске к главе «Хаей Сара» книги «Брешит»). Там же мы упоминали понятие трефа, о котором поговорим ниже).

Законы об убое скота — существенная часть правил кашрута. В главе «Шмини» они не упоминаются. В Торе об этом сказано только в одном месте: в главе «Ръэ» книги «Дварим», причем предельно лаконично. Но поскольку мы обсуждаем тему кашрута, поговорим об этом здесь.

Шхита, способ убоя скота, предписанный Торой, применяется евреями более трех тысяч лет. Доверяется эта работа только человеку высокоученому, второму по объему знаний после раввина в своем городе, и непременно Б-гобоязненному.

Нож, предназначенный для шхиты, перед резкой тщательно проверяют: согласно требованиям Устной Торы, он должен быть заточен так, чтобы на лезвии не было ни малейшей зазубрины — пгимы. Нож должен быть достаточно длинным, в два раза длиннее диаметра шеи животного. Резники стараются мгновенно перерезать больше половины окружности пищевода и дыхательного горла у млекопитающего и пищевода или дыхательного горла или того и другого — у птицы. При этом перерезаются кровеносные сосуды и нервы, ведущие к мозгу, и животное или птица сразу теряет сознание. Боли они не чувствуют. В момент рассечения тела ножом боли нет, потому что на лезвии нет зазубрин (так мы, не почувствовав, что порезались бритвой, неожиданно замечаем кровь на руке). После рассечения боли нет, потому что перерезаны нервные волокна, передающие болевой сигнал мозгу, и кровеносные сосуды, пита-

ющие его. Животное может двигаться, даже бежать, но боли уже не чувствует.

После убоя внутренности животного проверяются, чтобы выяснить, нет ли в них трефы — по еврейскому закону трефу есть нельзя.

Что такое трефа? Талмуд объясняет: это определенные болезненные изменения во внутренних органах. Устная Тора относит к категории трефного восемнадцать видов таких изменений (в деталях получается семьдесят), например, отверстия в пищеводе, сердце, легких, в оболочках мозга. Это изменения, при наличии которых животное, если бы его не зарезали, умерло бы в течение года.

В 1893 году в Петербурге вышла научная работа доктора медицины И. Дембо «Анатомо-физиологические основы различных способов убоя скота». Автор посвятил три года жизни изучению известных способов убоя. Он рассматривал их в двух аспектах: насколько они болезненны для животного и насколько хорошо сохраняется мясо после разделки туши. Разбирая «русский», заимствованный в Германии способ, при котором стараются повредить спинной мозг, и другие, автор приходит к выводу, что все они мучительны для животных.

Затем он переходит к рассмотрению еврейского способа убоя скота.

Подробно разобрав все детали законов шхиты, д-р Дембо приходит к выводу: из всех известных нам способов убоя скота наилучший — еврейский. Он наименее мучителен для животного и максимально полезен для человека, ибо при шхите из туши удаляется много крови, что предохраняет мясо от порчи.

Дембо излагает в своей работе аналогичные мнения крупнейших светил медицины и ветеринарии: проф. Вирхова, проф. Герлаха, проф. Павлова, Дюбуа-Реймона и других, которые предлагают отменить во всем мире другие способы убоя скота и перейти на шхиту.

На заседании Санкт-Петербургского медицинского общества от 15 декабря 1892 года все согласились с выводами д-ра Дем-

бо и аплодировали докладчику. Это вполне понятно. Но вот что заставляет задуматься. Законы шхиты евреи начали практиковать, не прибегая ни к каким научным исследованиям, да тысячелетия назад люди и не могли знать все известные сегодня научные факты. Эти законы они получили готовыми — от Того, Кто знает все.

Доктор Дембо занялся изучением законов о трэфном и был поражен. Он пишет: «Я был потрясен, узнав, что многие факты, до которых наука доходит или дошла лишь в последние годы, были ясно и четко определены в Талмуде как устное предание от Б-га через Моисея более трех тысяч лет назад».

В году, кажется, тридцать пятом к моему отцу, благословенна его память, зашел врач (а может быть, ветеринар, точно не помню) и очень интересовался законами шхиты. Говорил, что хочет ввести их на городской бойне!

Интересно, что в те же примерно годы нацисты запретили еврейский способ убоя скота «из жалости к животным»...

Тора требует соблюдения всех правил кашрута. Кашерный стол по своему значению приравнивается к жертвеннику (при условии, что, как говорит Талмуд, в этом доме умеют делиться едой с нуждающимися).

Сказано в этой главе (11:42—44): **«... не ешьте их, ибо они — мерзость. Не оскверняйте ваши души всякими мелкими ползающими животными... Ибо Я — Г-сподь, Б-г ваш, и освящайтесь, и будьте святы, ибо Я свят...»**

Вероятно, Творец природы и человека, приказав своему народу: «Будьте святы», — запретил евреям есть сало, кровь и некоторые виды животных, потому что эта пища уменьшает восприимчивость человека к святости, удаляет от нее.

Существует также взаимосвязь между тем, что мы едим, и нашей сущностью, нашей психикой и характером. Новая наука — диетопсихология — может уже немало сказать о влиянии пищи на поведение человека. Так, скажем, ученые поинтересовались, чем питался обслуживающий персо-

нал немецких концлагерей. Выяснилось: в основном, свиной кровяной колбасой.

Мы знаем, что алкоголь опьяняет. Действует он на человека быстро. Есть вещества, действие которых медленно и не столь очевидно.

Комментатор Торы Рамбан пишет, что некашерная пища наносит вред душе, духовному складу человека и ожесточает сердце.

«... Не ешьте их... и будьте святы, ибо Я свят». Эти слова указывают на связь между соблюдением кашрута и формированием душевных качеств человека, потому что приведенный стих призывает подражать Всевышнему («будьте святы, ибо Я свят») и увязывает это со словами «не ешьте их».

В этой связи вспомним комментарий к словам «... чтобы Он был тебе Б-гом и чтобы идти по Его путям» (Дварим, 26:17). Наши мудрецы поясняют: «Он милосерден, и вы будьте так же милосердны; Он добр, и вы будьте так же добры», то есть развивайте в себе присущие Ему качества. А как это делать?

В Талмуде сказано (Йома, 39), что грех притупляет чувства и ожесточает сердце. Известный раввин раби Моше Исерлес говорил, что даже ребенка не следует кормить запрещенной пищей: если он будет есть ее, то в зрелом возрасте у него появятся дурные привычки.

Действительно, привычки возникают у ребенка еще в младенчестве. О раби Йеношуа бен Хананье сказали наши мудрецы: «Счастлива мать, родившая его». Она приносила его к дверям Академии Талмуда, чтобы он слышал слова Торы с раннего возраста.

Соблюдение кашрута не только укрепляет наше тело и возвеличивает душу, оно — необходимое условие сохранения самобытности и индивидуальности еврейского народа. Существует немало очевидных различий в образе жизни между нами и другими народами, но ограничения в еде занимают среди них особое место — это признак, по которому нас отличают от остальных, и

особенность, которая в то же время сближает нас, евреев: «Один глоток сближает дальних» (Санһедрин, 103б).

А теперь укажем на одно очень существенное явление, к разговору о котором мы вернемся в связи с главой «Ръэ» книги «Дварим». Об убое скота Тора говорит всего несколько слов (как мы уже заметили выше): «... **зарежь [животное] из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Б-г, как Я повелел тебе, и ешь в жилище твоем**» (Дварим, 12:21). Но как именно это делать, нигде в Письменной Торе не сказано. «Как Я повелел тебе» — повелел

устно. Все, сказанное выше о шхите, мы узнаем из Устной Торы. И то же касается многих законов, исключительно важных для евреев. Что это значит? Это еще раз напоминает нам, что Устная Тора, как и Тора Письменная, дана нам Всевышним, и одна опирается на другую.

Требования, предъявляемые Торой нашему народу, сложны и многочисленны. Есть среди них и заповеди, смысл которых нам неизвестен. Мотивы их скрыты от нас. Но тот, кто исполняет эти мицвот, достигает истинной духовности.

ИЗ ЧЕГО МЫ СОСТОИМ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава описывает события, которые произошли на восьмой день («И было в восьмой день») с момента подготовки коаним (священнослужителей) к служению в Храме. В этот день (он пришелся на первое нисана второго года по выходе евреев из Египта) Аарон и его сыновья впервые приступили к служению в Храме. Огонь на жертвеннике, куда были возложены требуемые законом жертвы, был зажжен не коаним, а спустился с Небес, что свидетельствовало о присутствии в Храме Шехины Всевышнего. При открытии Храма погибли

два сына Аарона, совершившие ошибку при вознесении воскурений. Аарону и остальным его сыновьям Всевышний приказал не соблюдать траура, несмотря на постигшее их горе. Заключительная часть главы посвящена законам о разрешенных евреям в пищу (кашерных) и не разрешенных в пищу (некашерных) животных, птицах и рыбах, а также некоторым законам о ритуальной чистоте и нечистоте.

Помнится, в давних детских стихах о девочках говорилось, что они сделаны из конфет, пирожных и сладостей всевозмож-

ных, «состав» же мальчиков определялся не пищевыми увлечениями, а колючками, ракушками и зелеными лягушками. Сегодня, наверно, сюда пришлось бы добавить еще и жевательную резинку. Похоже на правду, верно?

Все мы смутно чувствуем, а люди знающие — твердо знают, что пища что-то определяет и на что-то в нас влияет. Поэтому то обстоятельство, что всевозможные оздоровительные системы, озабоченные физическим состоянием людей, придают питанию большое значение, понятно без объяснений. Но интересно, что и системы, занятые духовным состоянием человека, внимательны к тому, что человек вводит в свой организм. И уж, конечно, общеизвестно, насколько строго и серьезно относится к системе питания иудаизм и как скрупулезно следят евреи за соблюдением законов кашрута. Почему?

Прежде всего потому, что так нам предписывает Тора. Глава «Шмини», о которой мы сейчас говорим, указывает, какие виды животных, птиц, рыб и насекомых разрешены нам в пищу, а какие запрещены.

Упрощенно говоря, человек есть то, что он ест. И не только в физическом, но и в духовном отношении. Изложив законы о чистой и нечистой пище, глава заключает: **«Я Г-сподь, Б-г ваш, освятите себя, и будете святы, ибо свят Я, и не оскверняйте ваших душ всяким существом, копошащимся на земле... Вот учение о скоте и птице, и всяком живом существе, копошащемся в воде, и обо всяком живом существе, кишящем на земле»** (Ваикра, 11:44, 46).

Как видим, Тора, вводя правила, связанные как будто бы с вещами чисто физическими — с едой, говорит тем не менее об «осквернении души». Некашерная пища вредит духовному строю человека, а кашерная — увеличивает его духовные возможности. В Мидраш раба рав Танхума приводит такую аналогию к эпизоду из Торы, описывающему обращение Всевышнего к евреям по поводу кашерных (пригодных) и некашерных (непригодных) животных. Он сравнивает «разговор» Все-

вышнего с евреями с визитом двух врачей к двум больным, один из которых может выздороветь, а другой — безнадежен. Легко догадаться, что первого врач ограничит в еде — для его же пользы, а второму врач разрешит давать все — терять ему нечего. Один получает указания для пути к жизни, второй — на остаток пути к смерти. Всевышний поступает с еврейским народом, как врач с первым больным, ибо то, что входит в человека и становится частью его организма, способствует или препятствует его духовности. Помню, много лет назад здесь, в Израиле, пришли ко мне два брата, сказали, что уже давно ищут возможности духовного роста, более возвышенной жизни, что когда-то в России в ответ на их вопросы и искания им посоветовали стать вегетарианцами, и что с момента, когда они перестали есть мясо, они стали испытывать духовный подъем. Ну, подумал я, чему тут удивляться: по крайней мере, некашерную пищу есть перестали...

Есть ли какие-нибудь объяснения, почему запрещены именно те или другие виды животных? Отчасти есть. Рамбан говорит, что в основном это хищные животные и птицы, т.е. существа, жестокие по самой своей природе. Среди жующих жвачку млекопитающих с раздвоенными копытами (это два критерия, определяющие кашерность животных) хищников нет. Из домашнего скота нам разрешены только три вида: корова, овца и коза. Все они травоядные. Относительно других запрещенных видов Рамбан указывает на другие недостатки их природы, которые могут нанести духовный ущерб человеку.

Свою жизнь и поведение мы воспринимаем как следствие деятельности нашего рассудка, тогда как на самом деле наши реакции и восприятие мира и событий нашей жизни во многом обусловлены нашей биологией и нашим подсознанием, которые мы не контролируем. Не контролируем, но можем облагородить, следуя предписаниям Торы.

На состояние человека влияют оба обстоятельства: и то, что он ест пищу, которая

не вредит ему духовно, и тот факт, что он соблюдает правила Торы. Сознание, что на что-то у него есть право, а на что-то — нет, облагораживает человека. Тора никогда не запрещает полностью того, в чем человек нуждается, касается ли это употребления вина или интимных отношений и тому подобных вещей. Но она ставит рамки, которые, разумеется, существуют не сами по

себе, не ради идеи самоограничения, а имеют глубокое обоснование. Тора ставит нас в положение, когда каждый наш шаг, даже самый, казалось бы, простой, должен быть продуман. Мы не должны ничего делать автоматически или в эмоциональном порыве. Тора обязывает нас руководить и своими чувствами, и своими действиями.

ПЯТЬ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ СЫНОВЬЯ ААРОНА ЗАСЛУЖИЛИ НАКАЗАНИЕ СМЕРТЬЮ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Мне представляется верным следующее. Пока Моше и Аарон благословляли народ и благодарили Б-га за то, что на жертвенник спустился Небесный огонь, — именно в этот момент сыновья Аарона взяли совки для воскурения и сделали то, что сделали. И мне представляется, что их грех, за который они были приговорены к смерти, состоит из пяти преступлений, которые они совершили и за которые были умерщвлены. И все эти преступления обозначены в одном стихе.

Первое преступление состоит в следующем. Мы знаем, что, согласно букве закона, воскурение благовоний не относилось к тем служениям, которые были возложены исключительно на первосвященника. Талмуд в трактате Йома (26) разъясняет, что первосвященник мог приносить воскурение вне очереди, когда хотел, а обычные коэны делали это по жребию, и ни один коэн не делал этого дважды за всю свою жизнь. Но, тем не менее, в святой восьмой день милуим Моше-рабейну повелел служить в Мишкане только Аарону-первосвященнику, чтобы в день освящения Мишкана, кроме первосвященника, никто туда не входил, как в Йом кипур. Поэтому он сказал Аарону: «Приблизься к жертвеннику, и принеси свою жертву хатат и свою жертву ола, и принеси жертву общины и искупи их...» Эти жертвы: ола, хатат и шламим, — мог приносить любой коэн, но из-за великой

святости дня освящения Мишкана Моше повелел, чтобы все эти жертвы принес сам Аарон, а не один из его сыновей. И уж, конечно, воскурение, еще более духовное служение, в этот день было достоянием только Аарона, и никого больше. И поскольку Надав и Авиу в тот день воскурили благовония без приказа Моше и их отца Аарона, им это засчиталось за великое преступление и они были приговорены к смерти.

Возможно, они искренне полагали, что тоже являются первосвященниками, потому что были помазаны священным маслом точно так же, как Аарон. Но в этом они ошиблись, потому что при жизни отца они никак не могли стать первосвященниками, а оставались обычными коэнами. На это указывает Тора словами: «И взяли Надав и Авиу, сыновья Аарона...» Тора объясняет здесь, что они согрешили тем, что, являясь на самом деле сыновьями, решили сделать то, что было в этот день возложено на их отца. И в этом состоит первое их преступление.

Второе преступление состояло в том, что Надав и Авиу воскурили благовоние вдвоем, вместе, а это категорически запрещено, поскольку воскурение — это такое служение, которое исполняет непременно один человек, а не двое вместе. Об этом Тора говорит словами: «...каждый свой со-

вок...», и в этом состоит их второе преступление.

Третье преступление состоит в том, что они вошли в Святая Святых, не получив на это разрешения. Ведь туда имеет право войти только первосвященник и только один раз в году. Тора говорит об этом в разделе Тецаве, когда о Золотом жертвеннике для воскурения пишет: «И искупит Аарон его рога единожды в год...» Ведь «всякому, кто войдет к царю, во внутренний двор, незванным, один закон — умертвить», и это тем более верно, если речь идет не об одном из земных царей, а о Царе всех царствующих царей, Святом, благословен Он! О том, насколько серьезным было это преступление, свидетельствуют слова Торы, помещенные сразу после рассказа о смерти сыновей Аарона: И заговорил Б-г с Моше после смерти двоих сыновей Аарона, когда они приблизились пред Б-гом и умерли: «Скажи Аарону, твоему брату, и пусть не заходит во всякое время в Святыню... и не умрет». Другими словами, даже если бы Тора прямыми словами не запретила так поступать, этот запрет каждый должен был бы осознать и исполнять самостоятельно. Стих, рассказывая о преступлении сыновей Аарона, прямо отмечает нарушение этого запрета, говоря: «...и приблизились пред Б-гом», — то есть, вошли в Святая Святых. Основываясь на этом, мудрецы сказали, что сыновья Аарона погибли именно там, и что их братьям пришлось извлекать мертвые тела снаружи.

Четвертое преступление состояло в том, что им следовало бы взять огонь для воскурения с главного жертвенника, согласно требованию стиха: «И возьмет полную горсть огненных углей с жертвенника, который перед Б-гом, и полную горсть благовонного воскурения...» Они же не сделали этого, а принесли огонь извне. Стих говорит об этом словами: «...огонь чуждый...» Ведь, когда Тора указывает, что огонь на жертвеннике необходимо было зажигать от обычного человеческого огня, речь идет только об огне для сжигания жертвоприношений, но никак не об огне для воскурения.

Пятое преступление состояло в том, что в течение всего восьмого дня милуим служение проводил Моше-рабейну, и воскурение мог делать только он. В разделе Пекудей сказано: «И установил (Моше) Золотой жертвенник... и воскурил на нем благовонное воскурение». Мудрецы говорят нам, что Моше служил в Мишкане не только в восьмой день, но и на протяжении всех восьми дней милуим. Раши тоже пишет, что служение восьмого дня было возложено на Моше, а Аарон имел право сделать только то, что Моше приказывал ему сделать, согласно сказанному: «Приблизься к жертвеннику и принеси свой хатат». А приносить воскурение Моше Аарону не приказывал. Получилось, что Надав и Авиу сделали то, чего даже их отец не имел права делать, — и уж тем более они сами. Это имеет в виду стих, говоря: «...которое он не приказал им». Это означает, что совершать воскурение в этот день не было приказано ни Аарону, ни его сыновьям — это было служение, предназначенное только для Моше. Может быть, это имели в виду мудрецы, сказав, что Надав и Авиу «вынесли решение в присутствии своего учителя», то есть, либо Моше, либо Аарона. Приносить воскурение в этот день мог только кто-то из них, но не Надав и не Авиу.

Вот, я записал все преступления, которые совершили Надав и Авиу, и все они перечислены в стихе, рассказывающем об их смерти.

О пользе для души, проистекающей из воздержания от запрещенной пищи

Многие комментаторы полагали, что Тора запретила евреям определенные кушанья по причинам, связанным с телесным здоровьем или для излечения от болезней, поскольку эти дурные кушанья ведут к появлению в организме дурных жидкостей. И Б-же меня упаси поверить в это! Ведь если бы это было правдой, наша Тора оказалась бы не больше, чем одной из самых никчемных медицинских книг, где ничего не рассказано подробно и ничего не объяснено.

Конечно, не таков путь Б-жественной Торы, не такова глубина ее мыслей! И, кроме того, мы своими глазами видим, что те народы, у которых принято есть свинину, пресмыкающихся, мышей и прочих нечистых птиц, животных и рыб, — «живы они все сегодня», крепки, как скала, и ничуть не изнемогают и не спотыкаются. Кроме того, существуют животные, вред от которых всем известен, как некоторые змеи, скорпионы и так далее, а Тора нигде не говорит о них как о запрещенных. Существуют также травы и цветы, чрезвычайно вредоносные, которые могут даже убить своим ядом, — многие их виды перечисляют специалисты-медики. А Тора не запрещает есть их!

Все это доказывает, что Б-жественная Тора не намеревалась заниматься лечением тел и помогать людям сохранить физическое здоровье, — она призвана помочь достичь здоровья души и излечить ее болезни. И определенные кушанья Тора запретила только потому, что они оскверняют чистую постигающую душу, снижают ее восприимчивость. Из-за них притупляется острота мысли, возникают дурные страсти, поскольку неподходящие кушанья порождают в теле неподходящие жидкости, пробуждающие дух нечистоты, а он уже оскверняет мысли и поступки, отталкивая дух чистоты, о котором умолял Давид (Теилим, 51): «И дух Твоей святости не забирай от меня!» А в другом месте он просит: «Чистое сердце сотвори мне, Б-же, и дух, гото-

вый служить Тебе, обнови в моем сердце». Именно по этой причине благословенный Б-г говорит: «Не загрязняйте своих душ всеми кишасцами пресмыкающимися и не оскверняйтесь ими», — то есть, смысл пищевых запретов состоит именно в предохранении от оупения и осквернения.

Тора не говорит о запрещенных кушаньях как о «вредных» или «болезнетворных» — она называет их «нечистыми» и «отвратительными», ясно показывая, что они запрещены из-за заботы о душе человека, а не о здоровье его тела. А для здоровья, ясности и чистоты мыслей и души необходимо, чтобы очистился весь состав тела, чтобы кровь, порождаемая пищей, была легкой и прозрачной, а не грубой, плотной и несбалансированной, как бывает при употреблении запрещенных кушаний.

Кроме того, в те времена, о которых говорит Тора, запрещенные кушанья предпочитали идолопоклонники. В Индии и сегодня запрещено есть коров и овец, как отмечает Рамбам в Морэ невухим. А в других странах запрещенные кушанья употребляют как важную часть церемонии при служении идолам. Именно поэтому все они названы «отвратительными», поскольку этим словом в Торе обозначается поклонение идолам.

Итак, стало ясно, что запрещенные виды пищи объявлены таковыми ради заботы о совершенстве и здоровье души, и не ради тела.

БОЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО

НАХУМ ПУРЕР

На восьмой день освящения переносного Мишкана первосвященник Аарон, его сыновья и весь народ приносят серию жертв по указанию Моше. Аарон и Моше благословляют евреев, и ко всеобщему ликованию "Слава Б-га явилась всему народу". Отныне храмовая служба будет приближать людей к Творцу и давать им ощущение Его присутствия в Мишкане.

В этот момент происходит трагедия: сыновья Аарона Надав и Авиу погибают от небесного огня в ходе попытки совершить непредусмотренное ритуалом жертвоприношение. Урок ясен: в храмовой службе (как и в любом другом виде служения Б-гу) надо строго выполнять указания Творца, переданные через Моше и Тору, ничего не добавляя и не убавляя.

Моше утешает молчаливо скорбящего брата и учит коэнов мерам предосторожности при храмовой службе и правилам поведения в случае смерти близкого человека. Он строго предупреждает: "Вина и хмельного не пейте, когда входите в Шатер Откровения, дабы не умерли вы".

Далее Тора сообщает два признака кашерности млекопитающих: они должны иметь раздвоенные копыта и отрыгивать жвачку. Перечислены поименно некашерные животные, имеющие лишь один из этих признаков (включая свинью). Кашерная рыба должна иметь плавники и чешую. Названы 20 видов птиц, съедение которых запрещено Торой. Тора запрещает употреблять в пищу все виды насекомых, кроме четырех разновидностей саранчи и кузнечиков (идентификация которых сегодня утрачена). Описана процедура ритуального очищения после контакта с "нечистыми тварями" и их трупами. Б-г призывает сынов Израиля: "Будьте же святы – ибо свят Я". Такая святость, выраженная в отделенности от других народов, достигается евреями, в первую очередь, с помощью соблюдения кашрута.

Бояться, право, не грешно

“Безумству храбрых поем мы песню”. Но даже “безумство” должно быть оправданным и служить высокой цели. Бросаясь в бурные волны Красного моря, Нахшон бен Аминадав знал, что именно этого подвига веры ждет от него Б-г. Кто-то должен был подать пример, увлечь за собой остальных, чтобы спасти их от фараоновой конницы. Вода расступилась лишь после того, как евреи вошли в нее и погрузились по самую шею.

Но бывают времена, когда страх и робость становятся высшей добродетелью. Однажды Хафец Хаим вызвал к себе одного из своих учеников и предложил ему занять раввинский пост в отдаленной общине. Ученик начал отказываться. Он сказал, что боится такой ответственности – быть единственным алахическим авторитетом для сотен людей. "Ты считаешь, что я должен

послать того, кто не боится?" – возразил Хафец Хаим.

Когда человек боится занять должность, это вовсе не значит, что он не является лучшим кандидатом на нее. Порой именно такая робость определяет необходимую квалификацию.

В заключительный, восьмой день (отсюда название раздела Шмини – Восьмой) церемонии введения в должность первосвященника Моше сказал Аарону: "Подойди к жертвеннику, и принеси грехоочистительную жертву и жертву всесожжения..."(9:7). Но Аарон, как сообщает Раши, заколебался, и лишь увещевания Моше побудили его приступить к службе. Аарон был хорошо подготовлен: он умел приносить все виды жертв и совершать другую работу в Храме. К тому же он был не робкого десятка: когда требовалось, проявлял решительность и отвагу.

Однако в тот момент его покинула обычная уверенность. Мидраш объясняет: подойдя к жертвеннику и увидев его выступающие углы, похожие на бычьи рога, Аарон вспомнил золотого тельца, в изготовлении которого он невольно принял участие. В этот момент он вдруг усомнился в том, что достоин представлять еврейский народ в роли первосвященника. Его одолели чувства стыда и собственной неполноценности.

Байшанут, стыдливость – одна из главных отличительных черт нашего национального характера. Мудрецы Талмуда говорят, что если человек ведет себя бесстыдно, нагло, мы вправе усомниться в его еврейском происхождении. Бесчувственное нахальство, самонадеянность резко осуждаются иудаизмом, как сказано в мишне из Пиркей авот: "Дерзкому – ад, скромному – рай" (5:20).

Но Аарон был не просто скромным и сдержанным; эти качества дополнялись высочайшей требовательностью к себе, которая не только удерживала его от дурных поступков, но и наполняла чувством вины, мешавшим ему выполнять возложенные на него Б-гом функции. К тому времени 84-лет-

ний Аарон совершил лишь один "грех" – в истории с золотым тельцом, да и в том был оправдан. (Аарон предложил бунтовщикам собрать у их жен золотые украшения, ошибочно полагая, что они не успеют это сделать до возвращения Моше. Если бы он просто отказался делать тельца, обезумевшая от языческого угара толпа растерзала бы его на месте, как она поступила с Хуром, племянником Моше и Аарона, и тогда сынам Израиля уже не было бы прощения.) Но телец не давал ему покоя; память о нем так угнетала его совесть, что даже в свой звездный час он узрел в храмовом жертвеннике признаки той "непростительной" оплошности, единственной за все годы безупречного служения Б-гу и еврейскому народу. Он так низко пал в собственных глазах, что счел себя недостойным высокого поста первосвященника, хотя был назначен на него "вне конкурса" самим Творцом.

Из этого состояния внутренних терзаний его вывел брат. Моше сказал: "Чего ты стыдишься? Ведь именно поэтому ты был избран". Людям присущи ошибки. Ни один из наших великих праотцев, вождей и пророков не обошелся без них. Б-г не требует от нас непогрешимости; Он хочет, чтобы мы стыдились своих ошибок, ибо без стыда и подлинного раскаяния невозможны прощение и исправление.

Хороший совет

«И взяли сыновья Аарона, Надав и Авиу, каждый свой совок...»(10:1).

Надав и Авиу трагически ошиблись. Они думали, что воскурять благовония в Святой Святыи Храма разрешено не только первосвященнику, но и им, рядовым коэнам. Они были великими праведниками, знающими и авторитетными людьми, и нисколько не сомневались в своей правоте.

Мидраш так объясняет излишнее на первый взгляд выражение «каждый свой совок»: «Каждый из них действовал сам по себе, не советуясь с другим». Иначе говоря, если бы они посоветовались, обсудили ситуацию, прежде чем войти в Храм, то не ошиблись бы и остались живы».

Но откуда известно, что Надав и Авиу передумали бы? Ведь они действовали одинаково – оба «воскурили огонь чужой». Значит, и думали одинаково, полагая, что им разрешено воскурять благовония в Святой Святыи. Что дала бы им консультация? Ведь ошибочное решение было предопределено.

Нет, вовсе не предопределено. Почему люди так часто советуются в быту, совещаются на работе? Потому что даже если два человека думают одинаково, обменяться мнениями никогда нелишне. В ходе обсуждения они могут прийти, в конце концов, к прямо противоположному выводу. И, как ни парадоксально, их совместное решение будет верным.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

Если обычный человек провинился, то это никого не интересует, но если проступок, пусть даже самый малый, совершил мудрец Торы, это тут же станет широко известным, ведь все говорят о нем и его мудрости.

Написано в Мидраше: Сказал рабби Йоханан (у нас в Мидраше рабби Йудан — прим.): Все семь лет, пока царь Шломо строил Храм, он не пил вина. Когда он закончил строительство, женился на дочери фараона (Есть мидраши, что на дочери фа-

раона он женился раньше. Но в ту ночь было два торжества, и торжество в честь дочери фараона было более сильное. То есть, она смогла сдвинуть сердце царя Шломо немного «в сторону» от основной радости — от завершения постройки Храма, которая является радостью самого Б-га — прим.). В ночь свадьбы он пил вино. Одновременно проходили два торжества: торжество в честь окончания постройки Храма и торжество в честь дочери фараона (В ту ночь дочь фараона представила царю

Шломо 1000 видов мелодий, и когда играли каждую из них, она говорила: «Этот напев играют в доме моего отца такому-то идолу, а этот — такому-то» — прим.) Сказал Всевышний: «Чье торжество Мне принять?» Тогда и зародилось решение о том, что Иерусалим будет разрушен, как сказано: «Потому что во гнев и на ярость Мне был этот город с момента его постройки и до сего дня, чтобы убрать его от лица Моего». Сказал рабби Илель бар Илени: «Это как тот, кто проходит там, где прогнивший мусор и морщит нос». Для того, чтобы понять этот мидраш, приведем сказанное в другом месте: «Падаль лучше того мудреца Торы, у которого нет здравого смысла». Это высказывание вызывает удивление: неужели мудрецы не могли привести другое сравнение? Но при рассмотрении мы обнаружим, что слова мудрецов взвешены и справедливы.

Притча.

Человеческие достоинства бывают разного уровня. Сначала достоинства человека бывают известны только его окружающим. Если он их развивает, то постепенно его достоинства могут стать известны всему городу, и даже по всей стране и за ее пределами. То же самое происходит и с недостатками. А может произойти так, что человек больших достоинств всюду бывает вместе с человеком, у которого есть небольшой недостаток. И из-за того, что человек с недостатком постоянно бывает в обществе известного человека, его недостаток становится широко известен. Также, сварливая жена обычно известна своим характером только в стенах своего дома, и среди соседей, но не на улице, ведь в конце концов есть разные женщины. Но если ее муж известный человек, то ее характер тоже становится известным публике, ведь люди говорят о нем и восхваляют, а раз уж говорят, то упоминают, какая сварливая у него жена.

Смысл этой притчи в том, что если обычный человек провинился, то это никого не интересует, но если проступок, пусть даже

самый малый, совершил мудрец Торы, это тут же станет широко известным, ведь все говорят о нем и его мудрости. И тогда обязательно кто-нибудь вставит: «Все же он ведет себя как глупец». Поэтому высказывание мудрецов: «Падаль лучше того мудреца Торы, у которого нет здравого смысла», очень подходит. Падаль смердит не только вокруг себя. Вонь разносится по округе. Так и проступок мудреца, о котором люди говорят, становится известен всем.

Теперь можно понять и ту ошибку, которую совершил царь Шломо. Если бы он устроил свадьбу с дочерью фараона в другое время, то возможно об этом вообще не было бы упомянуто. Но получилось, что это торжество пришлось на окончание строительства Храма, в особо торжественное и возвышенное время (Ошибка царя Шломо была двойная: женитьба на дочери фараона и устройство торжества по этому поводу в ту же ночь, когда праздновали открытие Храма. На следующее утро, с рассветом, должны были принести в Храме первые жертвы, и все сердце мысли еврейского царя должны были быть отданы этому великому событию — прим.). Сказали мудрецы: «В день его свадьбы» — это Мишкан, «и в день радости сердца его» — это Храм. И именно в эту знаменательную ночь он устроил празднество в честь дочери фараона. Об этом говорится и в приведенном выше мидраше: «Одновременно проходили два торжества... тогда зародилось у Б-га решение разрушить Иерусалим, как сказано: “Потому что во гнев и на ярость Мне был этот город” — этот город послужил причиной усиления Моего гнева». Сюда как раз подходит приведенная выше цитата: «Это как тот, кто проходит там, где прогнивший мусор и морщит нос».

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ШМИНИ. ШАББАТ А-ХОДЕШ – «МЕСЯЦ»

Эта суббота называется Шаббат а-Ходеш, по имени отрывка, читаемого после недельной главы. Мафтир, последний вызванный к Торе, в отличие от обычного порядка, читает не последние несколько предложений из недельной главы, а отрывок из главы «Бо» (Шемот 12:1–20), где говорится о заповеди освящать новый месяц. Также из этого отрывка видно, что месяц нисан называется «первым» — от него начинается отсчет месяцев еврейского года.

12 1. И сказал Господь Моше и Аарону на земле Мицраима так: 2. Этот месяц для вас — Глава месяцев, первый он у вас из месяцев года. 3. Говорите всей общине Исраэля так: В десятый (день) этого месяца пусть возьмут себе каждый по агнцу на отчий дом, по агнцу на дом. 4. А если мал числом дом, чтобы быть «на агнца», пусть возьмет он и его сосед, близкий к его дому, по числу душ; каждый (по тому), сколько съест, разochtитесь на агнца. 5. Агнец без порока, самец по первому году, будет он у вас; из овец или из коз берите его. 6. И будет он у вас на хранении до четырнадцатого дня этого месяца; и заколет его все собрание общины Исраэля в межвечерье. 7. И возьмут от крови, и возложат на два косяка и на притолоку, на дома, в которых будут есть его. 8. И пусть едят мясо в эту ночь, испеченным на огне; и пресные хлебы с горькими травами пусть едят. 9. Не ешьте от него недопеченного и сваренного в воде, но только испеченное на огне; его голова с его ногами и с его внутренностями. 10. И не оставляйте от него до утра; а оставшееся от него до утра на огне сожгите. 11. И так ешьте его: ваши чресла препоясаны, ваша обувь на ваших ногах и ваш посох в вашей руке; и ешьте его с поспешно стью, — песах это Господу. 12. И пройду Я по земле Мицраима в эту ночь, и поражу Я всякого первенца на

земле Мицраима от человека и до скота, и над всеми божествами (идолами) Мицраима творить буду суды, — Я Господь. 13. И будет кровь вам знаком на домах, в которых вы (пребываете); и увижу Я кровь, и миную вас, и не будет среди вас поветрия пагубного, когда Я поражать буду (первенцев) на земле Мицраима. 14. И будет этот день для вас памятным, и празднуйте его (как) праздник Господу; для поколений ваших (как) установление вечное празднуйте его. 15. Семь дней пресные хлебы ешьте; но в тот первый день (т. е. накануне) устраните опару из ваших домов; ибо всякий, кто ест квасное, истреблена (иссечена) будет та душа из Исраэля, (кто ест квасное) с первого дня до седьмого дня. 16. И в первый день — наречение святым (созвание святое), и в седьмой день — наречение святым (созвание святое) будет у вас; никакой работы не (должно) делаться в эти (дни); лишь то, что в пищу для всякой души, только это (можно) делать вам. 17. И берегите пресные хлебы, ибо в этот самый день Я вывел воинства ваши из земли Мицраима, и соблюдайте этот день для поколений ваших (как) установление вечное. 18. В первом (месяце), в четырнадцатый день месяца, вечером, ешьте пресные хлебы; до двадцать первого дня месяца вечером. 19. Семь дней опара не должна находиться в ваших домах; ибо всякий, кто ест заквасу, истреблена будет та душа из общины Исраэля, (будь то человек) из пришельцев или из уроженцев земли. 20. Никакой заквасы (т. е. ничего содержащего заквасу) не ешьте; во всех обиталищах ваших ешьте пресные хлебы.

Так делается всегда в последнюю субботу месяца адара или в Новомесячие нисана, если оно выпадает на субботу. В последнем случае недельную главу читают не семь, а

шесть человек, седьмой же читает отрывок из главы «Пинхас», посвященный жертвоприношениям субботы и Новомесячия (Бемидбар 9–15).

28 9. А в день субботний: два агнца по первому году, без порока, и две десятых (эфы) тонкой муки, смешанной с елеем, в хлебное приношение, и возлияние при том. 10. Всесожжение субботнее в субботу его сверх всесожжения постоянного и возлияния при нем. 11. И в началах месяцев ваших приносите всесожжение Господу. двух молодых тельцов и одного овна, семь агнцев по первому году, без порока. 12. И три десятых (эфы) тонкой муки, смешанной с елеем, в хлебное приношение на одного тельца, и две десятых (эфы) тонкой муки, смешанной с елеем, в хлебное приношение на одного овна. 13. И по десятой (части эфы) тонкой муки, смешанной с елеем, в хлебное приношение на одного агнца всесожжение, удовольствие, огнепалимая жертва Господу. 14. И возлияния при них. вина пол-ина будет на тельца, и треть ина на овна, и четверть ина на агнца. Это всесожжение новомесячное в его новомесячии для месяцев года. 15. И один козел в очистительную жертву Господу, сверх постоянного всесожжения совершенно будет, и возлияние при нем.

В качестве афтары в любом случае в эту субботу читают отрывок из книги пророка Йехезкеля (45:16–46:18), в котором упомянуты особые действия, которые потребуются совершить в Храме 1 нисана. Также там упомянут и предстоящий праздник Песах.

45 (16) Весь народ страны должен (давать) приношение это князю в Йисраэиле. (17) А обязанностью князя будут жертвы всесожжения, и хлебный дар, и возлияния эти в праздники, и в новомесячьи, и в субботы, и во все установленные для Йисраэиля сроки; он-то приносить будет грехоочистительную жертву, и хлебный дар, и жертву всесожжения, и мирные жертвы эти, чтобы искупить дом Йисраэиля. (18) Так сказал Г-сподь Б-г: в первый (день) первого месяца возьмешь молодого быка непорочного и очистишь храм. (19) И возьмет

священник из крови жертвы за грех и кропит (его) на косяки дома, и на четыре угла выступа жертвенника, и на косяки ворот внутреннего двора. (20) И так делай в седьмой (день) месяца – за каждого ошибшегося или простака, (вошедшего в храм нечистым); и искупите дом. (21) В четырнадцатый (день) первого месяца будет у вас пэсах, праздник семидневный, (когда) должно есть опресноки. (22) И в день тот пусть принесет князь быка в грехоочистительную жертву – за себя и за весь народ страны. (23) И в семь дней праздника пусть приносит в жертву всесожжения Г-споду по семь быков и по семь баранов непорочных каждый день (в течение) семи дней, и в грехоочистительную жертву – каждый день по козлу; (24) И в хлебный дар принесет по эйфе на (каждого) быка, и по эйфе – на (каждого) барана, и по ину елея – на эйфу. (25) В пятнадцатый день седьмого (месяца), в праздник, (в течение) семи дней будет совершать то же: такую же грехоочистительную жертву, такую же жертву всесожжения, такой же хлебный дар и столько же елея.

46 (1) Так сказал Г-сподь Б-г: ворота внутреннего двора, обращенные к востоку, будут закрыты (в течение) шести дней труда, а в день субботний пусть откроют (их), и в день новомесячьи пусть откроют (их). (2) И войдет князь извне через зал, (что в) воротах, и станет у косяка ворот, и совершат священники всесожжение его и мирные жертвы его, и поклонится он на пороге ворот, и выйдет, а ворота пусть не закрывают до вечера. (3) И народ страны поклоняться будет пред Господом у входа в ворота эти в субботы и новомесячьи. (4) И жертва всесожжения, которую принесет князь Г-споду в день субботний, (будет) из шести овец непорочных и барана непорочного. (5) И хлебный дар: (по) эйфе на (каждого) барана, а на овец – сколько (может) дать рука его, и елея – (по) ину на эйфу. (6) И в день новомесячьи – молодого быка непорочного, и шесть овец, и барана – непорочными да будут они. (7) И (по) эйфе на быка и по эйфе на барана принесет

он в хлебный дар, а на овец – сколько доступно по состоянию его, и еля – (по) ину на эйфу. (8) И когда приходит князь, входить должен через зал, (что в) воротах, и тем же путем выходить. (9) И когда приходит народ страны пред Господом в праздники, то вошедший для поклонения через северные ворота выходить должен через южные ворота, а входящий через южные ворота выходить должен через северные ворота; пусть не возвращается через те же ворота, которыми вошел, но выйдет через противоположные. (10) И князь (будет) среди них: когда входят они, пусть (и) он войдет, а когда они выходят, то выйдут (вместе). (11) И в праздники и в назначенные дни хлебного приношения должно быть (по) эйфе на быка и (по) эйфе на барана, (а) на овец – сколько (может) дать рука его, и еля – (по) ину на эйфу. (12) И если совершит князь добровольную жертву, всесожжение или мирную добровольную жертву Г-споду, то пусть откроют ему ворота, обращенные к востоку, и совершит он жертву всесожжения свою и мирную жертву свою, как совершает в

день субботный, и выйдет, и закроют за ним ворота по выходе его. (13) И овна однолетнего непорочного приноси ежедневно в жертву всесожжения Г-споду, утро за угром приноси его. (14) И (в) хлебный дар приноси к нему утро за утром шестую часть эйфы, а еля – треть ина, чтобы улажнить тонкую пшеничную муку. (Это) хлебный дар Г-споду по установлению вечному, постоянному. (15) Пусть приносят овна, и хлебный дар, и елей утро за утром – всесожжение постоянное. (16) Так сказал Г-сподь Б-г: если даст князь подарок кому-нибудь из сыновей своих, наследством сыновей его будет это; это наследственное владение их. (17) И если даст он подарок из наследия своего одному из рабов своих, то будет он у него (лишь) до года освобождения и вернется к князю; только сыновья его могут унаследовать его. (18) И не возьмет князь из надела народа, вытесняя его из владения его; (только) из владения своего даст он в наследство сыновьям своим, для того чтобы никто из народа Моего не был рассеян (изгнан) из владения его.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА

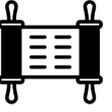
РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Кому не следует читать эту книгу?

1. Эта книга не предназначена для всех и каждого. Она не для тех, кто любит заниматься пагубным самоосуждением, ненавистью или жалостью к себе. Таким людям не нужно пособие, которое сделает их ещё более жалкими и несчастными. Ибо только после того, как они сумеют избавить себя от контрпродуктивного взгляда на самих себя, смогут они приступить к самосовершенствованию.

2. Эта книга также не для тех, кто считает себя идеальными или кто воспользуется вопросами в этой книге для самолюбования. Тем более, она не предназначена для тех, кто может использовать её, чтобы плохо отзываться о других людях, она не для тех, кто захочет причинить боль с помощью колкостей, не для тех, кто стремится обрести власть над людьми из корыстных побуждений и не для тех, кто испытывает же-

ление сокрушить другого человека вместо того, чтобы восхвалить и возвысить его.

3. Эта книга не для тех, кто слишком поглощён навязчивыми идеями и которому кажется, что он должен получить точный и исчерпывающий ответ на каждый вопрос. Такая цель просто недостижима, а трата времени на это дело будет пустой.

4. Если вы вдруг обнаружите, что чтение этих вопросов доставляет вам сильную тревогу, приводит к депрессии или самоуничтожению, тогда начните читать только те главы, которые ободряют и дают мотивацию к совершенствованию. Если в данный момент это не реально для вас, отложите книгу до лучших времён. Тем не менее, я бы настоятельно рекомендовал вам прочитать книгу «Ключи к счастью», ибо после того, как вы прочувствуете основные концепции той книги, вам легче будет справиться с трудными вопросами в данной книге.

5. Если вы заметите, что книга оказывает отрицательный эффект на кого-то, пожалуйста, скажите тому человеку от моего имени, чтобы он сосредоточил своё внимание только на тех главах, которые будут полезны ему лично или же пусть вообще не читает её.

Как это важно — знать себя

А. Работая над исправлением своих недостатков, мы выполняем заповедь идти путями Вс-вышнего (Дварим 28:9). И в этом заключается важность самопознания (Alai Shur, p.197). Но понимание себя без попыток исправить собственные недостатки не представляет большой ценности. Именно совершенствование собственной личности является целью самопознания.

Б. «Если человек не знает себя самого, какой мудростью он может тогда обладать?». Понимание собственной личности является основой для изучения Торы и исполнения её заповедей. Не зная себя, вы не будете знать — на что в самом себе нужно особенно обращать внимание. Осознание собственных достоинств ещё больше побуждает человека к духовному росту. А понимание недостатков заставит его быть начеку и

не поддаваться порочным наклонностям. Отсутствие же или недостаток знаний о себе становится преградой на пути к исправлению.

Основой основ муссара (морального и этического учения) является — «знать и понимать самого себя».

В) Рабби Йерухем Лейбович постоянно подчёркивал, что если человек не знает себя и не осознаёт своих эмоций, у него нет правильного понимания многих разделов Торы. И чем лучше человек знает и понимает себя, тем больше понимания он обретает в глубинах Торы.

Г) Философия жизни и обоснование человеческого поведения основаны на свойствах характера человека. Чем глубже понимание собственных качеств, тем лучше способность признать — в каких аспектах ваша идеология и взгляды являются результатом собственных недостатков, слабостей, пороков. Человек, обладающий такими качествами, как гордыня, высокомерие, чванство, самонадеянность, станет выразителем философии, основанной на стремлении к власти, запугивании, манипулировании, мстительности и стремлении к успеху. Человек ленивый разовьёт в себе взгляд на жизнь, основанный на пассивности, откладывании со дня на день, чрезмерной осторожности и значимости того, чтобы не перенапрячься. Озлоблённый человек будет специализироваться на пессимизме и поисках недостатков. Аналогично, комплекс неполноценности, эгоизм, требование комфорта, почестей, наслаждений, цинизм — это свойства, которые окажут далеко идущий эффект на все мысли и поступки человека.

Д) Рабби Иерухем Лейбович говорил, что у каждого человека имеются положительные качества, доставшиеся ему от природы. Нужно только знать об этих свойствах, чтобы закрепить их. Если вы постараетесь усовершенствоваться в тех областях, в которых у вас есть естественные способности, то сумеете возвысить себя и в других областях. Работая над сильными сторонами своего характера, вы также совершенствуете и слабые качества.

Зная те области, в которых уже преуспели, вы сумеете использовать свои нынешние навыки и способности для дальнейшего совершенствования. Обращайте внимание на каждый случай, когда вам удаётся преодолеть в себе пагубную склонность и отмечайте для себя — как вам удалось этого добиться. К примеру, если вы не рассердились на кого-то за то, что он оскорбил вас, — как вам удалось этого достичь?

Это один из самых важных принципов в вопросе развития личности. Перечитывайте это утверждение снова и снова, пока оно не станет автоматически частью вашего образа мышления. Каждый, кто пропустит через себя такой подход, получит мощный инструмент для совершенствования во всех областях жизни.

Е) Даже те, кто выглядят чрезвычайно добродетельными и благородными, могут оказаться людьми, полными недостатков и отрицательных склонностей. У них может оказаться множество пороков и нездоровых устремлений, о которых они пока и не подозревают. Именно по этой причине существует серьёзная обязанность постараться разобраться в себе, чтобы прояснить — на каком же свете мы находимся в плане многочисленных личных качеств и склонностей (Netivot Hamussar, pp.29-30).

Ж) Прежде, чем приступить к работе над собой, необходимо знать свой нынешний уровень относительно различных свойств характера. Существует множество примеров, когда чьи-то поступки хороши для од-

ного человека, но плохи для другого. Например, развитие в себе терпеливости и тщательное продумывание своих действий прежде, чем приступить к их осуществлению, — это именно то, что нужно человеку порывистому, легко возбуждающемуся. Но для того, кто склонен к лени, это лишь усилит тенденции к промедлению, если он станет продолжать ждать чего-то, перед тем, как начнёт действовать.

З) Если человек не знает, каковы его главные недостатки, он может сосредоточиться на сферах, в которых ему нет нужды совершенствоваться, и не обратит внимания на свои слабые места. Высокомерному человеку нужно работать над своей гордыней, а человеку раздражительному необходимо научиться преодолевать свой гнев. Но если заносчивый человек станет фиксировать своё внимание на лени, а злой сосредоточится на жадности, их главные недостатки так никогда и не будут исправлены.

И) В медицине существует два аспекта: это — диагноз, т.е., выяснение того, что и по какой причине «сломалось» в организме, и второй аспект — знать, как излечить конкретное заболевание. Когда кто-то желает работать над улучшением своего характера, то одно лишь осознание того, в чём его недостатки заключаются, уже само по себе хорошее качество. Но Тора учит нас обоим аспектам. Правильный подход к изучению Торы даст человеку понимание своих недостатков и слабых мест и снабдит указаниями, как устранить эти изъяны.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

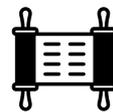
НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ С ТЕМОЙ ПРОЩЕНИЯ В МОЛИТВЕ «ШМА»

Скажите, пожалуйста, почему в Криат Шма (при чтении молитвы Шма) мы говорим «да не будет никто наказан из-за меня», в то время как в Тэилим (Псалмах) и молитве Амида, как и в Торе, мы неоднократно встречаем пожелания о воздаянии и наказании (врагов)? Не могу разобраться с темой

прощения. Кого прощаем, кого нет, как просить о справедливом суде и просить ли? Дина

Отвечает рав Моше Аксельрод

Я не нашёл, где в Криат Шма упоминается, что Всевышний не накажет. Но в любом случае можно обсудить тему прощения и

наказания. Изначально мир был создан так, что за любым грехом сразу следовало наказание. Но Всевышний «увидел», что таким образом мир не сможет существовать, и потому добавил к аспекту Суда, с помощью которого Он «собирался» изначально руководить миром, аспект милосердия.

И теперь наказание не посылается нам сразу, поэтому у нас есть возможность исправить все свои грехи. Эта возможность называется тшува — раскаяние (букв. «возвращение»).

Рабейну Йона в книге «Врата раскаяния» пишет об этом так:

«Среди множества благ, данных Всевышним творениям Своим — людям, числим мы указанный Им путь из бездны, куда может завести (нас) наше поведение, путь обретения выхода из западни, в которую попадаем из-за своих преступлений. Как избежать падения в эту пропасть и отвести от себя гнев Всевышнего?»

Всевышний научил и наставил людей возвращаться к Нему, если они согрешили пред Ним. Это также проистекает из Его доброты и справедливости, ибо Ему ведомо

людское злое начало, как сказано (Тэилим 25:8): “Добр и справедлив Господь, поэтому указывает Он грешникам путь”. И, невзирая на то, что они преступили (закон) и восстали много раз, и коварнейше Ему изменили, не закрыл Всевышний пред ними врат раскаяния, как сказано (Йешая 31:6): “Вернитесь к Тому, пред Которым вы глубоко грешили”, и сказано (Ирмия 3:22): “Возвратитесь, сыны-отступники, и Я исцелю необузданность вашу”».

Пока мы живы, у нас есть возможность измениться и получить прощение. Но после смерти наступает пора расплаты за всё, что было совершено при жизни. Как Всевышний и «задумывал» с самого начала. И сам Создатель хочет, чтобы мы вернулись, просит нас вернуться к Нему и раскаяться во всех грехах.

Просьбы о наказании грешников в Тэилим и молитвах — это или просьба спасти нас от них (в Амиде), или просьба, чтобы Он явил Славу Свою. Ведь Слава Всевышнего проявляется, среди прочего, в Его отмщении грешникам (одна из причин, по которым были посланы казни египетские).

ЧТО ВЛИЯЕТ НА СВОБОДУ ВЫБОРА ЧЕЛОВЕКА? ЕСТЬ ЛИ ОНА ВООБЩЕ?

Объясните, пожалуйста, момент, касающийся свободы выбора в истории с Хизкияу и его сыновьями.

Была ли у царя какая-то возможность влиять на праведность сыновей, направить их в сторону Творца, или нет?

Что вообще влияет на свободу выбора человека? Есть ли она вообще?

Слышал на эту тему, что если человек родился под влиянием Марса, то ему суждено пролить кровь, а свобода выбора его в том, станет ли он разбойником или же хирургом или шохетом (резником).

Но что повлияет на его выбор? Окружение?

Случай? Воспитание? Или, все-таки, что суждено, то суждено? Тогда в чем наша работа? Спасибо! Владимир

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Прежде всего, разумеется, свобода выбора существует. Что очевидно из всей Торы, из каждой упомянутой в ней заповеди или союза: делайте так, а не иначе. Ведь это возможно, только если существует выбор сделать и иначе. Так, книга Торы Дварим, главы которой мы читаем в этот период года, с месяца Ав до праздника Симхат Тора (23 числа месяца Тишрей), содержит множество призывов сделать правильный выбор. Например, говорит Моше (Дварим 30,19): «...жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери же жизнь, дабы жил ты и потомство твое». И один из основных принципов, лежащих в основе Творения, согласно которому человек получает награду или наказа-

ние за совершённые поступки, не мог бы существовать при отсутствии свободы выбора.

Что влияет на выбор? Безусловно, как Вы сказали, все внешние условия оказывают влияние на выбор — в какой местности и в какой семье человек родился, каким было его воспитание, в каком окружении живет. Поэтому заповедано воспитывать детей, учеников, увещевать того, кто нарушает Закон, если он способен прислушаться. А также наши мудрецы советуют жить среди праведных, достойных людей, чтобы учиться их поведению.

Однако не условия, в которые попадает человек, определяют, в конечном счете, его выбор. Они могут лишь способствовать тому, чтобы сфера его выбора была на более высоком уровне. Как объясняет рав Элияу Деслер в книге Михтав ми-Элияу («Письмо от Элияу», в главах о выборе), у каждого человека своя «точка», «окно», диапазон выбора. Действия ниже определенного уровня неприемлемы для него, возможность совершить их не является для него испытанием — он точно не совершит их. Действия выше определенного уровня пока для него недоступны, он не сможет совершить их. Область же его выбора там, где он реально может поступить лучше или хуже... Где нет для него абсолютной ясности, где его человеческие качества еще не полностью исправлены — там диапазон его испытаний, духовной работы и «свободы» выбора. При этом сам сделанный выбор сдвигает «точку» испытаний человека, правильный выбор «поднимает», а неправильный — «опускает» её.

Сам же выбор, в конечном счете, — между истиной и ее противоположностью, иллюзией. И хотя различие может быть иногда трудноуловимым, в глубине души человека существует знание настоящего. Только, чтобы различить его, понять и затем исполнить, требуется внутреннее усилие, честность, ответственность, мужество. Прислушаться к настоящему и глубокому и последовать за ним, не поддаваясь внешним соблазнам удобства, привычки, лени,

выгоды и т.д. или взлетам воображения и т.д. — устоять перед всеми искушениями йецер а-ра («дурного стремления», «стремления к злу»).

И есть в душе человека то, что является его сутью, собственно, им самим, — «инстанция», которая выбирает и принимает ответственность за свой выбор. И человек удостоивается награды за него.

Тем не менее, не всё, что происходит с человеком и предстоит ему, доступно его выбору. Многие суждено, установлено свыше — в соответствии с задачами человека, для выполнения которых он послан в этот мир. Или в соответствии с решениями (выборами), которые он принимал в прошлом и которые обусловили диапазон его испытаний в настоящий момент.

Это же относится и к тому, что сказано в Талмуде (Брахот 10а) о царе Хизкияу. Царь смертельно заболел. И когда пророк Йешаяу открыл ему, что причина болезни — отказ от выполнения заповеди деторождения, царь ответил: он уклоняется от выполнения заповеди потому, что в духовном постижении (руах а-кодеш) ему открылось — его дети будут недостойными людьми. Ответил пророк: «Что тебе судить о скрытых замыслах Всевышнего?! Ты должен выполнять то, что возложено на тебя, а Всевышний сделает то, что угодно Ему». Тогда Хизкияу попросил, чтобы пророк отдал ему в жены свою дочь, тогда, возможно, благодаря заслугам их обоих Всевышний смилостивится и потомство их будет праведным.

Есть то, что суждено свыше, и от нас скрыты глубинные замыслы, которые осуществляются в этих событиях. Но и тогда наша работа и выбор в том, чтобы научиться полагаться на Всевышнего.

Или постараться разобраться в происходящем и понять, чему нас учат и чего ждут от нас.

Возможна также просьба о милости и совершение правильных действий, «накопление» заслуг, ради которых может быть изменено постановление Небес, и в этом тоже наша работа и выбор.

А прежде всего наша работа — делать достойный выбор во всем, что на нас возложено, что передано «на наше усмотрение». Человек может, увеличивая свою силу и преодолевая инерцию, делать правильный

выбор, совершая внутреннюю работу при каждом своем шаге, в каждом малом действии, и подниматься со ступени на ступень в работе, возложенной на него.

ЖЕЛАНИЕ «БЫТЬ КАК ДРУГИЕ НАРОДЫ» — ПРИЧИНА НЕНАВИСТИ К ЕВРЕЯМ?

Прочитал на Вашем сайте, что евреи часто страдали из-за того, что пытались быть похожими на другие народы, пробовали ассимилироваться или «быть как все».

Одним из раввинов даже приводился пример, что евреи 19-го века, жившие в культурной Германии, так хорошо там себя чувствовали, что в песнях перестали петь о возвращении в Эрец-Исраэль. И именно от «культурных» немцев пришло наказание потом. Или известная история, когда евреи попросили через Самуила себе царя, чтобы быть «как другие народы».

Если теперь посмотреть на политику современного Израиля и, будем откровенны, на настроения большинства его граждан, то не является ли это таким же проявлением желания «быть как другие “цивилизованные” народы»?

Ведь Израиль, конечно, экономически и в других смыслах государство развитое, но чем оно в духовном плане отличается от той же Дании или Швейцарии? Мироззрение среднестатистического израильтянина ведь примерно одинаково с мироззрением современного датчанина, француза, немца и т. д.

И не является ли это желание Израиля «быть как другие народы» какой-то бессознательной причиной абсолютно неадекватной злости этих других народов по отношению к Израилю на международной арене? Ведь и в ООН, и в ЕС как-то не очень жалуют Израиль. Может, там на подсознательном уровне чувствуют, что сам Израиль не должен быть «как они», он должен быть Домом молитвы?

Если так, то не подвергает ли себя Израиль опасности в этом желании «быть как другие народы»? И что в этом плане можно сделать, чтобы Израиль таки стал Домом молитвы Б-гу? Роман

Отвечает рав Меир Мучник

Вы совершенно правы, современный Израиль действительно в духовном плане во многом напоминает какую-нибудь западно-европейскую страну их тех, что Вы упомянули. Т. к. именно к этому стремились его основатели.

Ведь как зародился сионизм — их идеология? Теодор Герцль, будучи журналистом, освящал прогремевшее в конце 19-го века дело Дрейфуса и, видя тот дикий антисемитизм, решил, что Европа никогда не станет для евреев истинным домом.

В чем, надо сказать, был прав. Именно в этом заключается одна из причин, по которым Б-г допустил существование антисемитизма: если некоторые евреи, будучи в изгнании, начинают слишком уютно себя чувствовать и решают, что это и есть их дом, то в культурной Германии или Франции появляются те, кто им напоминает, насколько они там действительно «дома». Или в СССР, где евреи тоже изначально думали, что все стали братьями навек и уже неважно, кто еврей. (Привет Америке, где все еще продолжают так думать).

Но вот решение этого «еврейского вопроса», которое предложил уже отошедший от религии Герцль, было немногим лучше. Он подумал: отдельный еврей не может чувствовать себя как дома в чужой европейской стране, зато отдельное еврейское государство вполне сможет чувствовать себя как дома в едином цивилизованном мире, быть «своим» в его «семье народов».

Эта идея зиждилась на идее национализма, вошедшей в моду в Европе 19-го века: у каждого «полноценного» народа должна быть своя страна и свой общий для всего

народа язык. Он должен жить на своей земле, кормить и защищать себя, как «настоящий мужчина».

По этой логике, евреев ненавидели и презирали потому, у них не было своей страны, они жили в чужих странах и, в случае чего, не умели себя защитить. Не «самодостаточные, сильные мужчины», а «хилые паразиты», фу! Франция должна быть для французов, а Германия — для немцев, для своих кормильцев и богатырей, а не для этих...

Ну, если проблема в этом, то есть простое решение: надо евреям основать собственное государство, поселиться на своей земле, научиться кормить и защищать себя, «как все настоящие мужчины», и тогда их таковыми и признают и перестанут ненавидеть.

Что и было сделано. Поселились на своей Земле. Создали сильную экономику, превратили пустыню в сад. Создали сильную армию, дали отпор врагам. Стали «настоящими мужчинами»? Вроде бы, да. Ну и как к нам теперь относятся?

А как всегда: ненавидят.

Как, теперь-то за что?! Мы же стали, наконец, такими, как они, «настоящими мужчинами»!

А вот за это и ненавидят. Потому что сами они, оказывается, уже перестали считать таких «своими». Насмотревшись, что понаделали их «настоящие мужчины» во время войны, в том числе и евреям, они решили, что все-таки надо пожалеть и полюбить этих «хилых» евреев — и подобных им невинных жертв. Например, вот, бедных палестинцев. Которых мучают и угнетают... израильские солдаты и поселенцы! Доблестные воины и богатыри, говорите? Нет, презренные агрессоры и насильники, оккупанты и расисты!

Защищаете свое еврейское государство, говорите? А почему оно вообще еврейское? Это национализм! Государство должно быть не для одного народа, а для всех своих граждан. Мы теперь не к «чистоте» расы стремимся, которую любые инородцы «загрязняют», а, наоборот, к «много-

образию». В любой стране, фирме, команде должны быть и белые, и черные, и цветные, представители всех меньшинств — иначе это общество неполноценное (впрочем, наличие белых уже не обязательно). Так что государство, предназначенное именно для евреев, — оно не как все. Это государство расистское, его надо подвергнуть бойкотам и санкциям, сделать изгоем.

Вот и получается, что в плане воздействия на антисемитизм и стремления быть «как все» сменили шило на мыло. Ненависть к отдельному еврею как к чужаку в Западной цивилизации действительно во многом спала — по крайней мере, среди элит, власти и интеллигенции; теперь кое-где еврейство даже стало модным и считается одной из необходимых составляющих «многообразия». Но вместо этого возникла ненависть к еврейскому государству как к чужому в том «дивном новом мире» всеобщего миролюбия, толерантности и братства — потому что «агрессивный, бестия, чистый фараон»! Таким образом, в очередной раз, хотели как лучше, а получили как всегда.

Ведь уже не в первый раз антисемитизм сменил свою природу. Так, на протяжении многих веков, когда европейскими умами правило христианство, основная причина антисемитизма была религиозной: евреи не приняли основателя христианства, а то и «распяли его», и продолжают упрямо придерживаться своей религии, не признавая, что христианство — это ее «продолжение» и «развитие».

Из этого следовало, что, если еврей крестится, то проблема будет решена, он станет своим. Но, когда соблазн стал особенно сильным и некоторые евреи действительно крестились, пришли националисты и сказали: нет, дело не в религии, а в расе, в крови. Даже крещеный еврей ничего не может поделать с тем, что он «недочеловек». Поэтому крещение евреев — не решение, а проблема: у них «нечистая кровь», и, войдя в наше общество, они «загрязняют» его. Надо от них «очиститься» — а желательно и весь мир от них «очистить».

Так попытка отнестись серьезно к идее антисемитов и решить проблему предлагаемым ими способом на деле привела только к изменению самой антисемитской идеи, потребовавшей нового решения. Старое решение оказалось миражом.

Но таким же миражом оказалось и новое: попытались сделать как националисты и создать свою страну — опять не так. Т. к. теперь вышли из моды уже правые националисты, а вместо них вошли в моду левые интернационалисты, для которых еврейское государство — не решение, а наоборот, проблема. Чтобы угодить им, требовалось бы отменить само существование Израиля — и идейно, и фактически: приветствовать на этой территории все народы и расы, дать бедным «палестинцам» все, что они требуют, а не отражать их нападения — иначе это «расизм» и «агрессия».

Что же делать теперь?

Если опыт чему и учит, то, прежде всего, следующему: не стоит пытаться решить «проблему» так, как предлагает текущая антисемитская мысль.

Гарантировано: даже если какое-то «решение» и будет найдено, антисемитизм тотчас изменится опять и найдет новую причину для ненависти. (Судя по опыту, этой причиной станет то самое новое «решение»). Ибо отчасти в этом и заключается цель существования антисемитизма с точки зрения Б-га: не давать евреям забыть о своем особом статусе и соблазниться идеей стать как все народы. Не выйдет, каждый раз снова отвергнут. Надо оставаться собой. Что означает, как Вы и сказали, стремиться сделать Израиль «домом молитвы».

Как именно?

По большому счету так, как это уже и делается: распространять знания об иудаизме среди наших братьев. Приглашать людей в общины, демонстрировать душевную теплоту и приветливость. Входить с ними в непосредственный контакт, чтобы дать им возможность лично познакомиться и почувствовать жизнь религиозных, а не судить по репортажам СМИ.

А также строить по всей Стране, включая и маленькие городки, небольшие общины, где религиозные люди не только изучают Тору в своей среде, но и общаются с нерелигиозными. Помогают им понять, что такое традиционное изучение Торы, каждому — в соответствии с имеющимися возможностями. Пытаться заставить никого не надо — насильно мил не будешь, скорее, обвинят в «религиозном принуждении». Лучше «мягкой силой» — демонстрацией многочисленных достоинств нашей жизни. В этой сфере немало делается, и, если СМИ этого не замечают, то только сами обманываются.

Т. к. видимость здесь действительно обманчива, в реальности Страна меняется. Не так давно был проведен представительный опрос об отношении к религии, и обнаружилось, что Израиль в целом становится более религиозным. Не обязательно в плане увеличения числа черных пиджаков и шляп — одежда все-таки не главное, а в плане мировоззрения и практического соблюдения предписаний религии.

Так, большинство израильтян верят в Б-га, в Тору, делают обрезание, постятся в Йом-Кипур, соблюдают в той или иной мере субботу, кашрут и т. д. — все эти показатели за последние десять лет только выросли. И при непосредственном общении со многими нерелигиозными на вид людьми на улице, в магазинах и т. п. обнаруживается, что далеко не все испытывают к религиозным ненависть, а многие и откровенно питают уважение, да и сами часто, по мере возможностей, соблюдают многие заповеди.

(И даже в случае реальной ненависти при рассмотрении часто обнаруживается: ненавидят не религию как таковую, а общество «ультраортодоксов» — харедим — вследствие трагического недопонимания. Которое, конечно, тоже надо преодолевать. Так или иначе, к великим мудрецам Торы, духовным лидерам религиозной общины даже СМИ относятся с уважением).

Ну, и сама религиозная община Израиля неуклонно растет. Изначально религиоз-

ные были горсткой, и светские основатели государства были уверены, что те скоро просто вымрут. А они не вымерли, а, наоборот, «выдали» феноменальный рост, который из-за высокого процента рождаемости, с Б-жьей помощью, продолжится и дальше.

Сработал и другой фактор, которого основатели государства не учли. Они были европейскими евреями, уже отошедшими от религии под влиянием европейских идей последних веков. Поэтому и Израиль они задумывали как «еврейский филиал» Европы (на практике он стал больше филиалом Америки).

Но, собирая евреев из всех уголков мира, они обнаружили, что были среди них и те, что провели последнее тысячелетие не в европейских, христианских странах, а в арабских, мусульманских. В результате чего стали совсем другими по типу евреями. У каждого типа свои достоинства и недостатки, но среди достоинств восточных евреев — более укорененная в сердце вера в Б-га, которая во многом сохраняется даже у тех, кто на практике мало что соблюдает.

Их влияние вносит в Страну восточную и религиозную составляющую. Все это было устроено Б-гом с целью поддержания общего баланса в еврейском народе, чтобы не было крена ни на запад, ни на восток. Поэтому, когда одно крыло действительно накренилось к западу, другое, восточное, помогает восстановить баланс.

В результате действия всех перечисленных факторов нынешний Израиль в целом — уже не тот, что был при основании, он гораздо более религиозен: и религиозная община больше и сильнее, и вся страна тоже к религии ближе.

Играют роль и внешние факторы — здесь Б-г тоже позаботился о том, чтобы евреи не забыли, кто они такие. В «семью народов», как мы видим, их до конца не принимают, наоборот, там ширится движение за бойкоты и санкции. Претензии «все-го прогрессивного человечества» возмущают нас своей лживостью и

несправедливостью, но нельзя не признать, что иначе вероятность ассимиляции была бы сильнее.

Ну, и не дремлют ближние враги, опасности никто не отменял. Здесь тоже, с одной стороны, Б-г раз за разом чудесным образом нас спасает — иначе Израиль уничтожили бы уже в момент основания и сто раз с тех пор. Но, с другой стороны, не дает полностью, раз и навсегда решить проблему.

Сначала Израиль пытались уничтожить соседние арабские государства: Египет, Сирия, Иордания. В тех арабо-израильских войнах Израиль победил, и теперь они уже более-менее смирились с его существованием. Но вместо них пришел терроризм «палестинцев», и пришлось находить новые средства борьбы: и физической, и информационной.

Когда более-менее унялись те интифады, появились ракетные угрозы со стороны террористических группировок, базирующихся в соседних странах, власти которых сами Израиль уничтожить не надеются, но с этими группировками у себя ничего поделить не могут, а то и поддерживают их. Над решением этой проблемы тоже работают, и некоторые успехи налицо, но полностью ее решить пока не удастся. А опыт подсказывает, что, когда удастся, появится следующая. Так что без Б-га в любом случае не обойдемся, это Он нам четко дает понять.

Так Он направляет нас к правильному балансу: в социально-экономическом плане милостиво дает жить, как в Дании и Швейцарии, но также заставляет уповать на Него так, как датчанам и швейцарцам не приходится. Ведь мы — не как они, мы евреи. Наше дело — и самим не плошать, и на Б-га надеяться — и такой, в конечном счете, должна стать наша Страна.

[Иудаизм и евреи](#) / [Спросить](#) / [Вопросы раввину](#)

Вопросы раввину Рубрикатор

задано

50514

отвечено

41234

опубликовано

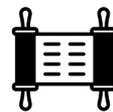
7177

раввины

49

[TOLDOT.COM/URAVA/ASK/](https://toldot.com/urava/ask/)

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ВРЕМЯ ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ

МИРЬЯМ ЛЕВИ

Все родители хотят, чтобы их дети вовремя шли спать. Добиться этого крайне непросто. Основное правило: не нервничайте и не раздражайтесь.

Ближе к вечеру большинство из нас начинают дожидаться того прекрасного часа, когда дети улягутся в кровать и у нас останется немного времени для себя. Но как бы мы ни хотели мира и покоя, нельзя из-за этого нервничать и говорить себе: «Я хочу, чтобы они уже были в кровати! Мне необходим отдых, иначе я просто взорвусь!» Когда мы злимся из-за укладывания детей в постель, мы неизбежно показываем это своим раздраженным тоном; и тогда дети склонны к сопротивлению.

Нужно смотреть на это спокойнее. Если даже случилось «худшее» и дети все еще не легли спустя часы после того, как наступило время спать, мы все-таки сможем жить. Вместо того, чтобы представлять себе трудности как некую катастрофу, подумайте: «Даже если я не уложу детей вовремя, это не страшно, переживу». И если мы будем их укладывать без напряженности и раздражения, они скорее пойдут нам навстречу.

ПОДГОТОВКА МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ К УКЛАДЫВАНИЮ

Чтобы оставалось достаточно времени для укладывания, начинайте это делать сразу после ужина. Расслабьтесь и проводите их через все этапы укладывания с удовольствием, чтобы это было взаимной радостью для вас и для них. Постарайтесь провести минуточку с каждым из детей, когда вы их укладываете в кровать, и скажите Шма вместе с ними; потом обнимите их, поцелуйте, выключите свет и идите.

Если ребенок после этого встает и просит что-нибудь попить или съесть, скажите ему очень мягко, что все это у него будет утром. (Можно напоминать детям перед сном, чтобы они попили, если им хочется, тогда им не придется вылезать для этого из кровати.) По какой бы причине он потом ни встал, не раздражайте себя злыми мыслями: «Почему он не может оставаться в постели!» Вместо этого спокойно, но твердо отведите его обратно в кровать. Когда ребенок зовет нас подойти, мы можем войти в комнату и спокойно объяснить, что уже пора спать. Ребенок чувствует себя увереннее, если мы говорим, где мы будем и что скоро подойдем на него посмотреть. Детям, которые уже самостоятельно ходят в туалет, можно сказать, что если им надо, они могут сами тихо туда пойти и не звать нас.

ПРОЦЕДУРА УКЛАДЫВАНИЯ СТАРШИХ ДЕТЕЙ

Когда дети становятся старше, за ними уже не требуется внимательно наблюдать. Дайте им знать, когда начинать готовиться ко сну, а затем время от времени проверяйте их, сведя напоминания до минимума. Можно использовать таймер, чтобы они знали, когда уже пора идти в душ, или сколько еще осталось поиграть до тех пор, пока нужно идти в постель. Если ребенок игнорирует звонок, можно сказать: «Звонок прозвенел — ты знаешь что это значит».

Вместо обычных постоянных напоминаний «Не забудь почистить зубы» или «Ты уже почистил зубы?», попробуйте повесить в ванной плакат:

СПАСИБО ЗА ХОРОШУЮ ЗАБОТУ О НАС!

Твои зубы — хороший способ напомнить детям о чистке зубов — спросить: «Ты уже?...» и показать пальцем как чистят зубы.

КАК БЫТЬ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ?

Лучше не спорить с детьми о том, что нужно ложиться спать. Если ребенок говорит, что не хочет идти спать или просит остаться еще, чтобы дочитать книгу или поиграть в какую-то игру, скажите ему: «Мне очень жаль, милый, но тебе пора спать».

Если ребенок регулярно ворчит и кривится, когда ему говорят, что пора ложиться, может помочь спокойный разговор.

Можно ему сказать: «Я знаю, как ты не любишь идти спать. Но тебе нужен сон, я не могу тебя оставить на всю ночь. Постарайся это понять, ладно?»

Иногда ребенок больше склонен к сотрудничеству, если вы решите вместе с ним, в какое время он должен ложиться, и он с этим согласится.

СТИМУЛЫ

Маленький стимул иногда может очень помочь уложить детей в кровать. В одной семье, если дети надели пижамы, почистили зубы и вовремя готовы ложиться, им разрешают поиграть лишние полчаса. Это действует как чудо, рассказывает мать.

СЕМЬЯ

КАК МНЕ БЫТЬ С МОЕЙ НЕРЕЛИГИОЗНОЙ РОДНЕЙ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Помогите, пожалуйста, советом. Как мне быть с моей светской родней (мама, родные брат и сестра), которые живут европейской культурой? А я одна, кто ушел с того пути уже немало лет тому назад, Борух Ашем (слава Б-гу)! Но связь продолжается у нас, естественно, я их люблю, и мне жаль очень, что они совсем другие и не хотят ничего менять в своей жизни.

Я очень за них переживаю, но вижу, что вряд ли когда-то они захотят идти путем праведным и истинным. Надежды на это нет, хоть и много раз говорила с ними, объясняла.

Брат и сестра ещё молча слушают и отвечают, что они живут так, как их научили, и верят в это всем сердцем (в светский образ жизни) и т.п. Брат соглашается, конечно, со мной, но считает фанатизмом соблюдение заповедей, а точнее, он старается соблюдать только то, что лёгкое, но это капля в море.

А вот мама — она принимает всё в штыки, и у нас с ней было немало скандалов сильных. Она видеть не может меня в скромной одежде и на дух всё не переносит, что касается моего религиозного образа жизни. Ча-

сто конфликты с ней. Ситуация безнадежна. Много не буду писать об этом, таких историй у вас и так много. Просто задумываюсь в последнее время и не знаю: вот как почитать мать, когда она полная противоположность религии и воюет со мной?

Дети мои всё видят, слышат ее оскорбления и т.д. Брат вообще жениться собрался на девушке из далеких краев, которая ждёт уже ребенка от него. Вот такой хаос у меня с родней, и вижу, что вряд ли они вернуться на путь верный.

Вопрос такой: как мне быть с ними, как мне относиться ко всему этому? Продолжать с ними родственные связи, несмотря на их образ жизни? Я не могу от них отказаться, я их люблю и переживаю за них. Они меня тоже любят, но вот так по-своему.

Как мне идти на свадьбу к родному брату, где всё чуждо мне? Но это мой единственный брат. Как мне принимать дитя, которого он ждёт, но которое уже не нашей культуры?»

Обычно конфликты на тему религии ни у кого абсолютно не вызывают желания соблюдать. Ваши намерения самые добрые,

но путь, выбранный Вами, чтобы привести семью к истине, вряд ли поможет — по целому ряду причин.

Первая и главная причина: большинство родителей не любят ощущать, что дети их учат, как надо жить правильно. И эти попытки обычно вызывают сильное раздражение.

Поэтому скажите себе, что Вы не несете ответственности за то, какой путь по жизни выбрала Ваша мама, и постарайтесь сосредоточиться на создании хороших отношений с ней в тех областях, где нет нарушения Галахи (еврейского Закона) прямым образом.

Более того, если Вы дадите маме ощущение, что Вы ее уважаете и цените как маму, то можно надеяться, с Б-жьей помощью, что постепенно в ее поведении будут происходить некие изменения. Может, не настолько явные, как Вам бы хотелось.

Если мы начинаем замечать, что родные в каких-то вещах идут нам навстречу, меньше ссорятся с нами, готовы прислушиваться к чему-то нейтральному, что мы рассказываем и что не вызывает ощущения, что от них требуют менять свой образ жизни, то

можно надеяться, что постепенно отношения улучшатся.

А если родственники будут чувствовать постоянный критический настрой в Вашей душе или слушать критику, высказанную вслух, то, несомненно, есть большой риск, что отношения станут только ухудшаться.

Судя по Вашему письму, Вам очень хочется изменить ваши отношения к лучшему, даже если родственники, а особенно мама, по-прежнему далеки от иудаизма. Поэтому еще раз советую прекратить религиозные дискуссии и попробовать сосредоточиться на семейных темах.

Надеюсь, когда мама почувствует, что Вы ее принимаете без критики, то и она откроется для общения с Вами. По крайней мере, в большей степени, чем сейчас.

И, конечно, всегда можно и нужно молиться, чтобы Всевышний послал Вашим родным подходящий настрой. Так как Вы молитесь об их духовном уровне, а не о чем-то, что Вам «выгодно», нет никаких сомнений, что молитва будет услышана. Возможно, не так быстро, как бы Вам хотелось.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПУТИ ИСКУПЛЕНИЯ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Теперь осталось только узнать, как именно раскаяться и исправиться, как полностью изменить свое неприглядное прошлое, какие инструменты могут помочь нам на этом пути. Что ж, Тора дает нам все необходимые ориентиры и мерилы, по которым мы можем сверять каждый свой шаг. При условии: «Если ты будешь добиваться ее (Торы), как денег» и т.п. Если некто принимает твердое решение поехать за границу, вся его поездка зависит от само-

го решения. Все дело — в этом решении, а все последующие старания и хлопоты — лишь реализация принятого решения. И можно сказать, что он, практически, уже за границей: он находится там всей душой и всеми помыслами. Остальное — вопрос времени, а время придет. Он своего добьется.

Точно так же обстоит дело и с раскаянием: все зависит лишь от единожды принятого решения. Точнее, от его убежденно-

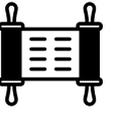
сти. Главное — однозначно решиться вступить на новый путь; остальное лишь вопрос времени, и он своего добьется. Если душа и помыслы человека уже сосредоточены на раскаянии и исправлении, его решение будет служить ему светом, освещающим путь, предостерегающим от зла и помогающим выбрать добро. Остается лишь укрепиться в своем решении, и человек уже на новом пути. Меняются его мысли, разговоры, поступки, даже просто движения и с точки зрения внешнего проявления, и с точки зрения внутреннего наполнения. Как в вышеупомянутом случае с раби Йеудой сыном раби Илаи, который принял непоколебимое решение исправить источник своей дурной мысли и ради этого расстался со своим виноградником, тем самым превратив свои грехи в заслуги.

В этом, собственно говоря, и заключается принципиальное различие между раскаянием из любви и раскаянием из страха. Раскаяние из страха не предполагает серьезных, внутренних изменений — лишь внешние, косметические изменения, чтобы отдалить от себя возможную кару. А без желания и твердого решения человек, разумеется, не будет отказываться от чего-либо столь существенного, как, например, целый виноградник в голодное время. Но, не отказавшись от корня греха, человек и от греха не сможет отказаться по-настоящему. И всю жизнь он будет бить себя в грудь, выражая сожаление о содеянных поступках, и возвращаться к ним, и вновь выражать сожаление, и никогда не добьется цельности.

Какое же решение должен принять человек? Не позволить развиваться в душе никакому ростку греха, предотвращая каждое такое поползновение на корню. И даже если в душе возникнут сомнения по принципу «А что же будет со мной завтра без виноградника?», не поддаваться на эту провокацию. Об этом сказали наши благословенной памяти мудрецы: «Не скорби о завтрашней беде» и «Пусть раскается сегодня, а то вдруг завтра его уже не будет в живых». Заботиться нужно о том, чтобы исправлять уже сегодня!

Однако, как мы уже упоминали, тут существует два уровня. Есть люди, чье решение настолько твердо, что они, в самом деле, способны полностью измениться в одночасье. И в том, что касается внешних факторов, и в том, что касается внутренней работы над собой. Одной лишь силой своего решения они способны в один миг встать на прямой путь, их сердце не дрогнет, и им нет никакого смысла, работая над каждым отдельным качеством души, бросаться из крайности в крайность. Они стоят столь крепко и твердо, что любым своим душевным качеством могут по своему желанию пользоваться в нужной пропорции, в нужное время и в нужном месте, согласовывая каждое свое действие с мнением Торы. Ими движет исключительно воля Творца. Воля Творца и ничего более. В руках Торы они подобны глине в руках гончара. Все, что нужно, будет ими сделано, без всяких лишних расчетов, ни тех, что увлекают их вдаль от Торы, ни тех, что пытаются добавить к Торе что-то свое. Все это им не нужно, они свободны от личных пристрастий и, как ангелы, без всяких расспросов и допросов готовы выбирать только то, что выбирает за них Тора. Они точно и тонко чувствуют добро и зло. К первому они готовы броситься по первому зову, от второго — бежать, как от огня. К таким людям нет и не может быть никаких претензий: они — цельны, они достигли полного совершенства, со всех сторон и во всех нюансах, и от приобретенного они не отступятся ни на волос, и никаких веяния и ветры в мире не сдвинут их с места.

Подобная непоколебимость решения свойственна далеко не каждому. Но и те, кто ей не обладает, обязаны принять непоколебимое решение хотя бы в том, что касается внешней стороны дела. Сменить обстановку, уйти от внешних проявлений греха, понимая, что измениться внутри — намного тяжелее. Тут не добиться совершенства в один присест. Необходима продолжительная работа раз за разом. Однако именно тут внутренняя работа требует максимума. Как говорится, лучше всю жизнь называться глупцом, чем быть один час злодеем в глазах Всевышнего. И там, где чело-

век ощущает в себе слабое место, необходимо работать над собой, порой доходя до противоположных крайностей. По крайней мере, так может казаться постороннему взгляду наблюдателя, и только Тот, Кому известны все тайны и помыслы, понимает истинный смысл и цель подобных действий.

Виленский Гаон говорил, что каждый должен ограждать себя от греха в соответствии со своим личным темпераментом, не взирая на то, насколько правильным кажется его путь в глазах окружающих, не знакомых с его характером. И только там, где может возникнуть противоречие с Торой, не следует полагаться на свое разумие. Например, в том, что касается добровольного поста в субботу.

Дело в том, что когда такой человек принимает свое решение о раскаянии, его сущность не меняется в одночасье так, чтобы для него не существовало ничего на свете, кроме воли Творца. Такой человек все еще подвержен различным влияниям с разных сторон, порой весьма противоречивых, и каждое такое веяние может сбить его с ног и понести за собой. Поэтому необходимо избрать путь полной противоположности, приучить свою сущность не гнаться за иллюзорными впечатлениями.

Как пишет Рамбам, вначале человек должен избрать полностью противоположный его складу характера путь и следовать ему довольно продолжительное время, прежде чем вернуться на путь золотой середины. Так, если мы хотим распрямить дугу, то для начала необходимо ее согнуть в обратную сторону, и лишь потом она распрямится.

У каждого из нас — свой личный набор душевных качеств, и каждый из нас должен избрать свой личный путь, в зависимости от своих данных. И там, где человек чувствует, что не справляется, где ему не хватает смелости придерживаться пути Торы, над этим и следует работать в первую очередь. Каким образом? Действуя вразрез со своими слабостями, в этих вопросах избирая кардинально противоположный врожденным качествам путь. И это каждый знает и выбирает себе сам, в каждой детали, в каждом поступке, в каждом движении, где,

по его ощущению, он может быть движим побочными, личными пристрастиями.

Примером нам может служить Элиэзер, раб Авраама. Мы помним, как он по приказу Авраама пошел искать жену Ицхаку из среды их родственников. По этому поводу возникает несколько вопросов. Во-первых, зачем он молился о том, чтобы Всевышний завершил его дело удачным итогом? Ведь он — всего лишь посланник, а сам Авраам несомненно молился за удачный исход столь важного дела. Неужели этого ему показалось недостаточно? Зачем он подарил украшения Ривке еще до того, как разузнал, чья она дочь? К чему так расхваливать Авраама и заявлять: «Не буду есть, пока не скажу то, что должен сказать»? Почему не дал Ривке остаться дома хотя бы еще несколько дней по просьбе ее близких? К чему такая спешка? Сколько лишних стараний! Для чего? Выполнить возложенную на него задачу? Да ведь она оказалась бы выполненной и без столь рьяного усердия.

Но недаром объясняют наши благословенной памяти мудрецы смысл вопроса Элиэзера: «А если женщина не захочет идти за мной?» его тайным желанием породниться с Авраамом, женив Ицхака на своей дочери. Другими словами, у Элиэзера была явная личная заинтересованность в том, чтобы потенциальная невеста, действительно, отказалась идти с ним. Таким образом, его шансы породниться с Авраамом и Ицхаком увеличились бы.

Стоило Элиэзеру отдать себе отчет в этой личной заинтересованности, он понял, что идти обычным прямым путем ему недостаточно. Слишком уж силен естественный искривляющий эффект личных пристрастий и интересов. В частности, одним из таких эффектов является лень: там, где дело — крайне необходимо, но противоречит личным интересам человека, человек будет вынужден его делать, но делать спустя рукава, безо всякого рвения.

Элиэзер не ограничился тем, что отказался от своих претензий и не пытался довести дело до желанного ему в душе результата. Он вышел на борьбу со своими пристрастиями, со своей природой и пошел путем полной противоположности: его уси-

лия были выше всякой меры, его усердие — более чем изрядным, он делал все, что только мог, чтобы дело увенчалось успехом, вне всякого сомнения и безо всяких отговорок.

Поэтому он начал с молитвы, чтобы Всевышний помог ему на его пути, не позволив запутаться в сетях личных интересов и пристрастий. Чтобы не получилось ненароком, что он не только не помог, но и навредил. И как только все знаки совпали, он одарил девушку украшениями. Пусть даже затем оказалось бы, что она — совсем не родственница Авраама, он был готов оплатить Аврааму цену украшений в случае ошибки, лишь бы не упустить потенциальную достойную невесту для Ицхака; и вот с помощью украшений он рассчитывал добиться ее расположения. И из опасения, что личные интересы могут повлиять на его рвение, он даже отказался вкушать пищу, не закончив высказывать все, что чувствовал себя обязанным сказать. Он боялся допустить тончайший волос лени как следствие личных пристрастий, понимая, что одна волосинка притягивает другую и т.д., пока не остается совсем ничего. По этой же причине он отклонил просьбу задержаться еще дней на десять: он сознательно действовал по принципу полной противоположности тому, куда влекло его дурное начало в форме личных интересов и пристрастий. В этом вопросе он беспокоился о каждой детали и успокоился лишь после того, как дело было завершено: невеста была доставлена Ицхаку. И об этом говорят наши благословенной памяти мудрецы: «Разговоры рабов наших праотцев поучительней учения их сыновей: вот история с Элиэзером простирается на два-три листа, а детали законов о нечистых гадах, хоть и относятся к сути Торы, но выводятся лишь из разных мест Учения». А все потому, что Тора была дана лишь для того, чтобы человек мог работать над собой, постоянно совершенствуясь, и беседы рабов наших праотцев — пример работы над собой.

Из каждого их слова, действия, разговора, упомянутых в Торе, мы можем научить-

ся верному способу самосовершенствования, делая то, что совершенно противоречит исходным интересам и врожденным пристрастиям.

И это — суть Торы, истинная суть и цель всей Торы. Как говорят наши благословенной памяти мудрецы: В час, когда попросили ангелы: «Дай великолепие Твое (Тору) небесам», ответил им Моше: «Разве есть у вас зависть? Есть у вас ненависть?»

Так человек склонен брать для себя Тору в соответствии с тем, что ему близко, что его впечатляет. Но работать необходимо над обратной стороной, прибегая к качествам, противоположным естественным пристрастиям и складу характера. И мера раскаяния должна соответствовать мере греха. Элиэзер, раб Авраама, может служить нам примером.

Иногда, говорит Виленский Гаон, человек не в состоянии действовать кардинально противоположным образом в нужной обстановке. Тогда пусть он начнет действовать подобным образом при любых других обстоятельствах. Это будет служить ему хорошей тренировкой и подготовкой, которая затем пригодится ему и в нужный момент.

Вообще измениться из крайности в крайность, избирая новый путь, — все это кажется невероятным. Настолько, что не только окружающие, но и сам человек порой может сомневаться в состоятельности нового пути. Если бы он шел первым путем — полностью предаваясь Торе в одночасье, без всяких компромиссов с одной стороны и крайностей с другой, это выглядело бы естественней и для самого человека, и для наблюдателей со стороны. Это было бы величайшим повсеместным прославлением Имени Небес. Ибо к Торе не может быть никаких претензий. Все претензии — исключительно к человеку. Но если для человека Тора — это все, к ней он стремится всей душой, и тело ему совсем не помеха, и он готов выполнять Тору в чистом виде, без малейших компромиссов и недостатков, тогда и к такому человеку не возникнет никаких

претензий, ибо все пути его — пути приятные.

Другое дело тот, кто не чувствует себя способным единожды прилепиться к Торе, который не ощущает ее своей естественной одеждой, сшитой точно по его мерке. В его сердце возникают сомнения и противоречия, многое в жизни отделяет его от Торы, поскольку его прошлое отставило в его души прочный след, проложив в ней достаточно дорог и проталин, к которым он ощущает собачью привязанность. В его воспоминании живы его прошлые дела и поступки, и они еще настолько влекут его и манят, что существует реальная опасность, что под их влиянием он вдруг может все бросить и сбросить. Во избежание осуществления данной духовной угрозы необходимо пойти на крайние шаги — в абсолютно противоположном направлении. Все это с тем, чтобы сломить свои привычные страсти, склонности, влечения, под влиянием которых человек рискует сломаться сам. Его цель — придти к тому, чтобы все они больше не имели в его глазах никакой ценности и не оказывали на него ни малейшего влияния. И для этого необходимо, как можно больше действовать в новом духе, вразрез с собственным поведением в прошлом с тем, чтобы выработать в себе новые, противоположные привычки. Ибо действие нейтрализуется действием, а в бездействии можно размышлять и мечтать себе годами, пережить Метушелаха, и так ни к чему и не придти, ничего не добиться.

Как уже отметили наши благословенной памяти мудрецы: все те, у кого действий больше, чем мудрости — их мудрость удержится, а все те, у кого мудрости больше действий — их мудрость не удержится. Все почему? Потому что, когда конкретные действия человека превалируют над его абстрактной мудростью, его мудрость реализуется, выходит на свет и тем самым освещает ему путь. Она не оторвана от действительности. И при свете своих мудрых поступков человек видит, что красиво, а что — некрасиво, осознает, от чего отдаляться, а к чему приближаться. А когда тео-

ретической «мудрости» больше, чем конкретных дел, мудрость может не совсем соответствовать действительности: ведь ее истинность не была проверена на практике, «на свету», и, возможно, на деле она не выдержала бы проверки временем. В мыслях, в теории, в «мудрых», абстрактных расчетах можно и путь компромисса посчитать едва ли не самым возвышенным. Но все это — сплошная иллюзия, плоды воображения, обратная сторона настоящей мудрости.

Поэтому человек должен, как можно больше действовать в разрез со своим врожденным складом характера, и тогда его идеи и мудрость возрастут пропорционально его действиям. Мы помним, что имеем дело с той распространенной категорией людей, для которых одного принятого решения недостаточно — им необходимо еще работать над своими склонностями и свойствами характера, «выворачивая их наизнанку». Не заслонит ли собой это метание в крайности саму Тору, о чем предупреждал еще Виленский Гаон в своей книге? Подобные вопросы нередко могут возникнуть и у него самого, и породить сомнения в его пути у окружающих. Тот, кто по-настоящему хочет перестать испытывать не себе пагубное влияние врожденных черт характера, может привести для себя множество веских доводов. Тот, кто желает сбросить с себя бремя этого нелегкого труда, может воспользоваться ими же в свою пользу. Почему вообще человеку следует работать над собой? К этому его принуждает его разум, наши письменные источники, устные предания и кабала. Но пока человек еще находится в стадии работы, еще не дошел до совершенства, то по пути он обязательно, то тут, то там, отклонится от оси истинности. Это — неотъемлемая часть живого процесса. Но каждое такое отклонение не одобряется все теми же человеческим разумом и нашими устными и письменными источниками. «Так может лучше остаться со старыми, родными, вредными привычками?» — может подумать тот, кто ищет повод над собой не работать.

ПИСЬМО ГЛАВЫ ЕШИВЫ «ЙАД ААРОН» РАВА ЙЕОШУА АЙХИНШТЕЙНА О ПЛАНАХ ПРИЗЫВА УЧАЩИХСЯ ЙЕШИВ В АРМИЮ

Письмо одного из самых пожилых и уважаемых руководителей ешив про планы Багаца отменить отсрочку от армии ученикам ешив в Израиле, таким образом нарушив статус-кво, по которому с момента основания Израиля три категории освобождались от обязательной службы — ученики ешив, студенты университетов и арабское меньшинство (адаптированный перевод)

Уже несколько месяцев идет тяжелая война с жестоким врагом, который поднялся, чтобы уничтожить нас. Трудно описать всю боль и страдание, которые переживают сегодня многие. Множество убитых, раненых, многие еще находятся в страшном плену. Множество людей перемещено из своих домов. Многие живут в постоянной тревоге за близких, многие пострадали физически или душевно. Наша обязанность — нести бремя общественного страдания, скорбеть о каждом погибшем и раненом и молиться, чтобы никто больше не пострадал.

Нынешняя ситуация вызывает в обществе большое смятение, возникают вопросы о мере приверженности учащихся ешив к слову Б-га. К ним предъявляются известные претензии — нести равное бремя, участвовать в военных усилиях, идти в армию.

Эти претензии вызывают определенную растерянность и у многих из нас, поэтому важно рассмотреть эти вопросы и поставить их в ясной форме, чтобы понять, каким путем нам следует идти. Постараемся объяснить, насколько неверно утверждение о «неравном бремени».

О создании человека сказано: «по образу Б-га (“Элоким”) сотворил его» (Берешит 1:27). Простой смысл слов «по образу Б-га» таков: в человеке есть силы всех высших миров, и ему дана возможность своими действиями воздействовать на всё, что происходит, руководить происходящим. Таково значение Имени «Элоким» — сила руководства и управления.

Это огромная мощь человека, в котором заключены силы высших миров и который своими правильными действиями влияет на все миры, приносит изобилие, благословение и благоволение во все миры. А своими неправильными действиям он разрушает и опустошает их.

На наш мир напрямую влияет то, что происходит в высших мирах. И поэтому каждое проявление благоволения Всевышнего к нам или сокрытия Его Лица при управлении миром зависит от действий человека. Всевышний, благословен Он, руководит всем в соответствии с нашими поступками, через награду и наказание. И обо всем этом подробно написано в книге «Нэфеш а-Хаим».

Это одна из основ нашей веры — знать, что Всевышний создал мир «из ничего» (йеш ме-аин, существующее из несуществующего) и поддерживает его бытие, и руководит им каждое мгновение. И это руководство зависит от наших действий, так как именно они определяют, удостоимся мы Его благоволения или нет.

Тот, кто не признает этого принципа и связывает всё, что происходит, с собствен-

ными усилиями (как сказано: «сила моя и крепость руки моей доставили мне богатство это» — Дварим 8:17), ошибается не в каком-то второстепенном вопросе, а отрицает самую суть веры народа Израиля!

Мы живем в период изгнания в Ишмаэле (рассеяния евреев в среде Ишмаэля), и сказано в трудах нашего учителя гаона раби Хаима Виталя, что спасение из рассеяния Ишмаэля — именно в отмене понятия «сила моя и крепость руки моей». И в признании, что не на кого нам опереться, кроме как на нашего Отца Небесного (мишна Сота 9:15), и Ему принадлежит спасение.

Чем больше мы укрепляемся в изучении Торы и молитве и показываем таким образом, что признаем: всё зависит от Небес, тем больше у нас шансов удостоится спасения и избавления.

Конечно, наряду с этим существует обязанность прилагать усилия (иштадлют), и в Галахе (еврейском Законе) ясно сказано, что в час опасности выходят на войну, даже если для этого надо нарушить субботу. Так что здесь есть обязанность совершать усилия — как, например, мы обращаемся к врачу, чтобы вылечиться.

Но усилия — только практическая часть канала, по которому Всевышний посылает нам то, что суждено Свыше. И если нет на то произволения Свыше, то наши усилия не окажут ни малейшего влияния. А то, что суждено нам Свыше, зависит, как было сказано, от правильных действий человека.

Поэтому во время войны, разумеется, существует обязанность прилагать усилия и сражаться с врагами. Армия — это те, кто прилагает практические усилия, как врач, к которому больной приходи за исцелением. И необходимо высоко ценить сами эти усилия и самоотверженность солдат.

Вместе с тем мы должны помнить, что это — только усилия, а само спасение зависит от того, что постановит для нас Всевышний, благословен Он, в том числе — в соответствии с нашими действиями.

Мы должны глубоко понять, прочувствовать, что именно Тора защищает и спасает, что Всевышний руководит нами посред-

ством Частного Провидения, сверхприродно, в соответствии с нашими действиями. И если нет произволения Свыше, никакие усилия не помогут.

В изучении Торы есть два разных уровня. Первый уровень — это выполнение обязанности, возложенной на каждого еврея: учить Писание, Мишну и Гмару, заниматься Торой, как сказано в Галахе.

Но кроме этого есть уровень мудрецов Торы, которые размышляют о Торе днем и ночью («Только к Торе Б-га влечение его, и Тору Его изучает он днем и ночью» — Тэилим 1:2). Они посвящают свою жизнь служению Б-гу и оставляют заботы этого мира. Об этом пишет Рамбам (Законы изучения Торы, гл. 3): «Кого побудило сердце его выполнять эту заповедь как положено и увенчаться короной Торы, тот пусть не отвлекается на другие вещи и не полагает в сердце своем, что одновременно с Торой приобретет богатство и почет».

В Мидраше Танхума, в начале главы Ноах, подробно разъясняется, насколько тяжело следует трудиться, чтобы обрести знание Устной Торы, которую может по-настоящему усвоить только тот, кто «умерщвляет себя ради нее».

И рассказывает мидраш, что Всевышний, благословен Он, заключил союз с народом Израиля, что не будет забыта в народе Устная Тора. И ради соблюдения этого союза установил Святой, благословен Он, (чтобы были) йешивы в каждом поколении, в которых будут размышлять о Торе днем и ночью и бороться за правильное ее понимание.

Именно эти святые йешивы поддерживают изучение и передачу Устной Торы в народе Израиля от Синая до наших дней — благодаря тому, что ученики размышляют о ней днем и ночью и посвящают этому всю свою жизнь.

Пишет Рабейну Йона («Врата Раскаяния» 3): «И это известно: служение осуществляется только теми, кто размышляет о Торе днем и ночью, потому что они укажут правильное мнение и обладают пониманием времен — знают, что будет делать Изра-

иль, и они установят ее в Израиле так, что она не будет забыта потомками их».

Именно учащиеся ешив поддерживают вечность и непрерывность Торы в народе Израиля. Их призыв в армию означает разрушение и опустошение будущности народа Израиля, потому что наш народ является народом только в рамках Торы!

Как известно, те, кто посвящает свою жизнь изучению Торы, считаются «коленом Леви». Колено Леви — особенное, оно отличается от остального народа, оно выделено и освящено для служения Б-гу.

Пишет Рамбам в конце «Законов седьмого и пятидесятого года»: «Почему же не удостоился Леви доли в Эрец-Исраэль и в военной добыче вместе со своими братьями? Потому, что был назначен служить Всевышнему, выполнять работу в Его Храме и обучать (других) Его истинным путям и Его справедливым законам... Поэтому они (левиты) были отделены от обычных мирских дел, не ходили на войну вместе со всем Израилем, не получали земельный надел, не добывали себе материальную силу, а были войском Всевышнего... И Он, Благословенный, наделял их (необходимым)».

Еще пишет Рамбам: «И не только колено Леви, но и любой человек из всех, приходящих в этот мир, которого побудил дух его и надоумило понимание отделиться (от других) и встать перед Всевышним, чтобы служить Ему, и трудиться, чтобы постичь Его, (человек), который пошел по пути прямому, как создал его Всевышний, и сбросил с шеи своей ярмо расчетов многих, которые важны для людей, — освящается, Святая святых он».

Многие думают, что учащиеся ешив не идут в армию, потому что противостоят государству и армии или не видят необходимости в усилиях и военных путях решения проблем.

Действительно, армия не руководствуется Торой, начала ее были заложены при полном отрицании Б-га, и на знамени ее было начертано «плавильный котел» — для израильской молодежи: молодых людей надлежало переплавить в «светских» и отдалить от их Отца Небесного.

Но на самом деле это не главное. Настоящая причина в том, что учащиеся йешив — «колено Леви», это не их задача — выходить на войну, как ясно сказано у Рамбама. И в царствование дома Давида колено Леви изучало Тору и не выходило на войну. Его возвышенная задача — заниматься только Торой и служением Всевышнему.

Наоборот: силой своей Торы они защищают нас всех и способствуют изменению предначертанного Свыше. И только благодаря изучающим Тору практические усилия общества могут увенчаться успехом.

И еще: само существование государства возможно только благодаря тому, что оно дает возможность изучения Торы. Иначе ничего этого не было бы.

Теперь перейдем к требованию «равенства бремени». Понятно, что и во время войны есть «разделение труда», и не все несут бремя войны. Многие граждане не участвуют в военных действиях, среди них — целые группы населения, которые должны поддерживать работу различных систем в тылу, и это — не менее важная задача, а иногда и более важная.

Чтобы лучше представить себе это, приведем пример: как функционирует армия в военное время? В армейских системах есть множество разнообразных должностей и профессий. Есть солдаты, которые сражаются на фронте, есть солдаты, отвечающие за разведку, за компьютерные системы, за логистику и т.д.

Те, кто занимается разведкой, рискует жизнью меньше, чем те, кто воюет непосредственно на фронте, но никто не скажет, что здесь отсутствует равенство. Ведь каждому здравомыслящему человеку ясно, что без деятельности разведки опасность для жизни солдат многократно возрастет. Наоборот, разведчики делают более безопасной работу бойцов и указывают им путь. В армии есть множество должностей, и каждый должен выполнять свою функцию, чтобы армия в целом была боеспособной. И уж точно требования «равенства» здесь неуместны.

Народ Израиля разделен на группы, у которых разные функции. Одно из основных разделений — между коленом Леви и

остальным народом. Колено Леви отделе-но для служения Б-гу и поддерживает изучение и передачу Торы. Это часть народа, у которой иная, особая сущность. Ее задача — посвящать себя изучению Торы и труду над ней, быть воинами Всевышнего, поэтому эти люди, как сказал Рамбам, «отделены от обычных мирских дел».

И когда идет война, колено Леви не имеет к этому никакого отношения. Оно не участвует в военной операции, оно не выходит на войну.

Более того, только благодаря заслуге изучения Торы, которая «магна у-мацла» — защищает и спасает, — мы удостоиваемся благоволения Всевышнего. Как было сказано, любая удача зависит от благоволения Святого, благословен Он, к нам, и без людей, изучающих Тору, риск слишком велик и нет у нас никакой действительной защиты...

Каждый, кто сидит и изучает Тору, выполняет свою особую функцию, и благодаря этому мы все защищены. И понятно, что одна из великих заслуг государства — поддержка изучения Торы.

Для многих сегодня неясен этот вопрос, они ощущают себя неполноценными из-за того, что не служат в армии, не «несут бремя». Это происходит потому, что они не верят всем сердцем в силу Торы и в то, что на самом деле всё зависит от помощи Свыше. Поэтому они теряются, когда слышат различные претензии по поводу нарушения равенства, и начинают ошибочно полагать, что для этих претензий есть основания.

Однако тот, кто точно знает, насколько важна его задача и в какой мере его деятельность служит защитой для всех, — не впадет в заблуждение. И на практике нам следует усилить в себе это осознание, вкладывать как можно больше в изучение Торы и труд над ней и в молитву Святому, благословен Он, чтобы удостоиться нам всем Его благоволения.

Очень многие граждане — не харедим — не служат в армии, обосновывая это тем, что они поборники мира и принципиально не приемлют насилия и решения конфликтов военным путем (пацифисты). Они имеют законное право на отказ от службы в ар-

мии «по соображениям совести». И в обществе существует консенсус: не призывать их в армию, если это противоречит их убеждениям.

Если уж их убеждения признаются достаточным основанием для освобождения от армии, то в меньшей степени следует признать таким основанием и убеждения человека, отдающего себя изучению Торы, присоединившегося к «колену Леви», видящего, что его задача — посвятить жизнь служению Всевышнему, а не выходить на войну.

В день праздника Симхат-Тора и далее на протяжении всей войны было великое сокрытие Лика Всевышнего и нас разила Мера Суда. Всё, что произошло, без сомнения являлось сокрытием Лика, и мы скорбим и оплакиваем великое бедствие.

С другой стороны, есть много удивительных случаев Частного Провидения, по-настоящему чудесного спасения людей из безвыходных по видимости ситуаций, когда уж точно нет возможности отрицать помощь Свыше и связывать происшедшее с «силой моей и крепостью руки моей». Чудеса в чистом виде.

Мы — верующие, дети верующих, — знаем, сколько благоволения Всевышнего присутствует и в сокрытии Лика... И что в самом корне всё зависит от силы Торы и молитвы.

И чем лучше мы понимаем это, тем больше видим, как велика необходимость изучения Торы — и что не следует, не дай Б-г, призывать в армию учащихся ешив, потому что это лишь приведет к тому, что нас обвинят на Небесах, и к еще большему сокрытию Лика, не дай Б-г.

Нам следует понять и принять свою великую задачу как «сыновей Леви» и постоянно усиливать изучение Торы, действовать ради пробуждения благоволения Всевышнего к народу Израиля. Наша молитва — о том, чтобы удостоиться видеть спасение, посланное Всевышним, и полное Избавление вскоре, в наши дни.

В ожидании спасения от Всевышнего,
Йеошуа Айхинштейн

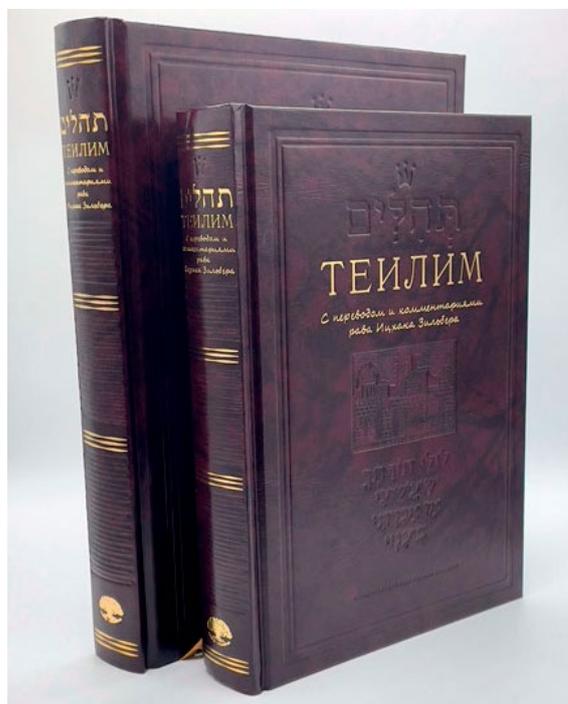
ИЗ КНИГИ ТЕИЛИМ С ПЕРЕВОДОМ И КОММЕНТАРИЯМИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

ВТОРАЯ ГЛАВА

ПОЧЕМУ ШУМЯТ НАРОДЫ И НАЦИИ ЗАМЫШЛЯЮТ ПУСТОЕ? ПОДНИМАЮТСЯ ЦАРИ ЗЕМЛИ, И ВЕЛЬМОЖИ СОВЕЩАЮТСЯ ТАЙНО ПРОТИВ БОГА И ПРОТИВ ЕГО ПОМАЗАННИКА: «РАЗОРВЕМ ИХ УЗЫ И СБРОСИМ С СЕБЯ ИХ ЦЕПИ!» СИДЯЩИЙ В НЕБЕСАХ СМЕЕТСЯ, ГОСПОДЬ НАСМЕХАЕТСЯ НАД НИМИ. ТОГДА ГОВОРIT С НИМИ (БОГ) В СВОЕМ ГНЕВЕ И ЯРОСТЬЮ СВОЕЙ ПУГАЕТ ИХ: «А Я НАЗНАЧИЛ МОЕГО ЦАРЯ НАД СИОНОМ — МОЕЙ СВЯТОЙ ГОРОЙ!» РАССКАЖУ О ЗАКОНЕ: ГОСПОДЬ СКАЗАЛ МНЕ: «ТЫ — МОЙ СЫН, СЕГОДНЯ Я ТЕБЯ РОДИЛ. ПРОСИ МЕНЯ, И Я ДАМ НАРОДЫ В ТВОЙ УДЕЛ, И ВО ВЛАДЕНИЕ ТВОЕ — КРАЯ ЗЕМЛИ. ТЫ ИХ СЛОМАЕШЬ ЖЕЛЕЗНЫМ ПРУТОМ, КАК ГЛИНЯНЫЙ ГОРШОК, ИХ РАЗОБЬЕШЬ». А НЫНЕ, ЦАРИ, ОБРАЗУМЬТЕСЬ! ПРИМИТЕ НАЗИДАНИЕ, СУДЬИ ЗЕМЛИ! СЛУЖИТЕ ГОСПОДУ СО СТРАХОМ, И БУДЕТЕ РАДОВАТЬСЯ, КОГДА (ЗЛОДЕИ) БУДУТ ДРОЖАТЬ. ВООРУЖИТЕСЬ ЧЕСТНОСТЬЮ, КАК БЫ НЕ РАЗГНЕВАЛСЯ ОН, ИБО НЕ УСПЕЕТЕ ВЫ СКРЫТЬСЯ, КОГДА ЗА ГОРИТСЯ БЫСТРО ЕГО ГНЕВ; СЧАСТЛИВЫ ВСЕ, КТО НАДЕЕТСЯ НА НЕГО!

Согласно простому пониманию, речь здесь идет о царе Давиде в период, описанный в пятой главе второй книги Шмуэля так: «Услышали филистимляне, которые часто хозяйничали в стране, что помазали Давида на царство, и стали его искать».

Первый еврейский царь Шауль погиб в бою с плиштим (филистимлянами). Известно, что по велению Всевышнего пророк Шмуэль помазал на царство пастуха Давида еще при жизни царя Шауля, хотя тогда Давид фактически еще не правил. Но после смерти Шауля на престол взошел его сын Ишбошет. Таким образом, в стране установилось двоевластие. Потом погиб Ишбошет, и Давид вторично и окончательно был помазан на царство. Когда Всевышний утвердил Давида царем над Израилем, филистимляне, которые не раз вторгались на

территорию страны Израиля, услышали об этом и забеспокоились — стали

«шуметь». Им было бы куда удобней, чтобы в стране царило безвластие, и они вознамерились напасть на Давида.

Здесь вторая глава рассказывает о том, что филистимляне хотят напасть на Давида и захватить его, но в псалме Давид выражает уверенность, что у них ничего не выйдет, что «Сидящий на небесах посмеется над ними»: ведь это Он сам помазал Своего царя.

Мы читаем у Шмуэля: «Когда услышали филистимляне, что помазали Давида на царство в Израиле, то поднялись все филистимляне искать (души) Давида. И услышал (об этом) Давид, и ушел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И спросил Давид Господа, скажешь ли мне против филистимлян, предашь ли их в мои руки? И сказал Господь Давиду: иди, ибо несомненно предам Я фи-

листитимлян в твои руки. И пошел Давид... и поразил их... и сказал: разбил Господь моих врагов предо мною, как лавина (преграду)» (Шмуэль II, 5:17—20). И дальше: «... опять выступили филистимляне и расположились в долине Рефаим. И спросил Давид Господа... И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян...» (Шмуэль II, 5:22-23, 25).

Когда Давид написал этот свой псалом? Радак (аббревиатура имени «раби Давид Кимхи»), один из крупнейших комментаторов Торы (1160—1235 гг.), считает, что псалом написан до начала военных действий. Однако Теилим относятся не только к прошедшим событиям, но и к тем, что еще произойдут, как в Торе — все рассказы, которые мы в ней встречаем, указывают на будущее. Подобное произойдет, когда над евреями встанет руководитель, когда евреев возглавит Машиах — еврейский царь из династии Давида: будет война Гога и Магога, и народы захотят помешать евреям жить по Торе, но Бог посмеется над ними и не даст осуществиться их намерениям.

ПОЧЕМУ ШУМЯТ НАРОДЫ — народы услышали, что Давид будет править страной Израиля, и решили помешать этому. Также отсюда мы можем увидеть, что в будущем народы не согласятся, чтобы в нашей стране правил кто-то из семьи Давида, как полагается согласно Торе, — И НАЦИИ ЗАМЫШЛЯЮТ ПУСТОЕ?

ПОДНИМАЮТСЯ ЦАРИ ЗЕМЛИ, И ВЕЛЬМОЖИ СОВЕЩАЮТСЯ ТАЙНО ПРОТИВ БОГА И ПРОТИВ ЕГО ПОМАЗАННИКА: «РАЗОРВЕМ ИХ УЗЫ И СБРОСИМ С СЕБЯ ИХ ЦЕПИ!» СИДЯЩИЙ В НЕБЕСАХ СМЕЕТСЯ — Давид говорит от имени Бога, что Он смеется над его врагами, ГОСПОДЬ — интересно, что здесь Давид называет Бога «Адойной», что означает «Господин, Хозяин мира» — НАСМЕХАЕТСЯ НАД НИМИ.

ТОГДА ГОВОРIT С НИМИ (БОГ) В СВОЕМ ГНЕВЕ И ЯРОСТЬЮ СВОЕЙ ПУГАЕТ ИХ:

«А Я НАЗНАЧИЛ МОЕГО ЦАРЯ — Я назначил царя Давида и его потомков, и не получится у вас помешать — НАД СИОНОМ — МОЕЙ СВЯТОЙ ГОРОЙ!»

РАССКАЖУ О ЗАКОНЕ: ГОСПОДЬ СКАЗАЛ МНЕ: «ТЫ — МОЙ СЫН — еврейский народ называется бни бхори, «сын Мой, первенец Мой». Все люди — дети Бога, а евреи подобны первенцу, старшему сыну. «Сын Мой, первенец, Израиль» — так сказал Моше от имени Бога фараону, — СЕГОДНЯ Я ТЕБЯ РОДИЛ — то есть Давид, став царем, как бы заново родился. В книге «Диврей а-ямим» написано, что Давид узнал от пророка Шмуэля, что Бог его назначил царем над Израилем. То же самое написано о царе Шломо: «Я ему буду как отец, а он мне будет как сын» — согрешит он, Я его накажу, но никогда не сниму его власть с евреев. Перерыв будет, но не навечно.

ПРОСИ МЕНЯ, И Я ДАМ НАРОДЫ В ТВОЙ УДЕЛ, — Бог сказал Давиду: молись Мне, и я отдам их тебе, И ВО ВЛАДЕНИЕ ТВОЕ — КРАЯ ЗЕМЛИ. ТЫ ИХ СЛОМАЕШЬ ЖЕЛЕЗНЫМ ПРУТОМ, КАК ГЛИНЯНЫЙ ГОРШОК, ИХ РАЗОБЬЕШЬ».

И действительно, мы знаем, что Давид вел много войн, кажется, 18, и во всех ему сопутствовала удача. Но жизнь Давида была незавидна: то его преследовал Шауль, то войны, а когда он состарился, восстал его собственный сын Авшалом. Лишь конец жизни Давид провел в спокойствии, победив всех врагов.

Раши говорит от имени мудрецов, что есть разница между еврейскими пророками и остальными. Еврейские пророки жалеют людей. Пророки Ирмеяу и Йехезкель беспокоились, например, за моавитян. С плачем говорили они:

«Мое сердце переживает за Моав и за Амон». И теперь мы видим предупреждение царям:

А НЫНЕ, ЦАРИ, ОБРАЗУМЬТЕСЬ! ПРИМИТЕ НАЗИДАНИЕ, СУДЬИ ЗЕМЛИ! СЛУЖИТЕ ГОСПОДУ СО СТРАХОМ, И БУДЕТЕ РАДОВАТЬСЯ, КОГДА (ЗЛОДЕИ) БУДУТ ДРОЖАТЬ. ВООРУЖИТЕСЬ ЧЕСТНОСТЬЮ, КАК БЫ НЕ РАЗГНЕВАЛСЯ ОН, ИБО НЕ УСПЕЕТЕ ВЫ СКРЫТЬСЯ, КОГДА ЗАГОРИТСЯ БЫСТРО ЕГО ГНЕВ; СЧАСТЛИВЫ ВСЕ, КТО НАДЕЕТСЯ НА НЕГО!

тематический семинар для всей семьи от израильского
Института еврейской семейной истории «Am haZikaron»

МОИ ЕВРЕЙСКИЕ КОРНИ

11.04 † 19:00 † Ришон-ле-Цион, ул. Йеуда Пинскер, 36
школа "Бейт Яаков"

Получи Сертификат происхождения еврейской фамилии

Стоимость: 15 шек

Подробности: ☎ 0533671497

11.04.24 - Толдот в Ришон-ле-Ционе: семинар "МОИ ЕВРЕЙСКИЕ КОРНИ", ваш семейный сертификат в подарок! Приглашаем вас принять участие в семинаре от израильского Института «Am haZikaron». На семинаре вы сможете окунуться в судьбоносные моменты еврейской истории вместе с генеалогом Нелли Розенберг и актерами театра Гешер, а также узнать о том, откуда произошла ваша еврейская фамилия, и что она может рассказать о ваших предках! Каждому участнику семинара исследователи Института проводят мини-исследование истории семьи и пода-

рят сертификат о происхождении его еврейской фамилии, они сделали уже более 40,000 исследований.

Среди участников находятся люди, имеющие происхождение от рода Царя Давида, евреев из Испании или знаменитых еврейских родов Средневековья.

В 19:00 по адресу: ул. Йеуда Пинскер 36 (школа Бейт Яаков)

Участие: 15 шек, для членов одной семьи по 10 шек

запись по ссылке

<https://toldot.link/11.04genealogy>

Подробности: 053-367-1497

КАК РЕАЛЬНО УЛУЧШИТЬ БЮДЖЕТ ВАШЕЙ СЕМЬИ?

5 ВСТРЕЧ С МОШЕ МУТЕРПЕРЛОМ,
одним из руководителей г. Модиин Илит.

- ✓ Практический инструментарий для улучшения экономических параметров и достижения целей
- ✓ Повышение доходов

С 13 МАЯ, В 20:00 *Специите записаться, количество мест ограничено!*

ПО АДРЕСУ: УЛ. КИСУФИМ, 17
(НАПРОТИВ КАНЬЕНА РАМОТ)

СТОИМОСТЬ ВСЕГО КУРСА - 50 ШЕК!, ДЛЯ ПАРЫ 90 ШЕК.
ЗАПИСЬ И ОПЛАТА ПО ФОРМЕ НИЖЕ ИЛИ ТЕЛЕФОНУ: 0587-000-391