

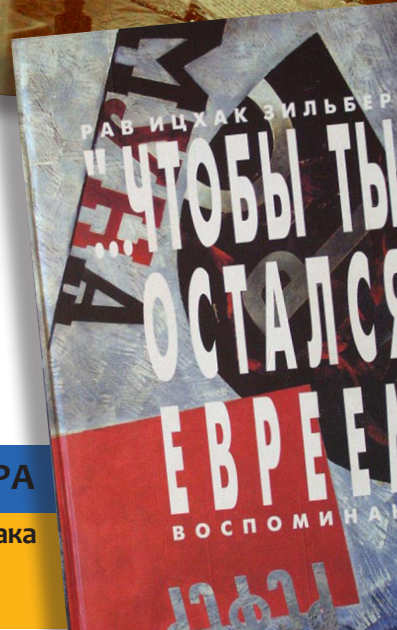
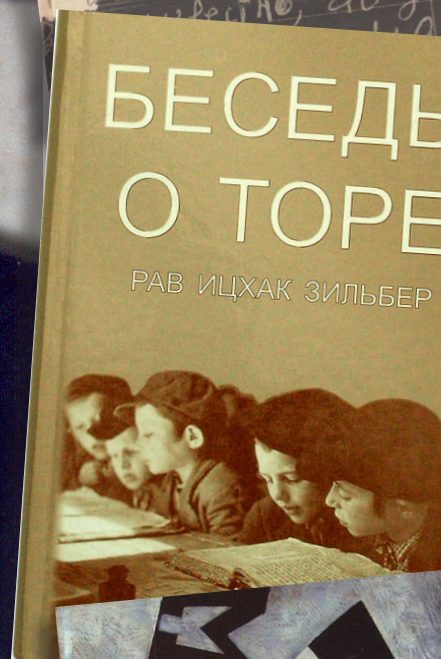
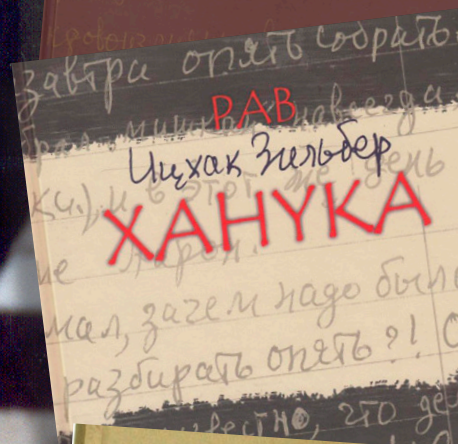
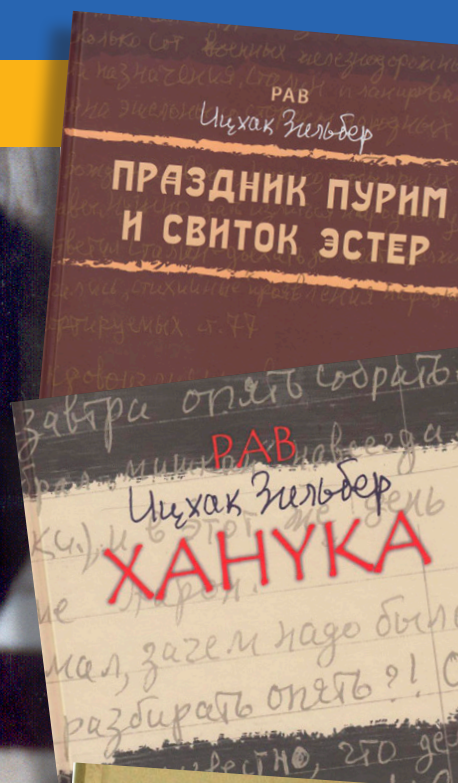
ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЭМОР»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭМОР	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	10
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	12
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	15
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	22
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	23
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	24
НАШИ МУДРЕЦЫ	26
КНИЖНАЯ ПОЛКА	27
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	30
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	31
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	34
КАЛЕНДАРЬ	35

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

Недельная глава Эмор 27-28 Апреля

Глава продолжает тему служения в Храме. Через Моше Всевышний сообщает законы поведения священнослужителей («Скажи священнослужителям...»), обеспечивающие их святость, и законы,

обеспечивающие святость служения в Храме. Глава подробно излагает законы праздников Песах, Шавуот, Рош-а-Шана, Суккот, Шмини Ацерет и поста Йом-Кипур.

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:41	7:56
Хайфа	6:48	7:59

В рамках нового проекта «Еврейское счастье» организация Толдот Иешурун приглашает на

КУРС-ИНТЕНСИВ ДЛЯ ИЩУЩИХ СВОЮ ПОЛОВИНКУ

3 МАЯ
НАЧАЛО В 17:00

ПО АДРЕСУ:
УЛИЦА КИСУФИМ 17,
РАМОТ, ИЕРУСАЛИМ

- В ПРОГРАММЕ:
- **РАВ АШЕР КУШНИР**
«ЧТО ТОРМОЗИТ СОЗДАНИЕ СЕМЬИ И КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ»
 - **АВРААМ КОЭН**
«10 ШАГОВ ДЛЯ УСПЕШНОЙ ЖЕНИТЬБЫ»
 - **РИНА ЭСТЕР ШПРИНЦИН**
«ЗАМУЖ ЗА КОГО? КАК МЫ ВЫБИРАЕМ»

➤ **ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ УЧАСТНИКОВ У ШАДХАНОВ !**

Мужчины от 30 лет,
женщины от 28 лет

ЛИЧНЫЕ ВОПРОСЫ
И КОНСУЛЬТАЦИИ С ЛЕКТОРАМИ

ЛЁГКОЕ УГОЩЕНИЕ

Стоимость участия - 100 шекелей

* Для записавшихся до 25 апреля - 70 шекелей

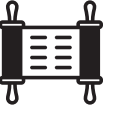
**ОПЛАТА КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ
НА САЙТЕ toldot.ru**

ЗАПИСЬ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: АХУВА ШИФРА
054-3062280 (с 13:00 - 15:00 и 21:00 - 22:00)
ВОЗМОЖНОСТЬ ОСТАВИТЬ СМС И СВЯЗАТЬСЯ ПО ВАТСАП.
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Учить Тору по СКАЙПУ

www.toldot.ru/limud/talmud/

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭМОР

КИДУШ НА-ШЕМ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Освящать Имя Всевышнего и не допускать Его осквернения означает прежде всего соблюдать Его заповеди. Три из них — запрет поклоняться идолам, развратничать и убивать — должны быть соблюдены при любых условиях, даже ценой жизни.

Откуда мы знаем, что именно эти три мидот требуют такого самоотверженного соблюдения?

Сказано: «Слушай, Израиль: Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь един. И люби Г-спода, Б-га твоего, всем твоим сердцем, и всей твоею душой, и всем твоим достоянием» (Дварим, 6:4, 5). Эти слова Торы категорически исключают для нас идолопоклонство. Любить Б-га «всей душой» — значит быть готовым отдать жизнь за веру. Веру в кого? В единого Б-га — «Г-сподь един».

Нерушимость запрета убивать обоснована логически. Один человек обратился к Рава: «Хозяин долины сказал мне: “Убей этого еврея, а если не убьешь, я убью тебя”». Сказал Рава: «Пусть тебя убьют, но ты не убей. Разве твоя кровь краснее его крови?» (Санхедрин, 74а). Нельзя спасти свою жизнь ценой чужой жизни. Вывод: жизнь другого человека неприкосновенна.

Тора уподобляет разврат убийству. Вывод: он так же недопустим, как убийство.

Что касается остальных заповедей, то требование Торы нарушить их при опасности для жизни подразумевает случаи, когда насильник применяет насилие, имея целью извлечь пользу для себя, например под страхом смерти заставляет еврея работать на него в субботу или в Йом-Кипур. Но если от еврея требуют нарушить закон Б-га не для житейских выгод, а лишь потому, что деспот под страхом смерти хочет принудить его именно пренебречь заповедью Всевышнего, то — при наличии одного из

двух условий, о которых мы скажем ниже, — надо идти на смерть, о какой бы заповеди ни шла речь.

Первое условие: если нарушение должно произойти публично, то есть в присутствии десяти евреев (если не публично — надо нарушить и сохранить жизнь).

Второе условие: если насильник отдаст приказ, чтобы евреи отказались от своей религии. Тогда надо идти на смерть, но не нарушить ни одну заповедь, даже если отказать требуют не публично, не при десяти евреях.

Во времена Макабим (см. главу «Беһалотха» книги «Бемидбар») на трибуну вызвали девяностолетнего мудреца Эльзара, держали там речи об отмирании «устаревшей» еврейской религии — и для убедительности пожелали продемонстрировать: вот, мол, сейчас перед вами Эльзар съест некашерное (здесь принуждение нарушить закон Б-га ради самого нарушения сочеталось и с публичностью, и с требованием властей, чтобы евреи отказались от своей религии). Эльзар ответил категорическим отказом. Его отвели в сторону и шепнули: «Мы принесем тебе кашерное мясо из твоего дома, а ты съешь его на трибуне так, чтобы евреи подумали, что ты поел трефное». Он во весь голос заявил: «Вы хотите, чтобы евреи сказали: Эльзар, знающий Тору, ел трефное, так нам тем более можно. Для чего мне это? Чтобы немного продлить жизнь? От суда Б-га никуда не уйду». И Эльзара зверски замучили.

Так поступали наши предки во все времена. Сотни тысяч евреев со словами «Шма, Исраэль» шли в огонь и воду во времена крестоносцев, отказывались принять христианство во времена Богдана Хмельницкого. Путь нам проложил праотец Авраһам,

который был брошен в огонь (и вышел живым оттуда), но не отказался от веры в единого Б-га. Так поступил Йосеф: он был готов принять смерть за отказ вступить в связь с женой хозяина. Были и еще герои, всех их не перечислить.

Тот, кто погиб, но не отказался от веры в Творца, не пошел на разврат или убийство, освятил этим Имя Всевышнего, а если это произошло при десяти евреях, то он освятил Имя Б-га публично, что усиливает действие его поступка. Кидуш ha-Шем совершили Хананья, Мишаэль и Азарья, отказавшиеся поклониться идолу и брошенные в огонь по приказу Невухаднецара, императора Вавилонии, Даниэль, автор одной из книг Танаха, раби Акива, убитый за обучение Торе. В брошюре «Я принадлежу другу моему, а мой друг — мне» я привожу много примеров кидуш ha-Шем — история нашего народа содержит их неисчислимое множество.

Если же человек нарушил закон, не пошел на смерть, когда это было необходимо, то он предал хуле Имя Б-га и не выполнил заповедь освятить Его Имя.

Однако люди не имеют права наказывать его. Это прерогатива Всевышнего. Такой еврей согрешил из-за смертельной опасно-

сти, угрожавшей ему. Такова одна из заповедей Торы: не наказывать того, кто преступил закон из-за опасности для жизни.

И уж, конечно, всякий, нарушающий заповеди Торы сознательно, по собственной воле, абсолютно не считающийся с ними, оскверняет Имя Б-га. А если он поступает так публично, это еще более тяжкий грех.

Хилуль ha-Шем — это и поступки верующего человека, которые вызывают осуждение окружающих. Что скажут простые люди, если человек, знающий и соблюдающий Тору, занимает деньги и не отдает их вовремя, имея возможность отдать, если он груб и резок, часто гневается? Они скажут: «Что дала ему Тора? Чем он выше нас?»

Тот, кто совершает мицву, кто удерживается от греха не из страха перед людьми и не ради похвал, но только ради Всевышнего, тот освящает Имя Б-га.

Если знающий Тору и соблюдающий ее законы человек ведет себя достойно, со всеми добр и приветлив, занимается благотворительностью, живет так, что у многих вызывает расположение и желание ему подражать, то он освящает Имя Б-га. И о нем сказано: «И [Б-г] сказал мне: “Ты Мой раб, Израиль, которым Я прославлюсь”» (Йешаяху, 49:3).

КОГДА СИЛА ДУХА ПЕРЕСИЛИВАЕТ ПЛАМЯ

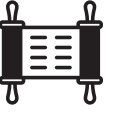
РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

В нашей недельной главе упоминается заповедь Освящения Имени Творца, «кидуш а-Шем». Сказано: «Не бесчестите святого имени Моего, и буду Я святым среди сынов Израиля» (Ваикра, 22:32). Практические стороны этой заповеди заключаются в готовности каждого еврея пожертвовать своей жизнью в том случае, если его заставляют нарушить три ключевых запрета.

О каких запретах идет речь? В случае опасности для жизни еврей вправе нарушить любую заповедь. Исключением из этого правила являются три запрета — идолопоклонства, разврата и кровопролития.

Еврейская история знает немало случаев самопожертвования, когда никакие угрозы и никакие посулы не могли заставить евреев поклониться чуждым богам. В эпоху Калигулы и Хмельницкого, да сотрутся имена грешников, во время крестовых походов и инквизиции сыновья Авраама, Ицхака и Якова шли на смерть, демонстрируя верность единому Б-гу.

Наиболее известным примером «кидуш а-Шем» является самоотверженное поведение Хананьи, Мишаэля и Азарьи. Описываемые ниже события произошли в эпоху царя Навуходносора, самовлюбленного и

жестокого владыки. Навуходоносору было мало неограниченных почестей и бесконтрольной власти над народами — он требовал, чтобы весь мир поклонился его идолу.

По его приказу была сооружена статуя. Каменный Навуходоносор не был рядовым архитектурным памятником. Тиранистический потребовал, чтобы каждый подвластный ему народ прислал трех представителей. Заранее была спланирована торжественная церемония поклонения каменному идолу. Как писали в советских газетах, «дружными колоннами» подданные Навуходоносора должны были пройти мимо статуи идола державы и столь же дружно ей поклониться.

Представителями еврейского народа были назначены Хананья, Мишаэль и Азарья. Мидраш в «Шир а-ширим Раба» рассказывает о том, как трое этих достойнейших людей отправились к Даниэлю за советом.

Даниэль посчитал создавшуюся ситуацию достаточно сложной для того, чтобы вынести вердикт самостоятельно. Он посоветовал Хананье, Мишаэлю и Азарье обратиться к пророку Йехезкелю, величие и духовный статус которого были общеизвестны.

Йехезкель предложил им, как принято писать сейчас, стратегию поведения. Он процитировал строку из пророчеств великого Йешаягу: «Ступай, народ мой, войди в покои свои и запри двери свои за собою, спрячься лишь на мгновение, пока не пройдет гнев». (Йешаягу, 26:20) Трое представителей еврейского народа должны были уклониться от возложенной на них миссии, переждав постыдную церемонию в надежном укрытии.

Однако такой ответ не удовлетворил спрашивающих. На площади перед статуей соберутся тысячи людей, и никто не будет следить за тем, какая этническая группа в данную минуту бьет поклоны перед каменным истуканом. На следующий же день народная молва разнесет весть о том, что все подданные Навуходоносора, включая и евреев, дружно ему поклонились.

Допустить этого было нельзя. Хананья, Мишаэль и Азарья заявили Йехезкелю, что прятаться они не будут. Вместо этого трое еврейских представителей публично откажутся преклонить колени перед идолом.

Потрясенный Йехезкель обратился к Творцу с вопросом, спасет ли Он этих людей от неминуемой гибели. Ведь за отказ продемонстрировать верность царю нарушителя ждала мучительная смерть в огненной печи. В этом случае в печь должны были отправиться три человека...

Получив ответ, пророк Йехезкель очень переживал — Творец отказался спасти будущих мучеников за веру. Но ответ пророка не смутил Хананью и его спутников. Они решили публично продемонстрировать силу еврейского духа, отдав жизнь ради освящения Имени Творца.

Мидраш рассказывает, что вскоре после того, как Хананья, Мишаэль и Азарья покинули дом пророка Йехезкеля, Творец явился ему вторично. Всевышний сообщил, что Он спасет героев. Однако потребовал, чтобы пророк не сообщал им об этом.

Дальнейшее развитие ситуации известно нам из книги Даниэля: непокорные евреи были связаны и живыми брошены в горящую печь. Печь горела настолько сильно, что слуги Навуходоносора, выполнявшие жестокий приказ, обгорели. Но к удивлению самого тирана, Хананья, Мишаэль и Азарья остались невредимыми. Героическое поведение троих и их чудесное спасение так поразило Навуходоносора, что он признал величие Творца: «Нет другого Б-га, который мог бы совершить такое спасение» (Даниэль, 3:29).

Что отсюда следует? Настоящее, истинное Освящение Имени Творца происходит именно тогда, когда еврей делает то, что правильно в глазах Б-га, и не надеется на чудо. В нашей реальной, повседневной жизни встречаются различные испытания, как правило, более легкие, чем те, которые выпали на долю Хананьи, Мишаэля и Азарьи. Пусть их пример поможет нам уверенно эти испытания проходить.

ВЛАСТЬ ЖИЗНИ

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Язычники, и древние и современные, имеют пристрастие связывать религию и религиозные проблемы со смертью и мыслью о смерти. Для них Царство Б-жье начинается только там, где кончается человек. Они рассматривают смерть и умирание как подлинное проявление их божества, которого они считают богом смерти, а не жизни; бог, который убивает и никогда не оживляет, который насылает смерть и ее предвестников — болезнь и страдание, чтобы люди, осознавая могущество своего бога и свое собственное бессилие, боялись его. По этой причине они строят свои молельни возле могил, а возле покойника всегда можно увидеть их священников. Смерть и скорбь — самая благодатная почва для распространения их верований, и, как видится, с их точки зрения, наличие на их собственной плоти признака смерти, символа власти смерти, побеждающей все живое, было бы и символом религиозности и, прежде всего, наиважнейшим атрибутом священника и его должности.

Не таковы еврейские коэны, ибо не такова еврейская концепция Б-га и еврейская религия. Б-г, Чьим Именем коэну предписывается его место в среде еврейского народа, — это Б-г жизни. Его самым возвышенным проявлением является не власть смерти, которая разрушает силу и жизнённость, но власть жизни, которая дает человеку возможность проявлять свободную волю и быть бессмертным. Иудаизм учит нас не тому, как умирать, но как жить таким образом, чтобы даже при жизни мы могли преодолеть смерть, отсутствие свободы, порабощенность материальными вещами или нравственной слабостью. Иудаизм учит нас тому, как провести каждое мгновение жизни под знаком нравственной свободы, мысли, надежд, творчества и успеха, наряду с физическими наслаждениями, являющимися еще одним моментом в постоянном жизненном служении вечному Б-гу.

Этому учению Б-г посвятил Свое Святилище, и для службы этому учению Он освятил коэнов — хранителей устоя и «направления» (слово *יָרָא*, коэн, связано со словом *יָרָא*, направление) народной жизни.

Когда смерть призывает других членов народа для исполнения последних актов любящей доброты по отношению к физической оболочке души, которую призвали домой, к Б-гу, *וּשָׁל יְהוָה* (Б-жьи коэны) должны оставаться в стороне, чтобы высоко держать знамя жизни возле мертвого тела, чтобы сделать несомненным тот факт, что концепция жизни, то есть мысль о том, что человек наделен нравственной свободой, что он Б-гоподобен и не подчиняется физическим силам, которые стремятся сокрушить нравственную свободу, — эта мысль не омрачается думами о смерти. Только когда жизненные реалии требуют и от коэна исполнения его последнего долга как мужа, сына, отца или брата по отношению к оболочке ушедшей души или наличие покинутого тела (мет мицва) требует от него занять место отца или брата скончавшегося, его коэнская функция все-таки уступает его призванию человека и члена семьи. В таких случаях ему не только разрешается, но фактически предписывается быть в необходимом контакте с мертвым телом. Однако во всех других ситуациях коэны должны сторониться мертвых тел.

СЛУШАЙСЯ САРУ, АБРАМ

НАХУМ ПУРЕР

В предыдущем разделе Кдошим Тора призывала евреев быть святым народом и сформулировала заповеди, помогающие достигнуть этой цели. Теперь она предъявляет еще более строгие требования коэнам, служителям Храма. Для поддержания ритуальной чистоты коэнам запрещено касаться трупов, присутствовать на похоронах. Они могут хоронить только ближайших родственников семи категорий: отца, мать, жену, сына, дочь, брата и незамужнюю сестру. Для первосвященника не делается даже это исключение. Коэны ограничены также в выборе жены. Народ обязан их почитать. Перечисляются физические изъяны, которые лишают коэна права участвовать в храмовой службе. Труму, часть урожая, предназначенную для коэна, могут есть только он и члены его семьи. Для жертвоприношения в Храме подходит лишь то животное, которому минуло восемь дней от рождения и которое лишено физических пороков. Евреям заповедано освящать Имя Б-га (кидуш Ашем) своим образцовым поведением и готовностью к самопожертвованию. В первую очередь им надо избегать трех самых тяжелых преступлений: кровопролития, разврата и идолопоклонства. Тора кратко описывает еврейские праздники и требует воздерживаться от определенных видов работ в эти дни. Нельзя также есть зерно нового урожая до приношения в Храм омера, меры ячменя. Описана подготовка масла для Меноры, храмового светильника, и порядок выпечки храмовых хлебов. В заключение рассказывается о человеке, казненном за оскорбление Имени Б-га.

Слушайся Сару, Абрам

Раввин, к которому я обратился по сложному личному делу, поинтересовался: "Что думает об этом твоя жена? Спроси ее мнение". – "И сделай наоборот", – продолжил я в духе известной совковой мудрости, но

тут же натолкнулся на осуждающий взгляд: "То есть, как это – наоборот?!"

Каждый здравомыслящий человек, не обремененный религиозными предрассудками, твердо знает, что иудаизм обращается с женщинами как с существами второго сорта. Им, например, не позволяют выполнять многие заповеди, чтобы закабалить их домашней работой и уходом за детьми. Некоторые из этих мицвот приведены в сегодняшнем разделе: только мужчинам заповедано приносить праздничные жертвоприношения, возносить четыре вида растений в Суккот и сидеть в шалаше (сукке).

Что ж, женщины действительно не равны с мужчинами: иудаизм ставит их выше. Во многих отношениях они – привилегированное сословие. Взять хотя бы порядок Сотворения мира – от простого к сложному. Человек – венец Творения. Но что, вернее, кто был создан последним? Женщина. Она была сотворена после мужчины, и из него. Адама Б-г "слепил" из праха земного, а Хаву "измудрил" из мужниной плоти. Наверное, поэтому мужчины так примитивны и мягкотелы, чаще идут на поводу у своих животных инстинктов, легче впадают в уныние. Зато женщина – кремень: она же из ребра, прочной кости. "Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет...". Конфликтовать с женой все равно, что плевать против ветра: себе дороже.

Хорошо, но если женщины духовно сильнее и совершеннее мужчин, почему им не положено выполнять заповеди, относящиеся к определенному времени, например, сидеть в сукке?

Б-г дал три праздника, описанные в сегодняшнем разделе, Песах, Шавуот и Суккот, праотцам еврейского народа – соответственно Аврааму, Ицхаку и Якову, а Рош ходеш, новомесячье, первый день каждого из двенадцати месяцев, который раньше тоже считался праздником, получили двенадцать колен Израиля.

Мужчины израильских колен лишились этого праздника после греха поклонения золотому тельцу, и Рош ходеш остался только еврейским женщинам. Почему именно женщинам?

Потому что, когда мужчины потребовали у своих жен украшения для изготовления золотого тельца, те резонно возразили: "Неужели вы думаете, что бессильный идол спасет вас?" Жены отказались пожертвовать украшения, и мужья, охваченные языческим угаром, прибегли к грубой физической силе и конфисковали ювелирное золото.

Поскольку женщины не участвовали в поклонении тельцу, Всевышний вознаградил их праздником Рош ходеш, освободив от повседневной работы в этот день.

Но какая здесь связь с суккой? Для сохранения своего духовного здоровья человек должен регулярно выходить на связь с истинной реальностью, подзаряжать свои духовные аккумуляторы. Иначе ему не хватит энергии, и его, беспомощного, затянет водоворот физического бытия, мира иллюзий. Существуют две реальности – реальность времени и реальность пространства. Мы соединяемся с реальностью времени, выполняя заповеди, регламентированные по часам, дням и временам года.

Мужчина должен молиться трижды в день в предписанное время. Он должен носить цицит и накладывать тфилин на лоб и руку. Эти и другие периодические мицвот необходимы ему для ориентации во времени. Дело вовсе не в том, что женщина не обязана сидеть в сукке. Сукка ей просто не требуется. У нее есть своя встроенная "сукка". И встроенные "цицит", и встроенные "тфилин". Женщина более восприимчива к духовным сферам; она в них лучше ориентируется, поэтому ей гораздо реже, чем мужчине, требуется "подзарядка" для выхода на связь с Истинной реальностью.

Сказал Б-г Аврааму, родоначальнику многих народов, гению и пророку: "Слушайся всего, что скажет тебе Сара" (Берешит 21:12) и делай так, как она велит. Не наоборот.

“Он же сын египтянина”

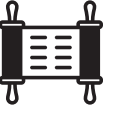
Заключительный эпизод с человеком, казненным за оскорбление Имени Б-га, кажется на первый взгляд случайным, не связанным с темой раздела. Но такая связь все же есть. В философском смысле речь идет о том, что ритуальная сторона иудаизма не должна заслонять ее социальный императив. Цель Торы – создать такое общество, которое будет стремиться к совершенству как в межличностных отношениях, так и в отношениях с Б-гом.

Но о чем собственно идет речь? По одной версии, "сын израильянки" презрительно отозвался о храмовых хлебах, которые меняли раз в неделю в шабат: "Земные цари едят теплые, свежее испеченные булки. Почему же Б-г, Небесный Царь, должен питаться остывшим черствым хлебом в Шатре Откровения?" Один из слышавших возмутился этим оскорбительным претензиям. Дело дошло до драки, и сын израильянки произнес Имя Б-га, которое запрещено говорить вслух, и стал проклинать, хулить Всевышнего.

Согласно другой версии, речь шла о наследственном праве богохульника. Он был сыном еврейки из колена Дана и египтянина. Согласно мидрашу, близость его родителей была случайной: египтянин пришел к еврейке в темноте, и она подумала, что это ее муж вернулся с работы. Впоследствии Моше убил того египтянина за издевательства над еврейским работником (Шмот 2:11-12).

Само внимание к родословной богохульника доказывает, что он был единственным полукровкой в еврейском стане: несмотря на угнетение и даже прямой геноцид, евреи не пытались решить свои проблемы в Египте за счет ассимиляции; они сумели сохранить чистоту семейных отношений, не вступали в смешанные браки и избегали разврата.

Богохульник хотел жить среди потомков Дана, в колоне своей матери, но они отказались принять его, поскольку принадлежность к колону определяется по отцу (хотя

его еврейство, наследуемое по материнской линии, не ставилось под сомнение). Суд, возглавляемый Моше, взял сторону представителей Дана. Рассерженный "сын израильтянки" устроил демонстрацию протеста в походном стане. Страсти накалились; он ввязался в драку с одним из евреев и изрек свое проклятие. Если бы тот еврей проявил сдержанность и попытался разрядить конфликт здоровыми доводами, то, возможно, обошлось бы без драки и без пу-

бличного оскорбления Имени Творца. Да и сам хулитель остался бы жив.

И еще одна интересная информация, которую можно почерпнуть из этой истории. До вынесения приговора хулителя "посадили под стражу". Мы знаем, что закон Торы не предусматривает тюремное заключение в качестве наказания за преступление, но КПЗ, как видим, существовали еще в период Исхода.

И РАСКАЖИ СЫНУ СВОЕМУ РАВ АРЬЕ КАЦИН

Как сказать, чтобы тебя услышали дети? И как слушать, чтобы дети говорили?» — так называется популярная книга, написанная двумя учениками легендарного американского психолога еврея Хаима Гинота. Не вдаваясь в детали практической психологии, изложенных в книге, заметим, что эти два вопроса связаны. Если мы хотим, чтобы дети нас услышали, то нам, прежде всего, следует научиться слушать их! Наши дети, как в зеркале, отражают наше поведение, и потому, слушая их, мы знаем, что они будут слушать и нас. Не случайно во время пасхального седера отец не начинает рассказывать сыну об Исходе евреев из Египта до тех пор, пока сын не задаст свои четыре вопроса. Более того, весь смысл седера — особого порядка пасхальной трапезы — и состоит в том, чтобы ребенок заинтересовался, проявил любопытство и задал эти вопросы.

«В чем состоит отличие человека от животного? — спрашивает рабби Гирш (Германия, 1808—1888 гг.) в своем комментарии на Пасхальную Агаду. — В способности человека задавать вопросы!»

Без сомнения, самая первая мысль, которая приходит к человеку в момент, когда он впервые замечает окружающий его мир: «Что это?» Еще до того как губы ребенка стали произносить слова, сердце его изумляется: «Что это?» Если бы мы смогли

по выражению глаз читать его мысли, нам были бы понятны вопросы, которые приходят ребенку на ум. Сутью ребенка является его способность вопрошать, и благодаря этому он может научиться столь многому в раннем возрасте.

Когда мозг ребенка развивается, его губы уже способны «выразить любознательность» души и он начинает задавать свои бесконечные вопросы, то необходимо обязательно отвечать ему! Жажда знаний, которую выражает ребенок своими вопросами, — признак здоровья его души.

Удовлетворяя ежедневно физический голод ребенка (желание поесть), мы обязаны постоянно и скрупулезно заботиться о «насыщении» его души, обогащая ее знаниями.

«Почему же родители не находят времени для ответов на вопросы своих детей?» — вопрошает рабби Гирш.

Не только учителя должны отвечать на вопросы, поставленные детьми! В любой школе вы обнаружите учеников, которые не спрашивали впустую: «Что это?» а получали от родителей ответы на свои вопросы. Отвечая на вопросы детей, родители помогают развивать в них стремление понять окружающий мир.

Вы найдете в школе и тех, чьи родители не имеют времени (или желания) общаться с детьми. И дети перестают задавать во-

просы. Им становятся безразличны явления и события, происходящие вокруг. Этим детям понадобится несколько лет учебы в школе только для того, чтобы вновь обрести способность задавать вопросы и учиться!

«Потому не оставляй вопросы своего ребенка без ответа, и не злись на него. Будь всегда честен со своим ребенком. Если не знаешь ответа на его вопрос, или в своем возрасте ребенок еще не может понять твоего ответа, то так и скажи ему! “Научи” его юный мозг тому, что способности понимания ограничены. Это тоже очень ценный урок. Главное — не корми его душу чепухой и не позволяй этого делать другим.

Пусть твой ребенок всегда будет близок к тебе!»

«И сказал Всевышний Моисею: Скажи коханим, сынам Аарона, и скажи им...» (Вайикра 21:1).

Почему в Торе указано «скажи», а затем повторяется «и скажи им»? — спрашивает Раши.

Отвечая, он приводит слова Талмуда: «Если первое “скажи” обращено к самим служителям Храма, которые должны соблюдать особые законы ритуальной чистоты, то повторное “и скажи им” “предостерегает взрослых”, призывает родителей позаботиться о том, чтобы их дети не нарушали этих законов».

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

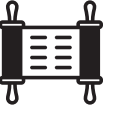
ЦЕЛЬ ТВОРЕНИЯ

РАВ ЗАХАРЬЯ МАТИТЬЯУ

Цель сотворения мира, как говорят мудрецы Торы, в осуществлении прославления Имени Вс-вышнего, называемого «кидуш Ашем» (освещение Имени Творца). Для выполнения этой цели и были даны 613 заповедей, выполнение которых требует от человека невероятных усилий и полной отдачи. В принципе, он должен посвятить этому все свои физические и духовные силы, свою жизнь, жизнь семьи и детей, то есть еврей обязан аннулировать своё «я» по отношению к Всевышнему. Это очень трудная задача и возложена на народ Израиля. Тогда роль других народов — помочь ему, хотя для каждого человека есть возможность также принять на себя эту большую и важную миссию.

Но как выполнение заповедей приводит к освещению Имени Творца? Мотивация поведения людей обычно ясна. Их поступки необходимы для удовлетворения физических потребностей, материально-го обеспечения семьи и детей, отдыха или

развлечений. Даже моральные принципы обычно призваны сделать жизнь более удобной и приятной, или просто служат для самоутверждения. Но вот еврей где-то в Сибири накладывает тфилин и соблюдает кашрут. Какую выгоду он от этого получает? Разве ему становится теплее или сытнее? Иной раз он из-за этого должен терпеть лишения. Нет этому объяснения. Для выполнения заповедей нет причины в материальном мире. Но еврей всё-таки это делает. Наблюдающий за ним приходит к выводу, что, по всей видимости, причина для этих на первый взгляд странных действий находится вне окружающей материальности. Тем самым еврей, выполняя заповеди, указывает на Творца. Мир построен таким образом, что Творец скрыт в нём, а еврей открывает его. Он, выполняя мицвот, как бы вносит Творца в этот мир. Это в некотором смысле прославление Вс-вышнего или освещение Имени Творца (кидуш Ашем).

Выполнение мицвот — это «кидуш Ашем», даже когда никто не наблюдает за евреем, поскольку открытие Творца имеет место не только в глазах других, но также в сознании самого еврея, и, может быть, это является открытием Творца в большей мере.

Изучение Торы — одна из 613 заповедей. Кроме этого, сказано, что изучение Торы соответствует выполнению всех постановлений Создателя. Тора — это знание о всём мироздании — материальной и духов-

ной структуре мира. Однако её не используют в исследовании природы для прикладных целей. Изучение Торы — прежде всего исследование обязанности человека перед Творцом (заповеди) и постижение путей управления мира Творцом. Поэтому изучение Торы — это открытие и прославление Творца в максимальной форме.

Это и имел в виду Раши, утверждая, что мир был создан, чтобы народ Израиля изучал Тору.

ОСВЯЩЕНИЕ ИМЕНИ

РАВ ГАВРИЭЛЬ ФЕЛЬДМАН

Кидуш Ашем» (освящение Имени Вс-вышнего) осуществляется евреем на протяжении жизни, проживаемой праведно, или же ценой жизни, если еврея убивают за то, что он еврей, слуга Вс-вышнего. Кидуш Ашем, совершаемый лучшими из нас, защищает народ от тяжелого приговора Свыше и дарует народу пример того, как правильно жить и как правильно умирать, если потребуется. Акты освящения Имени, совершаемые отдельными людьми, удерживает весь еврейский народ на плаву, объединяя всех нас, пусть даже неосознанно, вокруг служения Творцу. Повелительная заповедь освящать Имя Вс-вышнего и запрет его осквернять учатся напрямую из Торы (Ваикра 22:32): «И не оскверните святого Имени Моего, и освящусь Я среди сынов Израиля. Я — Г-сподь, освящающий вас». И объясняет Раши: «[Не оскверните Имени] злоумышленно нарушая Мои повеления». Исходя из значения сказанного «и не оскверните», как следует понимать «и освящусь»? Жертвой собою и освящай Имя Мое! Быть может, в одиночестве? Поэтому сказано: «среди сынов Израиля». Жертвуй собой, должен быть готовым к смерти, ибо для того, кто жертвует собой в надежде на чудо [т.е. на чудесное спасение], чудо не свершается. В связи с этим мы обнаруживаем, что Ханания, Мишаэль и Азария [приго-

воренные Навухаднецаром к сожжению за отказ поклониться идолу] жертвовали собою, не надеясь на чудо, как сказано (Даниэль 3:18): «А если нет, да будет известно тебе, царь — спасет нас [Г-сподь] или нет, да будет известно тебе [что мы готовы на все и ни в коем случае не будем поклоняться идолам]».

Кидуш Ашем как «стиль жизни»

Йоси бен Йоханан из Иерусалима говорил: «Пусть дом твой будет открыт настежь, и бедные будут твоими домочадцами» («Авот» гл.1 мишна 5). Раби Овадия из Бартануры объясняет: «[Дом еврея должен быть] подобен дому нашего праотца Авраама, мир ему, который был открыт на четыре стороны света, чтобы гости не утруждались огибать его по кругу в поисках входа». Рабейну Йона, комментируя эту мишну, пишет, что человеку следует брать на работу бедняков, чтобы дать им пропитание, и приглашать их к себе постоянно, чтобы они привыкли и не стыдились, и давать им право пользоваться всем, что есть у него в доме, наряду с членами его семьи.

Кидуш Ашем ценой жизни

В трактате «Таанит» (18б) Вавилонского Талмуда упомянут не соблюдаемый в наши дни праздник, 12-й день месяца Адар — т.н. «Йом Тарьянус» (День Траяна). Этот празд-

ник был включен в Мегилат Таанит (Свиток Постов) — древнейший источник Устной Торы, в котором перечислены дни, когда запрещено поститься и соблюдать траур. Информация о произошедшем вскоре после разрушения Второго Храма драматическом событии, из-за которого мудрецами было принято решение ежегодно отмечать День Траяна, и о причинах, по которым День Траяна был позднее отменен, в наших источниках изложена в нескольких, не полностью соответствующих друг другу версиях. Гемара в трактате «Таанит» приводит агаду о том, что император Траян казнил в этот день Лульянуса и Папуса — праведных братьев, которые с готовностью отдали свои жизни чтобы освятить Имя Вс-вышнего. Перед казнью Траян обратился к осужденным: «Если вы — единоплеменники Ханании, Мишаэля и Азарии, пусть ваш Б-г спасет вас от меня так же, как он спас Хананию, Мишаэля и Азарию от руки Навухаднецара». Братья ответили: «Ханания, Мишаэль и Азария были истинными праведниками и достойны были, чтобы произошло чудо для их спасения; и царь Навухаднецар был правильным царем, достойным, чтобы через него свершилось то чудо. Но ты — нечестивец, человек ничтожный, и не достоин ты, чтобы через тебя произошло чудо. А мы заслуживаем смерти, и если не ты казнишь нас, то есть у Г-спода много других посланников — достаточно у Него медведей и

львов, чтобы растерзать нас». Раши объясняет, что они были полными праведниками, но все же настаивали, что обязаны смерти по закону Торы, и вот почему: Траян обвинил евреев в убийстве дочери императора, и угрожал, что будет убивать евреев одного за другим, пока они не выдадут убийц, и тогда Лульянус и Папус вышли вперед и сознались в преступлении, которого не совершали, чтобы ценой своей жизни защитить народ. Относительно «правильности» вавилонского царя Навухаднецара, разрушившего Храм и угнавшего наш народ в плен, автор «Июн Яков» отмечает, что Навухаднецар хоть и был великим злодеем, однако восславил Вс-вышнего, спасшего Хананию, Мишаэля и Азарию от огня, и признал, что ни одно божество не способно совершить то чудо, которое совершил Б-г, а также ввел смертную казнь за оскорбление Б-га евреев (Даниэль 3:28-29). По мнению комментатора Траян был на подобное неспособен.

В завершение своей предсмертной речи Лульянус и Папус сказали: «Но знай, что Вс-вышний отдал нас в твои руки лишь для того, чтобы взыскать с тебя за нашу кровь». Однако, несмотря на грозное предостережение, Траян убил их. И сказали мудрецы, что никто не успел двинуться с места, как прибыли туда римские сановники, привезшие приговор против Траяна, и они тут же привели этот приговор в исполнение, разбив злодею голову палицами.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ. СПЛЕТНИ О РОДСТВЕННИКАХ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Даже если мы услышали сплетню о собственных родителях, запрещено передавать им эту информацию. Лишь в отдельных случаях, когда преследуются исключитель-

но конструктивные цели, можно рассказывать объекту сплетен о случившемся.

Представим себе, что мы услышали злоловие в адрес наших родителей. Нас, без-

условно, возмущает тот факт, что кто-то относится к ним неуважительно. Тем не менее, мы не можем сообщать им об этом. В противном случае мы будем виновны в распространении сплетен, которые ведут к вражде внутри еврейского народа.

Рехилут о детях

Многие не осознают, что могут произнести рехилут, когда речь заходит о детях. Важно знать, что, если разговор ведется не о взрослых людях, а о детях, запрет на рехилут надо соблюдать не менее строго, чем во всех остальных случаях.

Например, мы видим, что детская игра перешла в спор и драку. Если мы пойдем и сообщим родителям одного из них, что второй ударил их ребенка (причем мы видели это своими глазами!), то мы преступим запрет на рехилут.

Чем такая сплетня может обернуться? Скорее всего, родители первого ребенка выступят против второго ребенка, что приведет к длительной ссоре между двумя семьями.

Нет нужды говорить, что, если мы не знаем, кто виноват, запрещено рассказывать об инциденте родителям обеих сторон. Но даже если же мы знаем, кто виноват, разрешено рассказать о случившемся только в конструктивных целях и только в том случае, если соблюдены все необходимые условия.

Любой отец ужасно огорчится, когда узнает, что кто-то плохо говорит о его детях. Поэтому следует помнить: когда мы говорим лашон-ара или рехилут о еврее, мы позорим одного из детей Всевышнего!

Рехилут о невежде

Произносить рехилут запрещено, даже когда речь идет о невежде. Допускается, что невежда (человек, который не учит законы иудаизма, а значит, не знает, как себя вести) может оклеветать человека без видимой причины; тем не менее, нам запрещено сообщать об этом человеку, которого он оговорил.

Рехилут о мудреце Торы

Если кто-то произносит рехилут о талмид-хахаме (мудреце Торы), то он совершает серьезнейшее нарушение. Почему?

а) Как правило, рехилут, высказанный о талмид-хахаме, лжив. Поэтому грех произнесения такой сплетни более серьезен, чем правдивый рехилут. Ибо мы не можем допустить, будто талмид-хахам станет говорить или делать что-то против другого человека, если это запрещено. Но даже в том случае, если талмид-хахам действовал неправильно, произносить рехилут все равно запрещено.

б) Мы обязаны всячески уважать знатока Торы, не только оказывая ему внешние знаки почтения, но стараясь иметь с ним больше точек житейского соприкосновения, например, есть вместе с ним за одним столом, заниматься совместным бизнесом, избрать его своим зятем. Сказать кому-то, что талмид-хахам сказал или совершил что-то против него лично, — то же самое, что оттолкнуть этого человека от знатока Торы (от этого, а вместе с ним и от других, поскольку люди склонны к обобщениям).

в) Если мы говорим человеку, что знаток Торы причинил ему вред, это расстроит его гораздо в большей степени, чем если бы такой поступок против него совершил кто-то другой, менее ученый и менее образованный, что выглядело бы более простительным. Когда же объектом сплетни является раввин общины, последствия могут быть еще более серьезными.

Цви Кацнельбоген собирался стать новым раввином в городской синагоге. Он был уверен, что его назначат на это место, и был очень раздосадован, узнав, что на раввинский пост выбран другой человек.

Повстречав господина Котлярского, одного из членов правления синагоги, Цви спросил его о причине отказа. Котлярский простодушно сообщил, что его кандидатура даже не обсуждалась на правлении, ре-

шение принято единолично главой ешивы, раввином Мошковским.

Котлярский, бросив тень на главу ешивы, виновен в нарушении запрета на рехилут. Ему надо было ответить так: «Было решено, что тот человек подойдет нам больше». Но в разговоре не должно было быть упомянуто имя главы ешивы.

Пересказывать рехилут родственникам человека, которого оклеветали

Нельзя рассказывать жене Реувена или другим его родственникам о том, что Шимон дурно о нем отзывался или сделал ему что-то плохое. Такой рассказ — несомненный рехилут, поскольку те, кому это рассказывается, несомненно, невзлюбят Шимона. Даже если при рассказе будет добавлено, что не следует пересказывать сообщаемую информацию другим, тем не менее, рассказ запрещен.

Несколько примеров подобных высказываний:

«Вы знаете, что он назвал вашего отца мошенником?»

«Гиршом Шпольский считает, что ваш брат плохо владеет бухгалтерским учетом и его давно пора уволить из банка».

«Представьте себе, замечание Мины Пинской сильно смутило вашу дочь, которая присутствовала на той же вечеринке».

Говорить подобные вещи строго запрещено!

Рехилут, сказанный нееврею

Нет никакой разницы, произносим ли мы рехилут еврею о другом еврее или нееврею о еврее. Если мы скажем нееврею о том, что еврей совершил против него что-то плохое или дурно о нем отозвался, мы можем причинить еврею не только финансовый ущерб, но и много других неприятностей. Особенно должны быть осторожны в подобных случаях евреи-конкуренты. Так, в частности, запрещено отзываться пренебрежительно о товарах, проданных евреем, в присутствии нееврея.

Рехилут, произнесенный вашими родственниками

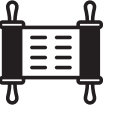
Сплетням запрещено верить вне зависимости от того, от кого мы их слышим. Даже ближайшие друзья и родственники не являются исключением. Если рехилут произносит один из супругов, другой обязан упрекнуть его в любом случае. Иначе другой может подумать, будто поступает правильно, что наверняка приведет в дальнейшем к спорам, размолвкам, страданиям и пр.

Мордехай Ланда говорит своему сыну Зееву (он же Владимир): «Я случайно услышал, как Нахум сказал, будто ты очень тяжелый человек».

Мордехай Ланда произнес рехилут. Его сын не имеет права верить ему. Зеев обязан признать, что отец ошибся, неправильно истолковав слова Нахума.

Когда Эли Ландсберг собирался жениться на Лее, он пошел поговорить о ней с ее бывшей учительницей. В целом рассказ учительницы хорошо характеризовал Лею, но в нем было упомянуто несколько ее незначительных недостатков. Эли женился на Лее, и они счастливо живут вот уже много лет. Недавно супруги Ландсберги встретили на улице ту учительницу и мило поговорили с ней несколько минут. Когда они продолжили свою прогулку, Эли вдруг вспомнил, что в свое время узнал о характере Леи именно от этой женщины. Ему не следует пересказывать жене о том, что та не только похвалила свою воспитанницу, но и сделала ряд критических замечаний в ее адрес. Но если он все-таки упомянет об этом, Лея обязана проигнорировать его слова.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ХОТЕЛ БЫ КОЕ-ЧТО ПРОЯСНИТЬ ПО ПОВОДУ ВОСКРЕШЕНИЯ УМЕРШИХ И ГРЯДУЩЕГО МИРА...

Здравствуйтесь, уважаемые Раввины. Хотел бы прояснить по поводу Воскрешения тел людей после смерти и грядущей жизни в нематериальном мире. Получается, что душа праведника будет удостоена Высшего Блага и будет находиться в нематериальном мире, и это происходит сразу после смерти в нашем физическом мире. Воскрешение людей будет происходить в эпоху Машиаха, праведникам будет дарована вечная жизнь в материальном мире? И зачем, если душа удостоена уже Высшего Блага? Тела будут бездушными? И какой смысл Воскрешения в таком случае? Заранее благодарен за ответ. Илья

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Уважаемый Илья,

На основании знаний, полученных от наших мудрецов, можно сказать, что воскрешение умерших и наступление Грядущего мира будет состоять из следующих этапов:

1. После смерти душа праведника попадает, как Вы сказали, в нематериальный мир, в место, называемое Ган Эден (Райский Сад), где постепенно постигает глубокие тайны Торы, мироздания, получает знание о Всевышнем, все больше наслаждается светом близости Творца.

2. В течение «дней Машиаха», на завершающем этапе шести тысячелетий существования Творения, наступят времена воскрешения мертвых и изменятся некоторые другие закономерности в мире. И души из Райского Сада будут возвращаться в этот мир, в воссоздающиеся заново тела. Но

эти тела будут очень отличаться от наших нынешних уровнем материальности, в них будет несравненно меньше «грубости» материи. Такое тело не помешает душе сохранять знание, уже обретенное ею в Райском Саду, и постигать новое. Это время тоже иногда называют Грядущим миром или Атид лаво, «То, что придет в будущем».

3. При вступлении в седьмое тысячелетие, которое называют, как правило, Грядущим (или Будущим) миром, будет упразднена вся структура этого материального мира и он возвратится к своим тонким первоначальным стихиям. В Грядущем мире души обретут постижение и наслаждение «светом», несравнимо большее, чем то, что доступно в Райском Саду и при воскрешении. Каковы будут «отношения» тела и души в том мире? Существует, на первый взгляд, два мнения. Согласно одному из них (так Рамбан понимает мнение Рамбама), души оставляют и новое тело, так оно все еще причастно к материальному миру. По мнению же самого Рамбана, очищенное тело после воскрешения не исчезает, но тоже входит в Грядущий мир. Но и Рамбан, разумеется, говорит о некоей тонкой телесной субстанции. (Как тела пророка Элияху или Ханоха, которые не были утрачены при их уходе на «Небеса»; согласно всем комментариям, речь идет о некоей «тонкой» телесности, сохраненной ими). И потому, возможно, у Рамбама и Рамбана различие не во мнениях, а лишь в используемой терминологии.

ВОТ ГОВОРИТСЯ, ВЫСШИЙ СМЫСЛ — УПОДОБИТЬСЯ ТВОРЦУ. НО КАК ВОСПРИНИМАТЬ ЖЕСТОКОСТЬ В ПИСАНИИ?

Здравствуйтесь! У меня такой вопрос. Вот говорится, что высший смысл — уподобиться Творцу. Что есть инструкция — Священное

Писание. Но есть вещи в Священном Писании, которые (по крайней мере, на первый — возможно, обывательский — взгляд) трудно

понять. Например, по указанию Б-га: «И взяли в плен сыны Израиля жен Мидьяна и детей их, и весь их скот, и все стада их, и все имущество их взяли в добычу. И все города их в местах поселения их, и все станы их сожгли огнем» (В пустыне 31, 9-10). И таких эпизодов много. Как воспринимать такую жестокость и такие эпизоды? Спасибо. Алексей

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Уважаемый Алексей,

Вы спрашиваете о Мидьяне, но почему не спросили о потопе, произошедшем много раньше и много раньше описанном в Торе? Которым было сметено с лица земли ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (за исключением одной семьи). Ведь и там были женщины и дети, города и скот. Но сама Тора говорит о причине (Берешит 6, 11-12): «И разлилась земля перед Б-гом, и наполнилась земля злодеянием... ибо извратила всякая плоть свой путь на земле».

Нельзя забывать, что мы говорим о ТВОРЦЕ мира. Который создал всё. И даёт существование всему. И как Он беспредельно велик, так велики Его замысел, мудрость и провидение, заложенные в Творении.

И Он, заботясь о нас, дал нам правила поведения — указания, как действовать, чтобы не разрушить мир, а исправить. Эти правила — заповеди — Творец дал сначала Адаму, потом, после потопа, Ноаху (Ною) и всем народам, произошедшим от него, потом народу Израиля. Всем народам — 7 основных заповедей, евреям — 613.

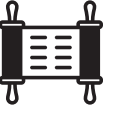
Вот основные заповеди для народов (7 заповедей потомков Ноаха): 1. Запрет идолопоклонства, служения любым силам, кроме Творца. 2. Запрет произносить недостойное о Творце. 3. Запрет убийства (за исключением смертного приговора по закону). 4. Запрет разврата, определенных связей. 5. Запрет грабежа и кражи. 6. Запрет есть куски от живого животного. 7. Предписание создать справедливые суды и добиться исполнения предыдущих 6 заповедей.

Всевышний управляет миром двумя основными путями: милостью и законом (су-

дом). И оба эти пути необходимы. Так как без закона не может существовать справедливость, истина, нравственность, любое благо. Пример пути суда — воздаяние «мера за меру». А также наказание за нарушение заповедей — законов, соблюдение которых позволяет мирозданию существовать. А пример пути милости — возможность замены наказания глубоким раскаянием. А также то, что Всевышний ожидает такого раскаяния от людей, пока мера допустимого не превышена. И многое другое. Но и путь суда, в действительности, — путь милости. Врач, когда должен оперировать больного и доставить ему боль, — наказывает или спасает? Иногда и наказание, даже смерть, может быть излечением, искуплением, и только Всевышнему известны все расчеты, истинная цена наказаний и исправлений в мире.

У мидьянитян была особая вина. Они, по совету Билама, изыскали способ нанести удар народу Израиля. По наставлению своих старейшин и судей они посылали жен и дочерей (включая дочь одного из царей Мидьяна) совращать мужчин из стана Израиля, чтобы потом привлечь их к служению своему идолу. Всё это для того, чтобы увести евреев от служения Творцу и добиться для них кары Всевышнего. И это удалось, в стане Израиля вспыхнул мор, от него умерло 24 тысячи человек. Когда происходящему был положен конец, Всевышний повелел воздать мидьянитянам за все их грехи (сколько заповедей потомков Ноаха они нарушили?). А были и прошлые грехи мидьянитян, и идолопоклонство, так что мера допустимого была превышена. К тому же они с новой силой продолжали готовить козни против евреев. Слова Всевышнего (Бемидбар 25,18): «Ибо враждебны они вам в своих кознях, которые они замыслили против вас в деле Пэора и в деле Козби, дочери правителя Мидьяна, сестры их, пораженной в день мора из-за Пэора». (См. подробнее в комментариях Рамбана, Кли Якар и Мальбима в конце раздела Балак и в начале раздела Пинхас). И обратите внимание: из слов Торы следует, что в этом

«проекте» участвовали и моавитяне, они посылали своих дочерей (Бемидбар 25, 1; о мидьянтянах см. Бемидбар 31, 16), но спаслись от воздаяния. Почему? Одно из объяснений — ради Рут, праведницы, которая

должна была родиться в этом народе более чем через двести лет (см. Раши к стиху 25, 18). Это тоже один из путей милости Всевышнего.

ИУДАИЗМ ПРИВЕЛ ЕВРЕЕВ К БЕСПРИЧИННОЙ НЕНАВИСТИ?

Здравствуйте! Около двух тысяч лет назад, после разрушения Второго Храма, народ Израиля упал с духовной ступени, на которой до того находился, и из братской любви впал в беспричинную ненависть. Все, что евреи до того вынесли из святых книг, превратилось в иудаизм периода изгнания. Так развился иудаизм, за ним христианство, а затем ислам. Все эти религии возникли потому, что народ Израиля потерял свою духовность. Так почему до сих пор иудаизм пытается вернуться к тому прошлому тысячелетней давности, если это привело только к разрушению? Тимур

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, Тимур!

Если я правильно понял, Вы считаете, что иудаизм «привел» евреев к беспричинной ненависти, а теперь, может быть, христианство и ислам покажут истинный путь к духовному росту, без того падения, что случилось с евреями.

Что ж, давайте даже не будем спорить о теориях, а взглянем, что случилось на практике, и будем судить по результатам. Ведь у христианства уже было 2000 лет для того, чтобы куда-то человека повести, да и у ислама почти 1400 лет. Ну и как?

Не станем, конечно, отрицать, что среди христиан есть много хороших людей и что сегодня христианство уже не такое воинственное. Но это потому, что к настоящему моменту оно уже «состарилось», а эпоха его активной жизни и «пассионарности» осталась в прошлом — в основном, в Средневековье. А тогда, как известно, христианство привело к страшным погромам времен крестовых походов, пыткам и кострам инквизиции. Теперь «пассионарна» и полна энергии, скорее, другая религия — ислам. Что ж, достигнутые высоты отрицать невоз-

можно: уже даже на самолетах в высокие небоскребы врезаются.

Такое даже «падшим» евреям в голову не приходило. А ведь еврейский народ, мягко говоря, пассивностью не отличается. Евреи активные, пылкие, идейные, часто оппозиционеры, радикалы, возмутители спокойствия. Много среди них горячих голов и приверженцев крайних взглядов. И религии своей тоже многие до сих пор страстно привержены. И при всем при том, они ни разу не доходили до подобных безумств и зверств.

(Единственный раз в истории, когда евреи приняли участие в массовом кровопролитии, — это когда некоторые из них отошли от иудаизма и уверовали в коммунизм, который был, по сути, «атеистическим христианством»).

Если же говорить конкретно о беспричинной ненависти, то и тут материалов для сравнения хватает. Да, евреи, будучи пылкими и идейными, могут друг с другом горячо спорить и даже конфликтовать, картина современного Израиля в этом плане достаточно красноречива. А накануне разрушения Второго Храма и вовсе скатились к кровопролитию.

А христиане друг с другом? Слышали что-нибудь о католиках и православных, о католиках и протестантах? Одна Варфоломеевская ночь чего стоит, а это лишь один эпизод в более чем вековой кровавой войне христиан с христианами, католиков с протестантами. Но и до возникновения протестантизма католики между собой тоже умели — ведь вся эпоха Средневековья прошла еще до того раскола, а тогдашний уровень взаимной любви единоверцев-христиан известен... Практически вся европейская история — это войны, войны и войны,

все между христианами. Когда бьют евреев, еще понятно, что ненавидят, но единоверцев-христиан-то за что?

Мусульмане друг с другом тоже. Тут даже машина времени не нужна, полюбуйте на современную Сирию или Ирак, или Ливию — всё мусульмане между собой. Сунниты, шииты, алавиты, целая каша кланов, групп, кого только там нет, и все ненавидят всех.

В свете этого воистину удивительно, как евреи, у которых разум возмущенный кипит чаще среднего, на практике и близко не докатились до такого уровня взаимной ненависти и кровопролития. Чему лично я вижу одно объяснение: силы притяжения, братства и единства еще мощнее. И в целом, что-то такое есть в их воспитании и менталитете, чужда им подобная ненависть и насилие... Таким образом, получается, что та беспричинная ненависть, к которой евреи все-таки скатились, ужасна лишь в сравнении с тем идеалом, который могут достичь они сами, но бледнеет по сравнению с тем, куда докатились приверженцы других религий. И то, что евреи за беспричинную ненависть были наказаны изгнанием, вовсе не означает, что они в этом плане оказались хуже последователей других религий — а скорее, что евреев, как всегда, судили строже. Для них это было ужасным падением, но, если бы по такой же мерке судили христиан или мусульман, они бы уже тысячу раз были изгнаны из своих стран, а то и вовсе уничтожены. Так что все познается в сравнении.

И возникли христианство и ислам явно не потому, что иудаизм завел евреев не

туда, а эти религии открыли лучший путь. А потому, что для неевреев, которые последовали за этими религиями, это был прогресс по сравнению с тем язычеством, которое эти религии сменили. Как пишет Рамбам («Мишнэ Тора», законы Царей, глава 11), при всех своих недостатках и при всем допущенном кровопролитии, эти религии дали неевреям целый ряд важных идей, приблизили их к иудаизму и сделали в большей степени готовыми к наступлению царства Б-га, когда придет Машиах.

И когда это случится, мы действительно вернемся к изначальному иудаизму — идеальному единству, какое было при даровании Торы. Ведь и мы с того уровня скатились не потому, что иудаизм нас так «повел», а потому что мы себя так повели, не послушавшись предостережений иудаизма: «Не злословь... не питай ненависти к брату... не мсти и не затаивай обиды... возлюби ближнего, как самого себя» (Ваикра 19:14-18) и т. д. У человека должна быть свобода выбора и возможность, и даже соблазн скатиться, иначе не за что было бы награждать при правильном выборе. Поэтому Б-г дал человеку такую свободу, но в то же время четко указал правильный путь — и в целом еврейский народ действительно построил общество взаимной любви и единства, которое может в этом служить примером другим. Несмотря на всю еврейскую активность и страстность. Да, если сравнивать с их собственным идеалом, евреи потом скатились, но и после этого могут и должны подняться и вернуться к изначальному уровню. Что мы и стараемся делать.

В СЛУЧАЕ, КОГДА ОТЕЦ НЕЕВРЕЙ, КОЛЕНА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО МАТЕРИ?!

Недавно я прочитал ответ о принадлежности человека к определенному колену. Основываясь на трактате Бэхорот (47а), вы пишете, что «сын еврейки от нееврея — еврей, и в этом случае он принадлежит к колену матери». Хотел бы попросить вас разрешить следующее несоответствие:

В недельной главе Эмор (Ваикра, 24:10) обсуждается история с сыном еврейской женщины из колена Дана и египтянина. Как говорит Раши, этот человек хотел поставить свой шатер в стане колена Дана. Его спросили, на каком основании он собирается это делать. Ответил, что он из сыновей Дана. Ему

же привели стих из Торы: "ле-бейт авотам» (Бемидбар, 2:2), т. е. принадлежность к колону идет только по отцовской линии. В конечном итоге спор был решен судом Моше Раббейну в пользу колена Дана. Как я это вижу, ваш ответ идет вразрез с решением суда Моше Раббейну о принадлежности человека к конкретному колону. Было бы очень интересно услышать ваш ответ по этому поводу. Спасибо! Авраам, Бруклин, Нью-Йорк

Отвечает рав Натан Агрес

Уважаемый Авраам! Большое спасибо за Ваш вопрос!

При отсутствии колена отца, ребенок идет за коленом матери

Прежде всего, давайте обоснуем утверждение, приведенное в моем ответе, что при отсутствии отца еврея принадлежность к колону устанавливается по матери.

Трактат Бэхорот (47а): Сказал рав Ада бар Ахава: первенец, родившийся у матери из колена Леви [отец которой — леви], освобожден от выкупа [Тора предписала выкупать первенцев, для чего надо дать пять слайм козну, но эта обязанность не относится к колону Леви и тем более к самим кознам, происходящим из этого же колена].

Спрашивает Гмара: о чем идет речь, кто отец этого первенца? Если отец коэн или леви, тогда первенец освобожден от выкупа, даже если его мать не принадлежит к колону Леви [ведь сам ребенок считается левитом или коэном по линии отца], а если его отец исраэль [т. е. принадлежит к остальным коленам], тогда даже если мать из колена Леви, ребенок не считается левитом, ведь колono определяется по отцу, как сказано: «ле-мишпехотам ле-бейт авотам» (по семействам их, по домам отцов их)?

В разрешении этого вопроса Талмуд приводит два мнения:

Рав Папа (אָפּ פּאָ) объяснил, что речь идет о дочери леви, родившей от нееврея [поскольку в этом случае у ребенка нет принадлежности к отцу, он считается левитом по колону матери, и в силу этого освобождается от выкупа. Но когда отец исраэль

— ребенок также исраэль, и необходимо его выкупить].

Рава (אָבא) же считал, что даже когда отец исраэль и, соответственно, ребенок относится к колону отца, если его мать из левитов, он освобождается от выкупа, поскольку в отношении заповеди выкупа первенцев имеет значение и материнская сторона — в случае, когда мать ребенка принадлежит к колону Леви, освобожденному от выкупа в силу своей особой святости, ее ребенок также освобождается от выкупа, ведь и у него в какой-то мере имеется эта святость со стороны матери.

Итак, из слов рава Папы вытекает упомянутое правило: в случае, когда у ребенка нет принадлежности к отцу, его колono устанавливается по матери. Это самое простое объяснение слов рава Папы, и именно так толкуют его многие комментаторы [«Сфат Эмет» там, «Авней Незер» («Эвен а-Эзер», 16), «Ковец Биурим» (Гитин, 35), «Шомер Цийон а-Нээман» (письмо 98,99), Малбим на гл. Эмор и др.]. Согласно этому мнению, этот ребенок считается полноценным левитом и освобождается не только от выкупа самого себя, но и от выкупа собственного первенца, который родится у него даже от матери-исраэлит. А также он имеет все остальные привилегии колена Леви, как то: право получать маасер(десятину), служить в Храме, подниматься к чтению Торы после козна и др.

И хотя согласно толкованию Равы (что речь идет об отце еврее, а не о нееврее), из данного закона не вытекает это правило, тем не менее нет причин считать, что Рава не согласен с р. Папой по вопросу принадлежности к колону. Ведь Рава объяснил по-другому потому, что хотел истолковать данный закон в более широком спектре случаев — не только когда отец нееврей, а даже когда отец еврей. Однако в том, что при отсутствии принадлежности к отцу колono устанавливается по матери, разногласий между Равой и р. Папой нет.

Всегда ли еврейство устанавливалось по матери?

Теперь перейдем к Вашему вопросу: почему тот человек, родившийся от матери из колена Дана и отца египтянина, не принадлежал к колену Дана, как аргументировалось судом: «ле-мишпехотам ле-бейт авотам» (по семействам их, по домам отцов их)?

Ключ к ответу находится в тех же словах Раши, что Вы упомянули: на слова Торы «бехот бней Исраэль» (среди сынов Израиля) пишет Раши (по словам древнего мидраша, из которого черпал Раши весь свой комментарий) — «меламед ше-нитгайер», т. е. из этих слов мы учим, что этот человек прошел гиюр, стал прозелитом.

Возникает вопрос: зачем ему надо было проходить гиюр, ведь, как уже было упомянуто (в моём первом ответе), ребенок еврейки от нееврея — еврей и не нуждается ни в каком гиюре?

Отвечают Баалей а-Тосфот (мудрецы Франции, потомки и ученики Раши), что закон о том, что принадлежность к еврейству устанавливается по матери, вошел в силу только с момента дарования Торы и далее, но до того и на евреев распространялось общее правило — национальность устанавливается по отцу (что верно и по сей день по отношению к другим народам). Поэтому тот человек, родившийся до дарования Торы, вообще не принадлежал к еврейскому народу, а был египтянином, как и его отец, и только после гиюра приобрел статус еврея. Но поскольку закон гласит, что прозелит подобен новорожденному и теряет наследственную связь со своими родителями, он не относился ни к своей матери (как и до гиюра), ни к своему отцу, поэтому его претензия на место среди колена Дана была безосновательной.

Вроде бы на этом Ваш вопрос исчерпан... но на самом деле это только одна сторона медали!

Хотя позиции Баалей а-Тосфот придерживаются многие мудрецы, Рамбан (там же) оспаривает это мнение и считает, что принадлежность к еврейству со стороны матери вошла в силу с момента заключения

союза Брит Мила (обрезания) с нашим праотцом Авраамом.

Согласно его мнению, тот человек считался евреем. А слова Мидраша (приведенные Раши) о том, что он прошел гиюр, следует понимать иносказательно — так же, как весь еврейский народ при получении Торы прошел через своего рода гиюр (обрезание, окунание в микву и т. д.), так и этот сын египтянина был вместе с ними, т. е. примкнул к народу своей матери (к которому он и так формально относился), а не к народу своего отца.

Но тогда почему ему не дали надела среди колена Дана? Отвечает Рамбан, что хотя его мать и была еврейкой, в силу чего и он тоже считался евреем, тем не менее для принадлежности к колену необходима наследственность со стороны отца! Другими словами, мнение Рамбана действительно не стыкуется со сказанным выше, что при отсутствии колена отца, ребенок идет за коленом матери!

Даже когда нет колена отца, ребенок не идет за коленом матери

И действительно целый ряд комментаторов толкуют мнение рава Папы по-другому (причем не только из-за противоречия с Рамбаном, но и из-за других доводов, в которые мы не можем здесь вдаваться). Согласно их толкованию, мнение рава Папы почти совпадает с мнением Равы, т. е. освобождение от выкупа связано с тем, что у этого ребенка есть материнские гены и святость колена Леви, однако, в отличие от Равы, рав Папа считал, что если отец ребенка еврей-исраэль (т. е. не левит) — ребенок относится к отцу и никак не считается левитом, и только когда отец нееврей и ребенок к нему никак не относится, тогда и только тогда мы видим в нем материнские корни и освобождаем его от выкупа.

Выходит, что утверждение, приведенное в моём первом ответе, действительно не является единственным мнением.

Как поступать на практике?

Выдающийся законоучитель последнего поколения рабби Шмуэль а-Леви Вознер, автор знаменитых респонсов «Шевет а-Ле-

ви», занимался этим вопросом касательно практического указания к действию — вызывать ли человека (мать которого — леви, а отец — нееврей) к Торе в качестве леви или нет. Вначале он склонялся в пользу тех,

кто считал его полноценным леви, но впоследствии изменил свою точку зрения и постановил, что такой человек не имеет статуса леви (кроме того факта, что он не обязан себя выкупать).

ЧЕМ ОТЛИЧИЛСЯ ИАВИС?

Шалом. Расскажите, пожалуйста, о Иависе (1 Хроник 4:10). Чем он отличился? Ничего особенного в его молитве нет. Но в Писании ничего не бывает случайного. Спасибо. Двора

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемая Двора! Спасибо за Ваш вопрос. Как Вы верно заметили, ничего случайного в Танахе нет, и если один человек был выделен из череды своих братьев, то нам следует повнимательнее присмотреться к его жизни.

Ябец был особым человеком, и молитва, о которой Вы упомянули, призвана научить всех, кто занимается Торой, правильному отношению к изучению Торы. Обычно мы молимся, прося Всевышнего о зарплате, о здоровье, о различных успехах в жизни. В зависимости от того, что каждый из нас ценит больше.

Однако Ябец молился совсем о другом, и нам остается только учиться у него пониманию того, что же на самом деле считается «успехом» для еврея.

Рассмотрим внимательнее его молитву, у нас есть такая возможность благодаря мудрецам, которые приводят объяснение его слов в трактате Тмура (16а, версия рава Натана):

Если благословишь меня, ирасширишь границы мои, и будет рука Твоя со мной, и убережешь меня от зла, чтобы я не горевал...- Если благословишь меня — в Торе, чтобы правильно и глубоко понимать ее; - расширишь границы мои — дашь мне подходящих учеников; - будет рука Твоя со мной — поможешь мне помнить все, что я учил;— убережешь меня от зла - дашь мне подходящих товарищей, чтобы я мог продвигаться в учебе вместе с ними; - чтобы я

не горевал — не позволишь дурному началу помешать моим занятиям Торой.

Как мы видим, все помыслы Ябеца были о том, чтобы как можно лучше постичь волю Творца, изучая Его святую Тору. Молитва его была услышана: и сам он достиг величия в Торе, о чем мы еще скажем ниже, и учениками его стали потомки Итро, которые очень хотели изучать Тору у мудреца. Таким образом, достойный учитель получил достойных учеников. Ябец научил всех нас, как относиться к изучению Торы — помимо того, чтобы учиться, прилагая к этому все усилия, следует еще и просить, как говорят мудрецы, «у Того, Кому мудрость принадлежит».

Из того же трактата мы узнаем еще более интересный факт: оказывается, Ябец — это не кто иной, как Отниэль бен-Кназ, который стал известен тем, что восстановил забытые Законы во времена Йеошуа. После смерти Моше-рабейну из-за траура были забыты 300 алахот, а когда Йеошуа попросил у Всевышнего снова дать ему их, ответом было: «Иди и добудь их сам».

Дарование Торы было завершено, и теперь руководителям народа следовало извлечь недостающие законы из нее самой. Отниэль бен-Кназ показал всем, что Тора — это не случайный набор непонятных догматов, а стройная система законов с четко прописанной логической структурой. Методом сопоставления и экстраполяции он вывел забытые законы из остальных частей Торы, тем самым положив начало известному всем талмудическому методу изучения Писания.

Трактат Кала Рабати сообщает, что Ябец стал одним из семи (за всю историю) людей, о которых известно, что они вошли в Ган-Эден живыми, миновав смерть.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

«СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ХИТРОСТЬ»

РУХАМА ШАЙН

В основе этой статьи — вольный пересказ отрывка из книги Рухамы Шайн «Достичь звезд». Эта замечательная книга рассказывает о нескольких десятках лет необыкновенно плодотворной педагогической деятельности автора. Она интересна всем, кто владеет английским или ивритом, но особенно хотелось бы порекомендовать ее педагогам.

Кроме Рухамы Шайн, приступившей к преподаванию уже в зрелом возрасте, этому посвятили себя ее муж, рав Моше Шайн, и старший сын, р. Исраэль-Меир (тот самый, что родился в городе Мир, как описано в книге «Все для Босса»). В конце книги приводится небольшое послесловие, в котором описывается деятельность р. Моше Шайна.

Большую часть своей жизни р. Моше преподавал Талмуд в ешиве для мальчиков (так в Америке назывались все религиозные учебные заведения, даже созданные по типу средней школы). Спустя годы самоотверженной работы ему предложили освободившийся пост директора ешивы (с соответствующим окладом — намного превышающим преподавательский). Р. Моше сначала принял этот пост, но потом вернулся к преподаванию, объяснив это тем, что не создан для административной работы и не находит в ней того удовлетворения, которое получает, разбирая с учениками лист Талмуда. В воспоминаниях одного из его учеников описывается эпизод времен его директорства.

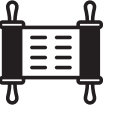
Заскучав на уроке, этот ученик, тогда 13-летний подросток, решил «развлечься», бросив исподтишка зажженную спичку в урну с бумагами. Естественно, все вспыхнуло, начался переполох, урок был сорван. Вызвали директора. Р. Моше вошел в класс

и, ни на кого конкретно не глядя, строго произнес: «Я знаю, кто это сделал. Пусть он зайдет ко мне в кабинет после занятий». И вышел из класса. Порядок был наведен, занятия продолжились, но наш герой чувствовал себя беспокойно. Конечно, директор добрый и мягкий, не стал его публично позорить, но мало ли что... В конце концов, такие серьезные нарушения дисциплины происходят не каждый день.

После занятий, дождавшись, когда все покинут здание ешивы, виновник на ватных ногах подошел к кабинету директора. Р. Моше вышел и, доброжелательно улыбаясь, спросил: «Да, Биньомин, ты что-то хотел?» «Вы сказали мне подойти после занятий, вот я и...» — забормотал мальчик. Ласковая улыбка на лице директора сменилась недоумением, а потом и выражением крайнего удивления: «Биньомин, ты?! Нет, только не ты...». Естественно, никакого наказания или даже легкого выговора не последовало. На всю жизнь он запомнил это удивление: «Только не ты...»

Этот рассказ можно здесь и закончить, но хочется добавить немного от себя. Это не очередная история из цикла «Не позорь своего ближнего» или «Суди других, находя им оправдание». И не только пример идеального выполнения заповеди тохэха — упрекать ближнего. Это пример того, насколько учитель готов поступиться своим авторитетом, чтобы помочь ученику исправиться. Ведь даже если р. Моше и мог догадаться, кто это сделал, такой прием ждал бы любого ученика. А ученику могло показаться, что директор применил дешевую и неумелую «стратегическую хитрость», чтобы «выманить» подозреваемого, но ошибся в своих подозрениях... Таким образом, р. Моше был готов пожертвовать своим ав-

торитетом, только чтобы дать ученику понять: ты — вне таких поступков.

Такое поведение должно быть образцом для нас всех, неважно, учителя мы или «просто» родители. Конечно, во всем надо соблюдать «золотую середину». Мы не должны терять авторитет в глазах наших воспитанников, но только потому, что это необходимо для их воспитания, а не для нашей гордыни. Не следует пытаться выглядеть всезнающими и ясновидящими, готовыми уличить «преступника» в очередном нарушении, даже если мы точно знаем, кто это. А если наше подозрение падет на невинного (даже если он — наиболее вероятный кандидат), вред от одного тако-

го эпизода может быть катастрофическим! Рав Йехиэль Якобзон постоянно подчеркивает: лучше тысячу раз не заметить нарушения, закрыть на него глаза (если нет настоящей опасности), чем один раз наказать незаслуженно. Воспитание осуществляется не наказаниями, а поощрением и личным примером. А пример должен быть достигаемым, чтобы воспитанник мог себя с ним сопоставить. Являясь для учеников не «верхом совершенства», но образцом скромности и постоянной работы над своими качествами, мы подадим им замечательный пример для дальнейшей жизни в соответствии с поведеньями Торы.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

«СОБЛЮДАЮЩИЙ ЗАПОВЕДЬ НЕ ПОЗНАЕТ ЗЛА»

«ОЦАРОТ»

Соблюдение шабата возможно и в тяжелых условиях. История о беженце из социалистической Польши.

«Шаббат, священное собрание» (23:3). Когда закончилась вторая мировая война, в Польше оставалось немного спасшихся евреев. Коммунисты, стоявшие у власти, перекрыли границу и не давали им уехать из Польши в страну Израиля. Спустя четыре года, проход открылся, и многие из спасшихся поспешили двинуться в сторону Святой Земли.

Один из них рассказывал: по пути в Израиль мы прибыли накануне шаббата в Венецию — портовый город в Италии. Утром в шаббат оказались на месте, где останавливались итальянские торговцы со своими разнообразными товарами. Это были вещи, которые в Польше не купишь. Торговля началась, и многие из евреев в самый разгар шаббата бросились суетливо покупать все,

что попадалось им под руку. А я молча стоял в стороне и думал: «Шаббат! Сегодня же шаббат во всем мире!» Наибольшим спросом пользовались яблоки. Их продавали в ящиках по 5 килограмм. Многие пассажиры покупали по нескольку ящиков с целью продать их в Израиле, где мы должны были оказаться уже через несколько дней.

Некоторые из жалости предлагали мне деньги взаймы, но я отвечал, что шаббат не нарушу ни за какое богатство в мире. Когда шаббат закончился, нам было сказано переносить вещи на корабль «Галила», стоявший в порту. За три часа он заполнился так, что не оставалось места. Становилось тесно, и капитан приказал пассажирам перенести свой багаж в трюм — все, кроме личных вещей.

Спать мы ложились с блаженным чувством. Слава Б-гу, мы возвращаемся домой! Однако, проснувшись утром, мы были

удивлены, увидев себя не в открытом море, а на том же месте, где и вчера. Выяснилось, что из-за некой задержки корабль отплывет лишь в середине дня.

Спустя некоторое время, вновь появились торговцы. Слух о том, что корабль задерживается, быстро облетел окрестности. Купцы не замедлили явиться и снова разложили товары. Я поспешил вооружиться деньгами и спустился в порт. Меня ожидал приятный сюрприз: покупателей было мало — ведь деньги большинства из них были израсходованы накануне. Непользовавшиеся более спросом, яблоки резко упали в цене. Я купил много ящиков. В моем распоряжении было время выбирать самые лучшие яблоки. Никто не торопил, торговля шла чинно и спокойно.

Через короткое время корабль отправился в путь. Я держал яблоки в своей каюте и в течение всего путешествия следил за

их состоянием. Смотрел, чтобы к ним попал чистый воздух, и чтобы они хранились в нормальном состоянии.

В пятницу после полудня мы, с Б-жьей помощью, прибыли в Хайфу, а на утро в воскресенье пришли торговцы, желавшие купить у вновь прибывших их товары. Багаж выгрузили из корабельного трюма, и когда его доставили хозяевам, у них потемнело в глазах: часть яблок сгнила, другие выглядели словно на огне поджаренные. Ни одно яблоко не осталось съедобным.

Пораженным хозяевам не оставалось ничего, кроме как выбросить их на помойку. Мои же яблоки радовали глаз. Они были свежими и блестящими. Ясное дело, мне удалось продать их по хорошей цене, а полученная прибыль помогла моей семье устроиться на Святой Земле (Эмуна Шлема).

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ №2

ГИТЕЛЬ ИТАХОВА

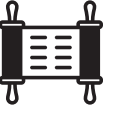
Любить — значит давать другому то, что ему нужно для максимальной реализации своего потенциала. Повторим, любить — значит давать другому то, что ему нужно для максимальной реализации своего потенциала. То есть, давать не то, что мы хотим дать, не то, что нам удобно дать, не то, что мы думаем ему нужно, не то, что нужно для реализации нашего потенциала, а то, что ему на самом деле нужно для того, чтобы достигнуть своего личного совершенства.

Если мы задаем вопрос, как можно любить человека по имени Ближний, когда он нам много пакостей делает, то ясно, что на данный момент мы не можем дать то, что

ему нужно, потому что у нас этого нет. Иначе вопрос бы не возникал. На вопрос как заиметь то, что нужно давать, постараемся ответить в следующем посте, а тут – в кратце - с какой стати нужно любить тех, кто тебе жизнь огорчает.

Есть Я и есть Он, Ближний. Оба с большой буквы, потому что оба — дети Творца. Есть Я, и есть Он, и мы оба имеем одинаковое право на место под солнцем. Есть Я, и есть Он, и Я не могу быть Им, и Он не может быть Мной.

Мы не только существуем, а говорим и действуем. То есть, оказываем влияние на окружающую среду и на действия и слова окружающих нас людей. Мы соприкасаем-

ся только с их словами и действиями, но не имеем возможности изменить их сущность. Их слова и действия не могут изменить нашу сущность. Мы — те, кто есть, и Они — те, кто они есть.

Есть Я и есть Он, и у каждого из нас свой путь к реализации своего потенциала. Я не могу пройти его путь за Него, Он не может пройти мой путь за Меня. Я не могу заставить Его идти по его пути, и Он не может заставить Меня идти по моему пути.

Я могу только влиять на Него, но решать, что Он будет делать, будет только Он.

Под моим положительным влиянием Он может вести себя еще лучше.

Под моим положительным влиянием Он может вести себя менее неправильно

Под моим положительным влиянием Он может продолжать вести себя отвратительно. См. ниже про насильников.

Мы можем только лишь привествовать желаемое поведение похвалой и наградой, либо порицать нежелаемое поведение неодобрением, угрозами и наказанием. А решение за Ближним. У Ицхака родился Эйсав, который стал Эйсавом - злодеем, и у Тераха родился Авраам, который стал Авраамом - праведником.

Ничего не поделаешь, на нас лежит обязанность любить ближнего. Мы должны его любить даже если он ведет себя неправильно по отношению к нам. Это - заповедь из Торы. Как это ни смешно/грустно/обид-

но/несправедливо, ближний нам ничем не обязан. У него есть обязанность любить нас только по отношению к Творцу, но не по отношению к нам. Творец свел нас с этим Ближним, потому что Он нас любит. Он дает нам все, что необходимо для реализации нашего потенциала (тсс-сс, по секрету, чтобы потом, когда мы уже не будем жить в этом мире, дать нам награду в Будущем Мире, награду, несравнимую с моментом самого большого наслаждения, которое мы когда-либо испытывали. Но это — секрет только для посвященных, которые понимают, о чем речь идет).

Вот так, легко и просто ответили на возмущение, почему я – все, а Ближний - ничего.

Но необходимо сказать пару слов об отношениях с насильником.

Если мы, ндБ, живем в атмосфере насилия, будь то физическое, словесное, эмоциональное, мы обязаны это насилие остановить. Подставлять другую щеку — это чужая идея. Следуя ей мы нарушим другую заповедь — берегите свои души. Раз аШем дал нам обе эти заповеди, то значит есть возможность выполнить обе одновременно. Есть понятие — отдаление с любовью. То есть, без истерик, криков, обзываний, угроз и мести, отдалиться от опасного влияния физически или психологически. Чтобы разобраться, что и как именно делать, необходимо обратиться к специалисту.

НАШИ МУДРЕЦЫ

СКРОМНОСТЬ ПО-ЕВРЕЙСКИ!

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Первая история – о том, как раби Акива Эйгер, еще будучи молодым, прибыл к раби Маргалиту – искать шидух его дочери. И оказалось, что одновременно с ним прибыло еще два соискателя.

Рав Маргалит решил не затягивать дело – и усадил их перед собой, чтобы поговорить о Торе. Кто окажется толковей – того он и возьмет в зятья.

Причем с раби Акивой Эйгером он еще не был знаком, хотя и дружил с его дядей. Который, кстати, находился тут же, но никакой протекции не оказывал, ибо так принято среди мудрецов.

Итак, ученые мужи (сам рав Маргалит, три претендента и несколько членов жюри учителей Торы) сидели в комнате и вели ученую беседу.

Два соискателя много говорили, показывая свои знания, а раби Акива Эйгер молчал.

Наконец его дядя не выдержал, отозвал его в другую комнату и сказал: "Ты что! Если будешь молчать, упустишь шидух. Другого такого может не быть".

На что племянник ответил: "Лучше упусти шидух, чем обижу этих двух".

«Что значит обидишь?» – не понял дядя.

«Согласиться с ними я не могу, а поправить их неудобно. Один забыл Тосафот на то место, которое обсуждается. Второй ошибся в формулировке закона. Так что лучше я помолчу. А вечером спокойно поеду домой».

Как видим, ему легче было отказаться от хорошей, спокойной жизни под присмотром именитых раввинов эпохи, отказаться от многих спокойных лет изучения Торы – чем обидеть короткой обидой двух незнакомых ему людей.

** **

Про Сабу из Слободки, раби Натана Цви Финкеля.

Каждый год перед Песахом он посылал учеников ешивы печь мацу к раби Ицхаку Блайзеру.

Тот отговаривал: "Не надо мне никакой помощи, не следует отрывать учеников от учебы" и т.д. Короче, умолял изо всех сил. Но Саба из Слободки объяснял, что они приходят ради заповеди, а заодно учатся на практике.

Так все и думали, что речь идет о заповеди печь мацу. Оказалось, не только.

Если вы видели, как пекут мацу, замешивая тесто руками, то знаете, что все вершится в страшном напряжении, шуме, грохоте, на огромной скорости, в чаду и огне.

И вот однажды, в этом чаду и грохоте, какой-то ученик крикнул: "Ицик, когда мы закончим?"

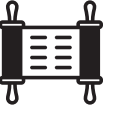
Раби Ицхак Блайзер достал часы из кармана и ответил: "Примерно через полчаса".

Ученик перепугался: "Ой, простите, раби, я не вас спросил".

Дескать, он ни за что на свете никогда не обратится к уважаемому раввину по имени. А прокричал он это своему другу, которого тоже звали Ицхаком.

На это раби спокойно ответил: "Когда спрашивают время – не одно ли и то же, какой Ицик ответит?"

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПРОРОК НЕ МОЖЕТ ОПРОВЕРГНУТЬ ПРОРОЧЕСТВО МОШЕ

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Исходя из вышесказанного, Рамбам учит там (Законы Основ Торы глава 8), что нет никакой возможности, чтобы мы приняли от пророка какое-либо пророчество, противоречащее Торе: «Поэтому, если встанет пророк, сделает великие чудеса и вздумает отрицать пророчество Моше, его нельзя слушать. Мы со всей очевидностью знаем, что те чудеса – только колдовство. В силу того, что пророчество Моше опиралось не на чудеса, и нет причин сравнивать одни чудеса с другими – мы своими глазами видели и своими ушами слышали так же, как слышал и он.

На что это похоже? На свидетелей, рассказывающих человеку о том, что видел он сам, [и рассказывают иначе]. Их свидетельство не может сравниться с тем, что видел он сам, и он не слушает их, зная наверняка, что их свидетельство ложно. Поэтому сказала Тора, что если «будет знак и знамение – не слушай того пророка» (Дварим 13:3,4). Ведь этот пророк, полагаясь на чудеса и знамения, хочет оспорить пророчество Моше, которое мы видели своими глазами. Мы верим чудесам только из-за того, что так заповедал Моше, так как же мы можем принять знак, призванный оспорить пророчество Моше, которое мы видели и слышали!?»

В конце этих слов Рамбама он обращает внимание на скрытый вопрос: «Тора заповедала принимать во внимание знаки и знамения, а ведь и этот пророк, противоречащий Моше, делает чудеса?» Ответ в том, что сами по себе чудеса не имеют значения: нет никакого закона в Торе, который обязывал бы нас верить им, они ничего не добавляют. Заповедь слушать пророка целиком и полностью лежит в рамках самой Торы.

Мы должны основывать свое представление о том, что Всевышний говорит с человеком, не чудесами, а пророчеством Моше, которое мы видели. А одна из его заповедей – слушать пророков, тех, в чьей «кошерности» мы уверены, если они совершают знаки и знамения.

Если бы значение имели знаки сами по себе, то мы были бы вынуждены верить и лжепророкам. Поэтому в самой Основе, обязывающей верить пророкам, лежит обязанность не верить знакам и знамения как таковым и не обращать на них внимания. Признание пророка, который совершает чудеса, – это написанная в Торе обязанность, как и сказано в законах о пророчестве.

Собственно, вера – это только вера в раскрытие Всевышнего в мире во время Синайского Откровения. Это был единственный раз, когда Всевышний открылся этому миру. Только оттуда мы «знаем» Всевышнего. Больше никогда никто не видел ничего подобного, и никогда не было подобного Синайскому Откровению, как и сказано в Торе: «Спроси о днях древних, что были до тебя, со дня, когда сотворил Б-г человека на земле, от края небес и до края небес, было ли еще столь великое событие, и слышал ли кто-нибудь о подобном? Услышать голос Б-га, говорящего из огня, как слышал ты и остался жив!» (Дварим 4:32,33).

Мы всегда можем вернуться и снова присоединиться к Синайскому Откровению – к фундаменту всей веры и к основе всего достойного и возвышенного. Мы нуждаемся в возвращении на то место, где видели Всевышнего и получили Тору.

Слово Всевышнего – это не раскрытие, пришедшее «из-за границ

этого мира», а это сама его реальность

Глубинная разница между «знаком и знамением» и тем, что «видели своими глазами», в том, что «знаки и знамения» не подтверждают слова пророка, а только указывают на то, что у него есть сверхъестественная чудесная сила.

Все, что человек видит глазами или ощущает другими органами чувств, – это вещи, составляющие собственно мир, внутри которого человек находится. Мир человека состоит из вещей, которые он так или иначе осязает или понимает своим разумом. Этим человек живет. Когда приходят и рассказывают человеку нечто, чего тот не может постичь сам, такое знание остается за рамками мира, в котором этот человек существует, и у него нет никаких причин принимать во внимание рассказанное ему.

Поэтому пророку дано пользоваться «знаками и знамениями», совершает ли он «знамение», то есть создает явление, отступающее от законов природы, или дает «знак», то есть предсказывает то, что должно произойти и тем самым подтвердить его правоту. Благодаря знакам и знамениям мы видим, что этот человек имеет отношение к вещам, находящимся за пределами природы этого мира. И поскольку он своими делами передает нам «привет из другого мира», мы поверим и в другой «привет», который он скажет нам. На что это похоже? Как если бы к нам пришел человек с поручением от другого и принес «знак», который убедил бы нас, что только тот человек мог передать его ему, это служило бы доказательством, что он действительно был у него и разговаривал с ним.

Однако сами его слова все равно приходят из области, лежащей вне рамок, внутри которых мы живем. А когда вещь приходит извне, мы не видим ее сами, и она никогда не будет принадлежать нам, как все, что на самом деле существует вместе с нами, то, что мы можем осязать и осознавать, то, что формирует наш мир. Пророк приносит нам «привет» из другого мира, который вне ра-

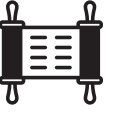
мок нашего существования, и они не могут быть приняты так же, как и вещи, являющиеся частью нас. Все это имеет отношение к пророчеству, основанному только на «знаках и знамениях».

Из пророчества, построенного на «знаках и знамениях», не слышно слова Всевышнего в этом мире, как мы подробно объясняли в предшествующем уроке. Присутствие слова Всевышнего в этом мире означает, что Всевышний говорит здесь же, из нашей реальности, посредством творений и событий, которые происходят. Нам мало верить, что Всевышний говорит с нами из другого мира, несмотря на то, что в этом мире как таковом слова Всевышнего нет. Истинная вера в пророчество – это вера в то, что слово Всевышнего присутствует здесь, в нашем мире, и только наши глаза слепы и не видят этого. Но в то время, когда «раскроется слава Всевышнего, и увидит всякая плоть вместе, что уста Всевышнего говорят» (Йешаяу 40:5), мы увидим, что Всевышний говорит с нами из каждого уголка этого мира.

Поэтому настоящее принятие слов пророка происходит в силу пророчества Моше, в котором слово Всевышнего раскрылось из самой реальности, не опираясь на «знаки и знамения», – ведь их недостаточно для того, чтобы привязать Его слова к нашему бытию.

Смысл различий между пророчеством Моше и пророчествами остальных пророков

Все четыре отличия, приведенные нами выше, указывают на то, что пророчества остальных пророков открываются не как часть мира, в котором существуем мы. Сами пророки находятся в одном состоянии, а пророчество приходит к ним, когда они переходят в иное состояние. Именно поэтому: 1) их пророчество не было постоянным; 2) они не могли стоять во время пророчества, а падали в конвульсиях; 3) все их органы чувств должны были бездействовать, как это происходит во сне; 4) они не

были способны слышать сами слова, не облеченные в аллегорическую форму.

Моше отличался от них по всем перечисленным пунктам. Истинное слово Всевышнего, которое и является основой любого пророчества, – это такое слово, о котором очевидно, что оно не приходит извне, а является единым с одной из природных способностей получателя. Моше был единственным, кто слышал слово Всевышнего так, «как говорит один человек с другим», – не издали, не из другого состояния, а в том состоянии, в котором он находился всегда: в своем человеческом образе. Способность к пророчеству была его частью. Только так раскрывается истинное слово Всевышнего.

Пророчество Моше – это единственная форма присутствия слова Всевышнего в этом мире, а не за его пределами. У нас больше не было подобных пророков, но мы должны верить остальным пророкам, опираясь на то, что заповедал нам Моше: «Пророка из среды твоей, из братьев твоих, подобных мне, даст тебе Б-г Всесильный твой, его будете слушать» (Йешаяу 18:15). Здесь открывается, что у пророков есть миссия – продолжение пророчества Моше и Синайского Откровения, дабы соединять нас с тем откровением.

Истинное слово Всевышнего таково, каким оно было во время Синайского Откровения, когда слово это доносилось до человечества из всего «раскрывшегося» Творения. Это был единственный раз, когда слово Всевышнего появилось в самом мире, до тех пор, пока в будущем не сбудется «и увидит всякая плоть вместе, что уста Всевышнего говорят» (Йешаяу 40:5). Миссией всех пророков было принести нам немного от Синайского Откровения, как написано: «Точно так, как ты просил от Б-га Всесильного своего, в Хореве, в день собрания» (Дварим 18:16). С тех пор наша связь с Синайским Откровением укреплялась пророками.

Таким образом, любое пророчество основано на слове Всевышнего, открытом во время Синайского Откровения и посред-

ством Моше. Существенное различие между тем, что открылось на Синае, и остальными пророчествами, лежит в двух плоскостях:

На Синае не было необходимости в знаках и знамениях, «приходящих» из другого мира, – мы сами видели истинность Торы.

Слово Всевышнего раскрылось Моше, не вступая в противоречие с его естественным состоянием, а это – исключительная особенность Торы, которая является самим бытием, а не тем, что приходит вне его. И это утверждается всеми четырьмя отличиями между пророчеством Моше и остальными пророчествами.

Благодаря пророчеству Моше слово Всевышнего принимается как часть реальности

Тора говорит с нами не извне. О том времени, когда мы слышали Всевышнего на горе Синай, сказано: «И спустился Всевышний на гору Синай» (Шмот 19:20) – во время Синайского Откровения Всевышний открылся здесь, в этом мире. Мудрецы сказали: «Никогда не спускалась Шхина ниже десяти ладоней» (Сукка 5а), а во время Синайского Откровения Всевышний опустил вниз все высшие миры, и все их сферы раскрылись здесь, в реальности этого мира.

Это и есть особенность Основы «пророчество Моше»: мы признаем, что слово Всевышнего присутствует здесь. Фундамент веры в то, что слово Всевышнего присутствует в мире, заложен в пророчестве Моше. Для Моше слово Всевышнего пришло не «сверху», а так, «как говорит один человек с другим» (Шмот 33:11), из бытия, в котором мы живем. Именно исходя из этого, мы обязаны принимать заповеди Торы и слова пророков, призванные укрепить нас.

Мудрецы сказали: «Не на небесах она – ведь сказал раби Ирмия, что Тора уже дана на горе Синай» (Бава Мециа 59б). Отсюда следует, что мы не должны принимать во внимание слова и «открытия», приходящие с небес. И пророку мы верим только в той форме, в которой Тора обязала нас верить ему.

Есть ошибочное представление, что еврей, верящий в чудеса, более «религиозный». Истина ровно противоположна этому. В мире достаточно лжепророков, использующих чудеса. Основа веры в том, чтобы не верить ничему, что находится вне мировоззрения Торы. Единственный случай, когда Всевышний заповедал верить чудесам, не относится к нашему времени, так как пророчество исчезло.

Тот, кто достоин, может слушать «эхо», как мы объясняли в предыдущем уроке. «Эхо» означает, что из всего, что ты видишь и слышишь, из творения и событий, Все-

вышний говорит с тобой и открывает, в чем состоит Его желание. Ты видишь иноземного солдата, отвратительно ведущего себя, – это Всевышний говорит с тобой; ты слышишь стих из уст ребенка – это Всевышний говорит с тобой.

Единственная вера, на которой основано присутствие слова Всевышнего в мире – это Тора Моше: «...ибо своими, а не чужими глазами ты видел, своими, а не чужими ушами слышал» (Законы Основ Торы 8:1), и сказано: «Не с отцами нашими заключил Всевышний союз, но и с нами» (Дварим 5:3).

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

УРОВЕНЬ «ПШАТ»

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

«Во всей Торе нет ни одного высказывания, которое бы выходило бы за рамки простого понимания...» (Йевамот,24,1). Перед нами - основа основ, главный принцип постижения Письменной Торы. И это верно до такой степени, что любое, даже самое малое, уклонение от этого условия немедленно влечёт за собой искажение смысла Писания.

Трудность состоит в определении того, что же является «простым пониманием». Имеется ли в виду буквальный смысл написанных слов или рамки «простого» понимания (пшат) не столь узки, и восприятие должно быть дополнено ясным рассудком, без связи с более глубинным исследованием каждого из слов (драш) или прочтения того или иного отрывка, как метафоры (агада)?

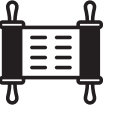
Ответ, если говорить коротко, содержится в самом вопросе. «Простое» понимание в первую очередь следует логике поведения Торы и простому значению слов,

но с теми исключениями и оговорками, которые Тора сама, в соответствии с известными правилами комментирования, вкладывает в текст или передаёт по каналам Устного Учения.

Впрочем, и к этому определению следует относиться с большой осторожностью, и вот почему. Иногда практический закон сознательно идёт вразрез с тем, что написано буквально. Например, Тора, ведя речь о нарушении большинства её запретов, определяет наказание нарушителю в сорок ударов. На деле же, ударов наносят лишь тридцать девять. Подобное «несоответствие» наблюдается и в случае еврейского раба, не пожелавшего выйти после семи лет на свободу. Тора предписывает «проткнуть» ему ухо и оставить его в рабстве «навечно». На деле же, еврейский раб, так или иначе, выходит на свободу на пятидесятый год, в год Ювель.

Таким образом, понятие «пшат» включает в себя дополнительные детали, которые

в приведённое выше определение не вместились.

Маараль из Праги говорит, что пшат – не что иное, как первичное прочтение и первоначальное понимание текста, и оно предшествует драшу - более глубокому исследованию, являясь таким же истинным, как и это, последнее.

Другими словами, нет чёткой границы между «пшат» и «драш», поскольку одно дополняет или поясняет другое.

Нигде так явно не проявляется эта «размытость» границ между «пшат» и «драш», как в первой книге Хумаша – Берешит, особенно в той её части, где речь идёт о Сотворении Мира. Ведь, как мы уже говорили, «простое» понимание основывается на первичном восприятии значения слов. А если текст таков, что даже в этом мы испытываем затруднение, хотя бы из-за невозможности с чем-либо соотнести приводимые понятия, - как, в таком случае, определить, где «пшат», а где уже «драш»?

Более того, помимо проблемы с простым пониманием слов, вплоть до того, что ускользает смысл фраз, сама описываемая картина вызывает недоумение и непонимание, если принимать приводимые образы только лишь в их чувственном, материальном воплощении.

На самом деле, Тора всегда имеет в виду, помимо «зримого» материального образа ещё и его духовный прототип. Таким образом, даже в масштабе «простого» понимания следует иметь в виду многомерность, «расширительность» приводимых понятий.

Согласно «простому» смыслу, глава Берешит описывает Творение от его начала и конца, - небо и землю, растения и мелкие живые твари, животные и скот, и, наконец, Человека, - мужчину и женщину – венчающих этот процесс, с целью укоренить в нас мысль, что не было и нет в мире ничего, что не было бы сотворено.

Тем не менее, главная цель этого описания - открыть духовную подноготную каждого из творений, или, по выражению РаМбаНа: «Писание говорит о «нижних» и намекает на «вышних»». И это означает, что нет в этом мире ничего, что со скрупулёзной точностью не отражалось бы в духовных мирах.

Поэтому, когда говорится о Небе и Земле, Воде и Растениях, Солнце и Луне и т.д., речь идёт не столько о материальных объектах, сколько о духовных их прообразах, которые воплощаются в той или иной форме в этом, нашем, чувственном мире.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

РАВВИН И ПРОФЕССОР

РАВ АРЬЕ КААН

Много лет назад, когда я был ещё молодым студентом ешивы, у меня была возможность учиться у одного из величайших раввинов прошлого поколения рава Исроэля-Зеева Густмана. Избегающий любой публичности и потому «неизвестный» в широких кругах, он был хорошо известен среди

знатоков Торы. О его невероятном стремительном пути — мальчик-вундеркинд стал судьей в раввинском суде Раби Хаима-Озера Гродзинского — ходили легенды, правда, основывались они на реальных фактах.

О том, как ему это удалось, мне повезло услышать много лет спустя

из уст самого рава Густмана, хотя, по понятным причинам, его версия была намного «скромнее». Блестящее талмудическое толкование, которым он поделился со своим приятелем, стало известно раву Хаиму-Озеру. На следующий день рав Озер пригласил молодого студента к себе в кабинет в Вильно, чтобы услышать его из уст самого этого студента. Чего рав Густман тогда не знал, так это того, что его комментарий полностью разбивал аргументы, выдвигаемые другими раввинами суда рава Хаима-Озера, — по делу, которое суд тогда рассматривал. Это было дело о «соломенной вдове». Толкование закона, предложенное равом Густманом, в данном случае позволяло женщине снова выйти замуж.

Один из раввинов, рав Меир Бессин, который выносил судебное решение, заинтересовался молодым человеком и вскоре, разузнав о нем больше, устроил ему помолвку со своей дочерью Сарой. После того, как рав Бессин скончался — это произошло незадолго до свадьбы, рав Густман занял его место раввина Шнипишкес (одно из предместий Вильно, Шнипишок на идиш) и его место в суде. И хотя сам рав Густман говорил, что он просто оказался в нужное время в нужном месте, было очевидно, что рав Бессин и рав Хаим-Озер считали его выдающимся молодым знатоком Торы.

Молодого раввина ожидала блестящая и продуктивная деятельность в виленских предместьях, но разразилась Вторая мировая война, полностью уничтожившая еврейскую жизнь в тех местах... Рава Густману удалось бежать, ему пришлось скрываться — среди убитых, в пещерах, в заброшенных свинарниках. Каким-то чудом он уцелел.

Для меня рав Густман был живым звеном, которое соединяло с еврейским миром, разрушенным нацизмом. Мне не надо было гадать, как выглядел раввин довоенного Вильно, поскольку я видел его спустя 35 лет после этого. Будучи главой небольшой ешивы в Рехавии (район Иерусалима), рав Густман преподавал шесть дней в неделю — своим преданным студентам. Однако

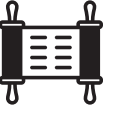
в четверг, в полдень бейс-мидраш был переполнен: раввины, интеллектуалы, судьи раввинских судов, судьи Верховного Суда и профессора собирались, чтобы послушать талмудический урок — это был анализ высочайшего уровня, чтобы вновь ощутить вкус почти полностью утраченного. Когда рав Густман давал урок, старый Вильно вновь оживал и расцветал.

Одним из постоянных слушателей таких уроков был профессор Еврейского университета Роберт (Исроэль) Ауман. Будучи некогда многообещающим студентом ешивы, он решил посвятить себя карьере ученого, однако, наряду с другими известными и менее известными жителями Рехавии, всегда находил в своем плотном графике место для уроков рава Густмана.

На дворе был 1982 год. И снова в Израиле война. Шла мобилизация, призывали резервистов. Среди солдат-резервистов — студент университета и школьный учитель Шломо Ауман, сын профессора Исроэля Аумана. 19 Сивана в жестоком бою Шломо погибает.

«Они все святые»

Рав Густман мобилизует свою ешиву: все его студенты выполняют заповедь похорон умерших. Рав Густман на кладбище,

он потрясен. Он смотрит на ряды могил молодых людей, которые погибли, защищая свою Землю. Возвращаясь с кладбища, рав Густман поворачивается к соседу в машине и говорит: «Они все святые». Пассажир спрашивает раввина: «Даже нерелигиозные солдаты?» Рав Густман отвечает: «Каждый из них». После этого он просит водителя: «Отвезите меня к профессору Ауману».

Семья только что вернулась с похорон, начинался период шива — семь дней траура по ушедшему сыну, мужу и отцу (Шломо был женат, у него был сын; вскоре после его гибели его вдова Шломит родила дочь). Рав Густман вошел и попросил посадить его рядом с профессором Ауманом. Тот сказал ему: «Ребе, я очень ценю, что вы пришли сегодня на кладбище, но сейчас вы должны вернуться в ешиву». Рав Густман заговорил сначала на идиш, потом перешел на иврит, чтобы все собравшиеся его поняли:

«Я уверен, что вы этого не знаете, но у меня был сын по имени Меир. Он был замечательным ребенком. Его забрали из моих рук и убили. Я уцелел. Позже я обменял ботинки моего ребенка на еду для нас, но я не мог ее есть. Отдал это другим. Мой Меир — кадош, он свят, он и все шесть миллионов погибших — они святые». После этого он добавил: «Я скажу вам, что сейчас происходит в истинном мире, в Ган-Эдене — на Небесах. Мой Меир сейчас приглашает вашего Шломо в миньян и говорит ему: “Я погиб потому, что я еврей, но я не смог никого спасти. Но ты, Шломо, умер, защищая евреев и Землю Израиля”. Мой Меир — кадош, он святой, а ваш Шломо — посланник общины (шалиах цибур), он кантор в этом святом миньяне».

Рав Густман добавил: «У меня никогда не было возможности соблюсти шиву по моему Меиру, позвольте мне посидеть здесь с вами еще немного».

Профессор Ауман ответил: «Не думал, что меня когда-либо что-то утешит, но вы, ребе, только что сделали это».

Рав Густман никогда не позволял тем страшным событиям контролировать его жизнь. Он находил утешение в своих учени-

ках, дочери, внуках и вообще в каждом еврейском ребенке.

«Я думаю об этих ботиночках каждый день своей жизни»

Как-то один из учеников рава Густмана настойчиво просил его делиться воспоминаниями о гетто и о войне чаще, чтобы как можно больше людей об этом знали. Он попросил рава рассказать о его сыне и об этих ботиночках, на что рав ответил: «Не могу. Но я думаю о них каждый день моей жизни. Я вижу их каждый раз перед тем, как ложусь спать».

Лесной партизан

Когда рав Густман добрался до леса, он хотел вступить в партизанский отряд, чтобы сражаться с нацистами и защищать свою семью. Однако в отряд принимали только тех, кто имел собственное оружие. Вскоре раву Густману представилась возможность получить оружие: он заметил проходившего по лесу одинокого немецкого солдата. Рав Густман бросился на него, отбросил ружье и убил солдата собственными руками. Спустя годы рав Густман, глядя на свои руки, говорил: «Я выполнил заповедь уничтожить Амалека “собственными руками”» Когда партизаны скрывались от немцев в лесах, их губы иногда настолько пересыхали и слабели от голода и жажды, что они теряли способность говорить. При необходимости говорить они были вынуждены тогда смачивать губы птичьим пометом.

Спасенный лесом

Как-то еще до войны рав Густман проезжал со своим учителем равом Хаимом-Озером по виленскому пригороду. Рав Хаим показал ему пещеру и сказал: «Запомни эту пещеру». Тогда рав Густман его не понял. Позже, в дороге, рав Хаим довольно подробно рассказывал раву Густману о разных растениях, объясняя, какие из них съедобны. Рав Густман был в замешательстве: что заставило его учителя, чьим единственным занятием было изучение Торы, потратить свое драгоценное время, чтобы преподать ему урок ботаники?

Во время войны, когда рав и его семья скрывались от нацистов в лесу, их едой нередко были те дикие растения, которые им удавалось найти. Только тогда он смог оценить те уроки, которые заблаговременно, «пророчески» дал ему учитель, подготовив его к выживанию в «дикой местности».

Рав Густман скончался 28 Сивана 5751 (1991) года, спустя 9 лет после героической гибели Шломо Аумана. Тысячи людей вышли на улицы Иерусалима, провожая рава Густмана в его последний путь. Рав Густман был похоронен на Масличной горе. Я уверен, что на Небесах его душа соединилась с душами его ушедшей жены, учителей и его сына Меира. Я также не сомневаюсь, что своего любимого ребе пришли встретить Шломо Ауман и другие солдаты, погибшие, защищая еврейский народ и Землю Израиля.

10 Декабря 2005 года профессор Роберт Дж. Ауман получил Нобелевскую премию в области экономики. Уверен, он взял с собой в Стокгольм воспоминания о своей жене Эстер, сыне Шломо и, возможно, о раве Густмане.

Постскриптум

Последний раз я видел рава Густмана, когда гулял с женой и маленьким сынишкой по Меа Шеарим в Иерусалиме. Это было в пятницу утром, мы поздоровались и пожелали раву «Гут Шабос!» Затем я обратился к нему с необычной для себя просьбой — благословить моего сына. Рав Густман посмотрел на малыша в коляске, улыбнулся и сказал: «Пускай он будет таким, как все остальные мальчишки». Поначалу мы с женой опешили: оба мы ожидали услышать пожелание, чтобы мальчик вырос большим цадиком (праведником), непорочным человеком или стал талмид-хахамом — мудрецом Торы. Однако он предпочел дать другое благословение. Прошли годы, прежде чем я смог осознать всю значимость этого благословения. Расти, радоваться детским радостям, жить нормальной жизнью, быть здоровым — это и есть благословение. Думая о прошлом, я сумел понять, почему рав дал именно такое благословение.

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

РИФ — РАБИ ИЦХАК АЛЬФАСИ

РАВ МОШЕ ОЙЕРБАХ

Раби Ицхак Альфаси (Риф) родился в Марокко близ города Фас (откуда и получил свое имя). Он учился в Кайруане у раби Нисима и стал известным знатоком Талмуда. На старости лет раби Ицхак был вынужден покинуть родные места. Прибыв в Люсейн, он основал ешиву, ставшую центром Торы в Испании, а после смерти раби Ицхака ибн Гаята евреи общины избрали его своим равом. Раби Ицхак Альфаси — Риф — умер в 4863 (1103) году.

Риф прославился своей книгой Сефер аалахот. В изложении законов он следует за Талмудом, но приводит лишь те мнения мудрецов, на основании которых определяется алаха. Риф рассматривает только те законы, которые являются актуальными и после разрушения Храма. На книгу Рифа было написано немало комментариев, а в эпоху гонений на Талмуд во многих городах Западной Европы она сделалась основой учения и принятия алахических решений. Риф был современником Раши, но они не знали друг о друге, так как в то время отсутствовало всякое общение между евреями Испании и Франции.

Знаменитую ешиву и общину Люсейна после смерти своего учителя возглавил раби Йосеф ибн Мигаш.

До нас дошла лишь часть написанных им книг, но даже эта малая часть дает ясное представление о мощи наследника Рифа. Раби Маймон, отец великого Рамбама, учился у раби Йосефа и писал позднее о нем:

«Понимание Талмуда этим человеком приводит в изумление каждого, кто углубляется в его разъяснения. Сила его разума такова, что о нем можно сказать: не было дотоле царя, подобного ему в обычаях и пугтах».

КАЛЕНДАРЬ

ПЕСАХ ШЕНИ

РАВ ЯКОВ ШУБ

«Песах шени» в дословном переводе означает «второй Песах», вторая пасхальная жертва — т.е. вторая возможность принести пасхальную жертву.

2. Когда мог принести пасхальную жертву тот, кто не успел сделать это в установленное время?

«Песах шени» можно было принести через месяц после первого Песаха, а именно 14 Ияра, а ели мясо жертвенного животного вечером 15 Ияра.

3. Кто должен был приносить Песах шени?

Песах шени должны были принести все, кто по какой-то причине не принес пасхальную жертву в установленное время 14 Нисана, независимо от того, было ли это сделано вынуждено или намеренно. Было и различие: человеку, который намеренно не принес пасхальную жертву в установленное время, полагался карет, если он не принесет Песах шени, независимо от того,

намеренно или вынуждено он не принес Песах шени.

4. Должны ли приносить Песах шени те, кто не был обязан приносить первую пасхальную жертву?

Песах шени — это не только вторая возможность принести пасхальную жертву, но и самостоятельное жертвоприношение. Поэтому, например, ребенок, достигший совершеннолетия в период между первым и вторым Песахом, а также человек, который в этот период сделал гиюр, должны принести Песах шени, хотя они не были обязаны приносить пасхальную жертву месяц назад.

5. Есть ли различие между законами первого и второго пасхального жертвоприношения?

Песах шени отличается от первого пасхального жертвоприношения: в это время не нужно избавляться от хамца; когда едят Песах шени, не читают Алель; мясо жертвенного животного можно выносить

оттуда, где находится группа людей, заплативших за него («по мере еды каждого расчислитесь на агнца» Шмот 12, 4); не приносят вместе с Песах шени праздничную жертву Хагига; не приносят Песах шени в состоянии ритуальной нечистоты, даже если большинство людей ритуально нечисты.

6. Нужно ли рассказывать пасхальную Агаду, когда едят Песах шени?

Нет, заповедь рассказывать пасхальную Агаду существует только в ночь Песаха 15 Нисана. Тот, кто не сделал это тогда, не получает вторую возможность выполнить эту заповедь (в этом году).

7. Как отмечается Песах шени в наше время, когда нет Храма?

14 Ияра некоторые по обычаю едят мацу, в память о том, что в этот день приносили вторую пасхальную жертву.

8. Произносят ли в этот день молитву «Таханун»?

Существуют различные обычаи: в Земле Израиля в большинстве ашкеназских и сфардских общин не принято произносить эту молитву. В диаспоре во многих ашкеназских общинах ее произносят и в этот день.

9. Произносят ли Таханун в молитве Минха 13 Ияра за день до Песаха?

Несмотря на то, что обычно в Минхе (дневной молитве) перед праздничным днем Таханун опускают, обычай ашкеназим — произносить Таханун в Минху и в этот день. Обычай сфарадим — опускать Таханун, как в обычный предпраздничный день.

10. Годовщина смерти раби Меира Бааль а-Нес приходится на Песах шени?

Существует мнение, что годовщина смерти раби Меира Бааль а-Нес приходится на 14 Ияра, поэтому в Тверии, где он похоронен, устраивают соответствующие мероприятия.

ВТОРОЙ ПЕСАХ — ПЕСАХ ШЕНИ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

День 14-го Ияра называется «Вторым Песахом» (Песах шени), ибо в этот день во времена, когда существовал Иерусалимский Храм, приносили пасхальную жертву те, кто не имел возможности принести ее в срок, 14-го Нисана, — из-за того, что находились в состоянии ритуальной нечистоты или не могли вовремя прибыть в Иерусалим из удаленного места. Вот что говорит об этом Тора: «И Г-сподь говорил Моше так: “Говори сынам Израиля так: всякий, кто будет нечист из-за усопшего, или он будет в дальнем пути, из вас или потомков ваших, то и он должен совершить песах Г-спода. Во второй месяц, в четырнадцатый день, в сумерки пусть справляют его, с мацой и марором пусть едят его”» (Бемидбар, 9,10).

14-е Ияра не является праздничным или полупраздничным днем. Однако поскольку во времена Храма это был радостный день для всех тех, кто исполнял в него заповедь

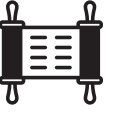
о пасхальной жертве, мы продолжаем выделять его и сегодня. Поэтому 14-го Ияра мы не читаем покаянную молитву Таханун.

Существует обычай есть в этот день мацу, оставшуюся от праздника Песах, в память о пасхальной жертве, которая съедлась вместе с мацой.

14-е Ияра названо «Вторым Песахом», поскольку Ияр, когда приносится эта жертва, является вторым месяцем года. В Иерусалимском Талмуде это день назван иначе — «Малым Песахом».

Отличие пасхальной жертвы от других жертвоприношений

Существует принципиальное отличие пасхальной жертвы от всех остальных жертвоприношений. Оно состоит в том, что в случае, если для принесения любой другой жертвы еврейским законом установлено определенное время, если это время прошло, жертва уже не может быть прине-

сена. Однако песах (пасхальная жертва), несмотря на то, что Тора точно установила время ее принесения и дважды повторила, что она должна быть принесена бемоадо (то есть «в свой срок»), в определенных случаях (а именно — если еврей по одной из двух упомянутых выше причин не мог принести ее вовремя) должна быть, согласно указанию Торы, принесена в указанный законом второй срок — 14-го Ияра.

Чем вызвано это отличие? Тем, что пасхальная жертва принципиально отличается от всех остальных. Ведь тот, кто обязан был принести любую другую персональную или общественную жертву, но не сделал этого, не выполнил мицват асе — позитивную заповедь Торы, однако не нарушил ее запрета и закон не назначил ему никакого наказания. Однако с пасхальной жертвой дело обстоит иначе. Тот, кто намеренно не принес ее, подлежит суровому наказанию — карету, как сказано в Торе: «Человек же, который чист и в дороге не был и не совершит песаха, истребится (веникрета) душа его из народа его, ибо жертвы Г-сподней не принес он в свое время» (Бемидбар, 9,13).

Из того, насколько суровому наказанию — отторжению от Источника жизни — подлежит тот, кто сознательно отказался от выполнения заповеди о пасхальной жертве, мы учим, что награда за исполнение ее должна быть еще больше — ведь мера добра (и награды) больше и полнее меры беды (и наказания) в пятьсот раз! Это значит, что тот, кто удостоится вовремя принести пасхальную жертву, прилепляется к Источнику жизни — вместе с народом Израиля.

За что мы ущемлены?

Именно поэтому на втором году после Исхода из Египта, когда евреи справляли свой первый Песах в пустыне, те из них, кто были ритуально нечисты из-за прикосновения к человеческому трупу и не могли принести вовремя пасхальную жертву, пришли к Моше и Агарону и сказали: «За что же мы будем лишены того, чтобы принести жерт-

ву Г-спода в назначенную для нее время среди сынов Израиля?» (Бемидбар, 9,7)

Они сказали: «Хотя мы знаем, что не будем наказаны за неисполнение заповеди, поскольку не имели возможности ее исполнить, за что мы лишимся великой награды за ее исполнение? Ведь тот, кто исполнит ее, полностью разрывает всякую связь с идолами других народов и соединяется неразростримой связью с еврейским народом и его Создателем на вечные времена».

И хотя наши мудрецы учат: «Тот, кто намеревался исполнить заповедь, но не зависящие от него обстоятельства лишили его такой возможности, удостоивается той же награды, какой удостоился бы, если бы исполнил эту заповедь», эти люди, явно попадавшие под такое определение, то есть не исполнившие заповедь по не зависящей от них причине — оттого, что стали ритуально нечистыми, прикоснувшись к мертвецу, — полагали, что не удостоятся ожидаемой награды. Почему? Они считали, что если бы не согрешили в прошедшем году, создав золотого тельца, то ангел смерти не имел бы власти над еврейским народом и потому они не осквернились бы, соприкоснувшись с мертвым телом. Поэтому они опасались, что их следует рассматривать не как людей, которых не зависящие от них обстоятельства лишили возможности исполнить заповедь, а как людей, не исполнивших ее по ошибке (например, по забывчивости). В таком случае награда за «исполнение» неисполненной заповеди не была бы им положена — в отличие от всех остальных евреев, которые, хотя также участвовали в создании золотого тельца, но не были лишены привилегии принести пасхальную жертву. Поэтому-то эти люди и спросили Моше: «За что же мы (именно мы) будем лишены права принести эту жертву Всевышнему?»

«Второй Песах» во времена Хизкиягу

Нам известен случай в еврейской истории, когда большая часть еврейского народа совершила пасхальное жертвоприно-

шение во «Второй Песах» из-за ритуальной нечистоты.

Это произошло во времена царя Хизкиягу, который очистил Храм, когенов и весь народ от нечистоты, связанной со служением идолам, насаждавшимся его отцом Ахазом. Эта нечистота оскверняет так же, как нечистота, вызванная контактом с мертвым телом. Хизкиягу понял, что не успеет очистить большую часть народа до наступления Песаха. Вот что говорится об этом во Второй Книге Хроник:

«И посоветовавшись, решили царь, и князя его, и вся община в Иерусалиме совершить песах во второй месяц. Ибо не смогли совершить его в ту пору вовремя, потому что священники еще не освятились достаточно, и народ — не собрался в Иерусалиме» (Диврей га-ямим II, 30,2).

Еврейские мудрецы не одобрили это решение, поскольку, как мы уже знаем, оно противоречило закону: в случае, когда большая часть народа ритуально нечиста, пасхальное жертвоприношение не откладывается, а совершается вовремя, 14-го Нисана, даже теми, кто ритуально нечист. Хизкиягу впоследствии понял, что совершил

ошибку, и обратился к Всевышнему с молитвой о прощении: «Г-сподь благ, простит за то» (Диврей га-ямим II, 30,19).

«Второй Песах» — 14-го Ияра

Почему Тора установила «Второй Песах», то есть день, в который совершают пасхальное жертвоприношение те, кто находился 14-го Нисана в состоянии ритуальной нечистоты, так поздно — 14-го Ияра? Ведь для того, чтобы все евреи вернулись в состояние ритуальной чистоты, достаточно было бы двух недель, а не месяца!

Рабби Яков Амдин писал, что Небеса открыли ему глубокий ответ на этот вопрос. Дело в том, что в год Исхода из Египта евреи питались запасами взятой из Египта мацы вплоть до вечера 15-го Ияра. Стало быть, святость Песаха и чудо Исхода, тесно связанные с мацой, непосредственно распространялись лишь вплоть до этого дня. Поэтому «Второй Песах», когда в доме у нас находятся и маца, и хамец, и назначен на 14-е Ияра — последний день, когда у евреев, вышедших из Египта, оставалась маца.

Такое же объяснение дал и Гакоген из Люблина в книге При цадик.

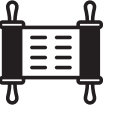
5 ИЯРА — ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

5-е Ияра — это день, когда в 5708-м (1948-м) году от Сотворения мира управление частью Эрец Исраэль вернулось к еврейскому народу после 1884 лет изгнания, преследований, унижений — и ожидания избавления.

Это произошло через 3706 лет после того, как Эрец Исраэль была обещана нам Всевышним, который Своей властью наделяет народы землями. Это обещание было частью союза, заключенного Им с Авраамом, Брита бейн га-бетарим, как сказано в Торе: «Твоему потомству Я отдал землю эту, от реки Египетской до реки великой, реки Прат» (Берешит, 15,19).

Это произошло через 3661 год после того, как Всевышний вновь повторил Свое обещание, заключив союз с нашим праотцом Ицхаком немедленно вслед за акедат Ицхак (остановленным Всевышним принесением Ицхака в жертву на горе Мория), как сказано в Торе: «И овладеет потомство твое вратами врагов своих. И благословятся в потомстве твоём все народы земли» (Берешит, 22,17).

Это произошло через 3560 лет после того, как это обещание было дано в третий раз, когда союз Всевышнего с Авраамом и Ицхаком был распространён и на нашего праотца Яакова, после того, как он вынужден был уйти в изгнание в Харан, как сказано в Торе: «Землю, на которой ты лежишь, тебе отдам её и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной. И распространяешься на запад и восток, на север и на юг» (Берешит, 28,13).

Годы, проведенные в Эрец Исраэль, и годы тоски по ней

Двести пятнадцать лет провели наши праотцы и основатели колен Израиля в Эрец Исраэль, ожидая наступления дня, когда они вступят во владение ею и обретут её на вечные времена. Даже когда они покинули её, они сделали это лишь по непосредственному указанию Всевышнего и для того, чтобы переполнилась чаша грехов тех, кто владел ею в прежнюю пору — иными словами, чтобы навсегда изгнать их из страны, ставшей наследием наших праотцов.

Двести десять лет провел еврейский народ в плавильном котле египетского изгнания, ожидая избавления и возможности вступить во владение своей страной. В течение сорока лет после этого скитались евреи по пустыне, следуя указаниям Всевышнего, ожидая, когда Царь и Судья скажет им: «Идите и наследуйте землю, о которой клялся Г-сподь отцам вашим» (Дварим, 1,8).

Восемьсот пятьдесят лет (наступившие после этого) наши отцы прожили в унаследованной ими земле, которой они завладе-

ли, чтобы сделать её местом своего постоянного пребывания. В течение всего этого времени мы были настоящими хозяевами страны — пока ассирийский царь Санхерив, а позднее — вавилонский царь Навухадне- цар не изгнали нас из неё. Они попытались поселить в нашей стране другие народы, но те в ней не прижились, и она оставалась пустынной в течение семидесяти лет.

Затем Всевышний вспомнил о Своем народе и его стране, и мы вернулись и снова поселились в ней. Мы провели в ней ещё четырёхсот двадцать лет, пока не пришли римляне и не отняли у нас управление страной, не сожгли наш Храм и не изгнали большую часть нашего народа из его страны. Правда, и после этого еврейское присутствие в Эрец Исраэль никогда не прекращалось, однако мы составляли в ней незначительное меньшинство и были как бы пришельцами в собственной стране. Большая часть народа пребывала в изгнании, была рассеяна по странам, принадлежащим его врагам и находящимся во всех частях света.

Итак, обещание Всевышнего отдать нам Эрец Исраэль сопровождает нас уже 3700 лет, из которых мы провели в стране (как хозяева и постоянные её жители) полторы тысячи лет. Все остальные годы, проведенные нами в изгнании, были годами тоски по Эрец Исраэль, годами предвкушения возвращения и освобождения. Мы были подобны человеку, стоящему у окна и ожидающему прихода гонца, который должен принести долгожданную весть. Даже если гонец задержится, его будут ждать с нетерпением в любую минуту.

Даже когда судьба забрасывала наш народ на край света, он устремлял свои взоры исключительно к своей стране и никогда, даже на краткий миг, не отчаивался туда вернуться. Наш народ хранил верность Эрец Исраэль, и Эрец Исраэль хранила верность еврейскому народу, сохраняя дарованное ей изобилие для своих сыновей, возвращающихся, чтобы прикоснуться к её земле — и ни для кого другого.

Последнее изгнание

Последнее изгнание еврейского народа из Эрец Исраэль оказалось самым долгим. 5708-й (1948-й) год был 1880-м после разрушения Второго Храма римлянами. В течение всего этого периода Эрец Исраэль была пустынной и заброшенной страной, переходящей от одной державы к другой, хотя все они были ей чужими. Ни один завоеватель не закрепился в ней, никто из них не сумел сделать ее своей. Ведь не по слову пророка, посланного Всевышним, пришли в Эрец Исраэль иноземцы, изгнали из нее еврейский народ и завладели ею. Они пришли сюда по собственной недоброй воле, а грехи Израиля стали истинной причиной их временной победы. Однако они не смогли отнять у еврейского народа право владеть этой страной! Исключительные права Израиля на Эрец Исраэль остались неприкосновенными — лишь бы он вернулся в нее, когда придет его час.

В течение всего этого периода еврейский народ скитался по свету — из одной страны в другую, нигде не находя себе убежища. Ни в одной стране евреям не помогала беспредельная лояльность по отношению к существующей власти и господствующему народу, равно как и то, что их присутствие приносило «хозяевам» неоспоримую пользу — по прошествии короткого времени «хозяева» забывали обо всем этом и напоминали евреям, что они находятся в чужой стране.

Единственным утешением для Израиля в течение всего периода изгнания была тающая в сердце каждого еврея надежда, что Всевышний в скором времени пошлет Израилю избавление, возвратит его в Эрец Исраэль и вернет прежние прекрасные времена!

Народы мира изумлены

Народы мира наблюдали за нами, видели, что мы в течение всего этого периода были полны тоски и ожидания, и задавались вопросом: «Неужели эта опустошенная страна действительно ждет евреев, а они — возвращения в нее? Неужели мы

своими глазами увидим чудо встречи народа со своей страной, встречи двух сердец, рвущихся друг к другу после двухтысячелетнего расставания?»

И вот, в 5708-м году от Сотворения мира, 5-го числа месяца Зив, он же — Ияр, поднялись во весь рост потомки Яакова. Ноги их твердо упирались в Святую землю. Они поднялись и провозгласили:

«Эта страна, в которой мы находимся, которую мы обнимаем изо всех сил — она принадлежит нам и нашим потомкам! Власть в ней отныне будет принадлежать только ее сыновьям и наследникам, возвращающимся в страну, которая была силой у них отнята. Теперь все они вернуться с четырех концов света и вновь завладеют ею!»

Тогда же власть над значительной частью Эрец Исраэль перешла от чужеземцев к потомкам Авраама, Ицхака и Яакова. Многие из тех, кто в течение целых столетий опустошал Святую землю, преисполнились страха перед евреями, ответившими войной на насилие, и бежали от них со всех ног, бросив свои поля и дома.

Но евреев-изгнанников, возвращавшихся в Святую землю из разных стран, было гораздо больше, нежели бежавших из Эрец Исраэль чужеземцев. Евреи поселялись в стране своих отцов, обживали ее, отстраивали ее, сажали сады, вспахивали поля и совершали другие необходимые дела.

Сама земля приняла их благосклонно. Деревья начали давать гораздо более обильные плоды, чем при господстве чужеземцев. Были выстроены много новых городов и бесчисленные деревни. Корабли и самолеты связали Святую землю с другими странами, так что повсюду стало ощутимым присутствие ее посланцев.

Тогда задрожали враги Израиля, сильные мира преисполнились страха, все народы мира, близкие и далекие, были потрясены. Они сказали себе: «Смотрите — вот чудо, равного которому мы не знаем за всю историю мира! Б-г Израиля примирился со своим народом, сыновья Его возвращаются в свои пределы!»

Смятение в мире

У народов мира была причина для изумления. В самом деле, в течение многих поколений их мудрецы учили, что еврейский народ никогда не возродится в своей стране! И вот, это чудо произошло непосредственно у них на глазах! Их мудрецы оказались посрамлены!

Однако и у нас была причина для удивления — причем еще более серьезная. Дело в том, что никто не предсказал и не объяснил нам, что именно таким образом произойдет наше возвращение в Эрец Исраэль. Ничего из того, о чем рассказывали нам мудрецы, ничего из того, что предсказывали пророки, чего мы ожидали с величайшей верой, зная, что оно исполнится полностью и во всех деталях, так, что ничто не будет упущено — ничего из всего этого мы не увидели!

Смятение среди Израиля

Событие, происшедшее 5-го Ияра, потрясло большинство народов мира и посеяло немалое смятение среди Израиля. Мнения в еврейском мире разделились и породили самые различные реакции.

Многие евреиотреагировали на это событие образом, не соответствующим еврейской традиции. Они попросту хвастались своей победой над врагами, заявляя: «Она принадлежит нам, мы добились ее своей отвагой, Всевышний не даровал ее нам».

Многие другие радовались избавлению, отдавая должное Властелину мира, Они объявили 5-е Ияра праздничным днем и читали в него Галлель и благодарственные молитвы так же, как в дни, в которые ради Израиля в былые времена были совершены великие чудеса. Это решение также повергает в смятение, ибо принявшие его не знали, что творят. Ведь события, происшедшие на наших глазах, нисколько не напоминают картину, предсказанную пророками.

Было также немало евреев, которые уже смешались с другими народами и не надеялись на избавление. Теперь в них пробудилась надежда, смешанная с великой ра-

достью, ибо события 5-го Ияра, вызвавшие такие перемены в положении еврейского народа, представлялись им истинным избавлением.

С другой стороны, многие евреи, полные веры и строго исполнявшие заповеди Торы, во все времена своей жизни в изгнании держались в отдалении от иноверцев и были полны надежды на истинное избавление, посланное Всевышним. В их представлении то, что произошло в Эрец Исраэль, не было избавлением.

В самом деле, пусть даже часть еврейского народа вернулась в Эрец Исраэль — Лик Всевышнего по-прежнему остается скрытым. Ведь враги еврейского народа во всем мире снова набирают силу и пытаются его уничтожить, большая часть его все еще находится в изгнании — кто подневольно, а кто и по своей воле, Храм все еще разрушен...

Кроме того, многие из евреев, живущих в Эрец Исраэль, далеки от Торы, а их руководители совершают поступки, оскорбляющие Всевышнего. Некоторые из них открыто выступают против Торы, пренебрегают мнениями мудрецов, направляющих нас в этом поколении.

Таким образом, и они, и все евреи, живущие в Эрец Исраэль, неизбежно станут посмешищем для народов мира, которые скажут: «Они — не народ Всевышнего, не наследники Его страны!»

Действительно, мы чувствовали себя опозоренными поведением руководителей еврейского народа, вернувшегося в Эрец Исраэль, ибо они, не понимая лежащей на них ответственности, отворачивались от Всевышнего и отвергали Его, более того — вынуждали еврейский народ осквернять свои святыни.

Разве о таком избавлении мы мечтали? Разве его предсказывали нам пророки?

Ведь истинная сущность избавления — это духовное освобождение, избавление нашего сознания от духовного и интеллектуального порабощения, навязанного нам

ненавистниками Всевышнего. Но это избавление не очистило души, а интеллектуальная сумятица только усугубилась. Духовное порабощение сердец чужими недобрыми ценностями не прекратилось, равно как и не прекратились неприязнь между евреями и вражда между ними.

Евреи, мыслившие таким образом, были глубоко опечалены и говорили: «Если Всевышний действительно вспомнил о Своем народе и озарил его светом избавления — почему лишь одна седьмая часть народа увидела этот свет и вернулась в Эрец Исраэль, в то время, как шесть седьмых его не могут или не хотят насладиться его лучами и продолжают оставаться в странах своего рассеяния? Разве об этом мы мечтали?»

О прошлых и нынешних грехах

Кроме того, люди, опечаленные происходящим, говорили: «Разве единственной причиной нашего изгнания из Эрец Исраэль не были наши грехи и грехи наших отцов, то, что мы оставили Всевышнего и Его пути? Разве не из-за этого мы были изгнаны и рассеяны между другими народами? Поэтому мы останемся в изгнании до тех пор, пока не очистимся от прежних и нынешних грехов, очистимся, пребывая в странах, запятнанных нечистотой — только такое очищение приведет нас к полной тшуве. Ведь мы вели себя недостойно, находясь в Святой земле, и были изгнаны оттуда именно для того, чтобы исправить свое поведение. Лишь очищение, совершенное в изгнании, станет достойным искуплением наших грехов, лишь оно воздаст за них “мерой за меру”!»

Ибо вовсе не наша слабость и не мощь наших врагов стали причиной изгнания! Ведь еврейский народ состоял во все времена из героев и богатырей, так что пятеро их обращали в позорное бегство сотню врагов, а немногие побеждали целые армии. Лишь наши грехи привели к тому, что переполнилась мера терпения Всевышнего и наступил горький час наказания, час, когда соотношение сил стало обратным — многочисленные враги нанесли нам страш-

ные поражения, ибо рука Всевышнего сокрушила нас в нарушение естественных законов, дабы сломить наше упрямство и очистить нас от грехов — для этого Всевышний обрушил на нас Свою мощь.

Но разве мы уже очистились? Разве все прежние грехи все еще не преследуют нас? Разве в своем нынешнем состоянии мы можем войти в Царский дворец — и Царь простит нас?

Взгляните, как поступают недостойные представители нашего народа, добившись власти! Разве не стремятся они сделать Израиль таким же, как все народы, а Эрец Исраэль — такой же, как все остальные страны? А ведь это еще далеко не все их проступки! Разве о таком избавлении мы мечтали? Разве такое избавление может быть истинным?

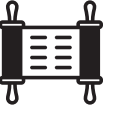
Доводы за и против

Множество обвинений выдвигали люди, опечаленные случившимся — но их оппоненты дали ничуть не меньшее количество серьезных ответов.

Обвинители говорили: «Все то, что происходит на наших глазах, нисколько не напоминает процесс избавления, как он описан нашими пророками».

Им отвечали: «Даже если еще не наступило избавление, предсказанное и обещанное пророками, разве не обязаны мы благодарить Всевышнего за оказанные Им благодеяния? За то, что Он даровал еврейскому народу убежище в Эрец Исраэль, чтобы он жил там отдельно от других народов, пустил корни, чтобы евреи, стремящиеся вернуться в Святую землю, имели такую возможность, и враги не могли им помешать?»

Ведь еще вчера нас жестоко преследовали везде и повсюду, и даже самый слабый враг мог навязывать нам свою волю, и самый ничтожный из народов мог замышлять истребить нас, не опасаясь наказания. А сегодня мы не подвластны другим народам, более того, многих из них охватил страх перед нами. Велика слава Израиля среди народов мира, велико уважение к нему —

ничего этого мы не знали почти две тысячи лет. Неужели, обретя все это, мы не возблагодарим Всевышнего? Нет, мы обязаны благодарить Его за все, что Он уже сделал для нас, и в то же время просить Его ускорить процесс избавления, с тем, чтобы оно совершилось так, как предсказали наши пророки.

Обвинители говорили: «Разве можно представить себе, что даже самое начало великого избавления совершится таким чисто материальным образом, без того, чтобы в мире засверкали хотя бы искры от света Всевышнего? Что оно совершится при посредстве кровопролития, нескончаемых больших и малых войн, будет сопровождаться непрерывной угрозой полного уничтожения Израиля множеством далеких и близких народов? Все это при том, что большая часть народов мира остается нашими врагами, а в Эрец Исраэль вернулась лишь небольшая часть еврейского народа!»

Им отвечали: «Утверждение “разве можно представить” — это вообще не довод. Кто знает — быть может, наши мудрецы намекали на такую возможность, но мы их не услышали и не поняли. Кто дал нам право указывать Всевышнему, что и как Он должен делать?»

И еще: «Разве не учили мудрецы древности, что избавление подобно утренней заре, ибо приходит подобно ей — понемногу, шаг за шагом, начинаясь в полной темноте, но так, что свет непрерывно усиливается, пока не наступит день. Ведь до сих пор мы видели только самое начало избавления, первые его шаги — так что не удивительно, что тьма еще покрывает землю».

Возможно, намек на это содержится в словах Торы, приведенных в главе Книги Ваикра, посвященной упрекам и обвинениям Израиля. В конце этой главы стоит одна-единственная фраза утешения: «И Я вспомню завет Мой с Яковом и завет Мой с Ицхаком, и завет Мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню» (Ваикра, 26,42). За этой фразой следуют такие слова, как бы завершающие упреки Израилю: «Но и при всем этом, когда они будут в земле вра-

гов своих, не презрю Я их» (Ваикра, 26,44). Быть может, это место в Торе содержит намек на то, что в конце времен, незадолго до завершения эпохи наших бедствий, Всевышний вспомнит вначале о Своем завете с Яковом, затем — о завете с Ицхаком и Авраамом, однако «эпоха упреков» на этом еще не закончится. Так «но и при всем том» — то есть после того, как Он вспомнит об этих заветах, — «когда они будут в земле врагов своих» — то есть когда шесть седьмых еврейского народа все еще будут находиться вне Эрец Исраэль несмотря на то, что могли бы вернуться в нее, если бы захотели, — «не презрю Я их... ибо Я — Г-сподь, Б-г их» — хотите вы этого или нет.

Грехи против заслуг

Кроме того, обвинители говорили: «Разве можно представить, что мы, изгнанные из Эрец Исраэль за то, что совершали определенные грехи, возвращены в нее несмотря на то, что продолжаем совершать их?»

Им отвечали: «Способность определить, какие из грехов прежних поколений искуплены, а какие — нет, принадлежит одному лишь Всевышнему. Это одна из величайших тайн мироздания, и открыта она только для Творца, читающего в сердцах. Человек взвешивает события и явления, сообразуясь с их видимостью, и выносит свой приговор в соответствии с тем, какими представляются ему “подсудимый” и его дела. Но для Всевышнего все обстоит иначе — Он видит прошлое и будущее так же ясно, как и настоящее, все уголки нашей души полностью раскрыты перед Ним. Поэтому только Он способен взвесить, изучить и оценить дела каждого отдельного человека и целых поколений в прошлом и будущем. Один только Он вершит суд, и никто из смертных не в состоянии угадать Его приговор».

Существует и другой ответ на этот вопрос. Точно так же как существует мера греха, переполнив которую, мы неизбежно обрушиваем на мир гнев Всевышнего, существует и мера бедствий, переполнение которой неизбежно становится искуплением. Когда она переполняется, Всевышний

смягчается и преисполняется жалостью к Своим сыновьям. Даже если они еще не полностью раскаялись, не совершили полной тшувы, Он дарует им Свою милость. Разве какое-либо из предшествующих поколений пережило столько бедствий, сколько выпало на нашу долю?

А может быть, именно умножение греховности стало причиной избавления Израиля (даже если он — не про нас будет сказано — нарушает завет Всевышнего) — чтобы избавление побудило народ к тшuve или предотвратило осквернение Его Имени.

Ведь именно об этом говорил пророк: «И восстановлю Я завет Мой с тобой, и узнаешь, что Я — Г-сподь, чтобы вспомнил ты и устыдился, и не открыть тебе впредь уста твои от стыда, когда прощу Я тебе все, что ты делал — слово Г-спода Б-га» (Йехезкель, 16,62).

А в другом месте пророк говорит: «И пришли они к народам, к которым изгнаны были, и оскверняли Имя святое Мое, ибо говорили о них: “Народ Г-спода они, и из земли Его вышли!” И сжалился Я над Именем Моим святым, которое осквернил дом Израиля среди народов, к которым пришли. Посему скажи дому Израиля: “Так сказал Г-сподь Б-г: “Не ради вас свершаю это, дом Израиля, но ради Моего святого Имени””» (Йехезкель, 36,20).

Но что же будет с неискупленными грехами? На этот вопрос пророк ответил так: «Я стер, как туман, преступления твои, и, как облако, — грехи твои. Вернись ко Мне, ибо Я избавил тебя» (Йешаягу, 44,22). Это значит: Израиль будет освобожден прежде, чем искупит свои грехи, и Всевышний Сам «сотрет» их.

В любом случае, все эти «расчеты» скрыты от человеческого глаза и известны лишь Всевышнему. Кто сумеет разгадать их?

О правлении нерелигиозных людей

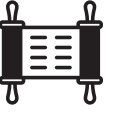
Обвинители говорили: «Разве могут принести избавление Израилю люди, отрицающие существование Всевышнего? Разве приносимые ими опасности не прекрыва-

ют любую возможную пользу? Ведь они используют находящуюся в их руках власть для того, чтобы оторвать еврейский народ от Всевышнего, и тем самым вызывают Его гнев!»

Им отвечали: «Разве мы не узнаем из рассказов наших мудрецов о царях из дома Хашмонаев, что большинство из этих царей отрицали самые основы Торы и были гораздо дальше от нее, чем политические руководители нынешнего поколения? Однако это не помешало Рамбаму написать об их победе над греками следующее: “После этого возобновилось Израильское царство более, чем на двести лет”».

В самом деле, сам факт пребывания Израиля среди народов, которым Всевышний не дал Торы, которые во все времена отвергали Всевышнего, суть оскорбление Его святого Имени. Даже когда они смягчаются по отношению в Израилю и начинают с уважением отзываться о Торе, мы не должны полностью им верить. Иначе обстоит дело даже с преступниками и злодеями-евреями: они в любом случае остаются частью народа Торы. Даже если они сегодня и не соблюдают ее законы, мы не должны полностью и навсегда их отвергать. Настанет день, они совершат тшуву и вернуться к Всевышнему — и Он примет их. Но даже до того, как это произойдет, то есть в период, когда нерелигиозные евреи управляют Израилем недостойно, в том, что евреи управляются евреями, а не иноверцами, заключено бесценное положительное зерно, ибо у всех евреев один общий духовный источник, к которому все они когда-нибудь возвратятся.

Даже теперь каждый, чьи глаза способны распознавать происходящее, видит, что отрицание веры и нарушение заповедей Всевышнего в мире стало меньшим, чем раньше, и все больше сердец проникается трепетной верой — намного больше, чем в предыдущих поколениях. Что же стало тому причиной? Не что иное, как любовная встреча святого народа со Святой землей. Именно она совершила это чудо — и совер-

шит множество других чудес, да произойдут они еще в наше время!

Поэтому мы должны твердо верить, что сыновья, давно уже отдалившиеся от своих отцов, неизбежно вернуться к ним — даже если они еще вовсе не изменили своего поведения. Ибо души их стремятся к своим корням и в конце концов воссоединятся с ними.

С другой стороны, мы не должны отчаиваться при виде сыновей, которые восстают против своих отцов. Мы не должны верить в серьезность их бунта, даже когда они во весь голос объявляют о нем! Ведь они шумно бунтуют лишь оттого, чтобы им трудно отказаться от образа жизни, который они вели еще вчера, только потому, что, по их мнению и ощущению, в таком случае мир, в котором они прожили только времени, обрушится у них на глазах. В их душах еще остались следы нечистоты, запятнавшей страны, в которых они жили, страны, принадлежащие другим народам! Именно это и заставляет их кричать! Однако настанет день, и их сердца обретут утраченное мужество, и тогда они вернуться в своим корням. Такова природа злодеев и преступников, принадлежащих к еврейскому народу, таковы они и сегодня, и никогда не станут они иными, худшими, — напротив, они могут измениться лишь к лучшему.

Мы не должны их бояться. Никогда не умирает надежда на их исправление! Тем более теперь, когда конец времен приближается, принося с собой всеобщее исправление.

Дело рук Всевышнего — или дело рук Сатаны

Обвинители задаются таким неизбежным вопросом: что может послужить гарантией тому, что все великие события, совершающиеся в наше время в известных нам непростых условиях, действительно дар Всевышнего? Быть может (не про нас будет сказано), они инспирированы Сатаной для того, чтобы еврейский народ совершил тяжкий грех и устремился вслед за искустелями, сбивающими его с толку?

Им отвечают с упреком: «Разве Сатана обладает силой, позволяющей ему творить и создавать? Разве он не наделен лишь одной способностью — препятствовать исполнению чужих замыслов, уничтожать то, что создано другими? Но даже если бы он обладал способностью подвергать людей нелегким испытаниям и сбивать их с толку — неужели он применил бы ее для того, чтобы расстроить собственные замыслы? Неужели он — даже если у него будет такая возможность — откроет ворота Святой земли для святого народа, приведет евреев в места, освященные их предками, места, над которыми еще витают их души, в страну, очищающую их, освобождающую их от греха, в страну, куда они приходят, чтобы излить душу в молитве, обращенной к Всевышнему, Б-гу их отцов? Мы знаем множество примеров тому, как евреи, чуть только нога их ступит на Святую землю, немедленно пробуждаются духовно, сердца их возвращаются к Всевышнему в тшуве, молитве и праведных делах и устремляются к Торе как искры к пожирающему пламени — неужели Сатана станет помогать всему этому, не опасаясь повредить собственному делу? Неужели он не опасается, что еврейский народ вновь обретет святость и скажет ему: “Оставь меня!”»

Неужели это Сатана вселил страх в сердца врагов Израиля и величайшее мужество — в сердца юношей Израиля, вставших, чтобы с героизмом, примеры которого мы находим лишь в священных войнах нашего народа, происходивших в древние времена, защитить Израиль в своей стране?

Неужели это Сатана приводит еженедельно и ежемесячно сотни тысяч евреев к тому месту, где некогда находился их Храм, чтобы они изливали сердце в молитве, обращенной к Б-гу Израиля? Неужели это он зажигает сердца миллионов евреев, рассеянных по всему миру, многие из которых казались навсегда потерянными для еврейского народа, напоминает им об их корнях, откуда они пришли и куда им предстоит вернуться?

Неужели Сатана сорвал замки и засовы с этой земли, вернул ей изначальное благословение, так что она вновь стала давать богатые урожаи, которые растут с каждым годом? Неужели это он сделал тучными пастбища и зелеными — холмы? Если все это — дело рук Сатаны, то что же мы оставляем Всевышнему?

Да избавит нас Всемиловитый от подобных мыслей! Нет, Сатане не дано совершать такие дела. Есть у него лишь одна способность: ослеплять зрячих, превращать для них свет в тьму, а тьму — в свет, делать мудрых глупцами. Да спасет нас Всевышний от этих его происков, да потерпит Сатана поражение в столкновении с нами!

Вот о чем спорили евреи, по-разному интерпретировавшие события, происшедшие в наши дни. По-прежнему среди них существуют разные мнения, ибо еще не наступил конец странствиям, не пришли пророки, и мы не обрели истинное знание.

Поэтому многие явления все еще остаются непонятными, и истинный смысл совершающихся событий еще сокрыт. Невозможно написать о них книгу — ибо не пришел пророк, который раскроет нам правду и объяснит ее. Ведь события такого масштаба могут быть объяснены только пророком, которому ведомы слова Всевышнего, или величайшими мудрецами поколения, когда они соберутся вместе и Сам Всевышний будет находиться среди них — или же еврейской традицией святых древних поколений, донесенной до нас из прежних времен.

Однако в традиции мы пока не находим ответа, а пророк еще не пришел, так что нам не дано раскрыть эту тайну.

Поэтому...

Поэтому если мы встречаем евреев, исполненных благодарности за все доброе, что произошло с нами, чьи сердца, однако, полны тревоги, ибо многого нам еще недостает, и о многом нам еще предстоит просить Всевышнего, чтобы в конечном счете наше избавление стало полным, — если мы встречаем таких евреев, мы должны присоединиться к ним. Ведь Машиах, потомок

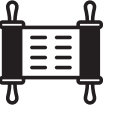
царя Давида, еще не пришел, и видения пророков не осуществлены. Мы должны свято верить в то, что все слова пророков, без всякого исключения, сбудутся, что все блага, обещанные ими, станут нашими. Поэтому мы никогда не перестанем требовать осуществления всех их пророчеств — пока не увидим предреченное ими своими глазами. Тогда возрадуются наши души и сердца, и мы обратимся к Всевышнему с благодарностью за то, что Он осуществил предреченное: «Так сказал Г-сподь: “Вот Я вознесу к народам руку Мою и перед племенами подниму знамя Мое, и они принесут сыновей твоих в поле, и дочери твои несомы будут на плечах. И будут цари воспитателями твоими, и царицы — кормилицами твоими, лицом до земли кланяться будут тебе, и прах ног твоих лизать будут...”» (Йешаягу, 49,22)

И еще: «Еще скажут в слух тебе дети потерянные твои: “Тесно для меня место: подвисься, чтобы я мог поместиться”. И ты скажешь в сердце своем: “Кто родил мне этих? Я же потеряла детей своих и одинока, изгнана и покинута: кто же растил этих? Ведь я оставалась одна — эти, где они были?”» (Йешаягу, 49,20)

И еще: «Вот Я положу камни твои в сурьму, сделаю основание твое из сапфиров. И сделаю окна твои из рубинов и ворота твои — из карбункулов, и всю ограду твою — из камней драгоценных. И все сыновья твои будут учениками Г-спода, и велико будет благополучие детей твоих» (Йешаягу, 54,11).

Однако...

Однако если мы увидим среди еврейского народа людей, чьи сердца разрываются, не в силах распознать добро и зло, людей, которые не осознают дарованных нам благодеяний и не готовы благодарить за них, не отличают дела Всевышнего от дел Сатаны — в таком случае мы должны просить о милости для нас и для них, дабы все мы избавились от слепоты и не совершили тяжкого греха — не оказались неблагодарными по отношению к Всевышнему.

В таком случае мы обязаны восславить Всевышнего, воспеть Его деяния, возблагодарить Его за все, что Он сделал и еще сделает для Своего народа во все времена — вплоть до самого конца времен. Ибо, начиная петь и прославлять Его, мы должны делать это так, как велит нам сердце, как требует душа — ведь пока неизвестно, какой будет постоянная, установленная традицией форма этих песен и восхвалений, когда они станут всеобщим достоянием, как стали им песни и восхваления, установленные мудрецами предыдущих поколений для еврейского народа на вечные времена.

Ведь мы не сможем — до поры до времени — правильно понять и объяснить события, происходящие вокруг нас, так, как требует того Тора. Лишь Тот, Кому ведомы все тайны, понимает смысл происходящего и меру заключенного в нем блага.

Нам же остается ждать и надеяться на то, что Всевышний укажет верную дорогу и пошлет нам Своего праведного Машиаха — в самом скором времени, уже в наши дни. Он укажет нам путь, по которому мы должны идти, и объяснит, по какому пути мы шли прежде.

ПРО ДЕНЬГИ И ПРО ТО, КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ

РАВ ГАДИ ПОЛЛАК

Каждую пятницу у меня есть строго очерченные обязанности на кухне. Я делаю чолнт с кишке, готовлю майонез и завариваю чай. Все остальные незначительные мелочи (мясо-рыбу-суп-кугель-салаты-пироги-десерты) делает моя жена.

И только один раз в году мне, как профессиональному скульптору, доверяют слепить халу. Происходит это в первый хомецный шабат после Пейсаха. Во многих еврейских общинах на этот шабат принято делать халу в виде ключа, или вкладывать ключ в традиционную халу (тут надо быть осторожным, чтобы его случайно не проглотить). Говорят, что это сгула ле-парнаса (шоб деньги были). Мы у нас дома стараемся выполнить все мнения, поэтому делаем и то, и другое. Хала с запеченным внутри металлическим ключом (мы предварительно обвариваем его в фольгу) внешне выглядит абсолютно стандартно.

А мое произведение искусства выглядит вот так

(маленькие ключики сбоку - это версия моих девочек):

Тут надо заметить, что большинство евреев (включая нас) к таким сгулот относятся с улыбкой, но т.к. денег это не стоит и вреда не приносит - почему бы не поддержать прабабушкин обычай?

Но... Для того, чтобы сообщить о хале, фаршированной ключом от старого чемодана, я не стал бы писать пост о том, как улучшить свое материальное положение. Поэтому - сейчас серьезно.

Из сорока трех проектов, над которыми мне пришлось работать, практически все принесли определенную прибыль (какой-то - больше, какой-то - меньше). Исключения составляют три проекта, в процессе работы над которыми возникли споры. И, несмотря на то, что аффор в двух случаях доказал свою правоту в суде, а в третьем - просто пошел с заказчиком на компромисс - доходы от этих проектов не покрыли даже части расходов, так что все проиграли и в духовном смысле, и в материальном.

Хотите броху на деньги? Бегите от бессмысленных споров, как от огня (даже если вы правы на сто процентов).

Этот ключик - в ваших руках.

Доказано многолетней практикой.