

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ЭКЕВ» **200** ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭКЕВ.....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	6
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	9
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	18
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ.....	20
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ.....	21
МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ.....	22
КНИЖНАЯ ПОЛКА.....	25
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ.....	29
МИРОВОЗЗРЕНИЕ.....	31
КАЛЕНДАРЬ.....	34
О ВЫСОКОМ.....	40

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

Какой будет новая жизнь евреев на земле, в которую ведет их Всевышний? В предисловии уже говорилось, что книга «Дварим» не только напоминает евреям о пережитом, но и объясняет, как им следует вести себя в своей стране. Пребывание в Эрец-Исраэль — дело ответственное. В главе «Бехукотай» книги «Ваикра» мы говорили об особом счете, который Всевышний предъявляет нам, когда мы находимся в Святой Земле. Глава «Экев» («За то, что...») предупреждает евреев, что нигде не могут они достигнуть такой близости к Б-гу, как в Эрец-Исраэль, — при условии, что будут хранить и исполнять законы Всевышнего.

В своей напутственной речи, Моше-рабейну призывает евреев скрупулезно исполнять даже «мелкие» заповеди, которыми часто пренебрегают, и обещает им в награду национальное благоденствие. Завоевание страны Ханаан, продолжает Моше, будет проходить постепенно, без панического бегства местных племен, чтобы опустевшую территорию не заняли дикие животные и у сынов Израиля было достаточно времени для ее организованного заселения.

Недельная глава Экев

7-8 Июля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:55	8:09
Хайфа	7:03	8:12
Москва	8:04	9:30
Ст. Петербург	8:53	10:35
Одесса	8:00	9:09
Киев	8:13	9:27
Рига	9:03	10:33
Берлин	8:28	9:46
Сидней	5:01	6:00
Нью Йорк	7:45	8:48
Атланта	8:13	9:11
Бостон	7:37	8:41
Торонто	8:14	9:19
Лондон	8:22	9:35

ТОЛДОТ.РУ ТЕПЕРЬ ПО ТЕЛЕФОНУ!

ЗВОНИТЕ НА НОМЕР 02-5000-120 И СЛУШАЙТЕ УРОКИ ТОЛДОТ.РУ, ДАЖЕ ЕСЛИ У ВАС НЕТ ПОД РУКОЙ КОМПЬЮТЕРА ИЛИ СМАРТФОНА.

В первую очередь данный сервис предназначен для живущих в Израиле, не имеющих постоянного доступа к интернету, компьютеру и смартфону

Тарификация звонка производится по стандартным тарифам звонка на городской иерусалимский номер

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭКЕВ

РАДУЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Итак, перспективы у евреев самые радужные: земля, куда Б-г ведет их, прекрасна, и — как сказано в начале главы — Б-г поможет евреям изгнать из нее другие народы и овладеть ею. Но, рассказывая обо всем этом, Моше постоянно предупреждает народ: все это сбудется, если вы станете выполнять то, ради чего Б-г ведет вас сюда. Благополучному человеку легко забыть, Кому он обязан своим благополучием, и сбиться с пути:

«Берегись, чтобы не забыл ты Г-спода, Б-га твоего, нарушая Его заповеди, и Его законы, и Его установления, которые я заповедую тебе ныне. А то, когда будешь есть и насытишься, и дома хорошие построишь и поселишься в них, и крупный и мелкий твой скот размножится, и серебро и золото умножатся у тебя, и всего у тебя будет много, то надменным станет сердце твое, и забудешь ты Г-спода, Б-га твоего, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства... Который питал тебя маном в пустыне... И скажешь ты в сердце своем: “Моя сила и крепость руки моей добыли

мне все это богатство”... Если забудешь ты Г-спода, Б-га твоего... то предостерегаю вас сегодня, что вы погибнете, как народы, которых Г-сподь уничтожает перед вами» (8:11—20).

В этой главе Моше беседует с евреями особенно просто и душевно.

Не думайте, говорит он, что из-за вашей праведности и из-за несправедности народов, населявших эту страну, Б-г изгоняет их перед вами. Да, Б-г прогоняет их потому, что они дурны, но отдает вам не потому, что вы хороши, а во исполнение клятвы, которую Он дал Аврааму, Ицхаку и Якову.

Помните о своих былых прегрешениях (тут Моше перечисляет грехи евреев, совершенные в пустыне) и не допускайте новых. Помните, сколько раз Б-г прощал вас, сколько чудес совершил Он ради вас и сколько еще доброго готов Он для вас сделать.

И чего же Он требует в ответ?

«А теперь, Израиль, чего Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя? Только бояться Г-спода, Б-га твоего, ходить всеми Его путя-

ми, и любить Его, и служить Г-споду, Б-гу твоему, всем твоим сердцем и всей твоей душой... для твоего блага» (10:12, 13).

И как не трепетать пред Тем, Кому принадлежат «небо и небеса небес, земля и все, что на ней», и не любить Того, Кто «пожелал любить только твоих отцов и избрал... потомство их, вас, из всех народов, по сегодняшней день» (10:14, 15), Кто совершил с нами «то великое и дивное, что видели твои глаза» (10:21)! Моше напоминает: не сыны ваши, а вы сами видели, что сделал Б-г с Египтом и с египетским войском, утонувшим в Красном море, и что Он сделал для вас в пустыне.

Повеление бояться Б-га, как и повеление любить Его, — заповеди постоянные, не зависящие ни от места, где находится человек, ни от обстоятельств его жизни. (О постоянных заповедях мы беседовали с вами в главе «Эмор» книги «Ваикра».)

Что значит бояться Б-га и любить Его?

Бояться Б-га означает знать, что за преступлением последует наказание и что есть высшая сила, которой надо подчиняться.

Молясь, человек должен помнить, пред Кем он стоит и к Кому обращается: к Б-гу, Царю над царями царей. Он должен излагать Ему свои просьбы с трепетом и благодарить Его за все. Благодарность Творцу — постоянно присущее Б-гобязанному человеку чувство.

Такой еврей с уважением относится к заповедям. Он чтит субботу и праздники и вдумчиво готовится к ним. Он глубоко уважает людей, изучающих Тору.

Любить же Б-га означает испытывать постоянное желание думать о Нем, говорить о Нем, обращаться к Нему, как бывает с человеком, который любит жену или сына. Даже упомянуть о них для него удовольствие. Эта любовь дает постоянное чувство радости — от молитвы, от доброго дела, удобного Всевышнему, от занятий Его учением. Любящий Б-га хочет знать Тору, чтобы научиться служить Тому, Кого он любит. Для него нет большего удовольствия, чем учить ее и вникать во все ее тонкости. Он радуется, когда совершает доброе дело,

потому что оно приятно Тому, Кого он любит. Он чувствует радость, когда молится. Мидраш «Шохар Тов» приводит слова раби Айбу: «Когда стоишь и молишься, сердце твое должно быть веселым, ибо молишься Б-гу, подобного Которому нет». А Давид сказал: «Пусть будут приятны Ему мои слова [молитвы], радоваться буду я Г-споду» (Тилим, 104:34).

Если с таким человеком случается что-то хорошее, он знает, Кому этим обязан. Если с ним происходит что-либо плохое, он не теряет надежду, поскольку верит, что по жизненному пути его ведет Б-г.

Любящий Б-га ищет близости с Ним, весь устремлен к Нему, как мы стремимся к самому для нас дорогому. Как сказал Давид: «Жаждет Тебя моя душа...» (Тилим, 63:2).

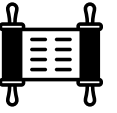
И, наконец, любящий Б-га ревнует. Правда, не совсем так, как мы иногда ревнуем тех, кого любим. Он ревнует не Его, а за Него, — старое, но и сегодня понятное значение слова «ревность». Всякая обида, причиненная Тому, Кого он любит, вызывает у него чувство гнева и боли, желание противостоять всему и всем, кто отрицает Б-га и оскверняет Его Имя. «Любящие Г-спода, ненавидьте зло!..» (Тилим, 97:10).

Любящий Б-га хочет, чтобы и другие люди разделили его привязанность ко Всевышнему, постигли истину, которая открыта ему. Он ищет тех, кому нужна духовная помощь, и — словом и делом — старается вернуть всех, кого можно, к истине. Это тоже называется ревновать за Б-га. Такой человек молится не только за себя, но за все свое поколение. Он выступает как его защитник и просит Всевышнего быть милостивым к его современникам и помочь им вернуться к Богу.

Моше приводит в главе много аргументов, способных пробудить и укрепить в сердце еврея любовь к Г-споду.

В главе «Ваикра» одноименной книги мы говорили о заповедях, выполняемых «по желанию сердца», как о способе развить и усилить в человеке любовь к Б-гу.

И еще один способ указывает Рамбам (Законы об основах Торы, гл. 2). Он спраши-

вает: «Какой путь [ведет] к любви и благоговению пред Всевышним?» И отвечает: «Стоит человеку взглянуть в Его деяния и удивительные творения, как он видит Его бесконечную и неизмеримую мудрость и сразу начинает любить и славить Б-га».

Природа изумляет не только целесообразностью и строгими закономерностями устройства — свидетельством поразитель-

ной мудрости Творца, но и великолепием и разнообразием — Его щедростью (что мы пытались хоть немного показать в первом приложении к книге — «Чудеса в природе»). Если вы по-настоящему взгляните в окружающий вас мир, то почувствуете, как в душе у вас рождается восторг пред Создателем. Попробуйте — и убедитесь, насколько Рамбам прав.

КАК СТАТЬ Б-ГОБОЯЗНЕННЫМ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В нашей главе Экев Моше говорит о том, что Б-г хочет от еврейского народа: «А теперь, Израиль, чего Господь, Б-г твой, требует от тебя? Того только, чтобы бояться Господа, Б-га твоего, чтобы следовать всем путям Его и чтобы любить Его, и чтобы служить Господу, Б-гу твоему, всем сердцем твоим и всею душою твоею. Чтобы соблюдать заповеди Господа и уставы Его, которые я заповедую тебе ныне для твоего же блага» (Дварим 10, 12-13).

Здесь упоминаются две духовные основы служения Б-гу – страх перед Б-гом и любовь к Нему. Для полноценного служения обязательно нужны обе основы – любовь к Б-гу и страх перед Ним.

Поговорим о страхе перед Б-гом. Что это означает?

Известно, что есть два различных уровня страха. Есть страх наказания. Это значит, что человек знает и ощущает, что Б-г пра-

вит миром и за нарушение Его воли раньше или позже неминуемо придёт расплата.

Второй уровень – человек ощущает везде и всегда присутствие Б-га – и как можно в Его присутствии вести себя недостойно?! Вопрос даже не в наказании, но – как можно так себя вести в Его присутствии?! Это глубокое внутреннее ощущение уважения к Б-гу и трепета перед Ним.

Безусловно, любовь – высокая духовная основа, она выше, чем страх, но её одной недостаточно. Трепет перед Всевышним – выше, чем страх наказания. Но и страх перед наказанием – очень важная основа, стержень, который держит человека, охраняет его в любой ситуации. В испытаниях человека «держит» именно страх: «Как можно нарушить приказ?!» В любви бывают перепады – человек в какие-то периоды любит больше, в какие-то – меньше, а в момент испытания может вовсе не ощущать

любви. А страх – более внутреннее чувство, которое никогда не пропадает.

В книге о рабби Моше Файнштейне зацал рассказывается, как он относился к соблюдению Закона: всё, что установлено Торой и мудрецами, было для него непосредственной реальностью. Однажды на многолюдном собрании Рав Файнштейн пробирался к выходу, чтобы встретиться с несколькими раввинами, и неожиданно остановился. Перед ним стоял человек, погруженный в чтение молитвы Амида (нельзя проходить перед тем, кто читает эту молитву). Другого пути к двери не было. Прошло немало времени, а человек все молился. Спутник Рава Файнштейна напомнил, что время уже позднее. «Что можно сде-

лать? – ответил Рав Файнштейн. – Ведь передо мной стена!» Для Рава Моше Файнштейна нарушить запрет было так же невозможно, как пройти сквозь стену.

Рассказывают о Рава Исраэле-Якове Каневском зацал: однажды он собирался выпить чаю, поднес уже стакан ко рту, но кто-то из семьи заметил, что в чай попали мошки. Рав ужаснулся и поблагодарил того, кто уберег его от нарушения. И на следующее утро сказал, что ночью не мог заснуть от страха: что было бы, если бы его не предупредили. Ведь тогда он обязательно нарушил бы Закон! У разных людей разные уровни благоговения перед Б-гом. Поднять наш уровень – в наших возможностях.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ОБ УПОВАНИИ НА ВСЕВЫШНЕГО

РАБЕЙНУ БАХИЕ ИБН ПАКУДА

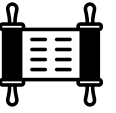
«... чтобы дать познать тебе, что не хлебом одним живет человек,...» (8:3)

Мы уповаем на Б-га всегда и во всем. Это дает душевный покой. Но если мы надеемся на кого-то другого, то Господь перестает нас поддерживать и передает в руки того, на кого мы уповаем. А тот, кто рассчитывает только на свою силу, скоро разочаруется, ибо увидит, что без Б-жьей помощи он ничто. Но тот, кто уповает на Всевышнего, никогда не пойдет на поклон к другим, никого не испугается и с уверенностью выскажет правду, не боясь злых языков. Как сказал пророк: «И Господь поможет мне, и я не опозорюсь...» И еще: «Не бойся их и их слов...»

Уповающий на Господа может не заботиться о мирских делах и полностью посвя-

тить себя Торе, как сказано: «Ибо не хлебом единым живет человек, но словом Б-жьим». Господь оборонит его от нужды и всяческих зол. Такой человек не посвятит жизнь накопительству, но всегда поделится с нуждающимся. А если беден он, то будет рад, что не нужно бояться потерять богатство, как говорили мудрецы: «Приобретающий пребывает в заботах». И еще: «Кто богат? Тот, кто рад тому, что у него есть». Уповающий на Б-га будет обладать всем, что ему нужно, и спасется от вечных забот, ибо Сам Господь печется о нем. Сказал один мудрец: «Сладок сон рабочего человека, независимо от того, сыт он или голоден, а богатому его сытость спать не дает». А богатый, если он надеется на Всевышнего, не будет бояться за свое состояние, ибо он знает, что получил его от Б-га временно и только на определенные цели.

И за добро, сделанное ближнему, он не попросит оплаты, но сам поблагодарит Господа за возможность помогать людям. А если потеряет богатство, то не будет скорбеть. Не подвержен он зависти и никогда не сделает зло ближнему.

Уповающий на Господа будет искать достойное занятие, не отвлекающее от исполнения заповедей и изучения Торы. Он знает, что его успехи зависят только от воли Б-га. Он оптимист и не теряет надежды даже тогда, когда положение кажется неблагоприятным. Он уверен, что Господь относится к нему, как мать к своему ребенку. А ведь женщина умывает и пеленает свое дитя иногда против его воли.

Что значит уповать на Б-га? Быть уверенным, что Господь всегда поможет, что Он знает, в чем мы нуждаемся. И даже если мы считаем себя ущемленными, мы обязаны подчиниться Б-жьей воле. Все в руке Всевышнего: успехи и неудачи, радость и горе. Чем прочнее человек это усвоит, тем уверенней он будет в Б-жьей поддержке.

Семь факторов обосновывают нашу уверенность в помощи Небес:

1. Господь милостив и желает нам добра.
2. Он — Творец всего живого и лучше нас самих знает нашу природу.
3. Господь всемогущ, все подчинено только Ему, как сказано: “Что захочет Б-г, то и делает”.
4. Всевышний в курсе людских дел, Он знает все о каждом человеке до мельчайших подробностей, от Него ничего невозможно скрыть.
5. Ничто в мире не произойдет без ведома Творца. Никто не нанесет человеку ущерба против воли Господа. Тот, кто уповает на Б-га, никого не боится.
6. Любовь и милость Господа к людям безграничны. Он дает нам не только то, что мы просим, но и удовлетворяет те нужды, о которых мы, по неразумению своему, даже не подозреваем.
7. Все в мире гармонично. Попытка что-то менять по своему усмотрению — следствие неуверенности в Б-жьем могуществе, недостаток веры. Сказал царь Шломо (Со-

ломон): «Всеу свое время под небесами. Время рождаться и время умирать, время воевать и время заключать мир...» Помыслы Господни слишком глубоки, и не нам судить о них, как сказано в Писании: «Как небеса выше земли, так Мои помыслы выше ваших...»

Человек должен постоянно ощущать дремлющее око Всевышнего. От Б-га ничего не скроется, как сказано: «Господь знает мысли человека, и все они — суета». Как же можно после этого не уповать на Творца, не полагаться на Него всем сердцем?

Тот, кто надеется не только на Господа, — лукавит. Известна история одного царя, который, заболев, доверился врачам, но к Б-гу не воззвал и был за это наказан. Сказано в Писании: «Благословен муж, уповающий на Господа, и будет Всевышний опорой его».

Важно во всем подчиняться Б-жьей воле, тщательно исполнять данные Им заповеди. Тогда можно не сомневаться в милости Господней, как сказано: «Сделай Его желания — своими, и тогда Он превратит твои желания — в Свои. Откажись от своих желаний ради Него, и тогда Он отвергнет желания других и исполнит твои».

Упование на Господа ничего общего не имеет с бездельем. Б-г заповедал нам трудиться и заботиться о хлебе насущном. Ощущая нужду, человек приучается к дисциплине. Труд обогащает душу. И испытания Господь посылает человеку в материальной сфере, ибо праведен тот, кто достиг благополучия дозволенными Торой путями. Награда и наказание в будущем мире также зависят от поведения человека в этом мире. Если бы человек не добывал свой хлеб в поте лица, он считал бы, что все пришло к нему само собой, и не поверил бы во Всевышнего. Недаром говорили мудрецы: «Хорошо сочетать изучение Торы с [физическим] трудом, ибо и то и другое оберегает от греха». Если человек только учит Закон и не работает, это может привести к безделью и греху. С другой стороны, праведный труд не должен привести к самовозвеличиванию, когда человек считает,

что всего добился только благодаря своим способностям и прилежанию. Тот же, кто признает, что все, чем он обладает, — от Господа, не испытает нужды и с легкостью добудет заработок, как сказано: «Не заставит Всевышний праведника голодать».

Почему же некоторые праведники жили в бедности и вынуждены были тяжело трудиться ради куска хлеба, а многие грешники процветали, не прилагая особых усилий? Наши мудрецы давно ответили на этот вопрос, но чтобы понять их мысли, нужно много знать. Недаром сказано: «Скрытое — для Господа, явное — для нас и потомков наших».

Кроме того, все люди — разные, и один случай не похож на другой. Б-г наделил Свои творения неодинаковыми способностями. Кошка ловит мышей, пеликан — рыбу, у льва — сильные лапы и челюсти, у слона — мощный хобот. Травоядные животные не могут есть то, что едят хищники, и наоборот. Так же и люди. У каждого свои таланты и склонности. Не случайно в мире столько профессий. И если человек найдет себе дело по душе, Б-г ему обязательно поможет.

После сотворения мира Господь поселил Адама в Раю и заповедал ему беречь райский сад. Б-г обещал первому человеку награду за послушание, а не за успех. Если человек поймет, что удача зависит от подчинения Б-жьей воле, то процветание рано или поздно придет, как сказано: «Не силой, но духом Моим...»

Подлинное упование на Б-га заключено в полном подчинении Его воле. И тогда успокоится человеческая душа, ибо кто, кроме Всевышнего, может лучше знать ее нужды? Разве человек властен в жизни и смерти? Конечно, нет. Никто не знает, когда он умрет. Но это не значит, что человек может играть своей жизнью, подвергать ее напрасно опасности. Тора запрещает проливать кровь. Не только другого, но и свою собственную. Подвергающий себя смертельной опасности приравнивается к самоубийце. А убивающий себя восстает против Б-га, ибо Господь послал его в этот мир с

определенной целью. И не самому человеку решать, когда покинуть живых.

Человек обязан заботиться о себе. Например, хлебороб должен обрабатывать землю, поливать всходы и молиться Б-гу о ниспослании хорошего урожая. Нельзя думать, что Господь сделает твою работу за тебя. Но твой успех зависит только от Всевышнего и ни от кого другого. Сказал один мудрец: «Удивляюсь людям, которые требуют благодарности за добро, сделанное ближнему. Ведь они дают не свое, а Господнее. Еще больше удивляюсь работникам, заискивающим перед хозяевами. Ведь они получают то, что положено им по воле Б-жьей. И если не доплатят им, то Всевышний возместит их долю каким-то другим способом».

Человек вообще не должен раболепствовать. Что в этом мире зависит от человека, как бы он высоко ни стоял? Это все равно, что кланяться земле за богатый урожай вместо того, чтобы благодарить Господа. С другой стороны, нужно быть благодарным Всевышнему за все хорошее, что сделали нам люди. И если даже человеку не удалось доброе дело, необходимо его поблагодарить за хорошее намерение, а Господа — за то, что Он ему это намерение внушил. И не следует требовать благодарности за помощь ближнему, наоборот, надо поблагодарить Б-га за то, что Он дал тебе возможность совершить доброе дело. И нельзя мстить врагам, используя их методы. Лучше ответить им добром, зная, что все от Б-га. Если ненавистники твои причинили тебе ущерб, не обвиняй их, а раскайся перед Господом. И Он превратит их в друзей, как сказано: «Если путь человека угоден Б-гу, тогда и враг с ним помирится».

Есть огромная разница между целиком уповающим на Господа и сомневающимся. Первый со смирением примет от Всевышнего все: успех и неудачу, горе и счастье. Второй возгордится от успеха, а в неудаче обвинит Б-га. Первый будет всегда добр и спокоен, второй — завистлив и раздражен. Поэтому люди будут, конечно, любить и уважать первого и сторониться второго.

Уповающий на Господа не беспокоится о пропитании и не боится завтрашнего дня. Волнует его только одно: правильное исполнение заповедей. Он не страшится смерти, не беспокоится, успеет ли выполнить свою миссию на земле. Поэтому он постоянно находится в духовном поиске, а свои материальные заботы свел к минимуму. Заблудший же всегда в погоне за материаль-

ными благами, ему всего мало, и он никогда не будет удовлетворен. Надеющийся на Б-га осознает бренность этого мира и стремится к постижению духовных высот. Он постепенно приближается к Господу и достигнет уровня мудрецов и пророков. Да поможет нам Б-г быть среди уповающих на Него!

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ НЕГАТИВНЫЕ МЫСЛИ ПРИХОДЯТ ЧАЩЕ, ЧЕМ ХОТЕЛОСЬ БЫ?...

Здравствуйтесь! Подскажите, пожалуйста, как выработать качество характера, которое называется такими словами, как оптимизм, бодрость духа, положительный настрой?

Я около пяти лет занимаюсь работой над собой в этом направлении, и всё-таки негативные мысли приходят ко мне чаще, чем мне хотелось бы. Подскажите, что Вам видно с высоты Вашего опыта и знаний. С уважением, Олег

Отвечает рав Александр Красильщиков

Вопрос, заданный Вами, относится к области мировоззрения. То есть, от того, как Вы воспринимаете окружающий мир, зависит и Ваш настрой.

Если мы в каждом неприятном явлении видим отсутствие удачи, неблагоприятное стечение обстоятельств, если всегда, когда выходит не так, как бы нам хотелось, мы определяем ситуацию как невезение, как «удар судьбы», то трудно отрешиться от ощущения, что наша жизнь — сплошная череда неудач. А это, в свою очередь, — негативный очаг негативных мыслей.

Склонность воспринимать ситуацию в мрачных красках или драматизировать свойственна многим людям. Степень «драматизации» бывает разной. Я видел людей,

из-за пустяков впадавших в панику, в глубокую депрессию, но наблюдал и других, которые в сложнейших и болезненных ситуациях сохраняли бодрость духа и оптимизм.

Впрочем, вопрос Ваш — не о внешних реакциях на трагические события, но о средствах, помогающих обрести душевную стойкость и радость жизни в обычных, повседневных обстоятельствах.

На мой взгляд, при нормальном, без стрессов, течении жизни достаточно вспомнить и оценить то, что у нас есть в данный момент и что не является само собой разумеющимся для всех людей. Например, здоровье, хорошая жена, умные дети. Проживание в приличном районе, отсутствие дразг с соседями. Родители в добром здравии. И т. д., и т. п.

Если одной мысли об этом недостаточно, можно посетить на досуге ближайшую больницу, посмотреть на людей, прикованных к медицинским приборам, нуждающихся в постоянном уходе. Взглянуть на несчастных родственников пациентов, на их бледные лица, услышать приглушенный горестный шёпот, погрузиться затхлую атмосферу, пропитанную страданием и болью. А потом — выйти наружу, глотнуть свежего воздуха, взглянуть на чудесный

мир, который нам подарен. И ощущение счастья просто от того, что мы здесь и сейчас, будет полным и стойким.

А если мы ещё посвятим часть своего времени помощи людям, которым она, эта помощь, придётся кстати, дурные мысли, скорее всего, нас покинут надолго. Почему? Да очень просто. Человек дающий, проявляющий заботу о других, забывает о собственном душевном неустройстве. Близкое страдание других заставляет обычного человека сопереживать, а надуманные проблемы уступают место настоящим чувствам.

Впрочем, оговорюсь, и это — не панацея. Иногда человеку неуютно просто потому, что он ощущает в себе нереализованный потенциал. Может быть, это и Ваш случай. Попробуйте определить, что это за потенциал и каким путём Вы можете его задействовать, не навредив ближним, но помогая себе и другим.

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ФИЛЬМ «НЕОРТОДОКСАЛЬНАЯ»?

Добрый день! Моя еврейская знакомая порекомендовала посмотреть фильм «Неортодоксальная».

Мы с мужем не евреи, но учим 7 заповедей в еврейской общине. Огромная благодарность еврейскому народу за то, что после стольких лет гонений вы всё равно помогаете народам мира.

Подскажите, пожалуйста, как на нее реагировать и как реагировать на парадоксальный «антисемитизм» со стороны светских евреев, еще более парадоксальный оттого, что мы не евреи? N.

Отвечает рав Меир Мучник

Прежде всего, отрадно, что Ваше личное впечатление от еврейского народа при соприкосновении — позитивное.

В своем вопросе Вы затрагиваете болезненную тему, но тем более важно обсудить ее открыто и серьезно.

Представляется, что ключ к пониманию упомянутого Вами сериала в следующем. Его сценарий написан по мотивам автобиографии женщины, которая, как главная ге-

бывает и проблема посерьезней... Человек просто не понимает, для чего живёт, зачем пришёл в этот мир. Он не может понять отношения между добром и злом, между подлостью и справедливостью, между хамством и утонченностью. Чтобы разобраться в этом, придётся копнуть глубже, задеть главные темы: Кто создал этот мир и с какой целью, и в чём, с точки зрения Создателя, состоит наше предназначение.

Осознание существования Творца, вера в то, что эта, ограниченная несколькими десятками лет, человеческая жизнь — лишь подготовка к жизни будущей, заставит взглянуть на то, что происходит с нами, как на испытание, как на тренинг наших духовных сил. Понимание этого вполне способно создать в нашей душе постоянный светлый настрой, открыть необозримое поле для добрых дел, т. к. это естественное следствие прикосновения к Истине.

роиня, оставила религиозную общину, а с ней и религию, и стала жить светской жизнью.

Как бы ни относиться к религиозным и светским евреям, факт состоит в том, что это два разных общества, во многом два разных мира. Можно сказать, они подобны двум разным странам, народам.

Много в мире разных обществ, разных стран, разных народов. У каждого свой характер, свои достоинства и недостатки. Большинство людей, родившись в одном обществе, так в нем и остаются, принимая все его атрибуты как должные.

Подрастая и сталкиваясь с реалиями жизни, которые обычно неидеальны, они могут на что-то жаловаться, мечтать о каких-то переменах, но всё равно в целом считать свое положение «нормой» и критиковать лишь «отдельные недостатки».

Ну, или даже множество недостатков, которые они, тем не менее, терпят, поскольку жизнь в целом сносная, а перемещаться на какое-то новое место трудно, да

и кто сказал, что там будет лучше. Известно ведь, что чувство «там лучше, где нас нет» — чаще иллюзия.

Это же, кстати, относится и к городу или району проживания, и к работе и т. д.

Но некоторые все-таки переходят из одного общества в другое. Или эмигрируют из одной страны в другую. Или меняют место жительства. Или работу.

По каким причинам?

По всяким. Одним новое место просто приходится по вкусу больше старого, хотя и старое было не таким уж плохим. У других, наоборот, что-то в старом месте вызвало резкое отторжение или произошло серьезное происшествие, приведшее к разрыву, и они переместились на первое попавшееся другое место, лишь бы покинуть старое. Иногда перемещение — следствие иных изменений в жизни или сочетание разных причин.

Так или иначе, перемещение — действительно часто дело трудное, и физически, и психологически. Это практически уход из одной жизни в другую, часто с разрывом прежних связей.

Поэтому те, кто совершил такой переход, нередко начинают твердить, каким ужасным было прежнее место, подчеркивая его недостатки. Так они стремятся убедить других — а прежде всего самих себя — в том, что их перемещение было правильным шагом.

Прошлая жизнь была нестерпимой, поэтому правильно я сделал, что порвал с ней. Пусть трудно было все менять, пусть теперь я тоже не очень устроен и далеко не всё идеально — но там вообще невозможно было жить. Так что я не совершил трагической ошибки, покончив с прошлой жизнью, — то была не жизнь!

Поэтому среди, например, эмигрантов типично подобное отношение к стране, из которой они уехали. Конечно, среди эмигрантов или репатриантов из России, переехали они в Америку, Израиль или другие страны. На новом месте им часто непросто приспособиться, русская и советская культура местным чужда, никто там не знает ни

Ильфа и Петрова, ни Высоцкого. Так что тут либо селись в «гетто» с себе подобными, либо растворяйся в обществе и оставайся одиноким со своей культурой. Но какой бы жизнью это ни назвать, то, что в России — это вообще не жизнь, там всё ужасно. Хамство и грязь, дороги и дураки, дурная власть и т. д. — известный набор.

А репатрианты из Америки или Англии в Израиле, особенно религиозные, рассказывали мне о том, какие их бывшие страны бездуховные, как трудно там служить Б-гу. Или как там люди отчуждены друг от друга, как судят друг друга — в Израиле больше ощущается единство.

А один родственник, который вырос в Питере, но переехал после женитьбы в Москву, любит рассказывать мне о том, какой Питер провинциальный, склочный и антисемитский. А другой знакомый, который, наоборот, переехал из Москвы в Питер, рассказывал о том, насколько там всё проще и доступнее, как с Гергиевым можно запросто поговорить (знакомый — музыкант).

И много уже было случаев, когда кто-то работал, скажем, в правительстве, на высокой и почетной должности, а потом ушел с поста и тогда начал всем говорить или даже написал книгу о том, какой ужасный этот президент/премьер и как тяжело с ним было работать.

Короче, хотя в целом справедлив принцип «там лучше, где нас нет», в подобных случаях действует скорее другой принцип: «Там хуже, где нас больше нет». Нет, «там ужасно, где нас больше нет». Там, откуда мы ушли, вообще не жизнь! Так что, покончив с той жизнью, я не умер — наоборот, только уйдя оттуда, я по-настоящему «родился», только теперь живу!

Думается, в этом дело и здесь. Автор книги покинула еврейскую религиозную общину. Ее просто так не покидают, большинство тех, кто в ней вырос, в ней и остается и привык ко всем ее реалиям, воспринимает их как должное. Как и везде, бывают недостатки, но их терпят, достоинств тоже очень много.

Однако у этой женщины получился разрыв. Бывает. И теперь, порвав с той жизнью, она естественным образом, хочет убедить всех — и саму себя — в том, что та жизнь ужасна. Что поэтому «побег» — болезненный, травматичный — был необходим.

Что ж, каждый верит в то, во что хочет верить...

Что касается других участников сериала, актеров, то они только наряжены религиозными, на практике же почти все они тоже либо покинули религию, либо уже выросли в светском обществе, то есть являются потомками евреев, которые покинули религиозный мир. На том этапе истории, когда показалось, что он «отсталый» по отношению к миру светскому.

Поэтому, даже оставаясь по крови евреями, они либо полностью ассимилировались, не желая считать себя евреями, либо переиначили определение еврея на более «современный» лад. Мол, «еврей» — не тот, кто соблюдает Тору и поэтому близок к Б-гу, а тот, кто живет в еврейском государстве, служит в его армии, защищая от врагов, и говорит на иврите.

Или, для тех, кто живет не в Израиле, еврей — тот, кто просто хороший человек и борется за все хорошее. За социальную справедливость, свободу, равенство и братство и т. д. А в отношении религиозно-

го мира у этих евреев сохранилось выработанное после разрыва убеждение, что всё в нем ужасно, что это не жизнь. Вот и пропагандируют эту точку зрения.

Как в любой пропаганде, отдельные приведенные аргументы и факты могут даже быть истинными, но поскольку представлены только недостатки, да еще и выпячены и раздуты, а достоинства проигнорированы, то в целом картина получается искаженной и зритель получает ложное впечатление.

В сериале показаны хасиды Сатмара, и мне лично знакома одна семья из той группы — люди прекраснейшие, уравновешенные, со здоровым чувством юмора. Пребывание у них внесло важный вклад в изменение моих собственных представлений об ортодоксальных евреях.

Но есть в еврейском религиозном мире и другие группы, каждая со своим характером, наш мир сам по себе неоднороден, разнообразен. У каждого общества, из которых он состоит, есть свои достоинства. Случаются и недостатки — мы люди, а не ангелы, живем реальной жизнью с ее сложностями — но, так или иначе, большинство из нас имеет в этом мире свою нишу и удовлетворено жизнью не меньше, а то и больше среднего.

Остается пожелать Вам дальнейших успехов в познании этого нового для Вас мира!

ЗАЧЕМ ЗАЖИГАТЬ ПОМИНАЛЬНУЮ СВЕЧУ, И КАК ПРАВИЛЬНО ЭТО СДЕЛАТЬ?

Расскажите, пожалуйста, зачем зажигать поминальную свечу и как правильно это сделать? Заранее спасибо! Л.

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам.

Одним из обычаев, которые принято соблюдать в доме скорбящих, а также в годовщину смерти, является зажигание поминальной свечи.

Известно, что люди зачастую ощущают необъяснимое удовольствие, глядя на

огонь, в том числе — на огонек свечи. Более того, даже сегодня, когда для освещения используют электричество, на значимых трапезах зачастую зажигают свечи. Секрет достаточно прост. Ведь душа человека — это духовная форма света, как сказано: «Душа человека — светильник (буквально — “свеча”) Б-га» (Мишлей 20:27). Именно поэтому она испытывает особое удовольствие от соседства подобного ей создания — огня, хотя огонь — лишь физическая форма света.

Хоть душа и покинула тело умершего (см. «Что происходит с душой человека после смерти?»), она возвращается в дом, где скорбящие сидят шив-а. Поэтому принято в первую неделю после смерти зажигать поминальную свечу — чтобы порадовать душу умершего ее светом.

Приводим вкратце некоторые законы и обычаи зажигания поминальных свечей:

— Поминальная свеча в доме скорбящих должна гореть на протяжении всех семи дней шив-а, в магазине можно приобрести для этого специальные свечи.

— В годовщину смерти, йорцайт, зажигают свечу, которая горит 24 часа.

— Свечу может зажечь один из скорбящих, предпочтительно, чтобы это были сын или дочь умершего.

— Когда зажигают свечу, принято говорить: «За возвышение души (имя умершего), сына/дочери (имя отца)» (Лэ-илуй нишмат ... бен/бат...).

— Лучше всего в первую неделю поставить поминальную свечу в той комнате, где человек умер, или, хотя бы, в доме, где он жил. Если и это невозможно, свечу надо зажечь в помещении, где скорбящие сидят шив-а.

— В книге Зоар сказано, что свеча из оливкового масла лучше для души умершего. Однако более распространен обычай зажигать восковые свечи. Если их нет, можно использовать даже электрический свет (например, настольную лампу).

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТНОШЕНИЕ К ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ?

Какое в наше время должно быть отношение к Земле Израиля? Должны ли мы сейчас считать своим долгом жить там? Понимаю, что есть сионистские раввины, которые скажут непременно да, а есть радикально настроенные хасидские, которые скажут нет. Но каким должен быть наш, усредненный подход? В наше время есть много замечательных общин в Америке, Европе, где есть все условия для соблюдения и к тому же более комфортной жизни материально, чем в Израиле. Многие осуждают Израиль, так как гос-во нерелигиозное и действия правительства иногда непонятны... Мне все-таки кажется, что не зря нам Всевышний подарил эту землю и отказываться от нее в пользу материальных благ неправильно. Как вы считаете? И еще вопрос. Очевидно, что туда, где война, мы не суемся, не подвергаем риску свою жизнь. Нынешняя ситуация в Израиле считается таковой? Правильно ли это, согласно Торе, делать алию сейчас, или это означает подвергнуть свою жизнь риску? Спасибо большое за ответ! В.

Отвечает рав Даниель Маршалльский

Ваш вопрос требует тщательного и подробного рассмотрения.

Чтобы ответить на него, надо разобраться в понятиях, которые на первый взгляд кажутся простыми, но не всегда такими оказываются.

Для начала давайте разберемся в том, что такое «народ».

Когда мы изучаем животных, мы разделяем их на виды, породы и семейства. Мы также делим людей на расы и национальности. Есть люди, принадлежащие к негроидной или европеоидной расе, мы их отличаем по расово-диагностическим признакам. Но вот чем различаются народы? Почему один представитель негроидной расы нилот, а другой — масаи? Что именно делает их представителями разных народов? А что делает одних арабов сирийцами, а других иракцами?

А славяне: почему один украинец, а другой — белорус? Внешне они не различаются, но всё равно каждый из них готов защищать интересы своего народа даже с оружием в руках. Весь мир наблюдает за противостоянием на востоке Украины славян-украинцев и славян-русских. Но что делает их украинцами и русскими? А что отличает немцев от французов или финнов от норвежцев? Если различия на уровне расы

или этноязыковой общности нам понятны, то деление на народы, на первый взгляд, — не очень.

Что такое «народ»?

Народ — это группа людей, которых объединяют общие интересы. В эту группу могут входить представители разных рас и национальностей, и в течение всего периода общности интересов они народ. Эти интересы могут перерасти в общую культуру, которая проявится в народной кухне, в народных праздниках и народных развлечениях. Появляются народные писатели и поэты, которые описывают радости и беды этого народа.

Так как почти всегда народы формировались на какой-то определенной территории и именно защита этой земли и была их главным интересом, эта земля становилась неотъемлемой частью народа. Эта территория называется «страна». Так же, как у «народа», у «страны» нет чётких определений. На физической карте мира мы видим материки, видим горы и равнины, реки и моря, но не видим границ между странами. Мы не видим страны, так как страна — это политическое деление, о котором договорились люди. Границы между странами не природные, часто страны делят между собой реки, горы и озёра.

Границы между странами устанавливаются в соответствии с интересами и силой народов, которые они разделяют. Иногда приходится воевать и с помощью насилия защищать свою страну от посягательства других народов. В других случаях помогает дипломатия. Но почти всегда страна — это наиболее значимый интерес народа, проживающего в ней.

Если обратиться к мифам народов, древним истокам их истории или попыткам «формировать» своё прошлое, почти всегда можно увидеть стремление представить отцов нации как возникших, выросших из той земли, на которой проживает народ. Почти всегда отцы-основатели воспринимаются как символ интегральной связи между народом и его землёй. Это призвано объяснить «органическую» связь народа со своей

страной. Страна перевоплощается из простого клочка земли во что-то огромное, вызывающее эмоциональное восхищение. Земля становится Родиной.

В отличие от других народов, еврейский народ всегда осознавал, что Земля Израиля — не его Родина. Это понятие совершенно чужое для нашего народа. Родоначальник евреев, Авраам, получил приказ Всевышнего: «Иди от земли твоей, и от родины твоей, и от дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе» (Берешит 12, 1). Тора начинает рассказ о жизни нашего «отца-основателя» с того, что Земля, в которую он пришел жить — Эрец-Израэль, — не его родная земля. Далее в Торе мы видим, что даже после того, как Авраам поселился в этой Стране, он не чувствовал себя в ней хозяином. Он должен был покинуть эту Землю из-за голода, он должен был выкупить участок земли для того, чтобы похоронить жену. Вспомним также его бесконечные споры с соседними народами за колодцы и т.д. Эта же участь постигла и его сына Ицхака. Он тоже должен был утверждать свое право на колодцы. А Яков вообще в конце жизни спустился в Египет со всей своей семьей. В Торе Земля Израиля всегда называлась «Ханаанской» — Эрец-Кнаан — или «землёй семи народов», но не землей евреев.

Более того, если Яков сошел в Египет со своей семьей, то когда же эта семья стала народом? Ведь существует огромное различие между семьей и народам. Всё, что объединяет членов семьи, — это кровные узы. У людей могут быть совершенно разные интересы, но они всё равно остаются одной семьей. Народ же, как мы видели, — это масса людей, которых объединяют общие интересы. Так когда же семья Якова стала народом? В сборнике мидрашей Мехильта приводится: когда евреи вышли из Египта, к ним присоединились все выжившие рабы из других народов. Этим людей при выходе из Египта было в три раза больше, чем евреев. То есть Египет покинули не только прямые потомки Авраама, но и все

остальные рабы. Так когда же эта огромная масса людей превратилась в единый народ?

Это произошло во время дарования Торы на горе Синай. Именно там, когда толпа людей обязалась жить по Торе, она превратилась в народ. С тех пор их объединял только один интерес — служить Творцу. Рав Шимшон-Рефаэль Гирш заметил, что Тора была дана именно в пустыне, а не на Земле Израиля для того, чтобы мы твердо знали: наш единственный интерес, тот интерес, который объединяет нас в народ, — это выполнение заповедей Торы. А не страна, земля и Родина. Поэтому рав Саадья Гаон написал: «Наш народ — народ Торы».

На протяжении всей истории евреи жертвовали жизнью ради Торы, шли на всё, чтобы её сохранить, и это сохраняло наш народ. Это позволило выжить тысячелетия в изгнании. Ведь если громили и уничтожали евреев в одной стране, евреи в другой стране продолжали выполнять свои обязанности, и так продолжалось во весь период изгнания. Почему исчезли многочисленные народы древности? Потому что приходили другие народы и захватывали их землю. А если нет земли — нет объединяющего интереса. И народ ассимилировался и пропал. Это не угрожало евреям, поскольку они как народ не были ограничены какой-то территорией. Всё время, что существовали евреи, соблюдавшие Тору, существовал наш народ.

Так продолжалось до возникновения сионизма. Тогда люди совершенно далёкие от Торы решили позаимствовать мировоззрение других народов и объединить народ не Торой, а именно Родиной. Они всеми путями пытались «привить» евреям это совершенно нееврейское понятие для того, чтобы освободить народ от ограничений, налагаемых Торой. Ради этого они отреклись от выполнения мицвот, называя их соблюдение пережитком галута (изгнания). Это привело к обману, который был зафиксирован в первых словах Декларации независимости: «В Земле Израиля сформировался еврейский народ...».

В действительности, как мы сказали, еврейский народ сформировался в пустыне у подножия горы Синай. В Землю Израиля евреи пришли уже как сплочённый и единый народ.

Итак, интерес, объединяющий нас в народ, — выполнение мицвот, а не Родина.

Однако, хотя Эрец-Исраэль не наша Родина, она называется Святой Землёй. К чему нас обязывает эта святость?

По этому вопросу мнения наших мудрецов расходятся.

В Мишне, трактат Келим, сказано: «Земля Израиля святая из всех стран. В чём же её святость? В том, что мы приносим из её плодов жертву омер, первые плоды урожая и два хлеба для Храма, а из плодов других стран не приносим».

То есть Земля Израиля свята потому, что заповеди освятили её. Если бы заповедь была принести жертву омер из плодов Канады, то и земля Канады была бы святой. Поэтому еврей и должен стремиться жить в Израиле: ведь только на этой Земле он может выполнить все свои обязанности.

Талмуд в трактате Сота приводит мнение рава Симлая: «Почему Моше так желал войти в Землю Израиля? Неужели ради того, чтобы есть плоды? Так сказал Моше: много мицвот, которые исполнимы только в Земле Израиля, приняли на себя евреи». Однако в трактате Ктубот приводятся мнения других мудрецов, которые подчёркивают, насколько важно жить именно в Земле Израиля вне зависимости от выполнения мицвот.

Так как же нам, сегодняшним евреям, относится к проживанию в Израиле? Ведь те заповеди, которые отличали Землю Израиля от других земель, сегодня невыполнимы? Мнения мудрецов по этому вопросу расходятся. Их можно разделить на два «лагеря» в соответствии с их ответами.

К первому лагерю можно отнести раби Йеуду а-Леви. Он полагает, что Земля Израиля — это не только страна в определенных географических координатах, это «врата в Небеса» (так он пишет в своих стихах). Еврей может достичь духовных вершин

только в этой Земле. И так как именно эта Страна предназначена для служения Творцу, только в её пределах возможны те духовные достижения, которые являются следствием этого служения.

Раби Йеуда а-Леви пишет в книге Кузари: «Каждый пророк пророчествовал или на этой земле, или ради того, чтобы достичь её... это страна Б-жественного присутствия (Шхины), о котором сказано: “Взор Всевышнего постоянно пребывает на ней...” Эта земля предназначена для раскрытия Шхины... Пока они жили в Земле Кнаан, среди них было много пророков, чему способствовали соблюдение ритуальной чистоты, служение в Храме и, прежде всего, Шхина». Поэтому каждый еврей, приоритетом которого является духовное самосовершенствование, должен стремиться жить здесь, хотя это не всегда совместимо с материальными удобствами. Это вытекает и из самого сюжета книги Кузари, где главный герой, мудрец, закончив обучение хазарского хана еврейской Традиции (хан решил принять еврейство), отправился жить в Землю Израиля. И, хотя хазарский хан утверждал, что нет смысла жить в разрушенной и опустевшей Земле, где очень трудно поддерживать минимальный жизненный уровень, мудрец решил закончить свой путь именно на этой Земле, так как только в ней еврей может достигнуть совершенства. Рамбан идет еще дальше, чем автор книги Кузари, его позиция представлена сегодня в трудах рава Цви-Йеуды Кука, который принял её безукоризненно и дословно. В своем комментарии к Торе Рамбан пишет, что обязанность выполнять мицвот распространяется только на тех, кто живёт в Эрец-Исраэль.

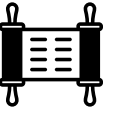
В галуте (изгнании) нет обязанности соблюдать Тору. Мы соблюдаем мицвот в галуте только для того, чтобы, когда вернёмся в Землю Израиля, они не были для нас непривычны. Мы как бы тренируемся в исполнении мицвот, но их истинное исполнение возможно только в Израиле.

По его мнению, каждый еврей обязан делать всё, чтобы жить в Эрец-Исраэль, ина-

че он не может выполнять свои обязанности. Рамбан так же, как и раби Йеуда а-Леви, утверждал, что Шхина пребывает только в Земле Израиля, поэтому выполнение мицвот имеет смысл только в этой Земле. Однако сам учитель Рамбана, рав Эзра бар-Шломо из Героны, не принимает позицию своего ученика и пишет в комментарии к Шир а-Ширим (Песни Песней), ссылаясь на мидраш Ялкут Шимони и книгу Зоар, что, пока евреи находятся в изгнании, Шхина в изгнании вместе с ними. Поэтому Шхина закликает нас не подниматься в Израиль и не «провоцировать» искусственно конец галута. Так же считал и Виленский Гаон, он не принимает мнение Рамбана, опровергая его доказательства.

Ко второму лагерю можно отнести еврейских «рационалистов». Первым мудрецом, занявшим позицию, противоположную предыдущей, был раби Хасдай ибн-Шапрут. Беседуя с заезжими купцами, он узнал, что где-то на Востоке существует еврейское государство, которое называется Хазария. Он послал людей на поиск этого государства. В письме к хазарскому хану он писал, что, если найдутся там евреи, которые соблюдают мицвот и не подвергаются гонениям, он немедленно оставит свой пост и переселится туда. То есть, он считал, что главное для еврейского народа — это стабильность и независимость, и, если этого можно добиться в другой стране, перебраться надо именно туда. Он не сказал, что переедет только в Землю Израиля, он готов был ехать в далёкий каганат — лишь бы жить в спокойствии, так как только в стабильной и спокойной стране, где нет погромов и преследований, человек может служить Творцу в совершенстве.

Ко второму лагерю можно отнести также Рамбама. В предисловии к своему комментарию на Мишну, к главе Хелек трактата Санедрин, он описывает жизнь после прихода Машиаха и отмечает, что Машиах вернёт всех евреев в свободный и независимый Израиль, где они смогут посвятить себя изучению Торы и достижению духов-

«Каждый, кто поднимается в Эрец-Исраэль, должен вдвойне остерегаться нарушения Закона, теперь это грех в доме Творца..»

ных высот. Где они смогут приблизиться к совершенству.

По его мнению, как приход Машиаха, так и возвращение евреев в Землю Израиля являются не целью, к которой стремится наш народ, а средством для достижения главной нашей цели — постижения Творца. Он относился к обретению Земли Израиля не как к главной цели, условию, без которого еврей не достигнет совершенства, а как к средству для строительства самостоятельного общества, которое можно создать только в независимой стране. Именно стабильное и свободное общество может дать человеку возможность достичь духовных высот.

По его мнению, пророчество было только в Земле Израиля не потому, что она особенная, а потому, что там существовала независимая и свободная еврейская община. Поэтому, пишет Рамбам еврейской общине в Йемене, если еврея преследуют и не дают соблюдать Тору, он должен бежать туда, где есть возможность соблюдать.

Потому что самое важное для еврея — это исполнение мицвот, и если жизнь в Эрец-Исраэль ему этого не позволяет, нет никакого смысла там селиться.

Однако помимо приведенных мнений есть ещё один аспект, который надо разобрать. Ведь сама святость этой земли требует более строгого отношения к исполнению мицвот. Как пишет Маарам из Ротенбурга: каждый, кто поднимается в Эрец-Исраэль, должен вдвойне остерегаться нарушения Закона. Ведь теперь это грех в доме Творца.

В заключение приведу мнение рава Йонатана Эйбешица, который считал, что су-

ществует запрет подниматься в Землю Израиля, пока мы в галуте. Ведь если мы не исправим тот грех, который привёл к изгнанию, все бедствия могут повториться. Поэтому следует терпеливо ждать Геулы.

В наши дни такую позицию занимал рав Йоэль Тейтельбаум.

Подводя итоги: мы понимаем, что, естественно, каждый еврей должен стремиться жить в Израиле. Это соответствует мнению обоих «лагерей». Если принять мнение раби Йеуды а-Леви и Рамбана, то Земля Израиля — святая и только в её пределах еврей может достичь совершенства в выполнении мицвот. А если принять мнение Рамбама, можно сказать, что, со всеми своими проблемами, Израиль всё равно остаётся самым стабильным и удобным местом для изучения Торы и выполнения мицвот.

Но также, естественно, каждый должен, проанализировав свою ситуацию, сделать выбор и прийти к решению, чем он готов пожертвовать ради возможности духовного продвижения.

Да, Израилю приходится решать проблемы безопасности и, может быть, здесь менее спокойно, чем в других странах. Но, тем не менее, большое число религиозных евреев, ешив, раввинов и целых религиозных городов делает Израиль наиболее подходящим местом для духовного процветания.

Однако, если человек убеждён, что ему удобнее выполнять мицвот и изучать Тору в другой стране и там он наиболее качественно выполняет свой еврейский долг, ему лучше оставаться там, ведь это и есть наша еврейская цель — наилучшим образом служить Творцу.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙНИКИ

ИТА МИНКИНА

«Нашему сыну 3,5 года. В начале этого года он пошёл в школу, где в классе 30 мальчиков, а на продленке у них половина их класса и половина класса, где дети на год старше.

Из обычного подвижного ребёнка он превратился в какого-то разбойника!!! Очень часто говорит некрасивые слова, бьёт (особенно младшего брата), хотя мы всегда ему говорим, чтобы он выражал свои чувства словами: «Скажи: мне это неприятно» и т. д. У него как будто нет на это терпения.

Стал резким, делает всякие опасные вещи, хочет залезть очень высоко, что-то сломать, кидать (даже свою игрушку, в которую любит играть). Говорит, что когда он вырастет, то сможет всех бить и делать больно, что он хочет быть «погромником», который бьёт.

И ещё одно: он всё время хочет быть первым, хотя мы вообще никогда не говорили ему об этом... Может устроить сумасшедшую истерику из-за того, что его брат первый вышел из машины... Как на всё это реагировать и как-то его успокоить?»

Когда я в первый раз прочитала его, меня охватило смущение. С одной стороны, ясно, что поведение ребёнка является прямым результатом его нахождения в коллективе. С другой стороны, как быть с системой образования, с обязанностью

мальчика учиться? Это непростой вопрос, здесь немало сложностей и непростых решений...

Но теперь, когда из-за обрушившейся на мир пандемии дети фактически всё время дома и не подвергаются влиянию большого коллектива, не всегда позитивному для них, вопрос: не изменилось ли его поведение? Очень хочу надеяться, что да — изменилось.

Давайте начнем с самого начала. Не всем детям подходит система обучения, принятая в учебных заведениях в большинстве развитых стран: большое количество учеников, практически запертых вместе значительную часть дня. Большинство детей развивает способность проводить какое-то время со сверстниками без видимого ущерба для своего поведения только в возрасте 4-5 лет, не раньше. Значительная часть детей развивает способность «выдерживать» коллектив не раньше 7-9 лет.

Что и говорить, существующая система воспитания и образования этого не учитывает. Поэтому, кстати, многие родители переходят на «домашнее обучение», большинство из них или немалая часть — именно из-за негативного влияния коллектива или перспективы такого влияния.

Другая причина, связанная с нахождением в обществе сверстников не напрямую, а только косвенно: ребенку в возрасте Вашего сына, да и старше, очень важна постоянная интеракция с ответственным за него взрослым, временно выполняющим (по ощущению и пониманию ребенка) функции родителя, — одобрительный взгляд, кивок, улыбка, и т.п. Ребенок, получающий такую реакцию от взрослого, чувствует себя уверено: его слышат, его видят, знают, что он существует. Другими словами, на языке чувств ребенка: его любят.

Проблема больших коллективов, — даже если дети себя хорошо ведут (допустим), даже если ребенок получает удовольствие от обучения (допустим), даже если у него есть там друг (допустим), — это то, что преподаватель не в состоянии «охватить» такое количество детей и послать каждому «сигнал»: тебя видят, слышат, знают, что ты есть. На языке ребенка отсутствие таких важных знаков, означает: тебя здесь никто не любит, ты здесь никому не нужен... Не потому что преподаватель плох, нет, он хороший преподаватель, но он физически не может обеспечить необходимый ребенку язык общения.

Ребенку в возрасте 3.5 лет (да и старше) крайне тяжело находится где-то, где его не видят, не слышат и — на его языке и по его ощущениям — не любят...

Понятно, что его поведение стало очень агрессивным...

Вот как он это видит:

Его не любят = он плохой. Он плохой = он плохо себя ведет.

Его никто не любит = тогда он тоже никого не любит

Очень надеюсь, что его поведение дома, в дни карантина, постепенно, но заметно улучшилось. Потому что дом — это дом. Потому что восстановлена его пошатнувшаяся уверенность в том, что его любят, что он нужен, что он вам важен, и отсюда — что он любим, и отсюда — что он хороший. Потому что «любят только хороших» — это дети очень рано усваивают.

Что делать после того, как пандемия и карантин закончатся? Наверное, Вы не раз задавали себе этот вопрос...

Самое лучшее для ребенка — это не большой коллектив. И преподаватель, который знает, что нужно «охватить» всех детей: или кивком, или улыбкой, или словом, или взглядом...

Если приходится выбирать между более престижным учебным заведением или менее престижным, но с меньшим числом учеников в классе, то решение — за родителями, и оно не всегда простое... Очень важен контакт между родителями и преподавателем. Если возможно — утром, если невозможно, то хотя бы время от времени. Чтобы ребенок чувствовал: Вы передаете свои функции преподавателю.

Для вас это просто, это само собой разумеется. Для ребенка — нет, не само собой. Для него — вы его просто послали туда, где его не любят! Вам это может показаться лишним логики, но маленькие дети не мыслят логически, они «мыслят» чувствами и тем небольшим жизненным опытом, который у них есть. А он очень мал. Он не включает мир взрослых понятий. У него это может сложиться в голове так: меня из дома выслали. Меня не любят, потому что младшего брата не выслали, а его, значит, любят.

Это не обязательно так, но опыт многих детей подсказывает: даже если это не в точности так, то очень похоже... Поэтому важна интеракция между Вами и преподавателем. И понимание ребенка, что вы его не выслали, что он хороший, что преподаватель его любит, но у него много учеников... И надеяться, что он поверит словам))

Кроме этого, очень важно понять: что за дети его там окружают, каково их поведение. Нужно позаботиться, насколько это возможно, чтобы в классе у него появились друзья, и, если они есть, укреплять связь с ними, с теми детьми, у кого поведение хорошее, устойчивое.

Пока он дома, стоит дать ему «отойти», дать ему ощущение «дома», что вы и так делаете, я в этом уверена.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОИЗНЕС ЛИ Я БЛАГОСЛОВЕНИЕ?

«ОЦАРОТ»

«Когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Б-га Всесильного твоего» (Дварим 8:10)

Рассказывает рав Галинский.

В Шулхан Арухе присутствует странный закон — в том смысле, что алаха установлена, но ситуация для нее не совсем ясна: «Съел [хлеб] и не уверен, благословил Биркат а-Мазон или нет — обязан благословить, ведь это повеление Торы; как написано: “Когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Б-га Всесильного твоего”» (Орах Хаим 184:4).

Спросите, чего же здесь удивительного? Я вам расскажу.

Хатам Софер был погружен всем своим существом в мир Торы, занимаясь анализом алахи, преподаванием и написанием респонсов. Однажды, после лекции для студентов ешивы, он возвратился в кабинет, крайне утомленный. Просмотрел алахические вопросы, направленные ему со всех концов еврейского мира, и рассеянно откусил от пирожного, которое ему поднес слуга — все его мысли были заняты запутанными проблемами.

Слуга заметил и расстроился: ведь такое вкусное пирожное нельзя просто глотать, не замечая — его нужно пробовать с наме-

рением насладиться вкусом и ощущать удовольствие от каждого кусочка! Рав вообще не заметил пирожного, ему все равно — ест он или нет. Ведь слова Торы услаждают небо его подобно меду из сот. Потому решил слуга поступить с пирожным «по чести» и съесть его с достойным намерением. Как решил, так и сделал.

Хатам Софер уселся поудобней и продолжил разбирать многочисленную корреспонденцию. Парень же вынес пирожное на тарелке и съел его сам в другой комнате. А пустую тарелку с крошками вернул на край рабочего стола.

Хатам Софер завершил просмотр писем, во время которого он сформулировал алахические ответы. Посмотрел на парня и спрашивает:

— А где пирожное?

Тот изумился, но виду не дал:

— А Вы, рав, его съели — разве не помните?

Вот наглец!

Хатам Софер ему ответил:

— Сказать по правде, я не помню, ел ли, ведь я был занят письмами...

Парень вздохнул с облегчением.

— ...но я точно знаю, что не произносил благословение — а если так, то и не ел!

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК ОТНОСИТЬСЯ К ЖЕНСКОЙ КРАСОТЕ?

ИТА МИНКИНА

В Мишне (Нэдарим 66а) рассказано: один юноша не хотел жениться на достойной девушке, которая подходила ему во всех отношениях, из-за одной «маленькой» проблемы... девушка была уродлива. Чтобы родные не пытались убедить его жениться на ней, невзирая на «маленькую проблему», юноша дал обет — не заключать этот брак.

Однако, видя, насколько она достойный человек, юноша пожалел, что связал себя таким обетом. Он пришёл к своему дяде раби Ишмаэлю с вопросом, можно ли снять обет. Закон гласит: снять обет можно только в случае, если он был дан ошибочно. Это означает: тот, кто дал обет, не знал в тот момент каких-то очень существенных деталей (либо не осознавал).

Что же сделал раби Ишмаэль? Поручил своим домочадцам нарядить девушку в прекрасные одежды и украсить драгоценностями. Затем показал её юноше и спросил: «Можешь ли ты теперь утверждать, что она безобразна?» Увидев её в прекрасном наряде и украшениях, юноша ответил: теперь он видит — она не безобразна. Более того, теперь он видит — она красива! Рассказывает Мишна, что заплакал тогда раби Ишмаэль и сказал: «Прекрасны дочери Израиля, но бедность безобразит их».

Еврейская религия приветствует всё, что служит улучшению отношений между мужем и женой и укреплению связи между ними, и поощряет использование средств, которые приводят к усилению их взаимной симпатии. Такими средствами являются, среди прочего, и женские украшения, и красивая одежда, и парфюмерия, и косметика.

Их использование не только укрепляет связь между мужем и женой, но и способствует более здоровой атмосфере в обще-

стве, укреплению моральный устоев человека и общины. Как сказал великий законоучитель раби Моше бен-Маймон: так будет «йешуван наэ у-мешубах» — «общество их прекрасно и достойно похвалы».

Ниже привожу отрывок из ответа рава Реувена Куклина: Как относиться к женской красоте?

«Постараемся понять, как относиться к женской красоте. (Понятно, что человеку запрещено смотреть на какую-либо женщину, чтобы насладиться её красотой, кроме собственной жены. Речь идёт о том, является ли женская красота достоинством, есть ли у неё ценность).

Царь Шломо в книге Мишлей (31:30) говорит: “Обманчива прелесть, и суетна красота: жена, боящаяся Господа, прославлена”. При поверхностном прочтении может показаться, что у женской красоты нет никакой ценности.

Но Виленский Гаон в книге “Коль Элиягу” (к Бэрейшит 29:17) спрашивает: Тора, говоря о таких праведных женщинах, как Сара, Ривка и Рахель, много раз упоминает, что они были красивы. Если это не имеет значения, зачем Тора упоминает об этом? Поэтому, пишет Виленский Гаон, смысл стиха в Мишлей (31:30) следующий: женская красота не является достоинством, если у женщины нет страха пред Небесами. Однако, если красивая женщина богобоязненна, её красота — одно из достоинств, прославляющих её.

Если женщина богобоязненна, то красота её не только физическая, но и духовная. В таком случае её физическая красота является отражением красоты духовной, как сказано в книге Коэлет (8:1): “Мудрость человека просветляет лик его...”»

Кроме того, известно из Устной Традиции: когда Б-г сотворил Еву, Он, прежде чем представить ее первому человеку — Адаму, украсил ее двадцатью четырьмя украшениями, прекрасными одеждами. Спрашивается: зачем? Ведь Ева была первой женщиной, она была чиста, она была безгрешна, как только может быть безгрешным человек, только созданный Б-гом. И Адам — первый человек — находился на необыкновенно высоком духовном уровне, это еще было до их греха. Уровень Адама, по словам мудрецов, был близок к уровню ангелов... Так для чего нужно было украшать Еву? Разве недостаточно было ее

чистой, еще не омраченной грехом, духовности?

Однако в том, что Б-г украсил Еву прежде, чем она предстала перед Адамом, заключен урок для всех женщин, для всех жен всех поколений людей, для всех дочерей Евы. В чем же он заключается?

Б —г создал человеческую природу и «вложил» в природу мужчины тягу и влечение к женской красоте и ухоженности. И создал также способы привлечения и усиления взаимной симпатии: это украшения, косметика и т.д. Для того чтобы у женщин, у жен была возможность привлекать к себе внимание мужа и так увеличивать взаимную симпатию и любовь в семье.

МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ

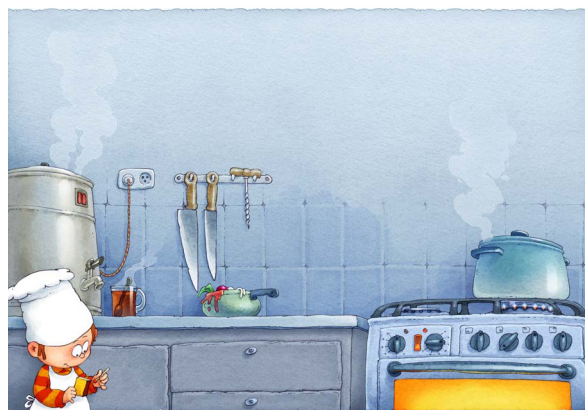
И ВСЕ-ТАКИ О ЧОЛНТЕ

ГАДИ ПОЛЛАК

Просим прощения у наших читательниц, разговор сегодня будет на мужскую тему.

А теперь, когда мы остались в чисто мужской компании — кто может мне сказать: какая первая обязанность настоящего еврейского мужчины?

А первая обязанность настоящего еврейского мужчины — не защита родины, не зарабатывание денег, и даже не накладывание тфилин (несмотря на большую важность этих занятий), а помощь своей жене. Особенно, когда она занята детьми-стиркой-уборкой. Особенно в пятницу. А что мы можем делать, кроме как толкать тележку в супермаркете, подчиняясь дистанционному управлению из дома — приложив к уху мобильник, или заложенной в карман программе — списку необходимых продуктов).

А можем мы, к примеру, приготовить чолнт. Самый настоящий. Без которого шабата не бывает.

При наличии времени и желания — я мог бы написать о чолнте целую диссертацию.

Рассказывают, что один не сильно образованный галицийский еврей, устав от погромов и прочих «неприятностей», решил обкреститься. Но когда он представил себе,

что больше никогда не попробует чолнта — то сразу передумал.

На самом деле, количество рецептов чолнта равно количеству его потребителей. И каждый уверен, что его чолнт — самый, что ни на есть. Консистенция чолнта может варьироваться от жидкого супчика, в котором плавают несколько колбасных обрезков, как принято в Швейцарии — и до густой бетонообразной массы, в которой ни один следователь не опознает остатки заложённых ингредиентов, как это принято в ешивах. Мы попробуем освоить вариант (самый удачный, на мой взгляд), основанный на рецепте моего Рош ешива (да, вы правильно поняли — в пятницу он стоит у плиты, заправив цицит под ремень, и занимается всеми приготовлениями к шабату).

Самое главное в приготовлении чолнта — это соблюсти три условия:

1. Нужно точно рассчитать необходимое количество, потому что, если чолнта будет слишком много — в воскресенье его никто есть уже не будет, если же его будет мало — съедят Вас.

2. Нужно запачкать как можно меньше посуды — мыть ее все равно придется Вам (мы же взялись помогать жене, а не добавлять ей работу). В нашем случае это будет только доска для резки, один нож и одна ложка — вполне терпимо.

3. Начинать готовить надо, как минимум, за два-три часа до шабата, иначе — или Вы будете торопиться (а это вредно и для Вас, и для чолнта), или он у Вас не успеет свариться до шабата (а здесь уже есть всякие другие проблемы).

Для начала спросите жену, где лежат мясные кастрюли. Выберем кастрюлю побольше — лучше заполнить ее наполовину, чем потом судорожно искать, куда бы перелить неуместившийся чолнт. Эту кастрюлю надо поставить на газ, на самый большой (пользоваться паяльной лампой не рекомендуется).

В кастрюлю наливаем растительное масло (не очень много — так, чтобы покрыть дно на несколько миллиметров). Пока масло греется (я сказал — греется, а не горит)

— нарезаем одну большую луковицу кубиками размером один куб.см. (мерить не обязательно, а то масло сгорит). Этот лук надо забросить в кастрюлю, и пока он жарится — промыть мясо. Это может быть говядина (номер 4 или 8), индюшати́на (горла или крылья) или курица (вся, кроме грудинки).

Посчитайте количество по числу ртов (и не забудьте, что самый младший, как всегда, обязательно потребует добавку).

Лук надо перемешивать. Иногда. До тех пор, пока он будет слегка поджаренным. Теперь сгребем его в сторону, и на освободившееся пространство помещаем мясо (резать его не надо — само потом развалится). Пока мясо поджаривается — ставим чайник. Полный. Жарим мясо с разных сторон до появления румяной корочки. Чайник уже закипел.

А сейчас главное — не пропустить момент. За тридцать секунд до того, как лук превратится в угли — наливаем воду из чайника. Мясо должно полностью утонуть. Пока все это варево кипит — почистите картошку (прикиньте, сколько Вам нужно). Когда Вы разберетесь с картошкой — вода в кастрюле приобретет темно-коричневый цвет. Не пугайтесь. Все идет, как надо. Попробуйте ее на вкус. а теперь понемногу, постоянно пробуя, добавьте соль и немного сахара. Пока не станет вкусно.

Теперь можно заряжать туда картошку (если она слишком крупная — можно разрезать ее пополам — но делать это надо до того, как Вы положили ее в кастрюлю). Если надо — добавьте воду из чайника, чтобы все было покрыто. Когда закипит — уменьшите огонь паяльной лампы и накройте крышкой (подберите примерно по размеру кастрюли). Перемешивать не надо.

Основное мы сделали. Теперь — добавки.

Самая главная добавка — кишкэ. Те, кто не хочет иметь себе всяких неприятностей на свою голову — может забросить в чолнт кишкэ, купленную в готовом виде (есть много разных видов, по-моему, самая удачная — «кишкэ Рубинфельд» в синей короб-

ке). Нужно только не забыть вытащить ее из упаковки. Из целлофана вытаскивать не надо, просто проделать несколько дырок зубочисткой.

Как вариант — сойдет малаух или джахун (их закладывают без целлофана). Ну, а тот, кто решил приготовить кишкэ самостоятельно — делает это так:

В глубокую одноразовую тарелку положите мелко-мелко нарезанный лук (примерно две ст. ложки), брызните сверху немного растительного масла, добавьте пару ложек коричневой воды из чолнта (постарайтесь зачерпнуть побольше плавающего лука), чуть-чуть соли, щепотку разрыхлителя (baking powder) и засыпьте все это мукой. Когда перемешаете, консистенция должна напоминать оконную замазку.

Теперь сложите это в кулек для выпечки (простой целлофановый пакет не подойдет), завяжите узлом, проделайте несколько дырок зубочисткой и определите в кастрюлю, желательно поглубже под водой.

Можно, как опция, сделать еще добавки: фасоль, рис или гречку. Фасоль перед этим нужно на ночь замочить в воде, а рис — перебрать. Еще лучше использовать уже сваренный позавчера женой. Опять же — сложите вашу добавку в кулек, добавьте воды из чолнта, немного масла и соли, а потом — узел, дырки — и в кастрюлю.

Все, что Вы накидали в кастрюлю, должно кипеть на маленьком огне до тех пор,

пока не придет время ставить плату (блэх). Установите кастрюлю на плате так, чтобы вода в чолнте была на грани легкого кипения. Проверьте герметичность крышки. Если крышка, которую Вы нашли — выступает за пределы кастрюли или проваливается внутрь — поищите другую, а эту — помойте и положите, где взяли.

Через 18 часов, когда Вы вернетесь с шахариса, дом будет наполнен ароматом Вашего чолнта, а домашние изойдут слюной. Подавать все ингредиенты (включая подливу) нужно на отдельных тарелках, только не забудьте вынуть рис и кишкэ из целлофана.

Если сразу после чолнта Вас непреодолимо потянет спать — знайте, что Ваш чолнт удался.

По этому поводу рассказывают анекдот:

Как-то раз Иван подошел к соседу: «Мойше, каждый раз, в субботу, когда я встаю — ты ложишься спать. Как можно ложиться спать в 11 утра?» Мойше вместо ответа пригласил его на утреннюю трапезу. Иван на вернул неслабую тарелку чолнта, поблагодарил, и ушел домой.

В воскресенье вечером: «Мойше, мне понятно, почему ты идешь спать в субботу в 11 утра, я только не пойму, как тебе удается встать в воскресенье утром!»

Гут шабес.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

МАСКА ВСЕЛЕННОЙ. СЛОВА — РЕАЛЬНЫЕ И НЕРЕАЛЬНЫЕ

АКИВА ТАТЦ

Слова Торы всегда выражают суть. Когда вчитываешься в эти слова, начинаешь понимать сущность описанных ими идей. В секулярном мире слова выполняют похожую функцию: язык любой культуры раскрывает ее глубину. Если чутко прислушиваться к речевому выражению идей в данном обществе, становятся понятными его ценности.

В Торе слова выражают суть, потому что в них заключена основа существования тех вещей, которые они описывают: мир был создан по слову Б-га; Он произнес слова, которые сами превратились в объект Творения. На иврите «слово» и «вещь» звучат и пишутся одинаково — «давар», ибо все вещи в мире — это, в сущности, Б-жественные слова, облеченные в материальную форму. Слова представляют собой саму среду Творения, поэтому тот, кто правильно понимает слова, поймет и составляющие элементы Творения.

В языке окружающей нас секулярной культуры есть одна примечательная категория слов, которой нет эквивалента в Торе. Эти термины не переводятся на аутентичный иврит — вы не найдете для них ни единого источника в священных книгах. Многие из этих слов выражают главные идеи общества, но существуют они только вне рамок Торы. Какой же смысл имеет в языке Творения слово, не существующее в Торе? Ответ напрашивается сам собой: такие слова описывают вещи, которые не являются частью подлинного Творения, реального мира. Они не выражают материализованную Б-жественную энергию и не могут представлять ничего иного, кроме человека, который их изобретает. Они отражают порой концепции, которые ясны в контексте данной культуры, но тот факт, что язык Творения и глубинной правды не содержит их в

своем лексическом арсенале, показывает, что эти концепции иллюзорны. Такие слова могут существовать в воображении людей, описывать и мотивировать человеческие действия и поведение, но, в конечном счете, мы имеем дело всего лишь с продуктом словообразовательной деятельности простых смертных.

На самом деле, в философии иудаизма имеются слова, отсутствующие в библейских источниках. Они образованы мудрецами и описывают концепции, которые понятны человеческому разуму, но не имеют абсолютной или объективной основы. В качестве примера можно привести два таких слова: «сафек» в значении «сомнение» (или «вадай» — беспорный, несомненный) и «тева», природа. Сомнение — это, конечно, не объективный элемент Творения: ничто в мире не создано «с сомнением»; все вещи тут либо присутствуют, либо их нет. Словом «сомнение» определяется субъективный человеческий опыт неуверенности. Этот опыт характеризует только людей; Б-жественная объективность не имеет к нему никакого отношения. (Конечно, уверенность тоже не является объективной категорией Торы; если не может быть сомнения в абсолютном значении этого слова, то, значит, не может быть и уверенности. В реальном мире вещи существуют не «конечно», а просто существуют. Уверенность становится релевантным понятием только там, где возможно сомнение.)

Как мы уже выяснили в одной из предыдущих глав, природа в значении независимой, самовоспроизводящей или самодостаточной системы в сущности тоже иллюзорна. Кажущееся самостоятельное функционирование мира, без очевидного управления со стороны Высшего Источника

«Настоящая способность отдавать себя рождает любовь, и эта любовь реальна, не иллюзорна...»

— это, разумеется, лишь субъективное человеческое восприятие; такое восприятие и есть подлинное значение слова «природа». Однако в Торе этого термина нет, поскольку ошибочно само представление о мире как независимой среде.

С учетом вышесказанного было бы поучительно выявить в языке современного общества те слова и выражения, которые относятся к данной категории. В ходе такого поиска мы с удивлением обнаружим ряд терминов, вроде бы занимающих центральное место в мышлении нашего поколения и даже всей культуры, но зародившихся исключительно в умах этого поколения и в недрах его культуры.

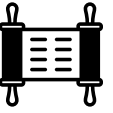
В список этих терминов войдут среди прочего «влюбленность», «этикет», «рыцарство», «приключение», «зрелище» и многие другие. Надо помнить, что эти слова обозначают идеи и ценности, которые важны для современного общества и составляют неотъемлемую часть его жизни. Рассмотрим некоторые из них, чтобы понять, соответствуют ли они на самом деле нашему определению идей, содержащих в себе иллюзорные элементы. Мы обнаружим, что эти идеи и ценности представляют собой лишь поверхностные явления; они действительно существуют в физическом мире, но в духовном мире они — не более чем иллюзия.

Влюбленность. В ее основе — бурный вихрь страстей, порожденный новой связью. В иврите нет слова, передающего это понятие; относительная иллюзорность «увлечения» объясняется тем, что влюбленный еще не успел ничем пожертвовать ради объекта своей страсти. Ивритское слово «ахава», любовь, содержит в своей основе элемент жертвования, готовности отдавать. Ведь любовь приходит в результате

стремления давать безвозмездно (а не брать, как ошибочно полагают в современном обществе); этот принцип является составной частью Торы. Настоящая способность отдавать себя рождает любовь, и эта любовь реальна, не иллюзорна. Но ощущение новизны, мимолетное увлечение, порожденное первым, поверхностным впечатлением, — это не более чем иллюзия. Она быстро исчезает и сохраняется лишь до того момента, пока ее жертва не поверит, что это волшебное чувство будет длиться вечно. У такой иллюзии есть, конечно, своя цель; она призвана вдохновлять человека, придавать ему энергию и надежду в отношениях с объектом его увлечения. В этом смысле влюбленность — истинный дар; но она не может равняться с подлинной любовью; у нее даже нет имени в святом языке. Современное общество путает любовь с влюбленностью. Оно широко рекламирует чувственную страсть, влюбленность, выдавая ее за настоящую любовь, и когда увлечение проходит, что само по себе неизбежно, на его обломках остаются только боль и разочарование. К сожалению, никто не учит молодежь, что подлинная любовь строится кропотливым, самоотверженным трудом, главный элемент которого — готовность давать, жертвовать; молодежь хочет только брать, и когда брать уже нечего, связь рвется, прекращается.

Влюбленность возникает в начале знакомства; любовь приходит позже. Высшим достижением в отношениях между мужчиной и женщиной принято считать так называемую «любовь с первого взгляда». В самом этом выражении заключено вопиющее противоречие: любовь невозможна с первого взгляда; ведь субъекты этой любви еще не успели ничего дать друг другу. Пер-

вый взгляд приоткрывает только внешнюю оболочку; чтобы заглянуть глубже, требуются время и усилия.

Э т и к е т. В понятие этикета входит свод правил хорошего поведения. Умение вести себя соответствует духу Торы. Но тут возникает вопрос: где источник правильного поведения, что им движет? Выражает ли оно глубоко укоренившиеся положительные черты характера, или это всего лишь показной педантизм, стремление произвести хорошее впечатление на окружающих? Та часть этикета, которая отражает характер человека, безусловно важна (во всех поверхностных и даже ложных идеях и обычаях присутствует рациональное зерно — иначе они не могли бы достаточно долго существовать). Но этикет — это, в первую очередь, правила поведения, которым надо следовать ради самих этих правил; другими словами, важны правила, а не их цель. Люди просто стараются не выходить за рамки внешних приличий, потому что этого требует от них общепринятый этикет. В чем бы он ни выражался — в размещении вилок и ножей на банкетном столе или в умении офицера красиво поднести бокал вина, — все это, как правило, рассчитано на внешний эффект. Многие обычаи, предусмотренные этикетом, действительно важны и необходимы в цивилизованном обществе; они свидетельствуют о хорошем воспитании и благонравии человека, но по существу они пусты. В иудаизме нет этикета и прочих условностей. Здесь каждое требование опирается на мудрость Торы; все поступки выражают конкретную сущность и культивируют в человеке положительные черты характера (на самом деле, и то, и другое имеет общий источник). Во всем, чему учит нас Тора, будь то выбор одежды, способ завязывать шнурки на обуви или манера поведения (например, когда надо и когда не надо пропускать женщину вперед) скрыт глубочайший смысл. Здесь ничего не делается только ради внешних приличий или чтобы произвести впечатление, и о характере человека судят по тому, как его по-

ведение соответствует его внутренним качествам.

Один молодой человек, недавно вернувшийся к Торе, обратился к своему раввину и учителю с вопросом. Он прекрасно владел хорошими манерами и правилами галантного поведения, принятого в светском мире, и теперь пытался освоить законы «дерех эрец», правильного поведения по Торе. Когда они с женой выходят на улицу, кто из них должен идти впереди? Должен ли он открывать дверцу автомобиля для жены, как делал прежде, или это нееврейская условность, которой нет места в его новой жизни по Торе? И прочее в том же духе.

Раввин терпеливо объяснил ему: «Главное, веди себя разумно. Все зависит от конкретных обстоятельств: если идет дождь, посади вначале жену, а если жарко, сядь в машину первый и открой окна, чтобы проветрить салон». Еврейские законы «дерех эрец» учат корректному, деликатному поведению и помогают совершенствовать характер. Прежде всего, надо позаботиться о том, чтобы внутренняя сущность всегда гармонировала с ее внешним проявлением.

П р и к л ю ч е н и е. В основе этого общепринятого понятия лежит стремление делать что-то ради самого действия, особенно в условиях опасности. Как мы уже отмечали, все проблематичные концепции содержат зерно истины и духовности. Этот пример не исключение. Однако Тора не признает тягу к опасным авантюрам, к приключениям ради самих приключений. Какой разумный и ответственный человек поставит себя без нужды в опасную ситуацию? Обычно такое поведение мотивируется стремлением попробовать жизнь на вкус, «почувствовать себя живым». Тот, кому не хватает подлинного ощущения жизни и радости духовного роста, ищет в приключениях их искусственный заменитель. В этом явлении есть и другие интересные аспекты, но здесь не место для их рассмотрения. Достаточно сказать, что Тора ни в коем случае не поощряет такого рода занятия. Подлинная работа над собой, непрерывное самосовершенствование дарят нам самые яр-

кие переживания, поэтому мы не испытываем потребности прыгать вниз с головокруглительно высокой скалы, привязав к ногам резиновый трос.

Мысль ясна. Читатель, стремящийся получить более полную картину обсуждаемой темы, может самостоятельно проанализировать другие понятия и концепции, распространенные в современном мире и отсутствующие в Торе. Такие явления существуют во всех сферах общественной жизни; думающий и тонко чувствующий еврей должен внимательно изучить свое окружение, прежде чем принять ту или иную форму нееврейского бытия. Это поможет ему отделить зерна от плевел, отличить разумное от глупого и пустого.

Мир эстетики притягателен, но есть ли у него глубинная сущность? Красота занимает центральное место в Торе, но эта красота призвана выражать и раскрывать духовную суть; лишь тогда мы готовы ее принять. Когда внешняя красота выражает лишь себя, это значит, что она используется не по назначению. Неудивительно, что высшая цель искусства заключена в девизе «Искусство ради искусства». Это и есть, как считает современное общество, вершина художественного самовыражения в чистом виде, отделенного от всего земного, утилитарного. Но в мире духа право на существование имеет лишь то, что служит этому миру. Все прочее должно возвыситься до уровня духовности, быть средством, а не целью.

Тора отражает бесконечную глубину мироздания. В физической плоскости Тора — это точка контакта с духовным миром. Она — искра, зажженная от вечного огня в нашем ограниченном, иллюзорном мире.

Еврейский народ сравнивают с огнем и пламенем, а наших извечных врагов — с соломой. Сказано: «Ве-айя бейт Яков эш, у-бейт Йосеф ле-ава, у-бейт Эсав ле-каш» — «И будет дом Якова огнем, а дом Йосефа — пламенем, а дом Эсава — соломой». Что означают эти сравнения?

Ответ мы найдем в Мидраше. В прежние времена для зажигания огня в доме исполь-

зовали горящие или тлеющие угли. Продавца таких углей называли «пехами». Рассказывают притчу о «пехами», который торговал углями на городском рынке. Както раз на тот же рынок приехал торговец соломой и начал сваливать тюки с подводы. Тонны соломы заполнили рыночную площадь, и вскоре на ней совершенно не осталось места. «Пехами» испугался, что ему будет негде торговать.

Тогда к нему подошел стоявший неподалеку мудрец и сказал: «Чего ты боишься? Когда его солома окажется совсем близко от твоего огня, вся проблема будет решена одной искрой, которая отлетит от углей».

Эта притча предсказывает конечный итог долгой борьбы еврейского народа и Торы с врагами, которые пытаются их уничтожить. Народы Эсава представлены соломой. Ценность соломы зависит от ее количества и возрастает пропорционально увеличению общей массы. Народы и культуры, противостоящие духовности, ценят материальные вещи, значение которых возрастает по мере роста их количества: тот, у кого больше имущества, считается богаче. В Торе описана сцена, где вернувшийся на родину Яков встречается со своим братом Эсавом. Яков предлагает брату щедрые дары, но тот вначале отказывается, утверждая, что он и так богат. «Есть у меня много», — говорит Эсав. Его богатство оценивается количеством накопленной собственности — «Есть у меня много». Народы Эсава мечтают поглотить евреев и установить мировой порядок, свободный от моральных норм и духовных принципов; они охотно воспользовались бы своей превосходящей массой, если б могли, чтобы уничтожить Якова.

Но у Якова есть достойный ответ на сообщение брата о накопленном им богатстве — «Есть у меня все». Духовные ценности ценятся гораздо выше, чем физическая масса и объем. Никакая количественная мера материальных ценностей не подходит под определение — «Есть у меня все». В физическом мире невозможна завершен-

ность, но за его пределами она естественна.

Вот почему Яаков сравнивается с огнем. Солома приобретает ценность лишь в большом количестве, зато огонь остается огнем, каким бы малым он ни был. Одной искры достаточно, чтобы поджечь весь мир, заполненный соломой; и в этой конечной и неизбежной битве между силой мускулов и светом подлинной духовности победу одержит крошечная искра настоящего огня. Когда тюки соломы, которая представляет собой лишь шелуху хлебных колосьев, наружную оболочку скрытых внутри зерен, достигнут критической массы и

станут угрожать одинокому торговцу и его тлеющим уголькам, одна-единственная искра от этих углей воспламенит весь мир, и в результате все поверхностное превратится в свет.

Но это произойдет лишь при одном условии: угли должны оставаться горящими. Неважно, в каком количестве. Главное — качество огня. Если угли сохраняют хотя бы одну настоящую искру, то все задуманное исполнится. Но если огонь умрет, остывшие угли потеряют всякую ценность; они станут дешевле кучки соломы. Наша задача состоит в том, чтобы сохранить в еврейских сердцах и умах искру подлинного огня.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

МОЛИТВА, ПРОБУЖДАЮЩАЯ ЕВРЕЙСКУЮ ДУШУ

БАТШЕВА ЭСКИН

Мы так мечтаем о чудесах, что часто сами — почти невольно — приукрашаем действительность, чтобы потом пересказывать друг другу удивительные истории чудесного спасения евреев в тот миг, когда, казалось бы, уже всё пропало. Но у некоторых историй есть непредвзятые свидетели, которые подтверждают, что речь идет не о красивой легенде, а о самой настоящей правде.

Шесть лет назад, во время операции «Нерушимая скала», в эти дни месяца ав, в Рафахе (на юге сектора Газы) погибли трое израильских военнослужащих: Адар Голдин, Бенайа Сарель и Лиэль Гидони.

Лейтенант Адар Голдин сначала считался пропавшим без вести, но вскоре стало известно, что и он, вместе с Бенайа и Лиэлем, был убит взрывом террориста-смертника.

Вот как все происходило на самом деле, со слов очевидцев, офицеров той бригады,

которая 1 августа 2014 года сражалась в Рафахе. Сразу после того, как террорист-смертник взорвал себя и троих израильских военнослужащих, из тоннеля появился другой террорист ХАМАСа, схватил то, что осталось от разорванного на части Адара Голдина, и побежал обратно в тоннель, ведущий к мечети.

Выйдя из мечети, террористы вскочили в машину скорой помощи БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) и помчались в командный пункт, укрывающийся в Исламском университете.

Вскоре после полученного отчета о теракте один из главарей ХАМАСа Абу Марзук заявил в Каире, что ХАМАС похитил израильского солдата. Но израильская разведка, перехватившая разговор между похитителями и главарями ХАМАСа, успела получить сведения, касающиеся укрытия

похитителей, и через несколько минут ЦАХАЛ уже атаковал Исламский университет.

В разгар этой атаки другая группа солдат ЦАХАЛа, прочесывающая мечеть в поисках оружия и взрывчатки, столкнулась с террористкой-смертницей, облаченной в пояс шахидки и готовой взорваться и унести с собой жизни наших ребят.

Один из военных, понимая, что пришел его смертный час, и до взрыва остались лишь доли секунды, инстинктивно произнес первые слова святейшей еврейской молитвы «Шма Исраэль» — «Слушай, Израиль!». На лице девушки вдруг появилось странное выражение: она как будто колебалась, не решаясь привести в действие прикрепленную к ней машину смерти. Она дрожала, глядя себе под ноги, буквально две секунды — но этого было достаточно, чтобы солдаты успели подбежать к ней и отключить устройство. Террористку взяли в плен и доставили в отдел контрразведки.

Так что же это была за странная дрожь? Откуда колебание? Что мусульманка могла такого услышать в еврейской молитве?

Мусульманка, да не совсем. Террористка-смертница оказалась алахической еврейкой, чья мать, выйдя замуж за палестинского араба, на следующий день после свадьбы против своей воли была отправлена в Газу и прожила там жизнь, полную обид и унижений, — практически в плену. Кроме дочери-террористки, у нее было еще двое маленьких детей. Для того, чтобы выволочь их и вернуть на еврейскую землю, потребовались бронетанковые силы ЦАХАЛа. Но если бы еврейская душа их сестры не очнулась от страшного обморока, услышав знакомые всем евреям слова — Слушай, Израиль! — не содрогнулась бы в ужасе от того, что ее тело собирается совершить, — что бы стало с этими малышами? Что бы стало с нею самой?

О том, что еврейские души знают то, чего не помнит сознание, мы слышали от рава Элизера Сильвера, который после войны искал по европейским монастырям еврейских детей, укрывавшихся там во время Катастрофы. Сами дети, что в течение

нескольких лет воспитывались как христиане, уже не знали, что они евреи. А настоятели монастырей, бывало, утверждали, что никаких еврейских детей у них нет.

Обнаружить еврейских детей и случайно не присвоить себе нееврейских — оказалось просто. Рав Сильвер заходил в детские спальни вечером и громко говорил: «Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад!» — и сразу становилось ясно, кто есть то, потому что только еврейские дети со слезами на глазах и со словом «мама» на устах поднимались с кровати и устремлялись к раву Сильверу.

Слова «Шма», которые их матери говорили им каждую ночь, настолько глубоко укоренились в их памяти, что вытеснить их оттуда не смогли ни война, ни сиротство, ни навязанное католичество, ни забота матери-настоятельницы — ничто.

Молитва «Шма» в ту тяжелую ночь месяца ав шесть лет назад спасла несколько еврейских душ: тех израильских военных, которые были на волоске от гибели, террористку-смертницу и двух невинных детей, вытесненных из недр Газы и возвращенных в Израиль. И всё благодаря способности еврейской души, казалось бы, уже похороненной, остаться живой, несмотря на годы отчуждения, ненависти, оскорблений, и не потерять способности услышать зовущий ее голос.

Еврейская душа всегда жива, всегда пульсирует — и всегда ждет. Только нужно уметь найти те слова, которые проникнут в нее и оживят ее.

Молитва «Шма Исраэль» занимает особое место в жизни евреев. Те три отрывка Торы, из которых она состоит и которые мы произносим утром, и вечером, и в час смертельной опасности, содержат фундамент нашего мировоззрения и нашего образа жизни.

Произнося слова «Слушай, Израиль, Г-сподь наш Б-г, Г-сподь Один», мы заявляем во всеуслышание, что Вс-вышний, только Он Один, управляет нашей судьбой.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ТРАУР ПО УМЕРШЕМУ ЗДАНИЮ?

МЕИР МУЧНИК

9 Ава мы соблюдаем траур по Храму.

По кому?? По Храму, который существовал, но в этот день был разрушен.

Но ведь траур соблюдают по кому-то живому, кто умер. Что, Храм до разрушения был живым? А потом умер? Это во-первых.

А во-вторых, днем плача эта дата, 9 Ава, стала в результате греха разведчиков. Устроили напрасный плач по поводу входа в Землю - так Я вам устрою в этот день обособанный плач по поводу ухода из нее в изгнание. В результате мы не сразу вошли в эту Землю. Тот вход был бы чудесным и навсегда. Но он был отложен на 40 лет, и, как бывает с отложенными действиями, даже произойдя, стал уже не тем. Не столь чудесным и не навсегда.

Таким образом, главным печальным событием этого дня является обречение евреев на будущее изгнание. И причем тогда Храм? Да, его разрушение было частью разрушения столицы при захвате врагом, который потом нас изгонял. Но одно с другим необязательно связано. Так, последнее разрушение Храма римлянами, хотя и сопровождалось увозом многих евреев в рабство, все-таки не ознаменовало их изгнание из Земли Израиля, оно случилось постепенно в последующие века, по мере ужесточения преследований. И началось уже в результате взятия его римлянами более чем за век до разрушения Храма. Наконец, даже если главная суть 9 Ава - изгнание, то, опять же, почему траур? Само по себе изгнание - не смерть. Да, разрушение Храма сопровождалось гибелью многих евреев, и в последующие века много нас били, но само изгнание смертью не является. И до разрушения Храма и изгнания в этом плане было далеко не безоблачно, и люди не пе-

реставали умирать и погибать. Так почему же траур?

Грех разведчиков произошел не в вакууме. Он был кульминацией целого ряда грехов евреев в пустыне. Главным из предыдущих был грех Золотого тельца. Уже тогда Б-гу «пришло в голову» лишить то поколение права на вход в Землю Израиля, но на практике «терпел» до разведчиков. А грех тельца, как уже выяснили, был повтором греха Адама - падение с высшего духовного уровня, сопровождающееся расколом единой души на составляющие, скатившиеся в разные стороны от центрального равновесия. Результатом же греха разведчиков было обречение евреев на изгнание - а это конечная стадия того падения и скатывания «по конусу», когда докатываемся до уровня, с которого начали - Египетского изгнания. В нем содержались зачатки всех последующих изгнаний, вот и материализовались.

Таким образом, грех разведчиков - это, по сути, завершение процесса, начатого грехом тельца. Это, так сказать, в «структурном» плане. А по-человечески - уже обсуждали, что грех тельца был вызван слишком выросшим самомнением и желанием большей независимости и менее прямой связи с Б-гом.

И грех разведчиков, как объясняет Нецив, отчасти был вызван предыдущим эпизодом, когда народ «стал жаловаться в уши Г-споду». Б-г сразу «услышал» и сжег часть лагеря. Поскольку народ оставался близок к Б-гу, его жалобы сразу «входили в уши» Б-га, и немедленно следовало наказание. Так, может быть, надо еще подальше отойти, чтобы не так хорошо «слышал» наше ворчание на кухне?

Поэтому решили послать разведчиков - выбрали более естественный путь завоева-

ния Земли, не полагаясь слепо на Б-га и Его чудеса.

А Он сказал: что ж, хотите так - пожалуй-ста. Но таким путем докатитесь до изгнания. Ибо, как уже говорили, вам предстоит исправлять весь мир и возвращать его к духовному центру. Если бы оставались близкими к Б-гу, на высоком уровне, то продолжались бы открытые чудеса, и другие души и «искры святости» притягивались бы к вам, как к магниту. А теперь, на более естественном и менее близком к Б-гу уровне, открытые чудеса прекратятся, и придется вам самим идти по миру, и собирать эти «искры».

В этом, по словам Нецива, смысл слов, которыми Б-г предварил это постановление: «И наполнится славой Г-спода вся земля». Вся земля должна увидеть славу Б-га и Его свет. Поэтому либо ярким маяком из центра, либо фонариком в изгнании, но должны вы мир просветить.

Вот и просвещаем, уже давно фонариком. По-настоящему мы сегодня эту «ритуальную нечистоту» не понимаем. Но Тора указывает, какую можно провести параллель. Человека, ритуально нечистого вследствие прикосновения к мертвому (там мет), надо выслать за пределы центрального лагеря - Скинии. Человека, нечистого в результате состояния зав, следует выслать и дальше, за пределы лагеря левитов. Наконец, человека, нечистого из-за язвы цараат, следует выслать и дальше, за пределы лагеря остальных колен Израиля.

Значит, эта ритуальная нечистота связана с обсуждаемым нами отклонением души от центрального равновесия в одну из крайностей. Начало отклонения вызывает базовую нечистоту, связанную со смертью. А самое дальнейшее отклонение связано с язвой цараат, которой, как известно, поражается человек, виновный в злословии и сплетнях. Он разжигает рознь и беспричинную ненависть, взаимное отчуждение людей. А это и есть изгнание, отклонение душ слишком далеко и от центра, и друг от друга. В результате чего евреи, находящиеся на «внутреннем» круге, близком к Б-гу, опасно приближаются к «внешнему» кругу

других народов, далеких от Б-га и разобщенных между собой. К состоянию «и те, и другие - идолопоклонники». В наказание сам сплетник поражается язвой цараат и высылается за пределы всех лагерей - дальше всего от центра, и там должен «сидеть один» (бадад ешев). Как «сидела одна» (яшва бадад) столица, Иерусалим, после разрушения, вызванного злословием и беспричинной ненавистью. После начала изгнания, вызванного злословием разведчиков.

Так что и здесь видим разные степени одного процесса падения.

Но причем тут все-таки Храм?

Известно утверждение автора книги Нефеш а-Хаим, что Храм - изначально Мишкан - по своей структуре отражает весь мир и является его прообразом.

Б-г создал этот мир для того, чтобы присутствовать в нем так же, как и на Небесах. Но после греха Адама мир был осквернен, и Б-жественное присутствие покинуло его. Так земля была оторвана от Небес. Дело еврейского народа - восстановить утраченную связь и вернуть Б-жественное Присутствие на землю. После дарования Торы это ему во многом удалось: Б-г соизволил пребывать в специально построенной для этой цели Обители в среде еврейского народа. Таким образом, Мишкан - это «мир в миниатюре». И все его аспекты и параметры - отражение аспектов и параметров созданного Б-гом мира. Именно поэтому в Шабат запрещены работы, которые выполняли при строительстве Мишкана. Ибо Шабат - это свидетельство о том, что Б-г, сотворив мир за шесть дней, не продолжил ту деятельность в седьмой день. А поскольку Мишкан - это «мир в миниатюре», то работы, которые выполняли при его постройке, - это физические эквиваленты тех «работ», которые выполнял Б-г при сотворении мира. В то же время и человек является «маленьким миром», и структура его души отражает весь мир и является его прообразом. Поэтому, отдавая приказ построить Мишкан, Б-г сказал: «И буду пребывать в их среде». Мудрецы подмечают: Б-г сказал, что будет пребывать не «в нем», в Мишка-

не, а «в них», в людях. То есть главным образом в самой своей душе они должны построить этот Мишкан, эту святую обитель. Есть и другие цитаты, указывающие на то, что праведник сам является «Мишканом», обителью Б-га.

В свете этого получается, что разрушение Храма - это не просто разрушение здания. Храм отражает состояние человека, построившего его, а также состояние всего мира, структуру которого отражают они оба - Храм и человек. Поэтому разрушение Храма - признак того, что рушится душа человека и духовная структура мира.

Как говорится в мидраше, разрушив Храм, враги «смололи уже смолотую муку», «убили уже убитого льва». Душа уже обрушилась, и разрушение здание - лишь физическое тому подтверждение. Теперь сможем понять суть траура. Да, ни изгнание, ни разрушение Храма не являются смертью человека. Тем не менее, разрушение Храма-мира - знак разрушения и распада души человека-мира. А этот распад заключается в расколе общей, единой и вечной души Адама и еврейского народа на отдельные составляющие. Начался он грехом тельца, в результате которого стали смертными, а грех разведчиков закрепил это состояние. Уединение и смертность каждой отдельной души, на которую раскололась общая, тупиковость ее пути в результате отклонения от центра.

По этому поводу мы и соблюдаем траур, он отражает то состояние. Человек в трауре сидит один, не здороваясь с другими - отражая состояние души, которая «сидит одна» после распада общей.

И соблюдаем этот траур мы 9 Ава, когда из-за разведчиков стал неизбежным, а разрушением Храма подтвердился этот распад общей души и уединение каждой ее составляющей. А также после смерти близкого, когда непосредственно сталкиваемся с концом пути этой составляющей, результата ее уединения и тупиковости.

Наконец, еще несколько результатов распада общей души.

Талмуд толкует описание наказания Хавы за ее с Адамом грех и выводит, что следствием греха стала не только трудная, девятимесячная беременность и трудные роды. (А то до греха, по словам Талмуда, Хава зачала и родила детей в тот же день, когда была создана.) Но также и два типа кровотечения.

Один - менструация. Которая, как известно, происходит, когда женщина не беременеет. Это тоже неслучайно. Общий знаменатель с другим последствием греха Адама - утратой бессмертия - можно определить так: меньше жизни. Кто жил, тот в конечном итоге умрет, а кто-то и не родится, его зачатие не состоится. И понятно, почему по закону женщина во время менструации тоже становится ритуально нечистой, а также временно запрещенной мужу, и между ними возводится целый ряд барьеров, и в целом она называется нида - «отлученная». Очередное проявление последствия греха Адама и распада общей души на смертные составляющие вызывает временный, частичный распад общей души, двумя половинками которой являются муж и жена. Очередное «сидение в уединении», пусть и не в такой степени. И понятно, почему и это состояние (по изначальному закону Торы) продолжается семь дней, как траур. Другой тип кровотечения - гименальное (в результате повреждения девственной плевы). И тут очевидно, что суть та же - производить жизнь стало труднее. Наконец, даже когда жизнь производится, кровотечение при родах вызывает нечистоту, которую Тора уподобляет ниде и тоже устанавливает на семь дней. Почему? Ведь на этот раз получилось!

Да, получилось, но все равно не в полной мере. Изначально роды должны были производить жизнь полноценную - бессмертную, а теперь - только смертную, тем самым неполную, ограниченную.

Такие вот последствия греха и распада общей души: и жизнь конечна, и ее произведение потому неполноценно, да и произвести ее изначально труднее и не всегда удается.

КАЛЕНДАРЬ

ПЯТНАДЦАТОЕ АВА

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Всевышний, благословен Он, щедро одарил еврейский народ праздниками. Каждый из них особенный, непохожий на другие, уникальный.

Обилие праздников у евреев заметил еще амалекитянин Аман. Призывая Ахашвероша уничтожить евреев, он аргументировал свое предложение веским доводом: этот народ невыгоден для персидско-мадайсской империи, ведь на благо страны нужно работать, а они: «Сегодня у нас Шабат, а сейчас у нас праздник, а теперь у нас новомесячье...». Но если бы мы сами не портили себе жизнь и не совершали ошибок, за которые на протяжении многих поколений должны платить высочайшую цену, праздников было бы еще больше. Одним из них стал бы 15-ый день месяца Ав.

Относительно положения 15-го Ава в чреде еврейских праздников существует некий парадокс. У этого дня, как у всех других праздничных дней, есть особые законы. 15-го Ава, а также в Минху перед ним, не читают Таханун и, как в другие праздники, не молятся «Цидук аДин» и «Кель Мале Рахамим».

Если 15-ое Ава приходится на Субботу, не читают «Ав аРахамим» и «Цидкатха Цэдэк».

Древний обычай ашкеназских женихов и невест поститься в день свадьбы до хупы отодвигается в случае, если этот день выпадает на 15-ое Ава.

Человек, годовщина смерти родителей которого приходится на эту дату, не постится в этот день. Более того, ашкеназский законоучитель Рамо пишет, что давший обет поститься определенное количество дней, за исключением праздников, обязан, тем не менее, поститься в Пурим и Хануку, если они выпадают на эти дни. А автор одного из самых авторитетных комментариев к «Шулхан Аруху», «Элияу Раба» (там же), дополняет слова Рамо следующим замечанием: «Если один из дней, которые человек обещал поститься, выпадет на 15-ое Ава, то он не постится, так как этот день считается праздником».

Получается, что 15-ое Ава — еще больший праздник, чем Ханука или Пурим! В книге «Минагей аМаариль» сказано, что в этот день следует устраивать праздничную трапезу.

В мишне из трактата «Таанит» написано, что не было у народа Израиля праздников, подобных 15-му Ава и Йом Кипуру. Талмуд («Таанит» 30б и «Бава Батра» 121а) задает

вопрос: «Понятно, что Йом Кипур — величайший праздник, это день прощения и искупления. В этот день, после того как Всевышний простил еврейский народ, Он даровал ему вторые скрижали Завета.

Но какова причина радоваться 15-го Ава?»

В качестве ответа Талмуд приводит шесть причин, которые служат поводом для радости 15-го Ава и выделяют его в еврейском календаре. Почему именно в еврейском, станет понятно, когда мы ближе познакомимся с событиями, произошедшими в этот день. Но уже из текста мишны явно видно, что этот праздник исключительно еврейский, ведь в мишне лишние слов не бывает. И акцент на то, что именно «у народа Израиля» не было таких радостных дней, делается неспроста, как это тонко подмечает великий законоучитель современности рав Мордехай Гросс в книге «Бейом Хатунато» (стр. 16). Остальные праздники можно соотнести со временем радости у других народов, населяющих планету. Песах — начало весеннего цветения, Шавуот — время сбора урожая, Суккот — время, когда урожай вносят в закрома. Это дни благополучия и успеха, понятные любому. Исключительно еврейскими являются 15-ое Ава и Йом Кипур.

Парадокс в том, что и теперь, после ответа Талмуда, этот день почемуто остается в тени. Попробуем немного познакомиться с этим загадочным и особенным днем, чтобы он стал ближе и, быть может, засиял нам яркой звездой на небосклоне еврейских праздников.

Назовем события, произошедшие 15-го Ава, о которых упоминает Талмуд, и задумаемся: быть может, в них есть нечто общее, что их объединяет? Ведь неспроста все они произошли в один и тот же день.

Один из поводов веселиться 15-го Ава — это отмена постановления, ограничивавшего круг потенциальных женихов, которое было принято во время освоения евреями Святой Земли, когда каждое колено получало свой надел.

Постановление преследовало цель предотвратить путаницу в родовых наделах после того, как они были распределены среди колен. Если родовой надел наследовала незамужняя девушка, у которой не было братьев, она могла выйти замуж исключительно за представителя того колена, к которому принадлежала. Ведь если бы она вышла замуж за представителя другого колена, то после ее смерти родовой надел унаследовали бы муж или дети, в результате чего земля одного колена перешла бы в собственность другого.

Понятно, что данное ограничение значительно сужало возможности в выборе жениха. Отмена ограничения 15-го Ава сделала этот день великим праздником.

В Книге Судей описано жесточайшее преступление, совершенное в Гиве несколькими представителями колена Биньямина, которые изнасиловали и замучили до смерти наложницу человека, остановившегося в городе в качестве гостя, и рассказано о последовавшей гражданской войне между 11 другими коленами и коленом Биньямина.

Это злодеяние, известное как «пилегеш беГива», позорным пятном легло на историю еврейского народа. В знак протеста все остальные колена Израилевы поклялись не выдавать своих дочерей замуж за представителей колена Биньямина.

15-го Ава мудрецы постановили, что эта клятва распространяется только на представителей того поколения, в дни жизни которого она была принята, но не на их детей. Благодаря этому народ стал единым и сплоченным. День, в который было принято данное решение, стал великим праздником.

Странствование евреев по пустыне в течение 40 лет явилось следствием греха, совершенного десятью из двенадцати разведчиков, посланных изучить Землю Израиля, перед тем, как в нее войдет весь еврейский народ. Вернувшись в лагерь после сорокадневного похода, разведчики начали вводить в заблуждение народ, отговаривая его входить в Святую Землю.

В итоге евреи попали в Эрец Исраэль не сразу, а значительно позже, после долгих лет скитаний: за каждый день, который поланники провели в Святой Земле, народ должен был заплатить годом жизни в пустыне.

Сорок лет за сорок дней! Все мужчины этого поколения от двадцати лет и старше, кроме коэнов, левитов и двух праведных разведчиков, которые не участвовали в сговоре с остальными десятью, а наоборот, призывали исполнить волю Творца и войти в Землю Израиля, должны были умереть в пустыне, так и не войдя в Эрец Исраэль. Во время скитаний по пустыне ежегодно, в канун 9 Ава — того рокового дня, когда разведчики отговорили народ войти в Эрец Исраэль, в стане объявляли о том, что каждый обязан вырыть себе яму и ближайшую ночь провести в ней. Наутро раздавалась новая команда: «Пусть живые отделятся от усопших!» Часть народа вставала, а часть навсегда (то есть до воскрешения из мертвых) оставалась в своих «песчаных постелях».

Рашбам в комментариях к трактату «Бава Батра» пишет, что в пустыне каждый год умирало немногим более пятнадцати тысяч человек. Учитывая, что наказанию подлежало шестьсот тысяч, расчет верный. Но представители школы Тосафот в комментарии на трактат «Таанит» приводят от имени того же Рашбама иное число. По их словам, ежегодно умирало около двадцати одной тысячи человек.

Объяснить этот странный комментарий вызвался мудрец Торы рав Давид Оффенгейм, слова которого приведены в книге ре-спонсов «Ховат Яир». Доказав из ряда источников, что в годы, когда 9-ое Ава приходилось на Субботу, никто не умирал, и сделав подсчет таких лет, он пришел к заключению, что если в остальные годы умирало немногим более двадцати одной тысячи человек, то общее число получивших наказание составляет немногим более шестисот тысяч!

Ночь на 9-ое Ава сорокового года странствий община также провела в могилах. Но

утром поднялись все. «Возможно, — подумали они, — произошла ошибка в дате». Назавтра все опять легли в могилы, а на утро проснулись живыми и невредимыми. Так продолжалось до вечера 15-го Ава, когда все увидели полную луну, и стало ясно, что ошибки никакой нет, и что, наконец, пришло прощение и искупление. Расположение Творца вновь возвращается к евреям, Глас Б-га обращается к Моше Рабейну в полную силу, как прежде, до греха разведчиков.

Рав Йонатан Айбишиц в своей книге «Ярот Дваш» задает интересный вопрос: «Как евреям удалось увидеть луну, если со всех сторон они были постоянно окружены облаками Славы?» И сам на этот вопрос отвечает: «Облака Славы покинули стан после смерти Аарона, которая произошла 1-го Ава сорокового года странствований по пустыне, как сказано трактате “Рош аШана” (за), поэтому со 2-го и до 15-го Ава они могли наблюдать динамику роста луны».

В мишне из трактата «Санэдрин» в числе тех, у кого нет надеда в Будущем Мире, упоминается царь Израиля Йеравам бен Неват. Он сам злостно нарушал законы Торы и обязывал это делать других. Среди прочего, он выставил посты, препятствующие евреям совершать паломничество в Иерусалимский Храм.

Другой (он же и последний) царь Израильского царства, Ошеа бен Эла, хотя особой праведностью тоже не отличался, но все же 15-го Ава снял посты и отменил запрет совершать паломничество в Иерусалимский Храм. Представители десяти коллен, находящихся под властью царя Израиля, получили разрешение подниматься в Йерушалаим, столицу Иудеи, где под властью другого царя жили два оставшихся колена. У всех живущих в Святой Земле евреев появилась возможность посещать Храм и свободно общаться между собой.

После разрушения Второго Храма последним оплотом евреев в Земле Израиля являлась располагающаяся к югу от Иерусалима крепость Бейтар. Жители Бейтара уберегли свои души и сердца от беспричин-

ной ненависти и злословия, из-за которых был разрушен Иерусалим, и их община существовала еще 52 года после разрушения Храма.

Но из-за прегрешений народа и его предводителя Бар Кохбы и эта община была уничтожена. Мидраш сообщает, что крови было пролито столько, что на протяжении семи лет во всей округе не нужно было удобрять поля и виноградники. Римский правитель, кесарь Адриан, запретил хоронить тела погибших евреев и приказал обложить ими свой огромный виноградник площадью восемнадцать на восемнадцать миль (одна миля равна примерно километру) в качестве изгороди, только не живой, а мертвой. Трупы клали один на другой до высоты человеческого роста по всему периметру виноградника.

Милосердный Творец совершил чудо, и все время, пока не умер Адриан, и новый император, занявший его трон, не позволил предать трупы земле, тела сохранялись в том же состоянии, в котором их постигла смерть. Разрешение на захоронение было дано 15-го Ава. Для того, чтобы добиться этого разрешения, глава еврейского народа рабан Гамлиэль вместе с другими мудрецами Торы непрерывно молился, постился и постоянно посылал богатые дары римским властям. Когда тела погибших евреев, наконец, были преданы земле, это вызвало великую радость во всем народе. В честь этого события рабан Гамлиэль вместе с другими мудрецами дополнили «Биркат аМазон» (благодарственную молитву, произносимую после трапезы) благословением «АТов веаМетив» — «Добрый и одачивающий добром», подразумевая милость Творца, Который совершил чудо, сохранив трупы и даровав живым возможность достойно их похоронить. В это же время было принято специальное благословение, произносимое когда после одного вида вина пьют другой.

Во времена Храма существовала особая заповедь заготавливать дрова для жертвенника. Дрова должны были быть полностью высушенными и без насекомых. При-

ношение дров сопровождалось специальным жертвоприношением «корбан азцим». Начиная с 15-го Ава, согласно свидетельству наших мудрецов, мощь солнечного жара начинает уменьшаться. Дрова, которые требуют особо тщательного высушивания, заканчивали рубить и пилить до этого дня, а 15-го Ава отмечали успешное завершение исполнения заповеди. В этот день устраивали большой праздник. Согласно комментариям Рашбама и автора «Немукей Йосэф», праздник был установлен в честь завершения заповеди заготовки дров. Тем не менее, рабейну Гершом, которого называли «Светочем Изгнания», объясняет празднование завершения заготовки дров тем, что теперь у лесорубов появилось больше времени для изучения Торы. (Примечательно, что освобождение некоторого времени для изучения Торы даже небольшой группой людей является достойной причиной устроить празднество всему народу.)

Кстати, сразу после рассказа о событиях, в честь которых отмечали этот радостный праздник, Талмуд сообщает, что после 15-го Ава ночи начинают удлиняться. Во времена, когда жизнь людей находилась в большей зависимости от природы, чем сегодня, и они шли спать с наступлением темноты, могла возникнуть вероятность того, что из-за более раннего окончания светового дня кто-либо станет меньше изучать Тору. Поэтому Талмуд предостерегает, что с 15-го Ава следует прибавлять время для изучения Торы в темное время суток. Тот, кто увеличит время, посвященное занятиям, продлит себе жизнь. Ведь Тора — это наша жизнь и долголетие.

О многих праведниках наших дней известно, что они, несмотря на то, что мы живем в век электричества, когда ночное освещение практически не отличается от дневного, старались посвящать немного больше времени учебе в ночь на 15-ое Ава, чем предыдущей ночью.

А вот еще одно важное событие, произошедшее 15-го Ава, которое не упомянуто в Талмуде.

В Мидраше к главе «Ваэтханан» из книги Дварим сказано, что число молитв, которое Моше Рабейну вознес Творцу, с просьбой исполнить его заветное желание войти в Эрец Исраэль, равно 515, что соответствует числовому значению (гематрии) слова «ваэтханан», которое в переводе означает «и умолял». В последний, пятьсот пятнадцатый раз Моше Рабейну молился в день своей смерти, 7-го Адара. Изучив комментарий «Пней Йеошуа» к трактату «Брахот» Вавилонского Талмуда (32а), мы обнаруживаем следующее. Если от 7-го Адара отсчитать назад количество дней, которое, если молиться три раза в день, потребуется для того, чтобы помолиться 515 раз, и исключить из них Субботы и праздники, в молитвах которых не упоминают личных просьб, то мы получим, что первую из своих 515 молитв Моше Рабейну произнес именно 15-го Ава.

В начале комментария на главу «Ваэтханан» Раши приводит мидраш, в котором сказано, что Моше Рабейну начал молиться о том, чтобы войти в Эрец Исраэль после победы над Сихоном и Огом — двумя братьями-великанами, детьми одного из ангелов, вступивших в связь с земными женщинами. Они считались непобедимыми, но принадлежащие им земли были частью надела Израиля, обещанного Всевышним нашим праотцам. Победа над этими могучими противниками и овладение их территориями было настоящим чудом и фактически стало началом овладения Землей Обетованной. Чудо победы над Сихоном и Огом произошло именно 15-го Ава. Интересно заметить, что главу «Ваэтханан» обычно читают именно в ту неделю, на которую приходится эта дата.

С 15-го Ава и до дня рождения мира, т.е. до 25-го Элуля, ровно сорок дней. Сказано, что судьба ребенка решается за сорок дней до его рождения. В наших святых книгах упоминается, что с 15-го Ава в мире начинают загораться искорки Дней Трепета, включая дни Рош аШана и Йом Кипур.

Древний обычай — уже с 15-го Ава желать друг другу: «Ктива вехатима това» —

«Хорошей записи и печати в книге жизни». Ребе из Камарна обратил внимание на то, что гематрия слов «пятнадцатое Ава» на Святом языке соответствует числовому значению идиомы «кtiva вехатима това».

Если задуматься над каждым из приведенных выше событий, произошедших в разные эпохи еврейской истории, то, помимо объединяющей их даты, нетрудно заметить общее для них ощущение гармонии, полноты, завершенности. Во всех них явно прослеживается достижение некоей важной цели, приносящее чувство радости и счастья.

Вот, например, возможность обрести спутника жизни. В Торе сказано, что нехорошо быть человеку одному. Он — половинка, она — половинка. Соединение душ дает цельность, несет полноту — «адам ашalem» — совершенство в построении личности.

Так же обстоит дело и с завершением наказания в пустыне. Закончилась смерть. Это означает прощение, искупление, возвращение в естественное состояние близости к Творцу. Пророчество полностью возвращается к Моше Рабейну. Всевышний вновь с нами, а мы — с Ним. Что может дать большую цельность и гармонию в жизни? Здесь видна связь и со вторым праздником, упомянутым в мишне — Йом Кипуром. Прощение, искупление, чистота. Скрижали Завета — Тора жизни.

Оба этих праздника девушки Иерусалима отмечали за городом, в виноградниках.

Одевшись во все белое и взявшись за руки, они водили хороводы. Причем белые одеяния должны были быть обязательно одолжены у других. Ведь если у девушки из-за бедности не окажется белого платья, и ей придется позаимствовать его у других, в то время, когда остальные одеты в свои наряды, ей может стать стыдно, неудобно, горько. А когда у всех одолженная одежда, все одеты в чужое, то все равны, и нет стыда, нет зависти, нет горечи. Только радость и веселье.

Почему хороводы в эти особенные дни — Йом Кипур и 15-ое Ава — водили именно

девушки? Пишет великий знаток Торы наших дней рав Шломо Фишер, да продлятся годы праведника, что женщины удостоились праздновать эти дни с особым весельем и радостью, в заслугу того, что они не участвовали ни в грехе золотого тельца, ни в сговоре разведчиков. Мужчины в Йом Кипур радуются прощению за грех золотого тельца, а 15-го Ава — прощению греха разведчиков. Женщины, которые не грешили, в эти дни водят хороводы.

А почему именно девушки Иерусалима? Быть может потому, что Иерусалим — это «ир шалем», город гармонии и цельности.

Виноградники — тоже не случайность. Виноградная лоза — одно из немногих растений, которые не поддаются скрещиванию с другими видами. Она символ верности в еврейской семье. «Инвей агефен бэинвей агефен» — две сплетающиеся грозди винограда. Чего нет во мне — есть у нее, а недостающее в ней восполню я. Принимать другого, таким, какой он есть, и любить его, и прощать ему, как себе. Мы одно целое, как сказано: «И станут они плотью единой — одним целым».

Хороводы имеют вид замкнутого круга, знака вечности и гармонии. Кольцо, которое жених под хупой одевает на палец своей избраннице, не имеет начала и конца, оно символ цельности и завершенности.

В самом числе 15 явно ощутима поддержка и уверенность, ведь пятнадцатая буква алфавита Святого языка — «самех», т.е. «поддержка» и «опора». Интересно, что буква «самех» выглядит как кольцо — символ бесконечности.

В законах этого дня тоже явно ощущается надежда на возможность восполнить недостающее. Тот, кто еще не благословил Луну в месяце Ав, может сделать это 15-го числа. Если не успели посадить плодовые деревья перед субботним годом — годом Шмиты — можно успеть сделать это 15-го Ава.

Вернемся еще к двум событиям, приведенным в Талмуде, которые произошли 15-го Ава. В завершении исполнения заповеди заготовки дров в Храме тоже проявляется

цельность и законченность, подобно тому как явно ощутима цельность, когда завершают изучение какого-либо трактата или завершают цикл чтения Торы в праздник Симхат Тора — это события, отмечаемые с особой радостью.

И, наконец, отмена запрета посещать Храм. Это событие сделало возможным слиться с той святостью и чистотой, которые царили в Доме Создателя. Предстать перед Ним, насладиться невероятным ощущением близости с Творцом, наполниться жизненными силами радости и осмысленности — не это ли высшая степень полноты и гармонии?

Связь 15-го Ава с Храмом прямая и очень тесная. Автор книги «Зоар» в главе «Трума» проводит параллель между различными материалами, из которых был создан переносной Храм и праздниками, в том числе и с 15-ым Ава.

Великий комментатор Талмуда Маарша в конце трактата «Таанит» пишет, что Третий Храм, которого мы ждем с таким нетерпением, будет дарован именно 15-го Ава.

Так говорит нам и раби Цадок аКоэн в своей книге «При Цадик». Источником их мнения, возможно, стал Мидраш «Ялкут Шимони», который в 259-ом пункте («ремезе») говорит о том, что придет «Лев» («Арье») — символ царствования (Творца, который является Царем всех царей) — в месяце Льва («Арье» — знак зодиака месяца Ав) и построит нам «Ариэль» — Храм. А в пункте 305 сказано еще более прозрачно: «И превращу траур их в радость».

Семь дней свадебного торжества — «Шева брахот», вместо семи дней траура — «шива». Семь траурных дней с 9го по 15-ое Ава превратятся в очень радостные, праздничные дни, «В день свадьбы его и в день ликования сердца его». В день, когда будет дарован нам Храм.

Кто знает, быть может, это произойдет уже 15-го Ава этого года.

О ВЫСОКОМ

ОБЕЗОРУЖИВАЮЩИЕ МАСКИ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Большинство из нас, так или иначе, всегда жили в масках. Мы просто не отдавали себе в этом отчет. Ведь не так просто держать себя на виду. Да и кому интересны наши чувства и эмоции. Лучше их скрыть, оставив для тех, кому они предназначены, кто нас любит, кому мы интересны, и к кому, в свою очередь, привязаны мы.

Человеческое лицо, хоть и призвано отражать наш внутренний мир, на деле – инструмент, которым мы пользуемся, чтобы вводить в заблуждение окружающих. Ведь, говоря по правде, мы опасаемся показать свое истинное лицо. Мы слишком ранимы и застенчивы, чтобы предъявлять посторонним нашу печаль, нашу радость или любовь. Если вы выйдете на улицу с «открытым» лицом, не боясь показаться излишне чувствительным, слабым и незащищенным, вас немедленно сочтут, в лучшем случае, не от мира сего, а в худшем – попросту глупцом.

Мы надеваем маску практически везде. Чтобы защититься от нескромных взглядов, от насмешливых замечаний, чтобы не давать повода войти с нами в нежелательный контакт. Мы настолько привыкаем к невидимой маске, что, частенько забываем сбросить её даже дома. И это приводит к тому, что и там не всегда можем быть до конца свободными или искренними. И это, последнее, очень плохо, ибо напрямую вредит нашей жизни.

То, что в это «коронованное» время мы вынуждены носить матерчатые забрала, делает нас всех немного комичными.

Мужчины выглядят так, будто только что ограбили банк, а женщины – таинственны, как восточные принцессы. Но, самое главное, мы все вдруг оказались в ситуации, в которой в большой мере нас избавили от необходимости следить за своим лицом. Нам нет нужды притворно улыбаться, нет

расчёта – презрительно поджимать губы. Мы можем без боязни скривить рот, услышав грубый оклик. Мы даже можем скрытно показать язык нашим недоброжелателям, если случайно повстречаем на улице. Для общения с людьми нам оставили самое главное – глаза. Глазам притвориться очень не просто. Без помощи гибких и округлых мышц нижней части лица, нам очень трудно блефовать. Губы и кончик носа всегда успешно маскировали наши истинные чувства, наше соучастие или равнодушие. Глаза же практически не умеют лгать. Они предатели. Их растерянность, их боль, их холодность или хитринка – могут быть с легкостью разгаданы большинством людей. Маски нас обезоружили, они лишили нас брони, они выставили напоказ незанесенные окна нашей души. Без артиллерийской поддержки кумачовых губ, им не сдержать напора испытующего взгляда, не предотвратить выдачи чувствительных секретов нашего подсознания. Кому-то это мешает необыкновенно. Кто-то готов заплатить штраф, лишь бы не открыть посторонним вход в ночную прохладу своего внутреннего мира. Ну, а кое-кому это облегчает жизнь. Потому, что не все владеют искусством мимики лица, не все способны в нужный миг отыскать правильное слово. И когда плотно прилегающее полотно резко очерчивает глаза, когда брови невольно вздымаются или сдвигаются, люди могут донести весть, которая без того осталась бы не высказанной.

Более того, маска, как это ни странно, облегчает разговор. Нам уже не важно, как мы говорим, мы больше вдумываемся в смысл самих слов.

Так Всевышний, прикрыв наши уста клочком материи, помогает нам что-то обнаружить в себе, и кое-что понять в других.