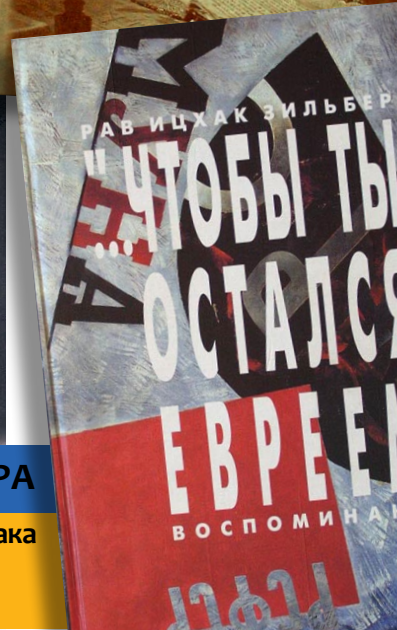
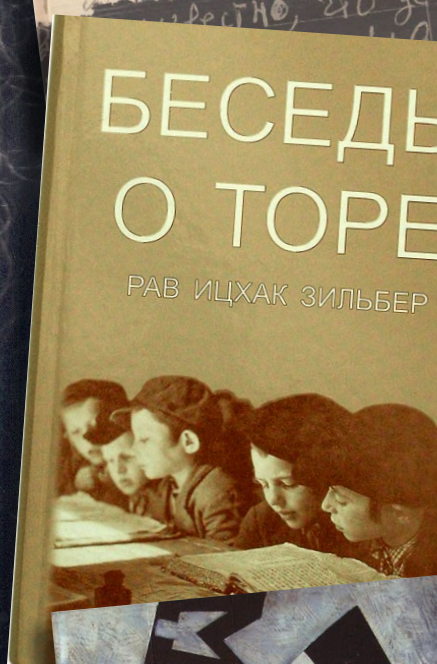
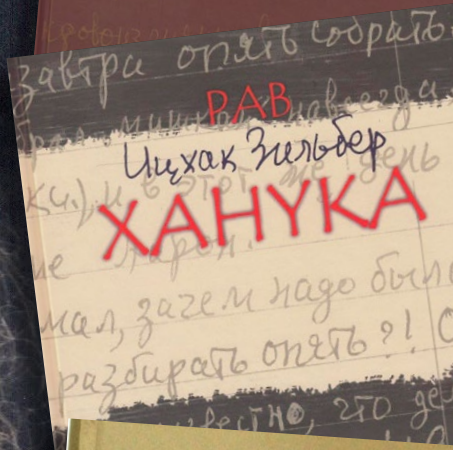
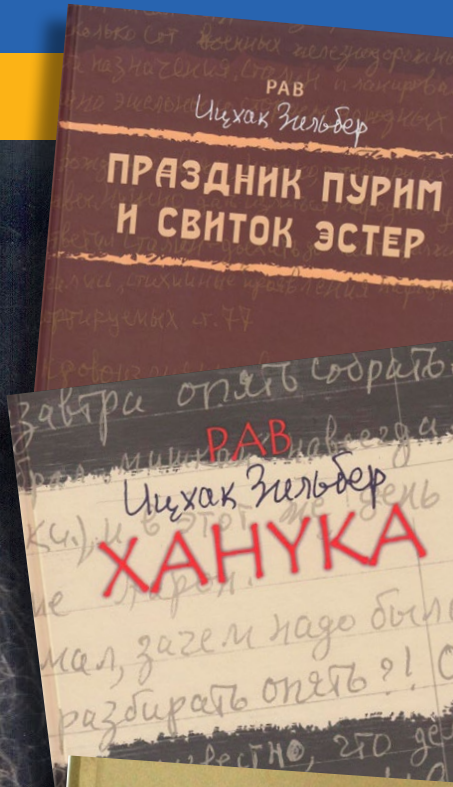

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «МАТОТ» 148 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МАТОТ.....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	9
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	10
ТАЙНА ВОСЕМНАДЦАТИ БЛАГОСЛОВЕНИЙ.	18
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	23
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ.....	24
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ.....	25
НАШИ МУДРЕЦЫ.....	26
КНИЖНАЯ ПОЛКА.....	27
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	33
КАЛЕНДАРЬ.....	38

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

в память рава Ицхака Йосефа, сына рава Бенциона, и Гиты Леи, дочери Биньямина Ицхака
в память Шломо, сына Элазара, и Доры, дочери Шломо

В главе «Матот» речь идет о законах обетов, о том, как Израиль выполнил приказ Всевышнего выйти на войну с мидьянитами (о приказе упомянуто в предыдущей главе), и о том, что на завоеванной территории к востоку от реки Йорден коленам Гада и Реувена и половине колена Менаше были выделены земли.

От 17 тамуза до 9 Ава

17 Тамуза, в этом году 21/07/2019 начались три недели «Между теснинами» - Три особенные недели между 17 тамуза и 9 ава

«Между теснинами» — так называются три особенные недели между 17 Тамуза и 9 Ава (в этом году с 24 июля до 14 августа). В это время Закон накладывает на еврея ряд ограничений. Объяснению внутренней логики этих трёх недель посвящена настоящая статья.

Каждая часть года имеет свои особенности и не похожа на другие времена. Она несёт в себе уникальный духовный заряд, по-особенному пробуждающий нашу душу и заставляющий её звучать той единственной мелодией, которую нельзя услышать в другое время года. Есть время, пробуждающее радость — Суккот. Есть время, возвращающее нам ту особую связь с Творцом, которая была во время Синайского Откровения — Шавуот.

И есть время грусти. Грусти о Храме, который был отобран у нас около 2000 лет назад, и до сих пор мы не удостоились того, чтобы он был возвращён.

Сказали наши мудрецы: Тот, кто грустит по разрушенному Храму, удостоится увидеть Его во всём великолепии. Ведь нельзя грустить о том, чего нет, а если мы в состоянии токовать по Храму, значит, для нас он существует и мы осознаём его великолепие и горе того, что великолепие это пока что не раскрылось, а мир полон бед и несчастий. Поэтому, по крайней мере, становится понятным, к чему надо стремиться и есть надежда, что когда-нибудь мы достигнем цели.

Написано в книге Толдот Адам (глава Матот), что 21 день бейн-а-мейцарим соответствует 21 дню суда от Рош-а-шана до Шмини-Ацерет. И тот, кто удостоится исправить себя в 21 день бейн-а-мейцарим, уже может не бояться Дня Суда, и, наоборот, 21 день от Рош-а-Шана до Шмини-Ацерет станут для него днями милосердия.

Диаспора - недельная глава Пинхас

Израиль - недельная глава Матот

26-27 Июля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:05	8:20
Хайфа	7:13	8:24
Москва	8:29	10:05
Ст. Петербург	9:24	11:26
Одесса	8:18	9:29
Киев	8:33	9:52
Рига	9:30	11:11
Берлин	8:50	10:14
Сидней	4:53	5:52
Нью Йорк	7:59	9:04
Атланта	8:24	9:24
Бостон	7:52	8:59
Торонто	8:29	9:37
Лондон	8:43	10:01

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МАТОТ

ОБ ОБЕТАХ И КЛЯТВАХ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«Если человек даст обет Г-споду или поклянется положить зарок на душу свою, пусть не нарушит свое слово: все, что вышло из уст его, должен он исполнить» (30:3).

«Даст обет Г-споду или поклянется» — какая разница между этими действиями? Вроде бы это одно и то же. Но обет и клятва — понятия разные.

Нидрей-исур — обеты, о которых идет речь в этой главе, — подразумевают исключительно запреты. Человек объявляет какие-то вещи запретными для себя на определенный срок (скажем, яблоки или — еще лучше — сигареты; это значит, что он целый месяц, к примеру, не будет есть яблоки или курить). Эти вещи запрещены ему, как запрещено то, что предназначено в жертву.

Клятва же касается действий, которые человек обязуется совершить или не совершать, или каких-то утверждений, причем и обязательство, и утверждение он подкрепляет словом «клянусь», упоминанием Имени Б-га или и тем, и другим.

Как видите, обет и клятва — разные обязательства, и берет их человек на себя разными словами. Кроме того, говоря языком Талмуда, объектом обета является предмет, а клятвы — человек. Понять это непросто, но для нас важно, что ответственность при этом человек несет разную.

«Пусть не нарушит свое слово: все, что вышло из уст его, должен он исполнить». Это дело вроде бы понятное: давши слово, как известно, — держись...

Но вот в Мидраш раба (Бемидбар раба, 22) мы читаем предупреждение: «[Всевышний говорит:] “Не думайте, что вам позволено клясться Именем Моим, даже говоря истину. Только обладая следующими качествами...”» И мидраш цитирует стих из главы «Экев» книги «Дварим» (10:20): «Г-спо-

да, Б-га твоего, бойся, Ему служи, и к Нему прилепись, и Его Именем клянись».

Мидраш понимает эти слова так: если ты боишься Б-га и служишь Ему, то есть если твое основное занятие — делать добрые дела и изучать Тору, если к Нему ты льнешь — стараешься себя и своих детей окружать верующими людьми, знающими и исполняющими заветы Торы, — только тогда ты можешь клясться, утверждая истину. Мидраш прямо говорит: «Имеют право клясться только такие люди, как праотец Авраам, Йосеф и Иов, о которых точно известно, что они Б-гобоязненны» — ибо об их духовных качествах свидетельствует Тора.

Аврааму сам Всевышний сказал на горе Мория: «... Боишься ты Б-га и не пожалел своего единственного сына ради Меня» (Брешит, 22:12).

Йосеф говорит братьям: «... Б-га я боюсь!» (Брешит, 42:18).

О Иове сказано: «Был человек в земле Уц, Иов — имя его, и был человек тот непорочен, справедлив и Б-гобоязнен и удалялся от зла» (Иов, 1:1).

Не так уж много людей могут быть приравнены к праотцу нашему Аврааму, или к праведному Йосефу, или к Иову. Значит,

нам, людям обыкновенным, злоупотреблять клятвенными уверениями не следует.

При рассмотрении дела в судебном порядке случается, что суд не располагает убедительными доказательствами правоты ни истца, ни ответчика. В раввинских судах в таких ситуациях ответчику говорили: «Плати или поклянись, что ты не должен платить. Но знай, что весь мир трепетал, когда Б-г сказал с горы Синай: “Не произноси Имени Г-спода, Б-га твоего, попусту, ибо Г-сподь не освободит от наказания того, кто произнесет Имя Его попусту”» (Дварим, 5:11). Если ответчик все же заявляет, что готов поклясться, то присутствующие восклицают: «Отойдите от шатров негодяев этих...» — то есть называют негодяем и второго тяжущегося. А он чем же виноват? Всегда надо поступать так, чтобы дело в суде не дошло до клятвы. Давая займы, надо взять расписку или позаботиться о свидетелях, чтобы потом не было необходимости в клятве. А если уж нет другого выхода: доказательства отсутствуют, человек, взявший у вас деньги, вернуть их отказывается — лучше пойти на денежный ущерб, но избежать клятвы.

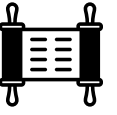
Во времена царя Яная, в эпоху Второго Храма, евреи населяли множество городов в районе ар а-мелех — Царской горы. И все эти города были разрушены за грех клятвы, данной без необходимости. Встретились, скажем, два человека, и один говорит другому: «Хорошо бы нам повидаться, провести вместе праздничный день!» А второй в ответ: «В ближайший Песах, клянусь, буду у тебя. Посидим, поговорим...» Эти люди твердо держали слово, и тем не менее были наказаны.

Как обстоит дело, если еврей поклялся нарушить закон Торы, ясно в ней высказанный? Например, Именем Всевышнего поклялся работать в субботу, или есть трефное, или не надевать тфилин? Это напрасная клятва. Почему? Среди законов о клятвах и обетах есть такое положение. Если человек принес две клятвы, противоречащие одна другой, то вторая недействительна и он не обязан ее выполнять. А ведь весь еврей-

ский народ поклялся у горы Синай выполнить все, что велит Всевышний. Эту клятву народ повторил в степях Моава (см. гл. «Китаво» книги «Дварим»), и в третий раз принес ее, войдя в Страну Израиля, у гор Гризим и Эйваль. Ее никто не может отменить. Клятву эту евреи дали за себя и за будущие поколения (см. Дварим, 29:9—14). Значит, клятва нарушить закон Торы напрасна, и человек будет наказан за то, что дал ее. Слова «поклянется положить зарок на душу свою» подразумевают право человека запретить себе что-либо дозволенное, но не разрешить запрещенное. Невыполнение такого зарока ничего не добавляет к греху напрасной клятвы и не убавляет от него, потому что он ни к чему не обязывает. А вот нарушая законы Торы, волю Б-га, человек становится клятвопреступником. Если же он при этом дал клятву о таком нарушении, он грешит вдвойне.

Три-четыре раза в своей жизни я оказывался свидетелем немедленного наказания, последовавшего за клятвой, принесенной попусту. Не могу вспомнить об этих случаях без тяжелого чувства.

В Ташкенте было сильное землетрясение. Спустя какое-то время город отстроили и людей стали вселять в новые квартиры. Тут, конечно, не обошлось без разных житейских расчетов. И вот одна еврейская семья, чтобы получить лишнюю комнату, приняла к себе одинокого инвалида. Ухаживать за ним было нелегко, семья часто обращалась в синагогу за помощью, и молодые ребята из нашей общины ходили туда помогать в уборке. Потом знакомые инвалида выхлопотали ему место в городском доме престарелых. Меня попросили заняться оформлением документов. Я пошел в дом престарелых и по пути неожиданно встретил женщину, у которой этот инвалид жил. Она сказала мне, что хочет оставить старика у себя. Я засомневался: «Да ведь вам трудно, вы всегда просите помощи...» Однако женщина горячо убеждала меня и вдруг выпалила: «Клянусь здоровьем сына, не передумаю!» Ошарашенный, я не стал

возражать, сказал только: «Смотрите же, не передумайте теперь!»

Как оказалось, просьба женщины была вызвана надеждой получить заграничные посылки на инвалида, а потому довольно быстро его присутствие ей надоело. Она уже сама нашла для него дом престарелых, на этот раз — не в Ташкенте, и, отвозя его туда, попутно отвезла сына в санаторий.

Кончилось все это печально. Из санатория сын ее вернулся с каким-то наростом на коже, обратился к врачу, тот посоветовал ему показаться онкологу. Парень испугался: «Рак, наверно», — и твердил это так часто, что родители усомнились в его психическом здоровье. Его поместили в больницу для душевнобольных, и там он покончил с собой. Примерно в эти же дни умер и старик. Отсюда можно сделать вывод о том, как страшна ложная клятва.

Ни за один грех не взыскивает Б-г так сурово, как за ложную клятву. За все другие грехи Он взыскивает с виновника, с неправедных членов его семьи и с грешников всего мира, а за ложную клятву — с провинившегося, с его семьи и со всего мира, в том числе и с праведников.

Чем виноваты близкие? Сказал р. Шимон: нет семьи, в которой есть нечестный сборщик налогов, чтобы остальные ее члены не уподоблялись ему. Ведь они покрывают его и защищают. А почему наказуем весь мир? Потому что все евреи ответственны друг за друга, говорит Талмуд, — могли предотвратить преступление, но не сделали этого. А когда наказаны евреи, терпит ущерб весь мир. Мы все на одном корабле. Тот, кто сверлит его днище, подвергает опасности всех. Почему Б-г так сурово взы-

скивает за клятву? Клятва очень сильна, ведь человек в ней сравнивает правдивость своих слов с самым святым, что есть в мире, — с Всевышним. И поэтому клятва намного сильнее и строже обета.

Глава «Матот» не касается обетов ни дрей-мицва — о делах Б-гоугодных, таких, как помощь бедняку, пожертвование на синагогу, изучение Торы. О них мы скажем лишь одну, но очень важную вещь: всякое обещание сделать доброе дело автоматически превращается в обет, даже если вы и не имели это в виду.

Честный человек избегает обетов и тем более клятв. Он старается делать добро, не принимая это на себя в качестве обета (потому-то и принято добавлять к такому обещанию слова бли недер — «без обета»). А если уж вы пообещали сделать что-то хорошее — такое обещание равносильно обету, и его надо исполнить как можно скорее.

Я заметил, что стоит взять на себя обет, как возникают непредвиденные препятствия к его выполнению. В течение долгого времени я и мои друзья (мы жили тогда в Ташкенте) подавали документы на выезд и не получали разрешения. Двое из нас взяли на себя обет: если разрешение будет получено — поехать молиться к святым местам. Именно эти двое получили почти одновременно разрешение на выезд и... инфаркт. Дополнительные разъезды стали теперь опасны для их жизни. Поэтому был созван суд в составе трех человек, который снял с них обет. Сейчас оба живут в Израиле.

Выше мы приводили поговорку: давши слово — держись. Так вспомним и ее первую часть: не давши слова — крепись...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ СЕРДИМСЯ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Закончилось сражение с Мидьяном. «И вышли Моше и Элазар-священнослужитель, и все предводители общины навстречу им (войскам) за пределы стана. И разгневался

Моше на военачальников... возвращавшихся из военного похода... И сказал Элазар-священнослужитель воинам, ходившим на войну: Вот закон учения, какой

заповедал Г-сподь Моше...» (Бемидбар, 31:13-14, 21).

Что происходит в этом отрывке? Моше возмущен тем, что евреи не выполнили полностью приказ «совершить возмездие Г-спода над Мидьяном» (31:3) и сохранили жизнь дочерям Мидьяна.

Он отдает необходимые распоряжения о дальнейших действиях, но когда речь заходит о том, как поступить с захваченной добычей, законы о кашеровании «трофейной» посуды излагает народу Элазар, а не Моше.

О том, каким нехорошим и непродуктивным качеством является гневливость, сказано очень много и в Талмуде, и в Танахе, и в книгах наших мудрецов.

Остановимся на словах Талмуда. В трактате «Псахим» приведено высказывание Реш-Лакиша: «Когда человек впадает в гнев, то, если он мудрец, — мудрость покидает его, а если пророк — пророчество оставляет его».

Если мудрец сердится, мудрость оставляет его. Мы видим это на примере Моше. В главе «Бшалах» (книга «Шмот») Моше разгневался на евреев, пытавшихся сделать себе запасы мана, что было запрещено, — и забыл сказать народу о законах субботы; в главе «Шмини» (книга «Ваикра») он возмутился тем, что его племянники, сыновья Аарона, не съели мясо жертвенных животных, — и в гневе забыл закон, которому они следовали; в главе «Матот» (книга «Бемидбар») рассердился на военачальников — и забыл изложить евреям законы кашрута.

Рав Хаим Шмулевич, благословенна память праведника, говорил, что, прекрасно зная, как дурно гневаться, человек тем не менее находит себе оправдание в том, что он прав: ведь есть же вещи, которыми просто нельзя не возмущаться! Моше был абсолютно прав, сердясь на «накопителей» мана: они нарушили прямой запрет. Тем более, что они использовали для нарушения вещь, которая являлась результатом сотворенного Б-гом чуда. Но как бы ты ни был прав, когда ты гневаешься, мудрость ухо-

дит. Это не наказание за проступок, а последствия поступка. И правота тут не спасает. Моше был прав во всех трех эпизодах, которые тщательно анализировались нашими мудрецами, — и во всех трех случаях мудрость временно покидала его. Такова природа гнева, говорил рав Шмулевич.

Пророк, которого, когда он был в гневе, покинул дар пророчества, — это Элиша. Талмуд рассматривает эпизод из второй книги «Млахим» (Книги царей), 3:14-15, когда царь Израиля Иеорам, царь Иеуды Иеошафат и их союзник царь Эдома вышли на войну с Моавом. В пути они остались без воды для войска и скота, и Иеошафат предложил обратиться к пророку. Цари обратились к пророку Элише, но пророк испытывал такой гнев на Иеорама, который поклонялся идолам, что утратил дар пророчества. Он согласился их выслушать только ради Иеошафата, велел призвать музыканта, и, когда музыкант заиграл, дух пророчества вернулся к нему и Элиша объяснил царям, что они должны делать.

В правоте пророка Элиши сомневаться не приходится, его гнев безусловно справедлив. Но природа этого состояния такова, что дух пророчества его покинул.

Как же быть? Как относиться к явлениям, которые заслуживают осуждения? Какой должна быть наша реакция на них?

Реб Исроэль Салантер говорил: пусть это будет «гнев лица, а не гнев сердца». То есть — можно выразить гнев, но нельзя, чтобы он овладел нами.

Говорит Талмуд: тот, кто гневается, как бы служит идолам. Что значит — как бы служит? Так служит или нет? Я слышал как-то такое объяснение этого «как бы» от одного талмид-хахама: как бы служит значит — делает первый шаг в этом направлении.

Сказано в «Тании», что чувство гнева свидетельствует о недостатке веры в Бга: тот, кто гневается, не осознает, что все происходящее в мире не случайно.

СИЛА РЕЧИ

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

И сказал Б-г: «И будет свет!» И стал свет. (Берешит 1:3)

... не нарушит слова своего, как всё, вышедшее из уст его, сделает. (Бемидбар 30:3)

Речь — это то, что выделяет человека из мира животных. Человек называется «говорящим». Говорящее существо — это человек. Человеческая речь является проявлением образа Б-га, по которому был сотворён человек. Речь и деяния Всевышнего, по образу и подобию Которого был сотворён человек, являются, по сути, одним и тем же. (Поскольку и то и другое является проявлением его единой и неделимой Сущности — прим. переводчика).

Человек должен стремиться уподобиться Всевышнему в том, что касается единства речи и поступков. От мудреца Торы ожидается абсолютная правдивость за исключением тех случаев, когда разрешено согрешить против истины ради мира между людьми. (Бава Мециа 23б-24а)

Сказал рав Йеуда, [что] сказал Шмуэль: «В этих трёх вещах раввины обычно отклоняются от истины в своих словах: трактат, постель и хозяин (дома, в котором он гостит)». Где имеет применение сказанное? Сказал мар Зутра: «Вернуть ему потерю на основании примет, заметных лишь ему (а не приметы, очевидной всем). Если знаем мы о нём, что он отклоняется от истины лишь в этих трёх вещах — возвращаем ему, а если отклоняются от истины в других вещах — не возвращаем ему.

Раши (Раши Бава Мециа 23б-24а): «Трактат» — знаешь ли ты некий трактат со всеми его объяснениями или нет? И несмотря на то, что знает его, скажет ему: «Нет». И это проявление скромности.

«Постель» — совокуплялся ли ты с женой? Скажет: «Нет». Это проявление целомудренности.

«Постоялый двор» — спросили его о хозяине (дома, в котором он гостит), принял

ли тот его дружелюбно? Скажет: «Нет». Это проявление признательности для того, чтобы не сбежались к нему (хозяину) люди недостойные и стали приходить к нему постоянно и проедать его имущество.

Итак, можно скрыть правду из целомудрия, из скромности и для того, чтобы не повредить другим. Подобное мы находим в отношении Всевышнего, который скрыл правду от Авраама, ради сохранения мира в семье (Берешит 18:12-13):

И засмеялась Сара внутри себя, сказав: «После увядания моего, будет мне юность? И господин мой стар». И сказал Б-г Аврааму: «Почему это смеялась Сара, сказав: «Разве действительно рожу, а я состарилась?»

И объясняет Раши (Раши Берешит 18:13 со слова «Веани»):

«А я состарилась» — отклонилось Писание (Всевышний) от истины из-за мира, ведь она сказала: «И господин мой стар».

Правда — это печать Всевышнего (Шаббат 55а), а мир — это одно из Его имён (Шаббат 10б). Мир важнее правды, поэтому правда может быть искажена ради мира. Во всех остальных случаях, чем более внимательно человек следит за чистотой и правдивостью своих слов, тем более речь его уподобляется речи Творца, сделавшего правду своей печатью.

«Праведник постановляет — Всевышний выполняет» (см. Моэд Катан 16б, Шаббат 63а). Речь человека, взвешивающего каждое своё слово, может уподобиться в некотором смысле речению Творца. Слова праведника приобретают силу благодаря образу и подобию Б-га, проявляющегося в нём посредством исполнения заповедей и внимательного отношения к своей речи. Именно поэтому благословения праведника сбываются.

Тора рассказывает о том, как бездетная Рахель попросила у Якова благословить её детьми.

И видела Рахель, что не родила Яакову, и взревновала Рахель к сестре её, и сказала Яакову: «Дай мне детей, а если нет — умру я». И воспылил гнев Яакова на Рахель, и сказал: «Разве вместо Г-спода Я, Который предотвратил от тебя плод чрева?» Отвечая Рахели, Яаков имел в виду, что он ещё не достиг такого уровня, чтобы быть «вместо Г-спода», то есть уровня, на котором его благословение может привести к изменению естественного порядка вещей. Причина этого заключалась в том, что Яакову пришлось отклониться от истины, притворившись своим старшим братом Эсавом, чтобы получить благословение Ицхака.

От речи человека зависит не только его почёт, но и жизнь его самого и его семьи.

Не торопись устами своими, и пусть сердце твоё не спешит произносить слово пред Г-сподом, ибо Г-сподь на небесах, а ты — на земле, поэтому будут слова твои малочисленными. Как приходит сновидение из-за множества дум, [также] и глас глупости — из-за множества слов. Когда дашь Г-споду обет, не удержишься исполнить его, ибо нет благоволения глупцам; то, что обещал — исполни. Лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. Не давай устам твоим вводить в грех плоть твою и не говори перед ангелом, что ошибка это, зачем будет гневаться Г-сподь на глас твой и губить дело рук твоих? (Коэлет 5:1-5)

Сказанное объясняется в Талмуде (Шаббат 32б): Учили, раби Натан говорит: «Из-за греха обетов умирает жена человека, как сказано (Мишлей 22:27): «Если нет у тебя заплатить, зачем заберёт ложе твоё из-под тебя».

Раби (раби Иеуда а-Наси) говорит: «Из-за греха обетов дети умирают в младенчестве, как сказано (Коэлет 5:5): «Не давай устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори перед ангелом, что ошибка это, зачем будет гневаться Г-сподь на глас твой и губить дело рук твоих». Что такое дело рук человека? Скажем: сыновья и дочери человека». Тора говорит): И говорил Моше

с главами колен... Человек, когда даст обет...

Почему Моше, сообщая законы обетов, обращается именно к главам колен, а не ко всему народу?

Некоторые считают, что политикам можно врать. В соответствии с этим мнением, ничего не мешает политикам менять свою платформу и нарушать данные ими обязательства вследствие изменения политической ситуации. Именно поэтому Тора обращается к главам колен, говоря, что и они, как и обычные люди, должны взвешивать свои слова и говорить лишь правду.

В России правда была превращена коммунистами в ложь. В глазах всего человечества газета «Правда», полная подтасовок и обмана, стала олицетворением лжи. «Правда» выходила и на идише под названием «Дер Эмес».

В советскую эпоху — эпоху репрессий и драконовских законов — выжить можно было лишь с помощью лжи или полуправды. Советские законы были далеки от идеалов честности и справедливости, скорее их можно считать законами Сдома и Аморы, вся суть которых состояла в неправде и беззаконии. В то время обман государственных структур вне всякого сомнения был разрешен Алахой. Проблема, однако, состоит в том, что однажды научившись лгать, человек не сможет с лёгкостью вернуться на путь правды. Есть люди, чьё слово ничего не значит, на чьи обещания невозможно полагаться, чья клятва является пустым звуком и чьё свидетельство не имеет ничего общего с правдой. Всё выходящее из уст таких людей можно сравнить лишь с прахом земным, не имеющим никакой ценности и смысла. «Уста их говорят пустое и десница их — десница ложная». (Теилим 144:8) Они подобны животным, поскольку презрели то, что даёт человеку превосходство над животным миром, и поэтому их можно считать лишёнными дара речи.

В отличие от других правовых систем, в которых принято, чтобы свидетель клялся перед тем, как давать показания, в еврейском праве слова свидетеля считаются из-

начально правдивыми. Показания, данные однажды, становятся вечной истиной и не могут быть изменены даже самим свидетелем, что наглядно демонстрирует, насколько важной является человеческая речь с точки зрения Торы. Именно поэтому Тора предписывает свидетелям говорить лишь правду, а «если не скажет — и понесёт грех его». Речь также оказывает влияние и на мысли человека. Начав лгать себе и окружающим вслух, человек научится обманывать самого себя в мыслях. В конце концов, это приведёт человека к уверенности, что лишь его слова и мысли являются истинным эталоном правды и лжи. Оператор детектора лжи рассказал мне как-то, что аппарат этот не эффективен в отношении людей, настолько погрязших во лжи, что она стала частью их существа и рассматривается ими

как истина. Чем большую святость приобретают мысли и речь человека, тем ближе он становится к Б-гу, речь и мысли Которого тождественны действию. Предназначение человека состоит в том, чтобы стать воплощением образа и подобия Б-га, в соответствии с которыми он был сотворён. Даже смертный человек, чья жизнь подобна мимолетному сну и рассеянному туману (аллюзия на молитву «Унетане Токеф»), может исполнить это предназначение благодаря чистой душе, которую вдохнул в него Всевышний. Но необходимо заботиться о том, чтобы наша душа сохраняла свою чистоту в суете повседневности, в семье, на работе, в общественной и политической деятельности и, вообще, во всех сферах жизни. И сказал Б-г: «И будет свет!» И стал свет. (Берешит 1:3)

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

НАСКОЛЬКО УЖАСНЫ РАЗНОГЛАСИЯ

«ОЦАРОТ»

«Законы построим для скота нашего и города для детей» (32:16). Как много молился Моше Рабейну, чтобы удостоиться войти в страну Израиля! 515 молитв он произнес, по числу слова «и взмолился» (ваэтханан) (Дварим Раба 11:10). Мудрецы спрашивают, удивляясь: «Ему что, отведавать плодов земли Израиля нужно было?» (Сота 14 а). Зачем он сотрясал миры своими молитвами? Они отвечают, что Моше знал, насколько эта страна свята, возвышенна и чудесна. Знал он и то, что каждая заповедь, совершенная здесь, на Святой Земле, словно исполнена во дворце Царя, а ее ценность и награда за нее в десять раз больше (так и грех, совершенный здесь, как будто был совершен на глазах у Царя, и воздаяние за него преумножается). В добавок, каждый еврей, живу-

щий на Святой Земле, тем самым каждую секунду исполняет повелительную заповедь. Это действует так же, как и пребывание в сукке (Рамбан, О числе заповедей). Следовательно, живущий в стране Израиля должен постоянно радоваться своей постоянно исполняемой заповеди, которую он так любит. И вот, перед Моше предстают сыны Гада и Реувена и добровольно отказываются от своей доли на Святой Земле. Почему так? Поскольку у них есть... коровы и козы! Они отказываются от духовности ради травы! Что Моше почувствовал в тот момент? Он, так сильно желавший войти в эту страну, в сравнении с теми, кто отказывался от нее. И что он ответил им? Ничего. Он просто согласился с их просьбами при условии, что те помогут в захвате страны.

Почему он не воспротивился им, не объяснил им важность земли Израиля? Рабейну Сфорно объясняет: он сделал это, чтобы не вступать в спор!

Но разве не стоит вступить в спор на короткое время, чтобы передать духовность на многие поколения? Нет, однозначно.

Моше Рабейну знал, что то, что короткие распри способны разрушить, духовность многих поколений не сумеет исцелить и исправить.

Насколько же нам важно избегать всяких мелких споров! Мы и понятия не имеем о величии поколения пустыни. Особенно оно возросло после сорока лет изучения Торы рядом с «отцом пророков», который преподавал ее. Они стояли перед ним с трепетом и любовью. А тут приходят сыны Гада и Реувена и просят: «У нас много скота, а Гилад — страна пастухов. Законы построим для скота нашего и города для детей». Вслед за этим они готовы пойти со всем народом и помочь ему покорить страну. Моше соглашается и говорит: «Стройте же города для детей и загоны для скота. Что произнесли устами, то и делайте». Он перевернул порядок действий. Они сначала ска-

зали о скоте, а потом о детях: «Заботились об имуществе больше, чем о сыновьях и дочерях, поставив скот перед детьми. Сказал им Моше: Не так нужно делать — главное сделайте главным, а второстепенное оставьте второстепенным. Сначала стройте города для детей, а уж потом — загоны для скота» (Раши).

А мы стоим, смотрим и удивляемся. Возможно ли такое? Разве может человек поставить имущество выше своих детей? Ведь нет ничего дороже их, и над богатством человек трудится ради детей, ради их счастья и достатка.

Все действительно так и есть. Но давайте проверим самих себя: сколько времени в жизни и каждый день мы посвящаем деньгам, работе и финансам, а сколько времени и внимания — сыновьям и дочерям? Сколько супруге и семье? Разве сами мы не превращаем главное во второстепенное, а второстепенное в главное?

Это болезненное место на протяжении всей недели, но хотя бы в святой шаббат, когда мы не занимаемся деньгами, давайте же посвятим все внимание семье! Пусть хотя бы в дни отдыха семья сумеет укрепиться.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КОМУ ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕТ ОВЕН — ЕГИПТУ ИЛИ РИМУ?

Здравствуйтесь, всех благ и баланса этих благ. Такой вопрос: созвездие Овна согласно Торе соответствует Египту, согласно Манилию — Риму. В чем причина разногласия: меняются со временем сочетания созвездий и определенных стран, разногласие римской и еврейской традиции, что-то иное? С уважением, Александр

Отвечает рав Нахум Шатхин

Человек может родиться под определенным созвездием или звездой (когда в момент рождения определенные небесные

тела находятся на пике своей активности). Однако государство не рождается под определенным созвездием. Лидеры народа выбирают мазаль, в силу которого они верят и покровительство которого хотят заполучить (речь здесь идет о земных лидерах, а не о семидесяти сарим — небесных ангелах-хранителях семидесяти народов мира, созданных для этих народов Всевышним).

Египтяне поклонялись Овну, и это приносило им пользу. Комментаторы пишут: всё время, пока Овен оставался в силе, было

очень тяжело нанести вред египтянам. Творец создал этот мир и стоит над всеми его силами, стихиями и светилами, но существует установленный Им же порядок, который не так просто изменить.

Что сделал Всевышний, чтобы привести казни на египтян? Изменил установленный порядок. До этого время на земле устанавливалось согласно положению Земли относительно Солнца. Всевышний лишил Солнце этой «привилегии». Сразу после выхода из Египта, еще до дарования Торы на горе Синай, евреям была дана заповедь об освящении нового месяца. Два еврея, увидевшие молодой «рождающийся» месяц, предстают перед особой судебной коллегией и свидетельствуют о том, что они видели.

С этого момента время устанавливается по Луне. Это объясняет, почему сразу после выхода из Египта, еще до дарования Торы, Всевышний заповедал евреям освящать новый месяц, как сказано: «Этот месяц для вас — глава месяцев, первый он у вас из месяцев года» (Шмот 12:2). Лишив Солнце его «привилегированного положения», Всевышний отменил покровительство Овна Египту и привел на Египет десять казней.

Чтобы рассуждать об идеях Манилия, нужно, как минимум, ознакомиться с его трудом. Мне никогда не приходилось сталкиваться с этим, но, кажется, слышал, что он жил в эпоху разрушения Второго Храма. И тут напрашивается одно предположение. Римляне, захватив Иудею и разрушив Второй Храм, приложили все усилия, чтобы уничтожить всё, что связано со святостью Израиля. Храм был сожжен и разрушен, Иерусалим переименован в «Элия Капитолина», а Земля Израиля в «Палестину». Не исключено, что в выборе Овна покровителем Римаримляне видели нечто символическое: что с падением Иерусалима пришло время возратить первенство народам мира. И что Овен вновь в силе, как было до выхода евреев из Египта.

Разумеется, изгнание народа Израиля из Святой Земли не было результатом влияния различных сил, стихий или созвездий. Это было результатом грехов евреев, наказанием, посланным им Свыше. Также ошибочно считать, что Овен является «первенцем», доминантным среди созвездий. Просто было удобно начинать отсчет с Овна потому, что на этот период выпадают сутки, в которых день и ночь равны.

ЗЕМЛЯ ВОКРУГ СОЛНЦА ИЛИ СОЛНЦЕ ВОКРУГ ЗЕМЛИ?

Здравствуйтесь, уважаемые раввины. У меня такой вопрос. Недавно один знакомый раввин мне сказал, что, мол, ученые ошибаются в гелиоцентризме Солнечной системы и на самом деле все небесные тела в ней обращаются вокруг Земли. Раньше я ничего такого от учителей Торы не слышал и был очень удивлен. Если честно, мне очень трудно это принять. Пожалуйста, расскажите мне, что Тора на самом деле об этом говорит. М.

Отвечает рав Мендель Агранович

Хотелось бы задать Вам встречный вопрос: а кто сказал, что Тора говорит что-либо на эту тему? То есть, Вы можете возразить: в Торе есть все, надо только хорошо поискать, но я сейчас не об этом. Всевышний открыл Моше больше знаний о Все-

ленной, чем это нужно было для жизни по законам Б-га? Не знаю, это требует доказательств.

Но на самом деле Рамбам пишет, что представление Торы (предание от Моше, касающееся астрономии, полученное коленом Иссахара) было утеряно и мудрецы вынуждены были черпать мудрость астрономии у греков (см. Рамбам, Законы освящения месяца 17:24). То есть, вполне возможно, что Всевышний дал Моше реальное представление об этих вещах, но оно не дошло до нас.

С другой стороны, идея о том, что Земля вращается вокруг Солнца, прикладного значения не имеет. Поместим мы начало координат на Солнце, а Земля будет спутником, или же, наоборот, поместим начало

координат на Земле, — в том, что касается расчета времен года, солнечного и лунного месяца, ничего не изменится, а значит, для практической Галахи (практического исполнения Закона) нет различия. Более того, согласно принципу относительности — либо Эйнштейна (частная теория относительности), либо Галилея для механики (кинематики), — при наличии двух тел невозможно определить, какое из них покоится, а какое движется.

Если же говорить о доказательствах вращения Земли вокруг Солнца, то мудрецы ими точно не располагали, так как практически все эти доказательства основаны на сравнении расстояний от Земли до далеких звезд, эффекте Доплера и т.д. А «естественным образом» кажется, что вращается Солнце, поэтому тот, кто наблюдает с Земли, может это принять. Хотя Книга Зоар утверждает, что смена дня и ночи — результат вращения Земли вокруг своей оси... И когда в Книге Йеошуа говорится, что Йегошуа бин-Нун остановил Солнце, пророк уточняет: «перед глазами Израиля» (10, 12). Одно из объяснений подчеркивает: это сказано специально, чтобы мы не сделали вывода, что Йеошуа остановил именно Солнце — это было только пред глазами

Израиля. На самом деле остановилась Земля, перестала вращаться.

И еще, по свидетельству рава Менаше Исраэля, мнение рава Хаима Каневского (одного из великих раввинов, глав нашего поколения) таково: идея о вращении Земли вокруг Солнца — просто научная идея, которая может смениться другой с изменением научных представлений.

Ведь меняются же медицинские, космологические, физические представления. Тора не является научным справочником, она сообщает только то, что нужно для жизни по законам Б-га. Но вот это уже — досконально... Например, продолжительность лунного месяца: $29\ 12\ 793/1080$ — очень точная величина. А она нужна для расчета календаря.

Общий вывод: можно предположить, что подразумевают высказывания Рамбама и других источников о том, что все вращается вокруг Земли: что земля — начало координат, центр, все рассматривается относительно неё. Или же это представление, которое могло меняться. Есть доказательства (Зоар и комментарии к книгам Пророков), что были и другие представления. Оригинальные же представления, переданные колону Иссахара, утеряны.

МНОГО РАЗ ПЫТАЛСЯ ПОНЯТЬ И ВСЕ РАВНО НЕ ПОНИМАЮ КОНЦЕПЦИЮ СВОБОДЫ ВОЛИ...

Здравствуйтесь! Много раз пытался понять и все равно не понимаю концепцию свободы воли. Помогите, пожалуйста, разобраться. Разве можно говорить о свободе воли, когда выбор, предоставляемый человеку, сводится к тому, чтобы: А) поступить хорошо и получить награду или Б) поступить плохо и получить наказание? В чем здесь свобода воли? Ведь нет никакого выбора? То есть весь мир для человека создан таким образом, что он либо будет поступать так, как хочет его Творец, либо будет наказан. Где же здесь ДОБРО, которое есть суть Творца? Если бы, например, человек мог украсть у другого и не получить никакого наказания, кроме собственного чувства вины, можно было бы го-

ворить, что он свободен выбирать. А так разве можно? Поясните, пожалуйста. Спасибо.

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуйтесь! Признание наличия у человека свободы выбора — фундамент иудаизма, аксиома еврейского мировоззрения (см. Рамбам «Законы раскаяния» 5:3, Рамхаль «Дэрех а-Шем» 1:3). Как сказано в Торе (Дварим 30:19): «... жизнь и смерть предложил я вам, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». Из этого мы можем понять, что нам предоставлена свобода выбора. Это также подкрепляется традицией мудрецов: «Раби Ханина сказал: “Все в руках Небес,

кроме страха перед Небесами”» (Брахот 33 б). Аналогично этому: «Всё предрешено, но свобода (выбора) дана... и всё (оценивается) согласно поступкам» (Авот 3:15).

Свобода выбора сводится к трем основным моментам:

- право определять личную систему ценностей,
- право принимать решения на основе личной системы ценностей,
- право совершать действие в соответствии с принятым решением.

Выстраивание системы личных ценностей не гарантирует автоматического принятия решения на ее основе, а принятие решения не гарантирует реализацию его на практике, так как еще можно передумать и принять другое решение. Поэтому свобода выбора подразумевает право выбирать на всех этих трех уровнях.

Осознание того факта, что за совершенные поступки есть духовное воздаяние, является первой «стадией» свободы выбора — определением личной системы ценностей. Вера в духовное воздаяние уже находится в зоне выбора человека. Человек может выбирать, верить ему в духовное воздаяние или нет. Но даже если духовное воздаяние уже является для него неоспоримым фактом, далее идет следующая стадия выбора — принятие решения на основании этого знания. Но и это еще не гарантирует, что правильный выбор будет осуществлен на уровне практики. Внешние факторы оказывают огромное влияние на наш выбор. У каждого человека есть инстинкты, желания и приобретённые наклонности. Эти силы влияют на большинство его действий. Устоять перед своим желанием или пойти за

ним, за своей природой, зная, что за это полагается наказание, — это и есть свобода выбора. Управлять своей природой не так просто, даже когда знаешь, что все поступки влекут за собой награду или наказание. А согласно учению Мусар подавляющее большинство действий человека совершается под действием внутренних, подсознательных сил, устоять перед которыми без усилий и внутренней работы практически невозможно. В книгах написано, что у каждого человека — своя зона выбора, в зависимости от его слабостей и недостатков. Для одного испытание заключается в том, чтобы устоять перед какими-то низменными искушениями: измена, воровство, нанесение ущерба другим людям и т.д. Для другого испытание — в верности своим моральным ценностям и уровню добросовестности. Для третьего испытание находится в сфере межличностных отношений (помощь другим, доброжелательное отношение к людям), а для четвертого — в исполнении «сухих» требований Галахи (еврейского Закона). Всем нам приходится выбирать, а в зависимости от нашего духовного уровня меняется и точка выбора. Добро Творца здесь в том, что человеку предоставляется возможность стать более совершенным и удостоиться будущей награды за счет труда и подчинения своих инстинктов разуму. Согласно замыслу Творца, благо не должно достаться даром, оно должно прийти как награда за исполнение Его воли через правильную работу со своим дурным началом. Инструментом же достижения духовной награды является исполнение заповедей и совершение правильных действий.

НА КАКИЕ МОМЕНТЫ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ СУББОТНЕГО ЧАЙНИКА-ТЕРМОСА?

Здравствуйтесь, дома сломался термопот, выбор в магазинах огромный, но я не уверена, все ли кошерные... Чего нужно остерегаться при покупке? Помпа должна быть только ручная? Анна

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Давайте разберем, какие моменты необходимо учитывать при покупке и использова-

нии термопота (субботного чайника-термоса).

- При покупке следует обратить внимание на то, чтобы была возможность набирать воду механическим способом, без электричества, т. е. с помощью крана или ручной помпы.
- Когда собираемся использовать термопот в субботу, необходимо, чтобы вода закипела до наступления субботы.
- Рекомендуются также до субботы слить полстакана воды, чтобы не было проблем с «варкой» в трубке контроля уровня воды. Есть опасение, что вода там может не полностью «свариться» до субботы.
- Кроме того, лучше всего приобрести термопот, в котором нет терморегулятора-термостата (в Израиле обычно это металлические субботние чайники). Другой вариант — приобрести термопот, в котором установлен субботний режим. При таком режиме вода поддерживается горячей без использования термостата. Проблема с термостатом следующая: когда набирают воду в субботу, вода, оставшаяся в термопоте, остывает быстрее, а это приводит к тому, что включается нагревательный элемент, который снова подогревает воду до необходимой температуры.
- Если нет возможности использовать термопот без терморегулятора, то наливают из него воду только тогда, когда включен нагревательный элемент, это можно определить по горению лампочки индикации (Орхот Шабат 2:29).

- В самом крайнем случае, если нет другой возможности, можно полагаться на мнение тех галахических авторитетов, которые разрешают наливать воду, когда нагревательный элемент выключен. Они считают: ускорение включения нагревательного элемента с точки зрения Галахи — это псих-рейша бэ-грама (действие, которое неизбежно ведет к определенному результату, но совершается опосредованно). Поэтому оно не запрещено (Шмират Шабат ке-Илхата 1:46).

Еще один момент, на который следует обратить внимание: если воды в термопоте осталось мало, т. е. уровень снизился настолько, что при открывании крана вода уже не течет, нельзя извлекать ее из термопота (например, наливать из крана, наклонив термопот, или вычерпывать половником). Дело в том, что существует опасение: в результате таких действий может оголиться нагревательный элемент и, чтобы он не был поврежден, человек дольет в термопот воду, которая в этом случае «сварится» (Орхот Шабат 2:31).

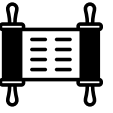
Если же в термопоте есть предохранительный клапан, отключающий электричество, когда кончается вода (и нагревательный элемент начинает перегреваться), то из него можно извлекать воду. Потому что нет опасения, что в него добавят воду, чтобы спасти нагревательный элемент. Но если воды так мало, что скоро клапан отключит электричество, то воду извлекать нельзя — это может привести к отключению электричества.

ПОЧЕМУ ВАШ МАШИАХ НЕ РЕШАЕТ ДУХОВНЫХ МЕТАИСТОРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, А ДАЕТ ТОЛЬКО «ПОЛИТИЧЕСКУЮ СВОБОДУ?»

Добрый день. Читаю материалы на Вашем сайте, слушаю видео — и аудиолекции. Очень познавательные и духовно глубокие. Спасибо за Вашу работу! Но заметил одно противоречие, которое как бы сквозной нитью прослеживается в материалах сайта.

Вы везде делаете акцент, что главное — это будущий мир, и наша жизнь — это только путь к нему, награда и вся полнота жизни, полнота бытия будет в грядущем духовном мире. Одновременно с этим, когда дело заходит о Машиахе, для вас грядущего духов-

ного мира как будто нет, вы знаете только наш мир. Машиах не решает у Вас духовных метаисторических задач, не решает самую главную проблему — смерти, не освобождает от власти дьявола, он дает только «политическую свободу» еврейскому народу.

Но ведь политическая свобода может соединиться с духовным рабством, с духовной смертью. Израильтяне сейчас имеют «политическую свободу» (и само еврейское государство, собственно, уже возникло без Машиаха), но при этом «политически свободные» граждане могут быть духовными рабами, по своему духовному состоянию могут быть мертвы, могут находиться во власти йецер-ара и не иметь части в мире грядущем.

Выходит, «политическая свобода» вообще нейтральна к настоящей духовной свободе, они — как две параллельные прямые. Праведник не нуждается в «политической свободе», которую ему должен дать Машиах. Почему тогда такой акцент в миссии Машиаха делается на столь бранных и недуховных вещах, как политика и иже с ней? Может, Машиах должен, все-таки, спасти душу человека для грядущего мира? Спасибо. Илья

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, Илья! Вы задаете хороший вопрос. Попробуем разобраться, что именно должен дать Машиах.

Отсутствие конфликтов и сотрудничество.

Об этом пишет Рамбам в конце «Законов о царях и о войне» (гл. 12). Он действительно подчеркивает, что не следует думать о мире после прихода Машиаха как о каком-то рае, где не будет больше никаких проблем и наступит полная идиллия. И он следует тому мнению в Талмуде, согласно которому «различие между этим миром и эпохой Машиаха только в угнетении [еврейского народа нееврейскими] царствами». На первый взгляд, это похоже, как Вы говорите, всего лишь на «политическую свободу». И Вы спрашиваете: но такую свободу израильтяне имеют уже сейчас, а в духовном плане могут быть мертвы, подвержены дурному началу? Ну, хотя это действительно не главное, начнем все-таки

с того, что настоящая свобода даже в чисто политическом смысле не означает одну формальную независимость и существование своего государства. Ведь свобода — это отсутствие ограничений, когда можно самому решать, что и как делать. В полной мере такой свободой не обладает в мире никто: ведь люди друг от друга зависят, и страны тоже. Даже самые мощные державы ограничены друг другом и рядом других факторов, а остальные ещё больше зависят от сильных мира сего. Конкретно Израиль сильно зависит от Америки, а также от окружающих его противников, которые в целом слабее его, но не перестают представлять угрозу, а потому определяют его действия: на их угрозы и действия приходится реагировать.

Так что даже политически Израиль сейчас настоящей свободы не имеет. Но Вы также правы в том, что и от Машиаха мы ждем не только такую свободу.

Ведь «изгнание» и угнетение евреев другими царствами — это не только и не столько физическое господство, сколько духовное влияние. У каждого народа свой характер, со своими достоинствами и недостатками, и достоинства и недостатки могут быть переняты теми, кто находится под влиянием этого народа. Испытание изгнания в том и заключается, чтобы перенимать только положительные черты господствующего народа, но не отрицательные, а это может быть непросто.

Более того, поскольку страны отличаются друг от друга по характеру, то евреев, попадающих под влияние народов разных стран, «тянет» в разных направлениях. В результате, например, не только Америка отличается от России, но и американские евреи от российских — а есть еще и иракские, и йеменские евреи! И когда все они встречаются, например, в современном Израиле, то не всегда легко стыкуются друг с другом. Более того, многие евреи из-за условий в тех странах, где они жили, в разной степени отошли от своей религии, а другие ее сохранили, и это тоже не способствует взаимопониманию.

В результате всех этих различий между людьми видим мир, полный конфликтов и взаимной неприязни. Полюбуйтесь на конфликты между великими державами, на гражданские войны, да и на политические внутренние расколы во многих странах — и на Израиль тоже, с его многочисленными группами и расколами. Все это очень неприятно и мешает людям сотрудничать и добиваться многих важных целей. Вместо того чтобы быть единомышленниками и помогать друг другу, люди видят друг в друге врагов и ставят палки в колеса, наносят вред, а то и убивают. Тратят силы и деньги на вооружение, работу спецслужб, пропаганду в СМИ и т. д. вместо каких-то позитивных достижений.

Поэтому неслучайно есть у людей мечта об «объединенных нациях», об отсутствии всей этой вражды и о всеобщем разоружении. Вот только попытки достичь этого на практике пока что большим успехом не увенчались.

Но именно этого должен добиться Машиах, как пишет Рамбам (там же). Мир без конфликтов и войн, в котором царит единство между столь разными людьми и силами и в котором все объединены стремлением познать Б-га и истину. Как говорит в своем знаменитом пророчестве Йешаяу (11:6): «И волк будет жить вместе с ягненок...» Часть комментаторов полагает, что это надо понимать буквально: весь мир изменится и не будет больше хищников. Но, даже если не буквально, то хотя бы в переносном смысле: все люди будут жить мирно. И, как мы говорим в молитве на Рош а-Шана, «объединятся они все вместе, чтобы исполнять волю Твою от всего сердца». Объединенные такой целью, люди смогут направить свои силы на позитивные достижения — как материальные, так и духовные. Ведь войны и конфликты и физически отвлекают, и морально подавляют дух. А тогда можно будет заниматься строительством — физическим, интеллектуальным и духовным — без всех этих помех, и возможности кардинально расширятся.

Вот какого типа блага мы ждем от Машиаха. Достаточно глобальная задача?

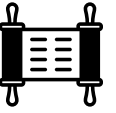
Меньше заработка, но больше жизни
А как же «решение проблемы смерти»?

Его действительно не будет. Люди продолжат умирать. Только жить, как сказано, будут более приятным и продуктивным образом. Будущий вечный мир, о котором мы говорим как о месте получения награды за праведную жизнь, — это не эпоха Машиаха, это другое.

«Освобождение от власти дьявола»? Вообще-то, и сейчас нет такого существа, властвует над нами только Б-г. Есть лишь ецер а-ра — «дурное начало», которое на самом деле является нашими же собственными недостатками и слабостями. Они над нами не властвуют — в наших силах их преодолеть, и в этой борьбе заключается наша главная цель в этой жизни.

И в этом плане, надо сказать, после прихода Машиаха действительно произойдут изменения. Ведь его приход все-таки будет сопровождаться открытыми чудесами, которые сделают более очевидным существование и присутствие Б-га — и ослабят соблазн нарушать Его заповеди, развеют иллюзию отсутствия награды и наказания. Станет естественным стремление познать Б-га и Его истину, и ослабнет соблазн лениться и отлынивать от этого. А также станет очевидной иллюзорность взаимных образований врагов и беспочвенность расколов, будут устранены все недоразумения и развеяны подозрения — что ослабит соблазн конфликтовать и воевать друг с другом, наносить другим вред. По словам Рамбана (Дварим 30:6), соблазны в целом сойдут на нет, ибо человек вернется на духовный уровень Адама до греха, когда в его душе не было примеси зла и ему естественным образом хотелось делать только добро, заниматься позитивным строительством и приближаться к Б-гу.

Но ведь, если нет соблазнов, которые приходится преодолевать, нет и награды за преодоление. А сейчас, преодолевая соблазны, мы зарабатываем награду, и она нас ждет в Будущем мире. Получается, что

после прихода Машиаха мы перестанем столь интенсивно пополнять свои «сбережения» на Будущий мир, но начнем более полноценно жить в этом мире — в том числе и в духовном плане.

И, получается, есть определенная истина в Ваших словах, что праведник не нуждается в той свободе, которую ему должен дать Машиах (хотя, как сказано, она не будет чисто политической). То есть, если определить праведника как человека, который готов и желает бороться со своими соблазнами и зарабатывать награду для Будущего мира, то ему таких возможностей предоставляется больше именно сейчас, до прихода Машиаха. Поэтому, согласно толкованию мудрецов (Шабат 151 б), говоря в книге Коэлет (12:1) о «годах, о которых скажешь: нет мне в них проку», царь Шломо намекает на эпоху Машиаха. Да, тогда много на будущее не заработаешь, больше насладишься жизнью в этом мире.

И не Машиах спасет душу человека для Грядущего мира — спасти свою душу каждый человек должен сам, здесь и сейчас. Сам ее выковать, своими поступками, своим использованием свободы выбора во благо.

Но тогда, вроде бы, возвращается наш вопрос: почему мы все-таки мечтаем о Машиахе? То есть, конечно, жить будет приятнее, но как разумные и трезвые люди мы должны понимать, что «выгоднее» жить сейчас, зарабатывая вечное благо в Будущем мире. Почему же мы мечтаем об ином?

Если бы и «знала», и «могла»!

История — это не просто чередование разных эпох. Это цикл. Параллельный циклу жизни: сначала «молодость», потом «старость». Именно так определяют мудрецы соответственно прошлый и современный этапы еврейской истории.

В чем основное различие между этими этапами? Как известно: «Если бы молодость знала, если бы старость могла...» Старость ностальгирует о молодости, когда «могла». И мечтает об обновлении, омоложении. Которое в данном случае действительно было обещано: «И дам вам сердце новое, и дух

новый вложу в вас» (Йехезкель 36:26). В «молодости» мы могли достигать высоких уровней духовности, у нас были пророки и Храм, место объединения и сближения с высшими мирами, с Б-гом. О восстановлении того уровня мы и мечтаем.

Но не просто о возвращении той «молодости» — ведь сама по себе она многого «не знала». В свое время «нарубила много дров» и в результате грехов получила цикл изгнаний, в последнем из которых мы до сих пор находимся. Ее былые силы ушли, пришлось ей трудиться уже в более тяжелых условиях, «спуститься на землю», умудряться опытом. Всё это мы сделали, отработали сполна и теперь уже мечтаем о некоем подобии «пенсии» и «покоя». Когда, набравшись опыта и избавившись от изначальных соблазнов, мы уже не будем поступать опрометчиво, мы будем «знать».

В обычной жизни человека речь на «пенсионном» этапе шла бы об активном и полезном отдыхе: теперь будет возможность саморазвития в других направлениях, можно уделить время разным увлечениям, больше почитать, посмотреть, узнать. И с людьми говорить не только по делу, и не конфликтовать вынужденно, в процессе выполнения своей работы, а общаться с друзьями, «вместе весело шагать по просторам». Да и делать вместе что-нибудь полезное, не ради заработка, а ради самой пользы и наслаждения, которое это дело всем доставит.

Но поскольку это цикл жизни еврейского народа, которому было обещано омоложение, речь идет о большем — о возвращении былых сил, возможностей и желания заняться реальной продуктивной деятельностью. Как сказано, всем вместе, объединенными усилиями, не препятствуя друг другу беспочвенной враждой.

Так что это мечта о сочетании достоинств молодости и старости, когда и будем «знать», и «сможем». Достаточно заманчивая мечта?

ТАЙНА ВОСЕМНАДЦАТИ БЛАГОСЛОВЕНИЙ.

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ

РАВ ДАВИД ШТАЙНОЙЗ

Рассказывается в Гемаре, как два человека заболели одинаковой болезнью и были приговорены. Оба молились. Один выздоровел, а второй — нет. Объясняет Гемара: молитва первого была совершенна, а второй — достичь этого не сумел. Объясняет Раши: «Совершенство молитвы — в сосредоточении и напряжении мысли». Сосредоточенная молитва на иврите — «тфила бекавана». То есть, — не просто проговаривание слов, установленных мудрецами, но переживание их мыслью и сердцем. Произнесение слов — это минимальная, церемониальная часть, но ещё не молитва... Всевышний ищет в молитве нашей души, нашего чувства. Но какие из чувств должны быть внесены в молитву, чтобы поднять нас на новую высоту?

Устанавливает «Шульхан арух»: главное ощущение в молитве — переживание нищего у чужого порога. У него нет еды, нет дома, он не знает куда идти. Он стучится в дверь и ждёт, чтобы кто-нибудь протянул кусок хлеба.

Чувство это столь важно, что без него, считают некоторые ахроним, молитва не засчитывается и требует повторения. Именно этот душевный настрой должен пронизывать молитву.

Рав Хаим из Воложина пишет: пусть даже в ежедневной молитве человека присутствовало всё: и благодарность, и радость, и признание величия Всевышнего, но не хватало одного — ощущения нищего перед закрытой дверью, — этот человек словно бы никогда не молился. Другими словами, то был прекрасный речитатив, но не молитва.

В молитве мы определяем себя нищими, у которых нет прав что-либо требовать — только просить и вымаливать. Единствен-

ный адрес, по которому мы можем обратиться, — это Всевышний.

В книге Псалмов три главы открываются словом «молитва».

Первый, — «Молитва Моше, человека, избранного Б-гом», — принадлежит нашему учителю Моше, молившемуся за весь народ, оказавшийся на грани уничтожения. Моше, как никто любивший народ Израиля, был его верным наставником и его молитва приводила к отмене тяжких приговоров.

Второй начинается со слов: «Молитва Давида». До сегодняшнего дня мы воспеваем Всевышнего словами выдающегося из царей, и молитва наша достигла бы совершенства, зазвучи она с той же остротой и силой, с какой произносил их он.

И, наконец, третий из псалмов открывается словами: «Молитва нищего».

Спрашивает Зоар а-Кадош: «Какая из этих трёх молитв наиважнейшая для нас?». И тут же отвечает: «Молитва нищего». Молитва нищего выше молитвы Моше и молитвы Давида, и выше всех других молитв в мире.

Почему? Потому, что у нищего разбитое сердце.

Утверждает Тора: Всевышний близок обездоленным. Навстречу разбитым сердцам раскрываются Небесные ворота, и все их молитвы поднимаются вверх. Молитва нищего, как челнок, переносит с собой молитвы остальных людей. Написано в книге «Зоар»: бывает, ничьи молитвы не могут достигнуть цели, пока кто-нибудь со страдающей душой не возопит к Всевышнему, не отворит ворота и не впустит молитвы всех остальных. Человек должен ощущать себя нищим, чтобы слова молитвы всегда беспрепятственно поднимались наверх.

Открывает Гемара ещё одну тайну: «Из всех молитв, произнесённых с разбитым сердцем, молитва со слезами действеннее всех. Для неё нет препон на Небесах».

Написано в Торе: самое страшное — обидеть вдову и сироту. Почему именно их? — У вдовы и сироты «слёзы всегда готовы излиться из глаз». Если они в слезах воззовут к Всевышнему, наказания обидчику не избежать. Не стоит выяснять отношения с человеком, близким к слезам. Всевышний жалеет плачущего.

Даже у жизнерадостного человека, довольного своей долей, есть повод для слёз: сокрытие Всевышнего. Такой человек ощущает боль оттого, что из-за грехов мы не видим присутствия Всевышнего в мире; из-за несправедливости и несчастий, происходящих вокруг, не ощущаем, как нечто неизменное, Его добро и любовь.

Написано в Гемаре: в Храме, в Святой Святынь, в месте присутствия Всевышнего над крышкой ковчега, помещались изображения двух «крувим». Слово «крувим» происходит от слова «младенец». Почему именно изображения маленьких детей оказались над крышкой ковчега?

Объясняет Гаон из Вильно.

Весь мир находится под постоянной опекой Всевышнего. Но к маленьким детям отношение Творца особое. Чтобы охранить детей, играющих на улице, требуется целая армия ангелов.

Но почему над детьми такой пристальный надзор?

Как известно, маленькие дети ощущают свою беспомощность, своё неумение справиться сами. Самонадеянному человеку Всевышний говорит: «Управляйся сам!» и удаляется от него. И только чувство зависимости приближает человека к Всевышнему. «Я нуждаюсь во Всевышнем!» — вот что приводит к связи с Ним. Потому и в Храме присутствие Всевышнего символизировалось маленькими детьми.

Мать всегда встаёт ночью к плачущему малышу, пока он полностью зависит от неё. Но, стоит ребёнку подрасти, в ответ на ночную просьбу, мама говорит: «Сделай сам!».

Подобное происходит между нами и Всевышним. Если мы взываем к Нему с сознанием, что нет у нас никого другого, кто бы мог помочь, с ощущением полной зависимости от Творца, Он отвечает. «Отвечает» — не значит, что просьба немедленно выполняется. Причин, почему просимое не исполнилось, много. Но, как отмечалось выше, цель молитвы не ограничивается желанием вымолить помощь. Молитва способствует духовному росту и исправлению. Полноценная молитва — это молитва с чувством полной зависимости от Всевышнего.

Есть и взрослые люди, не растратившие этого детского ощущения полной зависимости от Создателя. Он с особым вниманием оберегает этих людей.

Пишет рав Шимшон Пинкус, благословенна память праведника: в ответ на просьбу об оказании материальной помощи мы не обязаны обеспечивать просителя всей требуемой суммой, даже, если у нас такая возможность есть. Да он на это и не рассчитывает. У него в запасе ещё достаточно адресов. Но, если мы для него — конечная инстанция, последняя надежда, — мы обязаны помочь, чем только возможно. Таков один из законов о подаяниях.

Этот же закон действует при обращении к Всевышнему. Если мы взываем к Нему с чувством: Он — единственный — может помочь, нет других адресов и не на кого больше опереться, — «Ворота милосердия» распахиваются настезь, и помощь приходит порой вопреки законам природы.

Рамбам говорит об очень важном открытии, позволяющем ответить на сложные вопросы, позволяя понять многое из происходящего в мире.

Рамбам сравнивает Всевышнего с царём, дворец которого окружён садом. Там, где кончается сад, начинается столичный город. Вокруг столицы — другие города. На окраине царства — приграничные поселения. Каждый подданный обладает адресом. Многие, находясь на периферии царства, не слишком ощущают царскую власть. Другие, живя в столице, вокруг дворца, знают и помнят о царе. Но некото-

рые, обитая в царских покоях, где влияние царя лежит на всём, ощущают его присутствие непрерывно.

Подобное, говорит Рамбам, происходит и в Божественном Царстве. Людям, оказавшимся на духовной периферии, изолированным от Всевышнего, кажется, что Он предоставил им самим справляться со всеми трудностями жизни. Но люди, близкие к Нему, видят Его постоянную опеку и заботу. Если в какой-то момент человеку удаётся наладить полноценную связь с Творцом, никакая беда ему не страшна.

Один из Псалмов говорит о том же. Начинаясь словами: «Сидящий под “сенью” Всевышнего, всегда в покое — в тени Всемогущего», псалом перечисляет многие опасности, которые могут случиться с человеком, и в конце приводит заверение Всевышнего: от всех бед будет спасён, поскольку «стремится ко Мне», «любит Меня» и «чувствует Моё добро».

Это в точности повторяет описание Рамбама. Если человек находится во внутренних покоях Царского дворца, — никакая опасность ему не грозит.

Нет в мире никого, кроме Всевышнего.

В книге «Нефеш а-Хаим» рава Хаима из Воложина, ученика Гаона из Вильно, объясняется очень важный закон: «У человека есть возможность отвести от себя дурное или отменить неблагоприятный приговор: достаточно ощутить всей душою написанное в Торе: «И узнаешь в тот день, и примешь сердцем своим, что Всевышний — Властелин, нет никого, кроме Него»».

Если в несчастье, вопреки иллюзии — будто люди или обстоятельства что-либо решают — мы сможем ощутить: Всевышний, источник всего, желает нам только добра, что именно Он управляет реальностью, в которой мы живём, и нет в мире сил, кроме тех, что пришли от Него; если нам удастся «ухватить» чувство: «нет мире никого, кроме Всевышнего», — беда утешится сама собою, ибо силы, питавшие её, ослабнут.

Человек, — добавляет рав из Бриска, — поднявшийся до такого уровня, может де-

лать вещи, не вписывающиеся в законы природы. Таким человеком был, например, рав Баба Сали. О нём рассказывают истории, словно взятые из Гемары. Один раз он ехал в машине с молодым шофёром и, вдруг, машина остановилась. Баба Сали спросил: «Что случилось?». Молодой человек ответил: «Нет бензина». «Так что, — говорит Баба Сали, — Залей воду». Залили воды, и поехали дальше. Законы природы не работали для Баба Сали. Почему? В чём его тайна? Его тайна — это вера и чувство.

«Нет никого в мире, кроме Всевышнего!» — этим секретом владели и наши праотцы: Авраам, Ицхак и Яков. Более того, это было их естественным состоянием. Так же, как и праведников последующих поколений. Если бы человек не расставался с этим чувством всю жизнь, никогда бы не знал никакого горя.

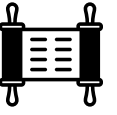
Если бы человеку удалось прочувствовать до конца, до тонкости слова: «И узнаешь в тот день, и примешь всем сердцем, что Всевышний — Властелин, и нет никого, кроме него» — природа перестала бы быть границей возможного. Сознать это, словно заглянуть по ту сторону естества. Ведь природа создана, по сути, только для сокрытия Всевышнего. А цель человека в этом мире — Его открыть.

Есть люди, которым это удалось. Их тайна — в ясном понимании: реален только Всевышний, всё другое — мираж. Для этих людей Всевышний делает очевидным мираж. Природа становится иллюзией, а эти люди оказываются над природой.

Сказал рав из Бриска: достаточно всем осознать что Всевышний — единоличный Властелин вселенной, — придёт полная геула. Понять это — значит постигнуть суть Мироздания.

Сам рав из Бриска вполне владел этой тайной.

Рассказывают, что был в Бриске еврей, дом которого наполнился товаром, запрещённым властями. Однажды полиции стало известно, что в городе кто-то занимается контрабандой, и группа служивых стала проверять дом за домом, пытаясь напасть

на след. Еврей в ужасе. Никакой возможности спрятать вещи нет. Если полиция нагрянет в дом, — конец. В панике он бежит к раву Йосефу Дову Соловейчику.

Раби Йосеф Дов завёл его в комнату, усадил и долго говорил с ним о словах из Торы: «И узнаешь в тот день, и примешь сердцем своим, что Всевышний — Властелин, нет никого кроме Него». Рав Йосеф Дов говорил до тех пор, пока этот еврей и в самом деле не почувствовал, что нет никого и ничего, кроме Всевышнего, и только Его, Всевышнего, нужно бояться. Так они и сидели. Наконец раби Йосеф Дов увидел, что слова поняты так, что почти осязаются. И что же? Возвращаясь, еврей уже издалека увидел, что дом помечен знаком — и полиция благополучно его миновала... От жены он услышал следующее: полиция тщательно проверяла дом за домом, но когда дошла очередь до них, пробило двенадцать часов дня. Это было время окончания смены. Полицейские поместили дом, чтобы следующая смена знала, откуда начать, а новая смена решила, что этот дом уже проверен.

Такова тайна раби Хаима из Воложина. Нет никого, кроме Всевышнего! Только это чувство может помочь нам. Никакие другие средства не нужны.

В этом суть молитвы. Вывернуть своё сердце. Выложить перед Всевышним все чувства. Как нищий перед закрытой дверью. Как обездоленный, понявший, что нет у него никого, кроме Всевышнего. Никто не может помочь, только Он. Чем явственнее человек ощущает это, тем Всевышний ближе, тем связь с Ним становится осязаемей и крепче. Только так можно достичь мироощущения, когда не страшны никакие удары судьбы.

Достаточно открыть молитвенник, чтобы увидеть, что молитва — это гораздо больше, чем набор просьб. Вот, что пишет Рамбам о заповеди молитвы: «Сначала человек должен воспеть и превознести Всевышнего, затем обращаться с просьбами, а в конце — опять восхвалять и благодарить Его за всё полученное добро». Рамбам обосновывает это на Гемаре: «Человек должен

сначала воздать хвалу Всевышнему, а затем молиться».

Перед тем, как утром начинать молитву «Восемнадцать благословений», которая называется также «Амида», содержащую наши просьбы, мы ещё раньше произносим немало благословений, восхвалений и отрывков из Торы. Мы начинаем с утренних благословений, описания жертвоприношений, затем произносим отрывки из ТаНаХа, в которых прославляется Творец. Далее следует «Слушай Израиль» с благословениями до и после, первые три благословения молитвы «Амида», и только тогда, наконец, мы обращаемся с просьбами.

Но и потом, после молитвы «Амида», мы восхваляем Всевышнего в отрывках: «Счастливы находящиеся в доме Твоём», «И придёт Избавитель», «Наш долг — восхвалять Владыку всего мира».

В точности, как говорит Рамбам. Сначала — восхваления, и в конце — восхваления, а в середине — просьбы.

Почему восхваления важны так, что без них и молиться начинать нельзя? Зачем все эти длинные приготовления? Разве картина, которую мы нарисовали до сих пор, не полная? Разве и без того нельзя ощутить полную зависимость от Всевышнего и чувствовать себя, как нищий перед закрытой дверью?

Попробуем разобраться. Если нищий стучит в дверь, важно — чья это дверь. Кому-то может показаться, что просьбы направлены к всемогущему роботу, приводящему в мир землетрясения, автомобильные катастрофы, ураганы. Даже когда человеку и удалось понять, что «не существует никого, кроме — Него», но кто же такой «Он» — всё ещё покрыто мраком. Признание зависимости от Него, само по себе, может и не вызвать особой радости.

Нужно понять ещё кое-что. Есть только одна реальная сила — Всевышний. Он не просто владеет всем, Он — источник неограниченного добра. И любое добро, наблюдаемое в мире, — это малая толика добра и любви, исходящих от Него.

Он — тот, кто создал всё, руководит и заботится обо всем, и всё, что есть в мире, приходит Него. Но не только это.

Всё, что приходит от Него — добро. Достаточно человеку это понять, как радость и покой наполнят душу. Он достигнет того, что называется «битахон баШем», то есть, истинной уверенности в справедливости Творца.

Младенец на руках у матери не беспокоится, откуда придёт еда. Есть мама, — значит, будет молоко. Этого достаточно, это — то чувство, которое мы ищем. Если человек молится, не имея чёткого представления, к кому обращается, — он, может быть, вообще стучится не в ту дверь. Вот почему нужно начинать с восхваления Всевышнего. Они, эти восхваления, помогают обрести спокойствие и радость младенца на руках доброй и любящей матери.

Говорится в Гемаре: человек не должен начинать молиться ни в безудержном веселье, и ни в грусти, но в радости от выполнения заповеди. Пророки, жаждавшие озарения, не могли достичь его ни в бездумном смехе, ни в безотчетной грусти. Пророчество обреталось лишь в тихой радости. То же самое относится к молитве.

Молитва должна быть в радости. Это кажется странным. Если человек молится, ему больно. Откуда взяться радости? Или радость, или боль!

Приступая к молитве, не следует кривить душой. Если что-то болит, нужно признать: «Да, это болит» и выложить эту боль перед Всевышним. Более того, можно и нужно плакать перед Всевышним. Но слёзы слезам рознь. Бывают слёзы безнадежности, слёзы отчаяния, усиливающие грусть, загоняющие человека в депрессию. Но есть и другие слёзы. Утешающие боль слёзы упования, после которых приходит покой. Это те дорогие слёзы, что возносят молитву на высшую из ступеней. Это, как уже говорилось, действенное из средств для приближения к Всевышнему. После этих слёз прибавляется сил, после них трудности уже не кажутся неодолимыми...

Пример такой молитвы в одном из Псалмов. Царь Давид начинает вопросом:

«Поднимаю глаза мои к горам — откуда придёт помощь мне?».

Что случилось с царём Давидом? Он, царь Давид, не знает, откуда может прийти помощь? Не знает, что есть Всевышний?

Царь Давид находится в состоянии беды и какая-то часть его души кричит: «Спасите, помогите!». Какая-то часть его души не знает, откуда должна прийти помощь. Царь Давид, словно «ставит» это чувство перед собой и говорит ему: «Помощь мне от Всевышнего, сотворившего небо и землю. Он не даст пошатнуться твоей ноге, не будет спать твой страж. Вот, не дремлет и не спит страж Израиля». Мы можем не знать, откуда ждать помощи, но Всевышний знает.

Интересно, что царь Давид не стесняется начать псалом с вопроса: «Откуда придёт помощь?». Если кто-то остановится в этом месте Псалма и не станет читать дальше, из него может выйти полный эпикийрес. Он словно провозглашает: «Нет никого, кто мне может помочь! Даже сам царь Давид говорит, что некому помочь».

В любой печали, ощущаемой человеком в этом мире, — капля эпикурсута. Капля недостатка в чувстве, что Всевышний — само добро и нет никого, кроме Него. Каждый раз, когда к человеку приходят страх и грусть, — значит, у него есть что-то, что нужно «поставить перед собой», разобраться и выгнать этот эпикурсут, изменить на: «Помощь мне от Всевышнего, сотворившего небо и землю».

Объясняет «Сефер Хасидим»: молитва должна быть приятна. Каждое мгновение молитвы — должно ощущаться не как навязанная кем-то ноша, но желанным волшебным подарком, уподобиться звукам арфы царя Давида, поющего для Всевышнего. Каждую из восемнадцати просьб мы заканчиваем благословением. Например, в одном из них мы просим Всевышнего отстроить Иерусалим, завершая словами: «Благословен Ты, Всевышний, строящий Иерусалим».

Мы не говорим: «Который построит Иерусалим», а говорим: «Строящий Иерусалим».

Прося отстроить Иерусалим, мы ощущаем боль — нет Храма, нет места, куда можно прийти и радоваться присутствию Всевышнего. Мы плачем, нам не хватает идеального состояния, которое могло быть. А в конце просьбы — уверенность: Всевышний знает беду и чувствует боль, и занят как раз тем, что перестраивает миры, стремясь к этой цели — отстроить Иерусалим.

И так — во всём. Мы приносим Всевышнему нашу боль, прося, например, о здоровье. А в конце выражаем уверенность, что Всевышний знает, Всевышний лечит, Всевышний несёт выздоровление. И, очевидно, страдания нищего у двери, —

лишь эмоциональное наполнение молитвы, но цель её — вовсе не в том, чтобы лелеять боль.

В молитве, пишет РаМХа'ль, мы просим, умоляем и плачем перед Всевышним, который есть средоточие добра и милости. Мы просим Всевышнего спустить благословение в этот мир, чтобы увидеть добро воочию. Сосредотачиваясь на положительном, мы прокладываем светящийся туннель, по которому Всевышний спускает благо...

В соответствии с законами Творения, в момент, когда кому-то удаётся увидеть добро Всевышнего, оно получает право к нему спуститься. Даже сквозь боль и слёзы человек способен ощутить радость, понимая: Всевышний любит его, знает его беду и делает всё, чтобы ему было хорошо.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДОЧКА СТАРАЕТСЯ БЫТЬ ПОХОЖА НА ЗЛЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ

ЦИПОРА ХАРИТАН

Скажите, с чем связано то, что после просмотров любых мультфильмов дочка 5 лет старается быть похожа на злых персонажей?

Я сама как религиозный человек глубоко убеждена что желательно держать детей подальше от всех средств СМИ и электронных развлечений. Это включает и просмотр мультфильмов. Но если Вы всё-таки показываете своим детям детские фильмы и мультфильмы, то тогда мой ответ следующий.

Мне кажется, что нужно немножко изменить Ваш вопрос. Не столь существенно, почему ребёнок подражает злым героям, как важно, что с этим делать. К сожалению, сегодня очень многие родители считают, что посадить ребёнка напротив мультфильма — это дать ему занятие и развлечение. Действительно, нет лучшего бэби-ситтера, который совершенно гипнотизирует детей и

освобождает нас на некоторый срок от необходимости ими заниматься. Но когда мы сажаем детей напротив экрана, мы рискуем, что ребёнок совершенно неправильно воспримет ситуацию, т.е. злой и плохой покажется ему сильным и умеющим добиться своих целей, а хороший может показаться слабым, глупым и беспомощным. А, кроме того, смотрели ли Вы сами мультфильмы, которые показываете ребёнку? Мультфильмы сегодня совершенно перестали быть детским невинным развлечением, а превратились во что-то нередко очень жестокое, грубое и часто с сексуальными элементами. Когда мы не проводим родительскую

цензуру, потому что, казалось бы, ну что уже может быть в мультфильме, мы нередко пропускаем совершенно отвратительные вещи, которые сознательно никогда бы не показали ребёнку.

Поэтому, вкратце, свожу свою рекомендацию к двум принципам. Первое: всё, что мы даём детям смотреть или читать, должно быть проверено нами (даже если это отнимает кучу времени). Второе: даже совершенно положительные материалы не давать для пассивного просмотра, а постараться превратить их в тему для приятной беседы детей и родителей.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГНЕВ ВО ИМЯ НЕБЕС

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

В Вильне бушевала холера. Жители прятались в домах из страха заразиться. Из окон доносились крики и стоны о безвременно умерших родных и близких.

Только рав Исраэль Салантер не пал духом. Он действовал.

Сначала создал больницу — самую настоящую, великолепно организованную. Нашел врачей-специалистов, которые согласились работать бесплатно. Потом договорился с аврехим, что они будут ухаживать за больными в шабат — ухаживать самостоятельно, без помощи неевреев, потому что речь шла о серьезной угрозе жизни людей. В разгар шабата в больницу принесли внука уважаемого в общине человека. Положение мальчика было критическим. Рав Салантер велел разжечь огонь и сделать еще несколько запрещенных в шабат действий, чтобы спасти ребенка. К счастью, кризис миновал и мальчик пошел на поправку.

Благодарные родители пришли, чтобы поблагодарить рава Салантера за спасение их сына. Однако дед мальчика, известный

своим тщательным соблюдением субботы, считал, что аврехим позволили себе слишком много нарушений субботних запретов, и в некоторых из них не было необходимости.

Рав Салантер не принял мнение уважаемого старца как личную обиду. Однако знаток Торы и человеческой души опасался, что эти слова могут помешать людям ухаживать за больными — вместо того, чтобы спасать жизнь человека, аврехим будут взвешивать, можно ли обойтись без того или иного действия... Поэтому рав ответил гневным упреком:

— Когда я звал аврехим на работу в больницу, то обещал им, что ни один из них не заразится и не понесет никакого ущерба! И мое обещание будет исполнено! Может быть, ты тоже можешь сделать такое?!

Дед мальчика содрогнулся от этих слов. Он немедленно снял обувь и сел на землю в знак принятия справедливого гнева. Раби Исраэль всю жизнь сожалел об этом гневе, и, хотя тот был во имя Небес, искренне раскаивался в нём...

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАКОЙ ТВОРОГ ЛУЧШЕ?

МИРА ВАЙСБИН

Есть иногда такие вещи, которые мне очень мешают в моём муже. Но если я делаю замечание мужу «в лоб», он весь вскипает и не принимает. Как научиться этому искусству, женскому искусству сделать замечание мужу в тактичной форме и добиться желаемого результата, не задев его самолюбия?

Муж и жена, как правило, настолько отличаются друг от друга, что было бы неестественно, если бы нам ничто не мешало.

И у нас есть потребность об этом говорить. Обратите внимание, что всякий раз, когда мы чувствуем угрозу для своего «Я» в словах другого человека, у нас включаются защитные «системы обороны», которые закрывают нам глаза и уши, и мы, обороняясь, не способны слышать самые разумные и верные доводы ближнего.

А как же мы сможем донести до другого какое-то замечание, если он не воспринимает?

Попробуйте подать ему информацию не с позиции «Ты», а с позиции «Я».

Например, вместо: «Мойше, зачем Ты всё время покупаешь этот творог? Ты разве не видишь, что он дорог и не вкусен? Я же тебе уже говорила!» сказать: «Мойше, Я бы хотела покупать вместо этого творога другой. Творог Тнувы вкуснее творога Тары и, кстати, дешевле». Или: «Я так люблю творог Тнувы, и он, кстати, дешевле. Купи его, Мойше, пожалуйста».

Скажите, пожалуйста, что слышит Мойше? В первом случае — что Мойше лё бэ-сэдэр («не в порядке»).

Во втором — что жена любит творог Тнувы, а Мойше — бэ-сэдэр гамур («в полном порядке»).

Что легче воспринимается? — Очевидно.

Такая форма передачи информации вызывает меньше подозрений, что кто-то покушается на твоё «Я», и — мотивирует другого прислушаться.

Можно ещё вдобавок обратить внимание на тональность, в которой всё это произносится.

Есть тональности напряжённо-нервные. А есть — мирно-спокойно-повествовательные.

Конечно, трудно ожидать от нас — женщин усталых, обременённых, вечно спешащих, желающих всё успеть — ещё «тональностей» в таком состоянии. И всё-таки стоит попытаться, т.к. это то, что создаёт доверительную атмосферу для лучшего «проглатывания» информации и мотивацию сделать, как просят.

Стоит учесть и ту особенность натуры мужчины, что уважительное отношение и почёт жизненно необходимы для его существования — ничуть не менее чем основные минералы и витамины для нашего организма. Согласитесь, что любой упрёк — это антипод почёта.

А добавление витамина «П» и «У» (Почёт и Уважительного отношения) в ежедневный рацион Вашего мужа может совершить чудеса. Успеха Вам.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЩЕЕ» И «ЧАСТНОЕ»

«ОЦАРОТ»

Был случай с одним евреем, который встретил нашего учителя гаона рава Йеуду Цадку и попросил, чтобы тот благословил его ради успеха в делах. Рав поинтересовался, как обстоят дела у него в семье, и выяснилось, что его дети учатся в «общей школе». Рав улыбнулся в своей доброй манере и сказал: «Ошибаешься, брат. Это наше образование “общее” — оно включает наследие многих поколений, Тору и молитву, почтение к родителям и различные добродетели. Включает оно и Писание, и Мишну, и законы, и сказания. А то образование является “частным” — оно отделяет себя от наследия поколений и обращается к тщетному и суетному». И сразу же рав стал увещевать его с любовью: как же может человек так безответственно отдать своих детей непонятно куда? Его собеседник стал оправдываться и утверждать, что образование там хорошее и грамотное, с программой на десять классов...

Но рав спросил его: «Скажи мне, если бы тебе предложили прекрасную школу с одним маленьким недостатком — там проклинают имя твоего отца, ты послал бы туда своих детей?»

Тот человек содрогнулся и воскликнул: «Конечно, нет! Ни в коем случае!»

А рав продолжил: «А если там учат пренебрегать нашим Отцом небесным, милосердным Господом?»

Тот пришел в смущение и не знал, что ответить. Он сказал только, что религиозная школа расположена в плохом здании, где летом жарко, а зимой холодно, а в светской школе есть замечательные условия и просторные помещения.

Но наш учитель снова улыбнулся: «Этот аргумент не был принят еще три тысячи триста лет назад. Сыны Гада и Реувена просили: “Загоны для скота построим и города для детей наших”. А Моше Рабейну поправил их и изменил порядок: “Стройте себе города для детей и загоны для скота”. Они сделали упор на скот — на материальное и на денежную прибыль, а дети и воспитание оказались на втором месте. Но Моше сказал им, что прежде всего думать надо о детях и об их воспитании!» Тот человек послушался рава Цадку, и на сегодняшний день все его дети создали свои семьи, пронизанные духом еврейства и верные наследию предков

Справа на лево: рав Овадия Йесэф, рав Яков Адес, рав Манцур Бен Шимон, рав Йеуда Цадка

КНИЖНАЯ ПОЛКА

КОРЕНЬ СЛОВА

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Теперь поразмыслим о самом слове (эмуна) – «вера», и постараемся понять всю глубину его значения. Прежде всего начнем с некоторых примеров использования этого слова. В рассказе о совете, который дал Йосеф фараону, написано (Берешит 41:33, 34): «А теперь пусть усмотрит фараон человека разумного и мудрого, и поставит его над землей Египетской. Пусть сделает фараон и назначит чиновников над землей, и соберет пшеницу с земли Египта в семь лет сытости». А на арамейский язык этот стих переводят следующим образом: «Пусть сделает фараон и назначит верных над землей...». Таким образом, мы видим, что понятие «чиновник» (или «служитель») связано с понятием «вера». Подобное мы находим и в другом месте (Бемидбар 27:16): «Да назначит Всевышний, Властелин духа всякой плоти, человека над обществом...», и в «Переводе Йонатана» это выглядит так: «Назначит... человека верного над обществом». Получается, что «назначить» означает поставить над обществом верного человека. Кроме того, в этом переводе мы видим, что понятие «назначение» связано с «верой» и «верностью». То же самое мы видим во «Втором переводе» свитка Эстер (2:2, 3), там, где говорится о совете, данном царю: «И сказали отроки царя, служители его: пусть ищут для царя девиц-девственниц, красивых видом, и пусть назначит царь чиновников во всех странах царства его, и соберут...». В «Переводe Йонатана» сказано: «И назначит царь попечителей...», то есть «апотропусов» – людей, назначенных властями для исполнения определенных обязанностей. А во «Втором переводе» сказано: «И назначит царь властителей и верных...». И есть еще немало подобных примеров в Торе, а нам достаточно трех

приведенных, показывающих, что понятие «служитель», «чиновник» прочно связано с понятиями «верный», «верность», «вера». Другим словами, быть назначенным на некую должность, отвечать за что-либо означает быть «верным» этому. И надо сказать, что это очень важная и довольно неожиданная для нас новость. Тем более, что в нашем мире, как правило, бывает наоборот.

Однако, если мы поразмыслим немного о самом слове «вера» – (эмуна), то мы увидим, что не так это и неожиданно – узреть в самом этом слове корень понятия «назначение» – (минуй). Конечно, мы уже объясняли, что корень понятия «вера» (эмуна) восходит к понятию «верный», «надежный» (неэман). Как, например, следует из нескольких стихов: «И воткнул кол в место надежное (неэман)» (Йешаяу 22:23), «И построил я тебе дом надежный» (Млахим I 11:38) и «Воды его надежны (неэманим)» (Йешаяу 33:16) – то есть воды, которые не «разочаровывают», на которые можно положиться. Но поскольку в переводах на арамейский язык мы в целом ряде мест видим, что понятие «служитель», «чиновник» связано с понятием «вера», следовательно, мы должны признать, что и корень слова «вера» не напрасно напоминает о понятии «назначения». То есть, кроме значения «надежности» и «верности», это слово несет в себе еще и смысл определенного «назначения», неких «полномочий», а кроме того, есть здесь еще и значение «количества» или «счета» (миньян), ведь и глагол «подсчитать» тоже может обозначаться тем же словом, что и «назначить» (лифкод). Как например, мы видим в отрывке из книги «Бемидбар», где рассказывается о «переписи» – о подсчете количества народа Израиля, и там этим словом назван сам подсчет.

«...в Талмуде сказано, что вещь, имеющая количественную характеристику, не аннулируется даже среди тысячекратно превосходящего ее количества других вещей»

И прежде чем мы перейдем к объяснению, хотелось бы еще раз подтвердить основу, с которой мы начали, опираясь на сказанное в мидраше «Сифри», на стих «Скала, дела его совершенны, ибо все пути Его – справедливость, Бог верный, без обмана, праведен и прям Он» (Дварим 32:4). И сказано там в мидраше: «Бог верный – хозяин вклада (бааль а-пикадон)». Это очень странно – называть Создателя «хозяином вклада». Что вообще имеется в виду? Кто «вкладчик», кто принимает «вложение», и что за «деловые отношения» у нас со Всевышним!? Разумеется, каждое утро мы обращаемся к Нему со словами: «Признателен я Тебе, царь живой и сущий, за то, что вернул Ты мне душу из милости», и завершаем это словами «велика верность Твоя»; и делаем мы это из-за того, что на ночь отдаем Ему душу, как будто на хранение. И также мы говорим: «В руку Твою отдаю на хранение дух мой...» (Теилим 31:6), как сказано об этом в трактате «Брахот» (5а). Поэтому, когда мы пробуждаемся утром, если только мы способны открыть уста, то обязаны сразу сказать: «Признателен я Тебе, царь живой и сущий, за то, что вернул Ты мне душу из милости...», то есть поблагодарить за возвращение данного на хранение, и именно «из милости», ибо на самом деле мы недостойны этого, и поэтому мы добавляем «велика верность Твоя».

Таким образом, Всевышний – «хозяин» вклада, и Он ведет себя как принимающий вклад, который хранит его и возвращает хозяевам, как только потребуется. Однако нам все еще необходимо объяснение, по-

чему это связано с понятием «веры». Снова мы видим, что слово «(пакид) – человек, «назначенный» исполнять нечто, означает и то, что он обязан делать это самым лучшим, самым «верным» образом. Кроме того, мы уже видели, что само слово «вера» несет в себе еще и оттенок «назначения». И это, как мы уже говорили, чрезвычайно странно, поскольку, как мы понимали до сих пор, слово «вера» связано с понятием верности и надежности, но никак не с «назначением». И это необходимо объяснить.

Начнем с простого, то есть самого легкого способа воспринять и понять это. Когда мы говорим о самом простом «назначении», например, о котором говорит стих (Дварим 20:9): «И назначат (уфакду) воевод во главе народа». Здесь это слово означает сразу и «чиновника», и «вклад» – и «данное на хранение», и «назначение». Ведь суть происходящего в том, чтобы связать это все единой целью: «чиновник» – это человек, обремененный определенными обязанностями, это значит, что для их исполнения ему даны в пользование, на время, необходимые власть и сила. Кроме того, на него полагаются, будучи уверенными, что он исполнит именно то, что должно. Таким образом, суть «назначения» в том, что «назначающий» полагается на верность «назначенного» – верит, что роль будет исполнена. Именно этого ждет от нас Всевышний, когда просит нас быть верными Ему.

Например, так сказано об Аврааме: «И нашел Ты сердце его верным (неэман) Тебе» (Нехемья 9:8). Ведь здесь речь идет не о «вере» в сердце Авраама, а именно о

его верности. То есть «верный» человек – человек, назначенный на определенную роль, такой, кому можно доверить некое назначение, и он будет отвечать за него. И мы видим, что мудрецы связали этот стих со стихом «Если она – стена, построим на ней серебряный дворец, а если она – дверь, врежем в нее кедровую доску» (Шир а-ширим 8:9): «Если ее слова тверды, как стена, построим на ней». Но Авраам называется «Вершиной (началом) скал (твердынь)», как написано: «Ибо с вершин скал вижу я их, с высот наблюдаю: это народ, отдельно живущий и среди [других] народов не числящийся» (Бемидбар 23:9). И Раши объясняет этот стих так: «Я смотрю на ваше "начало", в истоки ваших корней, и вижу, что они основательны и крепки, как скалы и горы, благодаря вашим праотцам и праотерям». И то же самое сказано в стихе: «Узрите скалу (источник), [из которой] высечены вы» (Йешаяу 51:1), что значит, по словам мудрецов: «Узрите Авраама, праотца вашего». Это означает, что Авраам подобен скале – прочен и надежен, а Всевышний «отдает» в его руки весь мир, ведь он «первый из верных» и Всевышний «нашел сердце его верным Ему». В любом случае, мы видим, что «должность» – это определенные «обязанности», а «назначение» говорит о доверии к назначенному – о вере в то, что он исполнит свои обязанности надежно.

По сути, этот же корень – пакад (несет в себе еще одно значение: «подсчет»). Уже не однажды объяснялось, что вещи, имеющие «счетную» характеристику, обладают определенной важностью. И когда мы говорим «подсчет», не имеется в виду «один плюс один, плюс еще один»; «подсчетом» мы называем такой счет, при котором детали соединяются в нечто целое. И у каждой из деталей есть определенный, порядковый «номер» в общем числе, без которого эта деталь не восполняла бы общее количество. Поэтому в Талмуде сказано, что вещь, имеющая количественную (то есть «штучную») характеристику, не аннулируется, а, согласно постановлению мудрецов, не аннулируется даже среди тысячекратно пре-

восходящего ее количества других вещей. О чем речь в этом законе? О таких вещах, как, например, некие дорогие фрукты, продаваемые не на вес или по объему, а поштучно. Такие плоды всегда остаются значимыми, даже когда они смешиваются с другими, в любом численном превосходстве. Аннулировать среди большинства значит не иметь собственной, уникальной значимости. Но вещи, которые удостоиваются «быть посчитанными», имеют собственную, уникальную важность, не связанную с понятиями «больше» или «меньше». Ведь если ее «сосчитали» отдельно, она и важна, даже будучи отдельной. Другими словами, у нее есть своя, отдельная роль, свое особое назначение. И это относится к «считаемым» вещам всегда – у каждой «считанной» вещи есть свое, уникальное предназначение, которое не может быть выполнено другими.

Конечно, в мире есть такие места, где и на людей смотрят как на нечто, лишенное уникальности, и обходятся с ними соответствующим образом – как с предметами, вся важность которых только в определенном количестве. Хотя это, как очевидно, по сути – отрицание важности и уникальности самого «образа человека», который, как известно, был сотворен «одним» – в единственном числе (Сангедрин 37а). Человек – самая «штучная» вещь в этом мире! Ведь он был сотворен даже не в том или ином «количестве», а вообще единственным, даже без пары! Поэтому, когда нам «придется» посчитать «второго» человека, мы не забудем, что и он сотворен в единственном числе – уникальным. Выходит, что любой человек несет в себе образ «человека» как модель целого человечества. И когда к человеку относятся так, как будто совершенно неважно, что это именно «он» – особенный, совершенно уникальный человек, – это признак самого низменного, самого «нечистого» мировоззрения. Нет большего унижения «образа Всевышнего», чем когда к нему относятся так, как относятся к вещам, существующим только в «массе». Были времена, когда к человеку относились

хуже, чем к животным, даже хуже, чем просто к вещам – как к опавшим листьям. И совсем не так давно мы (наш народ) испытали это прямо на себе.

В любом случае, понятие «подсчитать» предполагает нечто абсолютно противоположное – а именно, взять каждую «вещь» отдельно и наделить ее совершенно определенной ролью. То есть мы говорим не о подсчете количества, который производится с целью узнать, сколько здесь тех или иных вещей, или даже людей. Мы говорим о «количестве», как о «количестве народа Израиля» – когда каждый из них при подсчете называется своим, отдельным числом, и у каждого оно уникальное. Каждый присоединяется к общему количеству, как нечто уникальное, и добавляет к общему числу людей, так, что в конце концов это число вырастает до огромного – 600000 сыновей Израиля. И у каждого среди этого огромного количества есть своя, особая роль, ибо он считается отдельно, а значит, может быть «назначен» на исполнение особой роли. Именно это и означает «счетная характеристика», обладатель которой не может быть аннулирован, даже смешиваясь с большим количеством себе подобных.

Таким образом, мы объяснили, что понятие «подсчет» также напрямую связано с понятиями «назначение» и «вера». И «вера» в отношении нас самих, то есть в аспекте верности и надежности, означает пригодность к тому, чтобы быть назначенными на исполнение определенной роли, и способность эту роль исполнять. И это «свойство» общества Израиля – верующих, потомков верующих. Отсюда мы учим нечто новое относительно понятия «веры» вообще, и видим в этом очень важный аспект в самом законодательстве, касающемся «веры». А именно: заповедь веры, по сути, требует от нас верности, требует от нас исполнения своей роли в этом мире, несения своей службы и хранения данного нам. Само наше пребывание здесь должно означать, что у нас есть определенная роль и мы обязаны ее исполнять. Выходит, что для нас запо-

ведь веры означает обязанность стараться уподобиться Аврааму, о котором сказано: «И нашел Ты сердце его верным Тебе». То есть не Создатель, благословен Он, должен быть верным нам, а наши сердца должны быть верны Ему. Ведь точно так же, как действует верность между людьми, являясь взаимной, так и мы должны быть верны Ему, если верим. Об этом говорит мидраш «Сифри», приведенный выше: «Всевышний, Бог верный, как "хранитель вклада"», то есть Он, благословенный, ведет себя как обязанный привести мир к назначенной цели.

Так сказано и в Иерусалимском Талмуде (Рош а-шана 1:3): «Сказал раби Лазар: «Пада базилиус о номус о грифот» (это фраза на искаженном греческом, смысл которой – «царю закон не писан», что, собственно, и разъясняет гемара). Так принято в мире: царь из плоти и крови выносит решение, и, если пожелает, сам исполняет его, а если нет – его исполняют другие. Но не таков Всевышний – Он выносит решение и первым исполняет его». Другими словами, само земное царство находится вне рамок законов, но не таков Царь – Всевышний, и гемара объясняет причину: «[Как сказано:] "И служите (храните) службу Мою" (Ваикра 22:9) – Я, Всевышний, исполнял заповеди Торы первым (то есть раньше людей)» (там же). Мы видим, что слова «заповеди Мои» в Торе означают не «заповеди, которые Я дал вам», а «заповеди, которые Я принял и на себя, как будто они заповеданы Мне». И, как сказано в Талмуде Вавилонском (Брахот ба): «Откуда мы знаем, что Всевышний накладывает тфиллин?», а также: «Откуда мы знаем, что Всевышний молится? – Как сказано: "И их приведу Я на гору святую Мою и обрадую их в доме молитвы Моей" (Йешаяу 56:7) – сказано не "молитвы их", а "молитвы Моей"» (там же, 7а). И хотя мы не понимаем, о чем именно здесь идет речь, Талмуд объясняет, что тфиллин Всевышнего, как и наш, содержит четыре отрывка из Торы, в которых восхваляется народ Израиля, подобно тому, как в

«...КОГДА ЧЕЛОВЕК «ВЫХОДИТ» ИЗ СОСТОЯНИЯ ВЕРУЮЩЕГО? – всякий раз, когда его покидает ощущение, что он «назначен» и обязан исполнять некую роль. »

наших тфиллин лежат отрывки, восхваляющие Всевышнего.

А когда Всевышний захотел явиться Моше, Он показал ему узел своего тфиллин, как и поется об этом в песне «Аньим змирот»: «Узел тфиллин показал смиренному». Да и о самом сотворении мира сказано: «Смотрел в Тору и творил мир». Так же сказано и в книге Зоар (гл. «Трума»), слова которой приводятся в «Нефеш а-Хаим» – о том, что, когда Всевышний решил сотворить мир, Он посмотрел в Тору, и увидел там слова «Вначале сотворил Властелин небо и землю» – и сотворил небо и землю. Потом увидел, что написано: «И сказал Властелин: да будет свет» – и сотворил свет, и так было со всем Творением. И хотя в этом мы тоже ничего не понимаем, очевидно, что общий смысл сказанного соответствует словам Иерусалимского Талмуда – «Я, Всевышний, исполнял заповеди Торы первым». То есть, что именно так Он управляет миром, и это обязывает также и нас к исполнению заповедей. И это очень важный момент, который необходимо осознать каждому, кто хочет соблюдать Тору. А именно: это означает, что глубинный смысл исполнения абсолютно всех заповедей, это, прежде всего, уподобление самому Создателю.

Иерусалимский Талмуд объясняет, что Тора – это система правил, которой Создатель сам «подчинил» себя, обязав себя действовать соответственно этим правилам. И именно об этом говорят мудрецы: «Бог верный – хозяин вклада», то есть Он сам

дал себе «должность», и должность эта состоит в том, чтобы привести все к поставленной цели – к совершенству, то есть исполнить все заповеди Торы, относящиеся к Нему. А наша задача – исполнить все заповеди Торы, относящиеся к нам. При этом наши действия будут «отражением» деяний Творца. Например, если мы видим, что, исполняя заповедь тфиллин, мы прославляем Всевышнего, то знаем, что, когда Всевышний «накладывает» тфиллин, этим Он прославляет нас. В любом случае, слова «верный Бог» означают, что Он, благословенный, ведет себя как «назначенный», как имеющий определенную роль в этом мире и исполняющий ее, и как всякий назначенный, Он обязан исполнять это. С другой стороны, когда речь идет о нас, когда мы называемся «верующими», мы тоже становимся «назначенными», то есть людьми верными и надежными, имеющими определенную роль в мире, исполняя которую, мы должны вести все Творение к намеченной цели.

Согласно этому объяснению, если мы хотим узнать, когда именно человек «выходит» из состояния верующего, то способ прост – это происходит всякий раз, когда его покидает ощущение, что он «назначен» и обязан исполнять некую роль. Представим себе в качестве иллюстрации человека, получившего приказом царя некое задание, например, пронести огромное богатство, в драгоценных камнях, через место, полное опасностей. Более того, все это богатство в том месте не имеет никакого значения и от него нет никакого проку. И толь-

ко когда человек прибудет на место, назначенное царем, только там все это богатство приобретет смысл и значение и получит свою истинную цену – и там же будет отдано этому человеку. Кроме того, исполнение этого задания принесет великую славу как царю, так и самому его посланнику.

Но посланник не делает того, что должен, думая, что у него есть еще большой запас времени до срока, к которому он на самом деле должен доставить свое богатство по месту назначения. А между делом он покупает немного вина, немного пьянеет – и вот он уже не совсем тот человек, который был назначен на исполнение воли царя. Теперь он начинает рассказывать о богатстве, данном ему в руки, и к нему приходят разные люди, предлагая поступить с его богатством так или иначе, внушая ему, что якобы это поможет ему исполнить заповедь царя наилучшим образом. «Зачем тебе идти туда!? – говорят ему. – Ведь ты даже не знаешь, куда ты идешь, и для чего именно ты идешь туда! У тебя есть чем заняться прямо здесь, и прямо сейчас! Здесь ты все это свое богатство можешь вложить с понятной и очевидной пользой!» И человек слышит это все, и остается там же, где и был, и вкладывает все порученное ему состояние в то, что видит, и терпеливо ожидает, пока это принесет ему обещанные плоды.

Суть примера ясна: какие «плоды» это может принести, мы уже видели! В лучшем случае, такой человек «выиграет» несколько хороших лет из всех семидесяти лет его жизни, прежде чем он начнет слабеть... И вот уже он почти не ощущает вкуса «благ» этого мира, и ему уже не от чего получать удовольствие. И вот уже выясняется, что все его вложения ничего не стоят, и идти ему уже некуда. И что ему теперь делать? Все, что у него было, уже «вложено» в другом месте, и теперь он ждет, когда это даст плоды его наследникам. И, опять же, в лучшем случае, наследники не показывают ему, что хотели бы занять его место как можно быстрее. А зачастую бывает, что они достаточно ясно намекают: «Без обид, но ты уже исполнил свою роль, и пора бы тебе

уступить место другим». И так все его вложения только разбивают ему сердце и вызывают сожаление обо всем, что он сделал с «богатством», которое ему было дано, и в какой-то момент он находит себя лишенным всех «драгоценностей». Ведь на самом деле истинным богатством человек владеет между тринадцатью и тридцатью годами, а потом его «монеты» уже заметно «стираются», теряют в цене и необходимо много «работать» над ними, чтобы иметь возможность использовать их немного дольше. Но для того, кто уже погрузился в «иные» места «с головой», кто уже «вложил» туда все свои деньги, в принципе потеряно все, если бы не чудо, состоящее в том, что, пока человек жив, ничто не потеряно для него окончательно.

Таким образом, мы объяснили понятие «вера» в аспекте «назначения». Человек, который ощущает себя как хозяин отданного на хранение другому, исполняет заповедь веры. Кто называется «надежным и верным»? Тот, кто, получив что-либо на хранение, возвращает это потом в идеальном состоянии. И такова заповедь веры: чем больше человек полагается на Всевышнего, тем Он «вернее и надежнее». Всевышний верен, и тот, кто верит Ему, может положиться на Него во всем. Таким образом заповедь веры исполняется тем, что для этого человека Создатель «верен» и «надежен», что всякий раз, когда человек на самом деле полагается на Него, он наверняка знает, что есть ему на кого положиться. И тот, кто на самом деле верит Создателю, может быть уверен в нем абсолютно: Он, благоденный, – «хозяин вклада», данного ему на хранение, и исполняет свои обязанности наилучшим образом. Само собой, это относится и к человеку, честно исполняющему свои обязанности, ибо таковы «качества» Всевышнего: «С чистыми (Раши объясняет «верными») – в чистоте» (Теилим 18:27). Но если человек не верен, если он упрямо противостоит Всевышнему, держась за свое, и не исполняет своих обязанностей, о нем стих говорит: «...со строптивыми – по строптивности их» (там же).

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

АСТРОЛОГИЯ — ВЗГЛЯД ТОРЫ

РАВ ШИМОН СОСКИН

Как известно, астрология — это наука о влиянии небесных светил на жизнь людей. Она утверждает, что расположение звезд и планет в момент рождения человека определяет его способности, характер и судьбу в целом. В то же время изменение положения светил на небе в каждый конкретный момент активно влияет на результат деятельности человека. Какое именно влияние оказывает космос на конкретную личность, можно узнать, составив персональную астрологическую карту.

Посмотрим, каково отношение мудрецов Торы к данной теме. Попытаемся найти ответ на следующие вопросы:

- 1) истинна ли астрология или это пустое шарлатанство;
- 2) разрешено ли еврею заниматься астрологией, или, по крайней мере, прислушиваться к астрологическим прогнозам и строить свои планы в соответствии с ними, или же это запрещено.

Начнем с Пятикнижия. В книге Ваикра (19—26) написано: «Не гадайте (ло тенахашу) и не высчитывайте времена (ло теонену)». Раши в комментарии на этот стих так объясняет смысл корня «она», чья глагольная производная «теонену» фигурирует в данном запрете. Это слово имеет значение «период», «час». То есть под выражением «высчитывать времена» имеется в виду ситуация, когда человек называет определенный день или период благополучным для какой-либо работы или действия.

Обращение к Талмуду поможет нам дополнить понимание данного стиха. В трактате «Санедрин» (лист 66) мудрецы объясняют, что слова Письменной Торы «Не гадайте (ло тенахашу) и не высчитывайте времена (ло теонену)» подразумевают гадающих по крысам, по птицам или по звез-

дам. Раши в комментарии на Талмуд поясняет: «Гадающие в час выхода в путь или в начале какого-либо дела». Получается, что смысл данного стиха — запрет «высчитывать» благоприятные или неблагоприятные периоды и часы путем гадания по звездам.

Интересно отметить, что в нашей современной версии текста Талмуда отсутствует слово «звезды», а вместо них фигурируют — «рыбы». Выходит, что Талмуд в его нынешнем печатном варианте не включает гадания по звездам в запрет гадания, как такового. (Возможно потому, что движение звезд в целом не случайно, а высчитывается на основании астрономических данных и, вследствие этого, непригодно для гадания. В то же время поведение животных и птиц чаще всего непредсказуемо). Однако из текста комментариев на Талмуд великих еврейских мудрецов средневековья Рифа и Роша, а также из текста свода законов Рамбама неопровержимо следует, что в их версии текста Талмуда присутствовали именно «звезды». Следовательно, нужно понять, о каком гадании речь.

Вышеупомянутый корень «она» фигурирует, но уже в несколько иной форме, еще в одном запрете Торы. В книге «Дварим» (18—10) написано: «Да не будет среди вас проводящего сына и дочь свою через огонь, гадающего по палке (косем), меонен (та самая производная от корня «она»), гадателя (менахеш) и колдуна (мехашеф). В понимании смысла слова «меонен» мнения мудрецов разделились (трактат «Санедрин, 65). Есть те, кто считает, что это производная не от корня «она», а от корня «аин», что означает «глаз». Таким образом, получается, что Тора запрещает «овладевать» глазами человека, т.е. быть фокусником-иллюзионистом, вводящим людей в заблуждение

своими «чудесами», являющимися ничем иным как ловкостью рук с применением хитроумных технических средств. (Очевидно, имеется в виду ситуация, когда маг и чародей уверяет людей в истинности своих «чудес», а не когда все понимают, что перед ними лишь аттракцион и демонстрация мастерства).

Однако, по мнению раби Акивы, слово «меонен» — производная от корня «она» и смысл его — высчитывающий периоды и часы. Следовательно, именно мнение раби Акивы привел Раши в своем комментарии на книгу «Ваикра», хотя в комментарии на стих в книге «Дварим» он упоминает оба мнения.

Итак, из текста Торы мы учим, что существует запрет гадать по звездам и «высчитывать» периоды и часы. Задается вопрос:

— Что подразумевается под «гаданием» и «высчитыванием»? Имеется в виду астрология, или же речь идет о другом гадании, не имеющем связи с движением светил?

По мнению Рамбама, речь ведется именно об астрологии. В своем своде законов «Мишнэ Тора» в разделе о законах запрета идолопоклонства он пишет: «Кто такой «меонен»? Это определяющий времена, т.е. утверждающий на основании астрологических выкладок, что такой-то день плох, а такой-то хорош, такой-то день подходит для начала такой-то работы, такой-то год или месяц неблагоприятен для такого-то дела... Это является запретом Торы, и тот, кто совершил действие на основании астрологических вычислений и распланировал свою работу или выход в путь в соответствии с прогнозом, установленным ему астрологами, заслуживает ударов плетью, как нарушивший запрет Торы «не гадайте по звездам» («ло теонену»).

В соответствии с мнением Рамбама, еврейю запрещено не только заниматься астрологией, но даже строить свои планы, прислушиваясь к астрологическим прогнозам. А что думает этот великий ученый Торы об астрологии как о науке? Его мнение на этот счет однозначно: астрология — сплошной обман и шарлатанство. Именно

так Рамбам определяет ее в вышеприведенном разделе: обман, который принимается глупцами за слова истины и мудрости.

Следует заметить, что таково мнение Рамбама также в отношении гаданий, примет и колдовства, которые тоже запрещены Торой. Их законы Рамбам разъясняет вместе с законами астрологии в том же параграфе. Раздел, посвященный этой теме, он завершает так: «Ведь все это ложь и обман, и именно через них (т.е. колдовство, гадание, астрология и т.п.) идолопоклонники древности ввели народы мира в заблуждение, чтобы заставить их следовать за собой. И не подобает народу Израиля, отмеченному особой мудростью, не только следовать за этой глупостью, но и даже предполагать в сердце своем, что в этих вещах есть «нечто истинное». Как сказано в Торе: «Ведь нет верящего в приметы среди потомков Яакова, и нет гадалца в народе Израиля». Сказано в ней также: «Потому что народы эти, которых ты наследуешь, слушаются звездочетов и гадалцев, а тебе — иное дал Всевышний, Б-г твой».

Далее Рамбам продолжает: «Каждый, кто верит в эти и подобные вещи и думает в сердце своем, что в них правда и мудрость, лишь только Тора запретила их, — является глупцом, лишенным способности понимать, и подобен женщине и детям, уму которых недостает цельности. Однако те, кто обладают мудростью и правильным пониманием вещей, знают на основании бесспорных доказательств, что все эти вещи, запрещенные Торой, вовсе не мудрость, а лишь хаос и глупость, за которыми потянулись неспособные мыслить, и из-за которых оставили они все пути правды. И потому сказала Тора, предупреждающая обо всех этих глупостях: «Цельным в разуме будь перед Всевышним, Б-гом твоим».

Откроем Вавилонский Талмуд, трактат «Шабат», лист 157. Там приводится спор между раби Ханиной и раби Йохананом о том, влияют ли звезды («мазаль» на языке Талмуда) на еврейский народ, или нет. По мнению раби Ханины, расположение светила в час рождения еврея однозначно опре-

деляет его характер, интеллект и уровень благосостояния. Раби Йоханан спорит с этим утверждением и приводит в доказательство своего мнения стих из пророка Ирмияу: «Так сказал Б-г: «Не учитесь путями народов и не бойтесь небесных знамений; пусть лишь народы трепещут перед ними». Из смысла стиха выходит, что лишь на неевреев влияют небесные светила, и лишь перед ними они имеют власть, в то время как еврейский народ — вне их «юрисдикции».

Раши в комментарии на Талмуд поясняет, что, в принципе, и по мнению раби Йоханана светила имеют влияние и на евреев. А предмет спора мудрецов лишь в том, могут ли помочь молитва и праведность жизни на путях исполнения заповедей изменить приговор «астрологической карты» еврея. По мнению раби Ханины, приговор не может быть изменен ничем, а, по мнению раби Йоханана, молитва ко Всевышнему и праведность могут вывести еврея из-под власти светил.

Что заставило Раши именно так прокомментировать это место в Талмуде? Ведь, казалось бы, прямой смысл текста показывает, что раби Йоханан отвергает точку зрения раби Ханины и считает, что у светил нет никакого влияния на евреев.

Дело в том, что из продолжения текста Талмуда ясно видно, что никто не спорит с тем, что светила влияют на жизнь евреев. Талмуд приводит мнение Рава (великого мудреца из Вавилона, к которому сам раби Йоханан относился с огромным почтением, как ученик к учителю). Он согласен с мнением раби Йоханана, в качестве доказательства правоты которого Рава приводит стих из книги «Берешит», в котором наш праотец Авраам жалуется Всевышнему, что у него нет наследника. В ответ Б-г сообщает ему, что у него будет сын. И сказано в Торе: «И вывел его наружу и сказал: «Посмотри на небо, сможешь ли ты пересчитать звезды? Таким будет и потомство твое». Рав раскрывает нам скрытый смысл этого диалога. Авраам говорит:

— Я изучал свою астрологическую карту, и в соответствии с ней получается, что у меня не может быть потомства.

Всевышний отвечает ему:

— Выйди из своей астрологической карты, ведь я изменю постфактум расположение светил в час твоего рождения так, чтобы ты смог иметь потомство.

Мы видим, что, по мнению Рава, приговор звезд — также вещь серьезная, и лишь молитвой и праведной жизнью можно изменить его к лучшему, как это и было у нашего праотца Авраама.

В доказательство правоты раби Йоханана в Талмуде рассказывается о случае, произошедшем с раби Акивой. Его дочери халдеи напророчили смерть в день свадьбы от укуса змеи. Раши объясняет, что халдеи — это астрологи-звездочеты. Получается, что раби Акиве был выдан астрологический прогноз относительно его дочери. В Талмуде сказано, что раби Акива страшно переживал и волновался из-за этого. Наступил день свадьбы. Случилось так, что дочь раби Акивы вынула булавку и, не глядя, воткнула ее в стену. Утром обнаружили, что именно в этом месте на стене уже сидела змея, которая могла бы убить девушку. Но булавка вошла прямо в глаз змеи и пригвоздила ее к стене. Раби Акива понял, что праведность дочери спасла ее от смерти. Он спросил:

— Что ты сделала в день свадьбы?

Девушка ответила:

— Вечером в ворота постучал нищий, но никто не отозвался и не дал ему милостыню. Все были заняты трапезой. Тогда я встала и отдала ему свою порцию.

— Ты исполнила заповедь! — сказал раби Акива.

Впоследствии он учил:

— Милостыня спасет от смерти. И не только от мучений в смертный час, но и просто от смерти как таковой.

Из этого случая в Талмуде также видно, что прогноз астрологов-специалистов должен быть воспринят всерьез. Раби Акива был уверен в истинности халдейского предсказания и, действительно, лишь особая

праведность его дочери отменила приговор светил.

В Талмуде описывается еще один случай, подтверждающий серьезность астрологических прогнозов. Матери раби Нахмана бар Ицхака, великого вавилонского законоучителя, халдеи предсказали, что ее сын будет вором. В Талмуде говорится, что его мать постоянно заботилась о том, чтобы ее сын покрывал голову. Она всегда повторяла ему: «Покрывай голову, чтобы у тебя был страх перед Небесами, и молись Всевышнему, чтобы он оказал тебе милосердие». Рав Нахман долго не понимал, для чего мать постоянно напоминала ему об этом, пока однажды не случилось следующее. Рав сидел под чьей-то финиковой пальмой и учил Тору. Вдруг он уронил головной убор. Рав Нахман поднял глаза и увидел финиковые гроздья. В этот момент природное влечение к воровству так выиграло в нем, что он вскочил, взобрался на пальму и перегрыз зубами черенок финиковой грозди, чтобы украсть плоды. Очевидно, рав Нахман бар Ицхак сумел подавить в себе этот воровской порыв. В Талмуде приведено немало его высказываний и рассуждений и, значит, его праведность и величие в Торе несомненны.

Главный оппонент Рамбама — Рамбан (раби Моше бен Нахман). Он прямо пишет в одном из своих респонсов, что мнение Рамбама противоречит Талмуду, из которого явно следует, что астрология — серьезная наука, и что, прислушиваясь к словам астрологов, еврей ни в коем случае не нарушает запрет на гадание. Более того, Рамбан считает, что еврей, которому стал известен неблагоприятный астрологический прогноз (речь идет, разумеется, о прогнозах настоящих специалистов в астрологии), не имеет права действовать против приговора светил, надеясь на чудо, а обязан беречься в соответствии со своей астрологической картой.

В своем комментарии на Тору (Дварим 18—9) Рамбан разъясняет суть колдовства, магии и астрологии, настаивая на том, что они обладают реальной силой и возможно-

стью влиять на жизнь людей. В частности он пишет: «Всевышний при создании мира передал власть над землей и всем, что на ней, звездам и планетам в соответствии с порядком их движения и положения относительно них, как это доказано и проверено астрологией; а также поставил над звездами и планетами ангелов и духовных властителей для руководства ими, и ангелы эти — душа для светил».

Рамбан поясняет, что Тора называет запрещенной мерзостью (тоэва) идолопоклонство и колдовство, но не гадание и прорицательство, и не из-за них изгнал Всевышний кнаанейцев из Земли Израиля, так как в природу человека заложено желание знать, что будет, и человек готов разрабатывать разного рода «научные пути» для познания будущего. Тора лишь обращается к народу Израиля, призывая не обращаться к гадалкам и прорицателям, которые получают информацию о будущем от небесных светил или от их «духовных управляющих», и по этой причине они не в силах сообщить все, что требуется.

— А вам пошлю Я пророков Израиля, — говорит Всевышний, — и в их уста Я вложу свои слова. И слова эти — выражение воли Б-га и, поэтому не могут не сбыться. Ведь ты народ Израиля — владение самого Б-га и сокровище Его, а они переданы во власть светил и подчиняются им.

А в вышеприведенном респонсе Рамбан пишет, что ход светил и влияние их на жизнь людей — великая тайна и одно из скрытых чудес, с помощью которых Всевышний управляет миром. Но так как в качестве практической алахи нами принимается мнение раби Йоханана, как это видно из Талмуда, то при неблагоприятном раскладе звезд еврею не следует пассивно ждать неприятностей, а нужно усиленно молиться и постараться увеличивать свои заслуги перед Всевышним в исполнении заповедей. Только так он приобретает шанс отменить приговор светил. Теперь нужно понять, как объясняется, по мнению Рамбана, запрет Торы высчитывать времена и гадать по звездам. В этом нам поможет разъяснение одного

из великих мудрецов Испании, автора комментария «Нимукей Йосеф». Он пишет, что речь в этом запрете вовсе не ведется об астрологии или другой форме гадания, основанной на объективно доказанных и проверенных фактах и принципах. Напротив, по его мнению, астрология, как наука о взаимосвязи и ходе небесных светил — есть большая мудрость и отражение вселенского порядка, установленного Всевышним в шесть дней Творения для управления миром. Поэтому благочестивому человеку следует постоянно обращаться ко Всевышнему в молитве с просьбой вывести его из-под власти светил, ведь Всевышний — Творец всего, от Него — все, и он может изменять и создавать все по своему желанию.

Что касается запрета на гадание по звездам и высчитывание времен, говорит этот мудрец, то в стихе Торы: «Не гадайте (ло те нахашу) и не высчитывайте времена (ло те онену)» имеется в виду гадание по придуманным приметам, не имеющим под собой никакой реальной основы. Талмуд в трактате «Санэдрин» приводит примеры подобного гадания по приметам, запрещенного Торой (даже если эти приметы уже укоренились в простом народе): кусок хлеба или посох выпал из руки — жди ущерба; сын позвал сзади — плохой знак, будет неприятность; лиса пробежала с левой стороны — встретишь лжеца или афериста; олень перешел дорогу, змея проползла с правой стороны — не следует продолжать путь, не будет удачи. Нечто похожее на эти глупости как раз и запрещено Торой в гадании на звездах. Например, имеется в виду ситуация, когда человек загадывает: там-то в такое-то время покажется некая звезда или планета — безо всякого астрологического расчета, а просто «с потолка» — сделаю так-то или не пойду туда-то. Этим преступается запрет Торы; в то время как еврей, остерегающийся делать что-либо на основании квалифицированного астрологического прогноза, не только не считается нарушившим запрет, но даже наоборот, достоин похвалы, как соблюдающий заповедь беречься от ущерба.

Таково мнение оппонентов Рамбама. Однако, и по этому мнению, лишь постфактум, если уже стал известен неблагоприятный прогноз специалистов-астрологов, необходимо отнестись к нему со всей серьезностью. Но изначально еврею запрещено изучать астрологию и обращаться к астрологам (в том числе и просматривать астрологические прогнозы в газетах и журналах).

Итак, подытожим мнения мудрецов Торы по нашей теме. По мнению Рамбама, астрология — пустое шарлатанство, и Тора запрещает заниматься ею и строить планы согласно ее выкладкам в стихе «не гадайте по звездам» и «да не будет среди тебя высчитывающего периоды».

Мнение Рамбана: астрология — истинная наука, но все же Тора велит еврею быть цельным в вере и не пытаться заглянуть в будущее; однако если прогноз уже стал известен, еврей обязан действовать в соответствии с ним и не уповать на чудо.

Как же нам поступать на практике? Автор свода законов «Шульхан Арух» рав Йосеф Каро в своем комментарии «Бейт Йосеф» на книгу законов «Арба Турим» приводит оба мнения, и из его слов видно, что он склоняется к мнению Рамбана. В самом «Шульхан Арухе» он предельно краток и приводит в качестве закона лишь запрет обращаться к астрологам — а это истинно по обоим мнениям. Но раби Моше Иссерлис (Рама) — автор дополнений к тексту «Шульхан Аруха», задача которых в основном донести до изучающего мнение ашкеназских законоучителей, вводит в текст данной алахи, во-первых, упоминание причины запрета: повеление Торы быть цельным в вере (откуда мы учим, что Рама понял в «Шульхан Арухе», что в качестве алахи взято именно мнение Рамбана). А во-вторых, мнение Рамбана, запрещающее действовать вопреки астрологическому прогнозу, надеясь на чудо. Соответственно, правомерен вывод, что в нашем вопросе в качестве практического закона, обязательного для исполнения, принято мнение Рамбана.

КАЛЕНДАРЬ

ИЗ КНИГИ «МЕЖДУ ТЕСНИН»

ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

«За что был разрушен Первый Храм? За три греха: идолопоклонство, разврат и кровопролитие. Но за что был разрушен Второй Храм, во времена которого учили Тору, выполняли заповеди и помогали друг другу? За напрасную вражду». Талмуд, Йома, 9

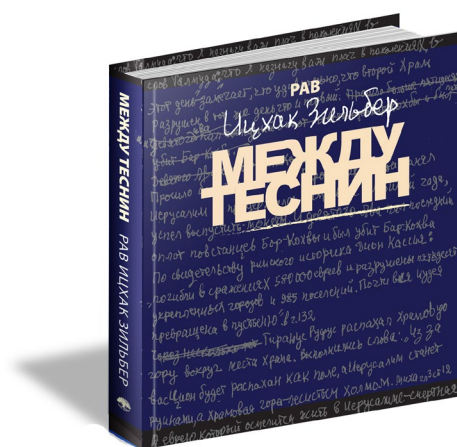
ИСТОРИЯ ПОСТА ДЕВЯТОГО АВА

Пост девятого ава входит в число постов, связанных с историческими событиями. Что это значит? Среди дней поста в еврейском календаре есть такие, когда мы постимся из-за бед, которые произошли сотни и тысячи лет назад. Цель такого поста — извлечь уроки из истории, напомнить себе, что грехи наших предков стали причиной несчастий для потомков, покаяться и стараться не повторять ошибок отцов. В Торе сказано: «И признаются в своих грехах и грехах отцов, в измене, когда они Мне изменили и шли наперекор Мне» (Ваикра, 26:40).

Об эпизоде с засылкой разведчиков в Землю Израиля Тора говорит дважды: в книге Бемидбар — по ходу событий — и в последней книге Пятикнижия — Дварим, где Моше вспоминает весь путь, пройденный народом до вступления в Землю Израиля.

О том, как все началось, в главе Дварим одноименной книги (1:22, 23) от имени Моше говорится: «И вы все подошли ко мне и сказали: “Пошлем людей перед собой, и они разведают нам землю эту, и расскажут нам о пути, по которому нам идти, и о городах, в которые мы войдем”. И понравились мне эти слова, и взял я из вас двенадцать человек, по одному человеку от колена».

Моше отправил разведчиков по требованию народа, сам он не считал это действие необходимым. Однако вождь надеялся, что разведчики, вернувшись,

расскажут, как прекрасна увиденная ими страна, и это поднимет дух народа.

В главе Шлах об этом эпизоде говорится так:

«И послал их Моше высмотреть землю Ханаан, и сказал им: “Поднимайтесь здесь, на юг, и взойдите на гору. И осмотрите страну, (выясните), какая она, и (каков) народ, обитающий в ней, — силен он или слаб, малочислен или многочислен. И какова земля, на которой он живет, — хороша она или плоха, и каковы города, в которых он обитает, — в открытых станах или в крепостях (они живут). И какова земля — тучна она или тоща, есть на ней деревья или нет. Крепитесь (духом) и возьмите от плодов земли...”» (13:17—20).

Сорок дней ходили разведчики по земле Ханаан, а вернувшись, повергли народ в большое смятение: «Пришли мы в страну, куда ты нас послал, и подлинно, течет она молоком и медом, и вот ее плоды. Но могуч народ, обитающий на земле, и (есть там) города укрепленные, очень большие, и также детей великанов мы видели там» (13:27, 28).

Рассказ разведчиков испугал евреев, принесенная ими гигантская гроздь вино-

града заставила людей поверить в то, что и жители в тех краях огромны и непобедимы. Родители брали на руки своих малюток, подходили к Моше и говорили детям: «Вот, дети, по вине этого человека вы станете рабами других народов».

Поведение евреев вызвало сильный гнев Всевышнего, ибо это был уже десятый грех, начиная с изготовления золотого тельца. Тора кратко напоминает:

«И услышал Господь голос (ваш), ваши речи, и разгневался, и поклялся, сказав: Никто из этих людей, из этого злого поколения, не увидит добрую землю, которую Я поклялся отдать вашим отцам... А ваши малые дети, о которых вы сказали, что они станут добычею... войдут туда, и им Я ее отдам, и они ее унаследуют» (глава Дварим одноименной книги, 1:34, 35, 39).

Разведчики вернулись и передали свои впечатления восьмого числа месяца ав, «и плакал народ в ту ночь» (14:1) — ночь на девятое ава.

Сказал Раба от имени раби Йоханана: «Это была ночь накануне девятого ава, и сказал им Всевышний: “(За то, что) вы плакали в эту ночь понапрасну, Я заставлю ваши (будущие) поколения плакать (каждый год) в эту ночь (то есть если согрешите и заслужите наказание, оно осуществится в этот день. — И. З.)”» (Талмуд, Таанит, 29).

Сказанное исполнилось и исполняется неизменно по сей день.

Обратимся к историческим фактам.

- Девятого ава 3338 года от сотворения мира, через восемьсот восемьдесят девять лет после описанных в этой главе событий, вавилоняне, захватившие Землю Израиля, разрушили и сожгли Первый иерусалимский Храм. Жители страны были угнаны в Вавилонию.
- Семьдесят лет продолжалось вавилонское изгнание — пока царь Персии Киреш (Кир) не захватил Вавилонию и не разрешил евреям вернуться в свою страну. Они возвратились и построили Второй Храм.
- Девятого ава 3828 года от сотворения мира, через четыреста двадцать лет после возведения Второго Храма, он был

разрушен и сожжен римлянами. Историк Иосиф Флавий, не зная слов устного предания — «Я заставлю ваши (будущие) поколения плакать (каждый год) в эту ночь», — поражается в своих записках удивительному совпадению: Второй Храм разрушен в тот же день года, что и Первый.

- Прошло больше полувека после разрушения Второго Храма. Герой Бар Кохба отбил Иерусалим у римлян и продержался там два с половиной года, так что даже успел отчеканить еврейские монеты.
- Девятого ава (предположительно 135 года н. э.) последний оплот повстанцев пал, а Бар Кохба был убит. По свидетельству римского историка Диона Кассия, в сражениях погибли пятьсот восемьдесят тысяч евреев, были разрушены пятьдесят укрепленных городов и девятьсот восемьдесят пять поселений; почти вся Иудея превратилась в пустыню.
- Девятого ава (спустя несколько лет после поражения Бар Кохбы, более точных сведений нет) римляне распахали Храмовую гору. Исполнились слова: «Из-за вас Цион будет распахан, как поле, и Иерусалим станет руинами, а Храмовая гора — лесистым холмом» (Миха, 3:12). Захватчики запретили евреям жить в Иерусалиме. Нарушившему запрет грозила смертная казнь.
- Девятого ава — 18 июля 1290 года — евреи были изгнаны из Англии.
- Назавтра после девятого ава 1306 года евреи были изгнаны из Франции, причем им ничего не разрешили взять с собой.
- Девятого ава — 2 августа 1492 года — император Фердинанд изгоняет евреев из Испании (день изгнания несколько раз переносили, пока не остановились окончательно на девятом ава). Более 300000 евреев покинули страну. Многие совершили грех — крестились, но втайне придерживались еврейской веры и надеялись, что найдут возможность выехать из Испании. Инквизиция зорко следила за ними и сжигала на кострах тех, кто был уличен в соблюдении

еврейского Закона. Ни Англия, ни Франция, ни Германия евреев не принимали. Им оставалось идти в Турцию и в Италию.

- Девятого ава — 26 июля 1555 года — евреи Рима были переселены в первое в истории гетто.
- Девятого ава — 1 августа 1914 года — с началом первой мировой войны была объявлена мобилизация в России. Война разрушила устоявшийся быт еврейских общин Литвы, Латвии, Польши, Белоруссии, Украины, Австро-Венгрии. Трудно подсчитать, сколько было убито и замучено евреев, сколько разрушено синагог, ешив, сколько уничтожено свитков Торы и святых книг.
- Следствием мировой войны стала революция в России. Началась гражданская война. Банды Петлюры, Махно, Деникина, Колчака, всевозможные военные отряды того времени уничтожили около 300000 евреев. К власти в России пришли большевики, победил «социализм», а в Германии, как реакция на поражение в войне, вырос нацизм. И это подготовило почву для Второй мировой войны.
- Девятого ава 1941 года началась концентрация евреев Польши в гетто.

Этот список не исчерпывает всех примеров. До сегодняшнего дня мы отмечаем девятое ава постом.

В пятой главе раздела «О постах» книги «Яд а-хазака» Рамбам перечисляет все связанные с историей посты:

- третьего тишрея — день, когда был убит Гедаля бен Ахикам, стоявший во главе евреев, оставшихся в Земле Израиля после разрушения Первого Храма. После этого убийства вавилонский царь Невухаднецар изгнал всех евреев, и страна пустовала пятьдесят два года;
- десятого тевета — день, когда Невухаднецар начал осаду Иерусалима;
- семнадцатого тамуза — день, на который в разные эпохи пришлось пять печальных событий в истории нашего народа:

- увидев золотого тельца, Моше разбил первые скрижали;
- прекратились жертвоприношения в Первом Храме, потому что из-за осады невозможно стало приобретать для них животных;
- римляне проломили городские стены и ворвались в Иерусалим в дни падения Второго Храма;
- Апостомос, наместник царя Антиоха, сжег свиток Торы;
- в Храме был установлен идол.

Постом девятого ава также отмечаются пять трагических событий (мы о них говорили выше):

- десять из двенадцати разведчиков оклеветали Землю Израиля, народ не решил туда идти, и Бог сказал, что это поколение вымрет в пустыне;
- были сожжены Первый и Второй Храмы;
- пал город Бейтар, и потерпело поражение восстание Бар Кохбы;
- римляне распахали Храмовую гору.

А теперь — об уроках. Талмуд (Йома, 9) говорит: «За что был разрушен Первый Храм? За три греха: идолопоклонство, разврат и кровопролитие. Но за что был разрушен Второй Храм, (во времена) которого учили Тору, выполняли заповеди и помогали друг другу? За напрасную вражду».

Один считает, что надо немедленно восстать против римлян, другой думает, что еще не время: народ к восстанию не готов, и дело может кончиться изгнанием из страны, — и каждый смотрит на другого как на врага. Нам надо усвоить: напрасная вражда — очень опасная вещь.

Пророк Зехарья предсказывает (8:19), что когда придет Машиах, все дни этих постов станут праздниками: «Так сказал Господь воинств: “Пост четвертого (месяца — семнадцатого тамуза), и пост пятого (девятого ава), и пост седьмого (третьего тишрея), и пост десятого (десятого тевета) будут для дома Йеуды радостью, и весельем, и праздниками...”».

