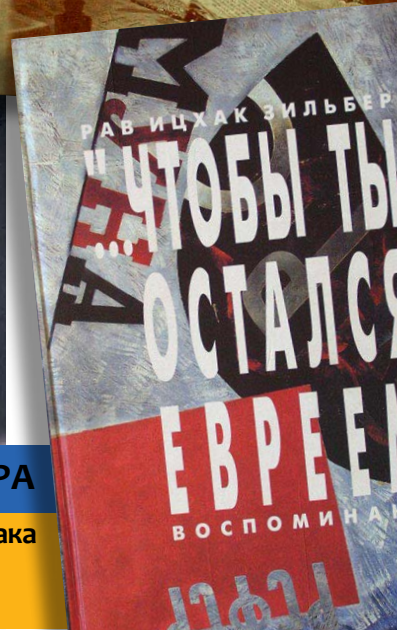
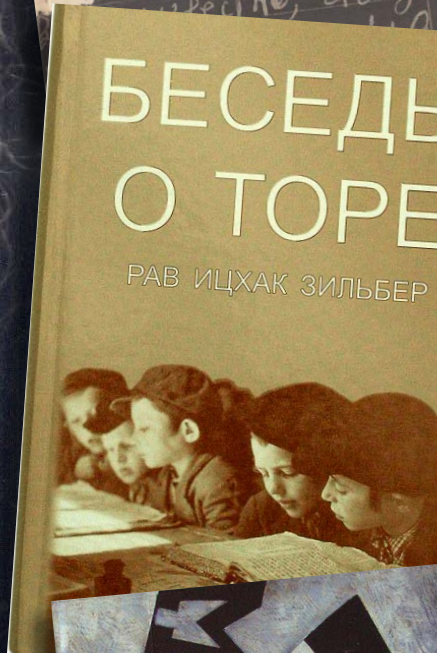
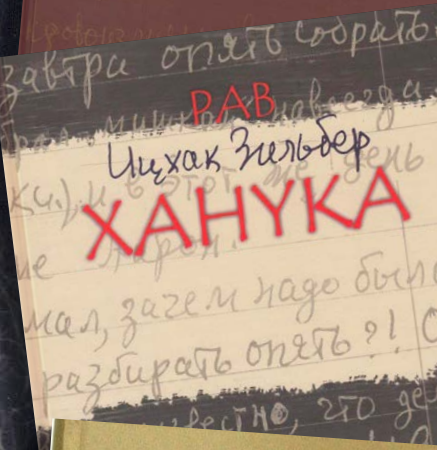
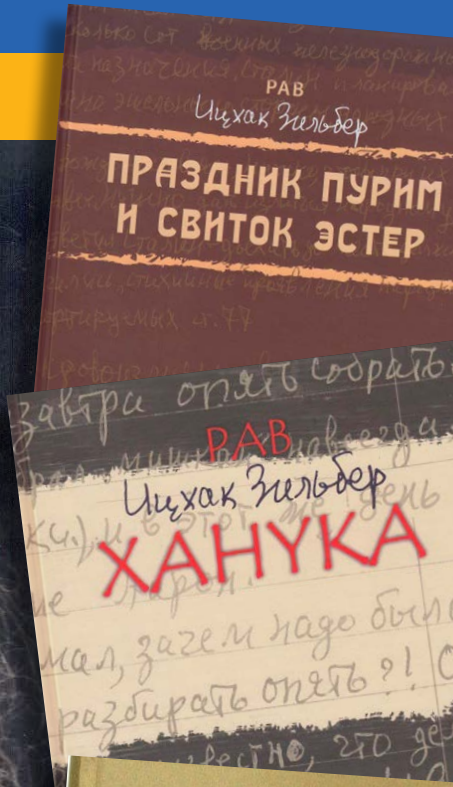

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «КИ ТЕЦЕ» 203 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «КИ ТЕЦЕ»	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	8
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	9
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	19
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	20
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	21
НАШИ МУДРЕЦЫ	23
КНИЖНАЯ ПОЛКА	24
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	29
КОРОНОВИРУС И МЫ.....	31
НЕЗАБЫТЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ	33
ЭЛУЛЬ	38

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

В конце предыдущей главы Тора дает наставление еврейскому народу о том, как надо выходить на войну и формировать войско. В главе «Ки теце» («Когда выступишь»), как видно уже по ее названию, эта тема продолжена. Глава указывает, что делать, если на войне воин захватит красивую пленницу и захочет на ней жениться, и отсюда переходит к вопросам семейных отношений. Как определяются права женщины и ее потомства, если у мужчины две жены? Как поступать с непокорным сыном? Предписав суровую кару такому сыну, глава объясняет, как поступить с телом преступника, повешенным после казни (его, как и любого еврея, надо похоронить не позднее, чем в день казни до захода солнца), и таким образом переходит к законам, которые призваны привить нам доброту и милосердие: мы должны взять к себе домой найденное нами заблудившееся животное и потом разыскать его хозяина; так же поступить с потерянной кем-то одеждой; поднять упавшего под грузом осла; не вынимать из гнезда птицу, когда она сидит над птенцами, и т. д. Всего в главе приведены семьдесят четыре заповеди из шестисот тринадцати, содержащихся в Торе (в главе «Эмор» книги «Ваикра» мы уже отметили, что «Ки теце» — первая глава в Торе по числу заповедей).

Недельная глава Ки теце		
28-29 Августа		
	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:32	7:44
Хайфа	6:39	7:46
Москва	7:14	8:30
Ст. Петербург	7:54	9:19
Одесса	7:25	8:29
Киев	7:32	8:40
Рига	8:11	9:29
Берлин	7:44	8:55
Сидней	5:16	6:13
Нью Йорк	7:15	8:15
Атланта	7:49	8:45
Бостон	7:06	8:06
Торонто	7:41	8:42
Лондон	7:39	8:46

ВЕБИНАРЫ ZOOM ТОЛДОТ

Вторник, 25 августа

6:30 Р-т Мира Вайсбин: Об испытаниях и инструментах для их преодоления

9:00 Р-т Рика Гдалевич: «Эх,- заживем» (для мужчин)

9:00 р-т Ципора Харитан: Как пережить пост-карантинный синдром?

Среда, 26 августа

6:00 Рав Ефим Свирский: Психология в Торе и Медовый месяц

7:15 Р-т Мира Вайсбин: По следам недельной главы Торы

8:00 Лея Хмельницкая: РаZOOMное воспитание как здоровое восприятие наших детей

8:00 Рав Мендель Агранович: Элуль. Секреты хорошей записи в Книгу Жизни

9:00 Рав Шимон Грилюс: Курс духовной гимнастики

Четверго, 27 августа

6:30 Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Ки теце

8:00 Рав Хаим Бурштейн: Анализ души

9:00 р-т Ципора Харитан: «Архитектура еврейского дома» для мужчин и парней,

Пятница, 28 августа

12:00 Рав Бенцион Зильбер: Взгляд на отдельные мицвот недельной главы и их законы

Воскресенье, 30 августа

6:00 Р-т Хава Куперман: Хумаш Ваикра и актуалия

8:00 Р-т Рика Гдалевич: «Эх, заживём»

9:00 Рав Элизер Ксидо: «Труба зовет, или аспекты мицвы трубления в шофар»

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «КИ ТЕЦЕ»

КТО ТАКОЙ АМАЛЕК И ЗАЧЕМ НУЖНО ЕГО ПОМНИТЬ?

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Кончается глава «Ки теце» такими словами:

«Помни, что сделал тебе Амалек в пути при вашем исходе из Египта. Как он застал тебя в пути и перебил у тебя всех ослабевших, [шедших] позади тебя, а ты был утомлен и измучен, и не убоился он Б-га. И будет: когда Г-сподь, Б-г твой, даст тебе покой от всех твоих врагов, что вокруг, на земле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе в удел для владения ею, сотри память об Амалеке из-под небес, не забудь!» (25:17—19).

Чем Амалек отличается от других врагов? Зачем нужно помнить, что он сделал?

Начнем с небольшого отступления.

Войны бывают в основном по трем причинам. Первая — захват территории. Это обычная причина для большинства войн. Вторая — жажда наживы. Третья — национальная вражда. Такая, например, как между армянами и азербайджанцами.

Первая причина в войне с Амалеком отсутствовала: народ Израиля находился в пути, и у него вообще не было своей территории.

О второй причине тоже говорить не приходится. Евреи только что вышли из пустыни после шестнадцатилетнего рабства, и у них не было таких богатств, ради которых имело смысл отправляться в пустыню и начинать войну.

Третья причина здесь также неприменима. Амалек, как мы уже говорили в главе «Ваишлах» книги «Брешит», — сын Элифаза, внук Эсава. Евреи — сыновья и внуки Якова. Яков и Эсав, как вы знаете, — братья-близнецы, сыновья Ицхака, внуки Авраама. Одна семья. Если Эсав и был обижен на Якова за утрату первородства, то последний сделал ему щедрый подарок (как вы помните по той же главе) и добился прощения, не говоря уже о том, что Эсав продал Якову первородство добровольно. Просто он потом пожалел о сделке.

Почему же Амалек пустился в пустыню, чтобы уничтожить евреев? Мы уже замечали, что сущность этого человека отражена в самом его имени — ам лак — «народ, лижущий [кровь]», то есть убивающий, наслаждаясь и надругаясь. Все евреи, попавшие

«Главная причина войны Амалека с евреями — безверие Амалека»

в руки Амалека в пустыне, были зверски замучены, у мужчин отрезали половые органы со словами «Не помог им знак союза с Б-гом».

Оказывается, кроме трех перечисленных выше причин, обычно побуждающих народы вступать в войну, есть еще одна, уникальная. И касается она только войн между потомками Эсава и Яакова. Эта причина — антирелигиозность.

Главная причина войны Амалека с евреями — безверие Амалека. Он не верит в Б-га. Он считает, что мир существует сам по себе и все в нем происходит по воле случая. Исход еврейского народа из Египта и чудесный переход через море потрясли древний мир. Но Амалек не поверил в чудеса. Он решил: «Я опровергну это, я им докажу». Для того-то он и напал на Израиль. Амалек был разбит, но не отказался от своего замысла. Он не раз еще потом нападал на евреев — и в пустыне, после смерти Аарона, и во времена судей.

Отрывок, приведенный выше, имеет самостоятельное название, хотя и входит в состав главы «Ки теце». Называется он «Захор». Кроме субботы, когда читается вся недельная глава «Ки теце», этот отрывок заповедано слушать один раз в году особо — в субботу накануне праздника Пурим. Почему?

Вы уже знаете немного историю этого праздника. Добавим только, что Аман, главный советник царя Персии и Мидии Ахашвероша, выдвинувший план уничтожить в один день, тринадцатого адара, всех евреев на огромной территории Персидской империи и присвоить их имущество, — был потомком амалекитянского царя Агага, жившего в одно время с царем Шаулем. Поэтому в субботу перед Пуримом, праздником победы еврейского народа над хаманом, читают отрывок «Захор».

Помню, как в России люди отпрашивались с работы или тайком убегали на часок, чтобы пойти в синагогу послушать три фразы этого отрывка. Если не удастся в указанное время прослушать его, в Пурим слушают отрывок «И пришел Амалек...» (Шмот, 17:8—16), рассказывающий о нападении Амалека на евреев.

Об этом отрывке тоже надо сказать несколько слов. Перед ним Тора говорит: «И назвал он (Моше. — И. З.) то место “Искушение” и “Раздор” из-за ссоры сынов Израиля и потому, что они искушали Г-спода, говоря: “Есть ли Г-сподь среди нас или нет?”» (там же, 17:7). А потом сразу: «И пришел Амалек...»

На что указывает нам этот смихут?

Амалек всегда готов напасть. Мы уже говорили, что первое поражение от Израиля ничему его не научило — он затаил вражду к нему навеки. Но у Амалека не всегда есть силы для нападения. Они появляются у него, когда среди евреев начинаются разговоры: «Есть Б-г среди нас или нет?»

Отрывок «Захор» из главы «Ки теце» — второе упоминание в Торе об Амалеке. И здесь тоже имеется многозначительный смихут. Отрывок стоит после заповеди о мере и весе, никак вроде бы с ним не связанной. Сразу за словами «ибо отвратителен Г-споду, Б-гу твоему... всякий совершающий несправедливость»(25:16) безо всякого перехода следует: «Помни, что сделал тебе Амалек...» (25:17).

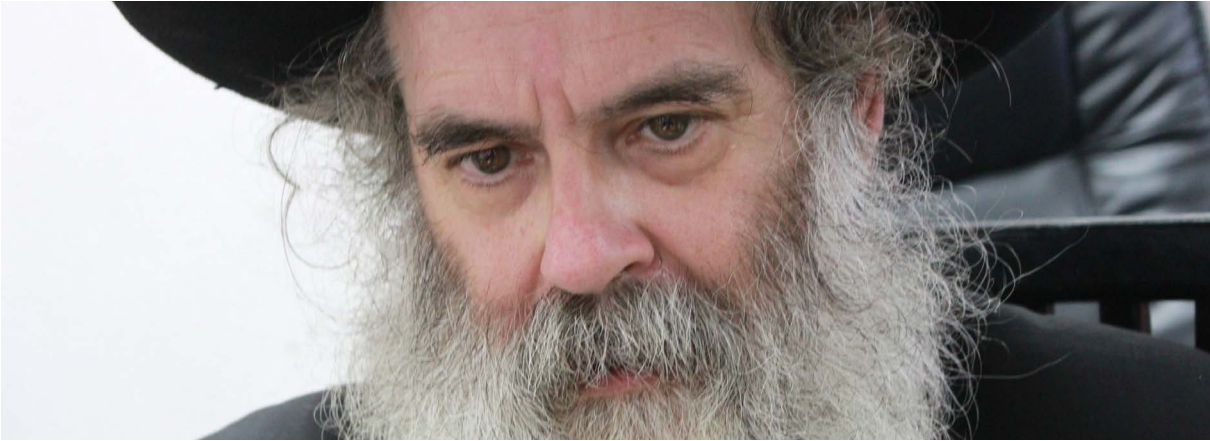
Когда еврей начинает обманывать в мере и весе, поступать несправедливо, то есть духовно слабеет, — у Амалека наступает прилив сил, он может напасть. И поэтому так важно исполнять заповедь, которая гласит: «Гиря точная и верная должна быть у тебя, [мерило для определения] эйфы точное и верное должно быть у тебя, чтобы продлились твои дни на земле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе» (25:15).

В РАМКАХ НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава «Ки теце» («Когда выступишь на войну») продолжает тему о правилах поведения на войне, начатую в предыдущей главе. С ней связана тема о пленнице, на которой воин хочет жениться. Отсюда Тора переходит к теме семейных отношений, конкретно – к законам наследования, наказанию непокорного сына, к разводу и левиратному браку и многим другим заповедям из других областей жизни.

Глава содержит знаменитый отрывок «Захор» («Помни, что сделал тебе Амалек»), который мы особо читаем в субботу перед праздником Пурим. «Ки теце» содержит семьдесят четыре заповеди из шестисот тринадцати, данных нам Торой. По числу заповедей эта глава превосходит все другие главы Пятикнижия.

Глава «Ки теце» начинается «военной темой». Как поступить, если человеку на войне приглянулась красивая пленница? Нееврейка, естественно. Тора дает определенные указания, позволяющие ему на ней жениться, если она примет еврейство.

Хорошее ли это дело — жениться на нееврейке? Желателен ли брак, основанный только на влечении к внешнему? И если нет, то почему Тора его разрешает? Об этой заповеди мудрецами сказано: ло дибра Тора эла кенегед йецер, ара, т. е. — Тора говорит соразмерно дурному побуждению.

Как это понимать? Заповедь о нееврейской пленнице — единственная из заповедей Торы — касается ситуации, в которой, с точки зрения Торы, человек не может совладать со своими желаниями и страстями. Война развязывает и возбуждает инстинкты, приводит человека в состояние, когда ему не до борьбы с самим собой. И для того, чтобы еврей не сблизился с женщиной запрещенным образом, Тора предписывает ему правила, которые делают такой поступок допустимым. Хотя и предупреждает (неявным образом) о возможных последствиях.

Тора знает человека. Она видит и оценивает его возможности и никогда, никогда не требует от человека невозможного. Ведь Б-г, который создал мир и сотворил человека, дал народу Израиля Тору, заповеди которой абсолютно соответствуют естественной природе людей.

Разумеется, в повседневной еврейской жизни каждому из нас требуется произвести определенную работу над собой — усилить самоконтроль, заняться собственным воспитанием. Но при этом Тора не требует ничего, что превосходило бы человеческие возможности. В ней нет тотального запрета на супружеские отношения, она не предписывает отказаться от употребления мяса и вина. Для человека, который с юных лет был воспитан в атмосфере Торы и ее запо-

ведей, в иудаизме нет ничего такого, что было бы ему не под силу. Исключением, как было указано выше, является ситуация с пленницей-нееврейкой.

Что же касается людей, которые в зрелом возрасте пришли к жизни по Торе, ситуации и личные возможности бывают разными.

Скажем, поначалу человек продвигается поэтапно, шаг за шагом, в соответствии со внутренними силами и глубиной желания. Однако абсолютно у каждого существует возможность встать на путь полного соблюдения заповедей. Тора и человек сотворены Всевышним, а поэтому Тора по плечу каждому еврею.

КИ ТЕЦЕ ПО-ХАСИДСКИ...

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Важнейшей заслугой перед предстоящим Рош Ашана является Хесед. Хесед — это качество, включающее в себя целый ряд заповедей Торы, обязывающих человека заботиться о других и помогать им, а не жить только собой и своими интересами. Хесед — это важнейшая возможность уподобиться Всевышнему в Его путях, проявляя черты, свойственные Ему, что искупает прегрешения и продлевает жизнь человека.

Талмуд рассказывает о двух величайших мудрецах — — Абае и Раба, которые происходили из семьи, имеющей предопределение умирать молодыми. Тем не менее, Абае прожил на двадцать лет дольше, чем Раба, благодаря тому, что отвлекался от своего изучения Торы и много занимался Хеседом, помогал людям.

Мы знаем, что Раба был мудрецом такого уровня, что его уста никогда не переставали произносить слова Торы, и даже ангел смерти, посланный взять его душу, не мог подступиться к нему. Тем не менее в этом смысле путь Абае оказался предпочтительнее: хотя он вынужден был жертвовать своей Торой ради помощи другим, Всевышний полностью восполнил ему это, продлив его годы.

Хофец Хаим написал книгу «Аават Хесед», посвящённую законам этих заповедей и их важности. каждому верующему еврею стоит потратить время, чтобы её изучить. Мы со своей стороны обратим внимание вот на что. Мы живём в парадоксаль-

ное время. С одной стороны, средства связи между людьми невероятно развиты — телефон, факс, телевизор, интернет — быстро, дёшево и легко преодолевают большие расстояния, делая наш мир маленьким и очень, очень взаимозависимым. С другой стороны, именно в наше время всё больше людей жалуются на одиночество, отсутствие друзей, с которыми можно было бы поделиться рассказом о своих проблемах и бедах.

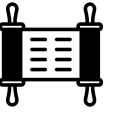
Современная техника экономит нам массу времени и сил, и тем не менее, все мы страшно заняты, и у нас не хватает времени и нервов, чтобы выслушать другого.

Хесед в наши дни проявляется не только в помощи другим физически и деньгами, но и просто во внимании, в готовности отключиться от своих забот и послушать другого человека, поинтересоваться, чем он живёт, чем ему можно помочь и как поддержать, в улыбке, добром слове, дружеском похлопывании по плечу.

Все эти простые и естественные вещи становятся редкостью в наши дни, поэтому такой Хесед — это большая заслуга перед Небесами.

Проблема эта приобретает особую остроту для нас, евреев из бывшего Союза. Мы живём после Катастрофы, и, как всегда, строить значительно тяжелее, чем разрушать. Каждый, возвращающийся к своему еврейству, восстанавливающий разрушенное, испытывает большие трудности, нередко просто уже в своей семье. Каждому

«Нельзя служить Всевышнему в одиночку, необходим коллектив единомышленников, который помогает, направляет и поддерживает. «Соберитесь, и Я скажу вам, что случится с вами в конце дней»»

из нас необходимы поддержка, внимание и помощь.

Какой же выход? Он в том, что именно нам даётся тяжелее всего, — в коллективизме.

О необходимости этого много говорили учителя хасидизма. Фразу пророка Ирмияу: «Скроится ли человек в укрытие, а Я его не увижу?» — слово Г-спода» рабби Элимелех из Лиженска объяснял так: «Если человек укроется в укрытии, Я его не увижу». Нельзя служить Всевышнему в одиночку, необходим коллектив единомышленников, который помогает, направляет и поддерживает. «Соберитесь, и Я скажу вам, что случится с вами в конце дней» (Берешит).

Рабби Исруэл из Рижина объяснял эту фразу так: «В конце дней» крайне необходимо евреям «соберитесь». Стремление создать коллектив единомышленников очень распространено во всех общинах религиозных евреев, опыт показывает, что в этом лекарство от многих проблем. Подобные попытки и в нашей среде крайне необходимы, и заниматься этим это большая заслуга.

Важнейшей разновидностью Хеседа является Цдака, денежная помощь нуждающимся. Эта одна из основ, на которых стоит мир, заслуга, приближающая конечное Избавление и исправляющая человека. «Гораздо больше, чем человек даёт бедному, бедный даёт ему», — говорят наши мудрецы.

Святой язык, среди других наименований, называет деньги «дамим», от слова

«дам» — «кровь». Деньги — это частица самого человека, часы его жизни, которые он отдал, чтобы их заработать. Деньги, отданные Б-гу на Его мицву Цдака, — это жертва, которую человек приносит ради Него. Именно потому её ценность столь велика. Сколько необходимо тратить на эти цели? Человек, доходы которого достаточны, должен отделять десятую часть. Можно давать и больше, до 1/5 части. Больше этого Закон советует не давать, чтобы самому не обеднеть.

Книга Тания говорит, что всё это в обычном случае. Но когда человек болен, не дай Б-г, он готов потратить любые суммы ради своего выздоровления. То же касается здоровья души. Человек, душа которого больна, может и должен тратить и большие суммы.

Мицва эта в том, чтобы откладывать деньги в сторону. Так у вас появится касса, где будут средства, которые вы сможете, при необходимости, потратить на организацию и поддержку уроков Торы, на нуждающихся и на бедных, которых вы лично знаете.

«... Не бери мать вместе с птенцами, отошли мать, а птенцов возьми себе». Эта мицва имеет глубокий каббалистический смысл, о котором говорит святой Зоар. Мидраш учит, что это средство удостоиться детей. Рабби Пинхас из Кориц говорит, что и сам этот отрывок Торы обладает таким свойством.

Бездетным парам следует его читать, чтобы удостоиться детей.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ПОМОЩЬ С НЕБЕС

«ОЦАРОТ»

«И Б-г Всесильный твой предаст их в руки твои» (21:10)

Широко известны слова раби из Пшисхи: у Святой Торы есть буквальный смысл (пшат) и аллегорическое толкование (драш). Известно, что «Писание не теряет буквального смысла» (даже будучи истолковано аллегорически). Но есть главы, в которых именно истолкование представляет буквальное значение — например, начало нашей главы: «Когда ты выйдешь на войну против врагов твоих», которое мудрецы толковали, как описание войны с дурным началом. И ведь это не аллегория, а действительное значение!

Следуя их словам, можно сделать множество выводов. Однако, задержимся на начале главы: «Когда ты выйдешь на войну против врагов твоих, Б-г Всесильный твой предаст их в руки твои». Здесь содержится обещание тому, кто ведет войну с дурным началом, что в итоге он одержит победу. И это ясно прописано: благословенный Творец говорит Каину, чтобы тот не отчаивался из-за отвергнутой жертвы. Не все потеряно, «ведь если творишь добро, простится тебе; но если нет — у дверей грех лежит». Дурное начало поджидает у любых «дверей», оно выискивает любую брешь и пользуется ей. «И к тебе влечет его» — ты не замечаешь его, а оно следит за тобой. Но все же не отчаивайся: «Но ты властвуй над ним». Если пожелаешь — одолеешь его.

На чем же основывается это обещание? Ответ на этот вопрос дается в том же стихе: «Б-г Всесильный твой предаст их в руки твои». Если победа зависела бы только от тебя и твоих сил, ты бы мог сказать, что ослабел, обессилел и сдался. Но, говоря по правде, дурное начало является духовной

сущностью, и его сила крайне велика. Талмуд (Кидушин 81 а) рассказывает, что благочестивому раву Амраму оно предстало в облике огненного столпа, и рав Амрам сказал ему: «Взгляни — ты столп огненный, а я — плоть и кровь, и все же я победил тебя!» Так что же действительно дает человеку силы превозмочь этот огненный столп, эту грандиозную и захватывающую духовную силу?

Ответ на это дает Талмуд: «Каждый день дурное начало обновляется, одолевает и желает умертвить человека, и если бы Б-г не помогал ему, то он не смог бы сопротивляться». И если победа достигается с помощью Небес, не столь важно, отважен ли ты (хотя в чем отвага, если не в укрощении дурного начала?) или слаб духом. Ты «выйдешь на войну против врагов твоих», делая то, что в твоих силах, а «Б-г Всесильный твой предаст их в руки твои»!

Есть лишь одно условие — «когда выйдешь на войну против врагов твоих». Необходимо действовать с рвением, ополчиться против дурного начала. Нужно сопротивляться ему и оттеснять его. Когда же начнешь действовать, удостоишься помощи Свыше и достигнешь победы. Но если будешь сидеть, сложа руки, будто кто-то делает за тебя всю работу, и дурное начало рассеется само — будь уверен, что ничего подобного не произойдет.

В связи с чем мы говорим об этом? Идет месяц Элуль, месяц самоанализа. Нет необходимости доказывать, что есть над чем работать в нашем собственном поведении. Мы далеки от совершенства и не совсем оправдываем те щедрые задатки, которые были выделены нам в различных областях. Сожаление и исповедь — самые легкие ча-

сти покаяния. Но главное — смотреть вперед, принимать на будущее обязанность совершенствоваться.

Рассказывают, что однажды, в самом разгаре чтения Слехот, Хафец Хаим ударил рукой по молитвенной стойке, дав знак общине сохранять тишину. Затем сказал: «Что мы вообще здесь делаем, рассказывая Б-гу, что мы согрешили? Ведь это и так Ему известно! Мы должны сказать это себе, признать свои грехи и обязаться начать с чистого листа!..»

Но в том-то и беда, что мы знаем себя и не уверены в своих возможностях перемениться. Мы малoverы относительно самих

себя! Еще святой Ор а-Хаим писал, что, побуждая грешников раскаяться, он получал в ответ — мы-то готовы раскаяться, если пообещаешь нам, что мы сразу же умрем. Ведь мы же знаем, что, продолжая жить, мы продолжим и грешить...

Ошибка!

Может, они себя и знали и были правы в том, что они слабовольные и бессильные. Но они не помнили о помощи Свыше, которой нет границ! Все, что от нас требуется, — лишь действительно захотеть, сделать первый шаг. И если мы только выйдем на войну против врагов, то Б-г предаст их в наши руки! (Майян а-Шавуа)

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

НЕУЖЕЛИ ТОРА ЗАПОВЕДУЕТ НАМ РАЗОРЯТЬ ПТИЧЬИ ГНЕЗДА?

Не могли бы вы рассказать подробнее о заповеди шилуах а-кен (согнать птицу с гнезда, чтобы забрать птенцов)? Что говорят комментаторы? Какие приводятся «вкусы» (причины) заповеди?

Особенно интересует вопрос, есть ли обязанность выполнить заповедь, если просто увидел гнездо с яйцами? Или же заповедь заключается в том, чтобы отогнать мать, ЕСЛИ тебе понадобились яйца из гнезда?

Из самого текста Торы, на мой взгляд, это неясно, непонятно, о каком из двух вариантов идет речь. Однако в жизни видим, что люди бегут выполнять заповедь просто потому, что видят гнездо...

Чем объясняется эта, по видимости, жестокость? Или, все же, это неверный подход, и так поступать надо, только если яйца нужны? Огромное спасибо!!

Отвечает рав Арье Гальчук

Спасибо за вопрос.

Мой друг однажды стал свидетелем такой картины: мальчишки из еврейской школы лезли на дерево, чтобы согнать птицу с гнезда. На справедливое возмущение дру-

га они ответили: «У нас есть такая заповедь». Друг пришел в синагогу озадаченный: неужели Тора заповедует нам разорять птичьи гнезда?

Попробуем, с помощью Всевышнего, разобраться в этом вопросе.

Говорит Тора в книге Дварим (22:6, 7): «Если попадется тебе птичье гнездо на дороге, на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или с яйцами, и мать сидит на птенцах и на яйцах, то не бери матери вместе с детьми; Отпустить должен ты мать, а детей — возьми себе, чтобы было тебе хорошо и продлились дни твои».

Представим, что Вы идете по лесу и видите кошерную птичку (скажем перепелку), сидящую в гнезде. Вы можете подумать: «Какая удача! Сегодня на обед у меня будет перепелка с перепелиными яйцами!» Но Тора говорит нам: не бери мать вместе с детьми! Отпусти мать, а детей можешь взять себе. Казалось бы, если Вы пройдете мимо и не возьмете ни мать, ни детей, Вы тем более поступите совершенно правильно. Но не спешите с выводами!

Говорят нам мудрецы в трактате Хулин (139 б): «Может быть, нужно искать [птичье гнездо] по горам и холмам? [Нет, не нужно, поскольку] сказано “если попадет-ся”» Из этих слов Талмуда автор книги Хавот Яир (респонса 67) делает вывод, что согнать птицу с гнезда — обязанность. Именно поэтому у человека может возникнуть мысль, что нужно специально искать птичье гнездо, чтобы эту обязанность исполнить. А Тора говорит: специально искать не нужно, только если попадет-ся случайно.

И, действительно, похожую формулировку мы встречаем в ряде других заповедей, таких, как заповедь эгла аруфа (Йерушалми, Сота 89:1), ир а-нидахат («совращенный город» — Дварим 13, 13-19, Сифрей Ръэ), заповедь возвращения потери и заповедь помочь поднять упавшее под грузом животное (Тосефта Бава Мециа 2:10). Обо всех этих заповедях сказано в Торе: «если будет найден» (Дварим 21:1), «если услышишь» (Дварим 13:13), «если встретишь» (Шмот 23:4), «если увидишь» (Шмот 23:5).

Поэтому не нужно специально искать убитого в поле, чтобы исполнить заповедь эгла аруфа. И не нужно выяснять, какой из еврейских городов целиком предался идолопоклонству, чтобы поступить с ним так, как Тора повелевает поступить с ир а-нидахат. И не следует специально искать пропажу, чтобы вернуть ее хозяину, или высматривать упавшее животное, чтобы помочь его владельцу. Только если услышишь, увидишь или встретишь случайно. Все перечисленные заповеди являются обязательными для исполнения. Поэтому логично будет предположить, что и заповедь согнать птицу с гнезда, если видишь ее, — необходимо выполнить.

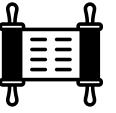
А вот ещё одно высказывание наших мудрецов (Ваикра Рабба 9), которое кажется подтверждением мнения Хавот Яир, а также содержит иную важную информацию: «Насколько значим мир! Ведь об остальных заповедях Торы сказано: “если увидишь”, “если встретишь”, “если попадет-ся” (то есть, если представилась тебе возмож-

ность исполнить заповедь, ты обязан ее исполнить, а если не представилась — не обязан), о мире же сказано: “ищи мира и стремись к нему” (Тэилим 34:15)».

Так или иначе, большинство галахических авторитетов (такие, как рав Пинхас Горовиц в Сефер а-микна, Хатам Софер, Хазон Иш) не приняли мнения Хавот Яир по этому вопросу. А на его довод можно ответить так: даже если и нет обязанности согнать птицу, если человек не хочет взять себе птенцов, у него может возникнуть желание исполнить эту заповедь. Такое сильное желание, что он даже будет бродить по горам и по долам, чтобы отыскать птичье гнездо. Мы с Вами знакомы с подобным явлением. Например, все знают, что прикреплять нити-цицит Тора обязывает только к одежде с четырьмя углами. Тем не менее, праведные евреи с самого детства специально надевают такую одежду, чтобы иметь возможность исполнить эту заповедь. Так и здесь — праведные евреи начнут выискивать птичьи гнезда, чтобы исполнить заповедь ши-луах а-кен. Поэтому говорит нам Тора: «если попадет-ся!» Нет никакого благочестия в том, чтобы искать специально.

Или слова мудрецов нужно объяснить следующим образом: не подумай, что Тора требует от нас, повстречав гнездо, исполнить эту заповедь, и, тем более, специально искать гнездо. Только если случится так, что ты повстречаешь гнездо и захочешь забрать птенцов — тогда сгони птицу. Так объясняет Меири.

Чтобы больше прояснить вопрос, попробуем разобраться в «смысле» этой заповеди. Рамбам в своей книге Морэ Нэвухим («Путеводитель колеблющихся») объясняет, что цель этой заповеди — воспитание у нас милосердия. Тора запрещает, говорит Рамбам, убивать детей на глазах матери. Ведь животные крепко привязаны к своим детенышам и испытывают сильное беспокойство, когда тем грозит опасность — точно такое же, какое испытывают люди. Если же согнать птицу, она не ощутит, что ее детям грозит опасность, и, может быть, уже и не вернется к гнезду. Об этом же го-

ворит Рамбан в своем комментарии к Пятикнижию (Дварим 22:6). «Смысл этого запрета — научить нас милосердию и оградить от жестокости». Вряд ли, согласно этому подходу, существует обязанность забрать птенцов, ведь это, скорее, проявление жестокости, а не милосердия.

Интересно, что именно об этой заповеди сказано в Мишне (Брахот 5:3): «Того, кто произносит [в молитве]: “до птичьего гнезда доходит милосердие Твое”, заставляют замолчать». Почему? Согласно одному из объяснений — потому, что он говорит о заповедях Всевышнего как о проявлении милосердия, а они — приказы, которые, как известно, обсуждению не подлежат.

Это не значит, что в заповедях Торы нельзя увидеть мудрость. Наоборот, как пишет Рамбан, в каждой из них — мудрость и польза для человека. Но следует понимать, что мы не можем постигнуть до конца смысл заповедей. И исполняем мы их не ради их мудрости и очевидной для нас пользы, а — как приказы Всевышнего, обязательные для исполнения. Может быть, если мы смиримся с этой мыслью, нам будет проще понять людей, которые считают обязательным согнать птицу с гнезда, несмотря на кажущуюся внутреннюю противоречивость этого действия.

И действительно, святая Книга Зоар открывает нам, что исполнение этой заповеди способно пробудить Б-жественное милосердие к Его Шхине и еврейскому народу, страдающему в изгнании. Не исключено, что, согласно Зоару, существует обязанность забрать птенцов и отогнать мать, чтобы «запустить механизм» пробуждения милосердия. Так склонен объяснять этот спор Хатам Софер в своем ответе (Орах Хаим 100).

Между прочим, сам Хатам Софер утверждает, что смысл заповеди, о котором говорится в Зоаре, безусловно, не является основным ее смыслом. Ведь заповедь эта актуальна даже в то время, когда стоит Храм и еврейский народ живет на своей земле! Интересно, что Хатам Софер — не первый, кто задает этот вопрос.

Его опередил раби Элазар, сын раби Шимона бар-Йохая, как сказано: «Встал Раби Элазар и сказал: “А до того, как еврейский народ и Шхина ушли в изгнание, для чего исполняли заповедь шилуах а-кен?”» И получил ответ: «Чтобы пробудить милосердие к душам, находящимся в изгнании» (Тикунэй Зоар 6).

Так или иначе, ясно, что большинство ришоним считали: у того, кто не хочет забрать птенцов, нет никакой обязанности выполнять эту заповедь. И все-таки многие люди стремятся ее исполнить. Возможно, из-за того, что сказано в книге Зоар.

А, может быть, из-за того, что сказали мудрецы в Берешит Рабба (Ки теце 6): если у того, кто исполнил эту заповедь, нет детей, он удостоится детей, как сказано: «Отпустить должен ты мать, а детей — возьми себе» (Дварим 22:7). (Может быть, теперь мы сможем лучше понять, почему мудрецы предположили, что люди будут искать птичьих гнезда «по горам и холмам»).

И некоторые ахароним («поздние комментаторы»; Биркей Йосеф, Йорэ Дэа 292:8; рав Авраам-Цви-Гирш Айзенштадт в Питхей Тшува, Йорэ Дэа 292:1) придерживаются мнения, что, хотя человек и не обязан искать возможность выполнить эту заповедь, все равно стоит постараться ее выполнить, как заповедь о кистях-цицит. Вероятно, для этого нет необходимости забирать себе птенцов, достаточно просто отогнать птицу.

С другой стороны, Хатам Софер полагает, что без причины согнать птицу с гнезда будет проявлением жестокости.

Подведем итог. Исходя из сказанного, можно утверждать с большой долей уверенности, что нет необходимости исполнять эту заповедь без нужды. И, все же, не будем осуждать тех, кто так поступает. Ведь еврейский народ в изгнании, и люди, у которых нет детей, не меньше птиц нуждаются в милосердии.

А ЕСТЬ ПРЯМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ЧТО Б-Г ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧЕТ ЧЕЛОВЕКУ ДОБРА?

Добрый день, дорогие раввины!

У меня сейчас нелегкая ситуация в жизни, и я часто думаю о том, что вся наша жизнь тут на Земле похожа на... самый настоящий ад. Постоянно испытания, испытания, испытания... Мне так жалко людей, ведь всем им очень тяжело тут.

И, вольно или невольно, у меня стал появляться вопрос — а есть прямые доказательства, скажем так, положительности Б-га? Что Он действительно хочет человеку добра? Потому что порой мне начинает казаться, что в этом мире Он издевается над нами.

Спасибо вам за внимание к вопросу. Михаил

Отвечает рав Александр Красильщиков

Здравствуйте, Михаил!

Ответ на Ваш вопрос однозначен — нет. Творец не издевается над нами. Да. Он действительно желает нам добра и только добра! И, да, есть доказательства Его «положительности».

Что же тогда означает то, что мы видим вокруг? Откуда столько горестей, боли, тяжёлых, порой кажущихся неразрешимыми, проблем? Да таких, что «жизнь тут, на земле, похожа на самый настоящий ад»?

Более того, я бы усложнил вопрос. Сказано в Тэилим (145:16, буквальный перевод): «Открываешь руку Свою и насыщаешь каждому живому (существу его) желание». Вот так! Всем — по желанию. Без исключений. Всегда и везде. Не сказано — «насытит», не сказано «если будет хорошим». Но — «насыщает», и всем живым существам — «по их желанию».

Я слышал объяснение этого стиха от своего Рава. Что значит — по его, человека, желанию? Очень просто. Когда через сто двадцать лет мы посмотрим назад, на прожитую жизнь, то за все беды, за все испытания не устанем повторять: «Спасибо, что это случилось, спасибо, что это произошло именно так!»

Почему? Да потому, что в нашей жизни происходило в точности то, что в сложившейся ситуации и должно было произойти. Мы просто этого ещё не понимаем. Мы просто ещё не знаем: всё, что с нами происходит в жизни, даже то, из-за чего мы сейчас испытываем боль, будет одобрено нами, как только мы увидим целостную картину. Пока же мы видим лишь одну сторону медали, а другая от нас скрыта. Мы просто ещё не охватили взглядом нашу жизнь как единое целое, а для этого нужно, прежде всего, её полностью прожить.

Всевышний добр уже хотя бы потому, что создал этот мир без всякой корысти для Себя. Выгода нужна лишь тому, кто несовершенен, кто ощущает нехватку, недостаток чего-либо, кто надеется получить ответную мзду. Творец, по определению, самодостаточен и абсолютно гармоничен, Он не нуждается ни в ком и ни в чём, ибо Он — Источник всего и Властитель всего.

И создал Он этот мир не ради наших похвал, не ради наших славословий Себе, а только для одного — и такой вывод, если вдуматься, неизбежен: чтобы одарить свои творения абсолютным благом. Материальный мир может вместить лишь блёстки этого блага. Ведь абсолютное благо в массе своей имеет духовную природу.

Наша задача в этом мире — одухотворить материю, чтобы присоединить и её к абсолютному благу. Но материя есть материя, она сопротивляется, выделяет «кренделя» и «восьмёрки», и в этом состоит природа наших бед и страданий. Мы порой не справляемся с ней, и это причиняет нам боль. Остаётся одно — сцепить зубы, делать то, что можем и должны. И помнить: ни одна слезинка не пропадает зря, любое страдание не проходит даром. Всё это, так или иначе, скапливается на нашем счету и пойдёт нам впрок.

И напоследок — притча, Вы, наверное, её знаете. Однажды один хасид, оказавшись в ситуации, подобной Вашей, не вы-

держал и отправился к Ребе, чтобы задать тот же вопрос, что задаёте Вы: «Почему вокруг столько несчастий, почему жизнь порой похожа на ад?».

Пока хасид ждал, чтобы его приняли, он, устав с дороги, задремал. И видит сон. Будто он умер и призывают его на Суд. Сначала взвешивают заслуги и добродетели. Их немало. И молился, и заповеди исполнял, и бедным помогал, и Тору учил. Всё вроде бы хорошо.

Но тут выступил обвинитель — Сатан — и начал свою речь. И оказалось, что дело ещё далеко не завершено. Выясняется: хасид-то наш — вовсе не законченный праведник. Да, молился — но как-то с прохладцей. Да, заповеди исполнял — но частенько формально, особо не усердствуя. А уж сколько мицвот (заповедей) из рук упустил — не сосчитать.

Бедным помогал тут и там, да мог бы больше, гораздо больше. Тору учил, но не утруждал себя, на всякие глупости времени тратил больше. Здесь не довесил, тут накричал, там смухлевал. А то — ещё страшней — ненароком злословил. А то — глаза

устремил, куда не следовало, а там — и во все обидел кого-то и прощения не попросил.

Короче, знает своё дело обвинитель — список неприглядный и длинный. Так что вроде бы чаша весов склоняется вовсе не туда, куда хотелось бы! И кажется: грозный приговор Суда неизбежен.

Но происходит что-то невероятное. Являются посланцы (ангелы) и выкладывают перед Судом целый ворох пережитых хасидом бед и испытаний. Это и болезни, и потери, и бедность, и боль, и страдания... И вот — чаши весов мало-помалу выравниваются, почти сравнялись и вот-вот «хорошая» чаша перевесит, но... кончились несчастья, прервалась вереница испытаний...

Видит это наш хасид и как закричит: «Дайте ещё несчастий, дайте ещё испытаний!» Да где взять-то теперь?.. Их только в земной жизни получить и можно. Проснулся хасид, помял бороду... да и отправился восвояси.

Ответ, конечно, далеко не полон. Но главные принципы, кажется, понятны.

ЧЕМ РОСТОВЩИЧЕСТВО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО БИЗНЕСА?

Шалом! Наши мудрецы объясняют: «Каждый, кто принимает на себя ярмо (законов) о проценте, — принимает на себя Ярмо Небес, а каждый, снимающий с себя (это ярмо), снимает с себя и Ярмо Небес».

Почему же именно запрет давать в долг под процент избран Торой как символ «принятия Ярма Небес»? Чем он так выделяется из остальных заповедей, что исполнение его отражает сущность связей между человеком и Всевышним?

Чем так плохо ростовщичество? Чем оно отличается от любого другого «бизнеса», других коммерческих отношений между людьми? Владимир

Отвечает рав Менахем Эпель

Здравствуйтесь, Владимир!

Спасибо за интересный вопрос.

Сказано в Торе (Ваикра 25:36-38): «Не бери с него лихвы и роста и бойся Б-га твоего, чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не давай ему в рост и за лихву не отдавай ему хлеба своего. Я Господь, Б-г ваш, Который вывел вас из земли Египетской, чтобы дать вам землю Кнаанскую, чтобы быть вам Б-гом». Почему этот запрет настолько строг? В ответах на этот вопрос можно выделить два подхода:

Первый мы видим в книгах, объясняющих смысл этого запрета. Так сказано в «Сефер а-Хинух» (Заповедь 68): Всевышний желает, чтобы избранный Им народ жил благополучно. Поэтому заповедал убрать препятствие с их пути, при котором один человек поглощает имущество другого незаметно — до тех пор, пока дом должника

не опустеет. Ибо таков путь ростовщичества.

Подобно этому пишет и «Хохмат Адам» (гл. 130, п. 1; рав Авраам Данциг, 1748-1821): благословен наш Создатель, Сотворивший мир Своей милостью и Желаящий, чтобы творения тоже поступали друг с другом милосердно и сострадательно. И Он заповедал в нашей святой Торе давать в долг бедному, чтобы удостоить нас Будущего мира. А так как человека по природе его влечет к приобретению имущества, установил Он много запретов, чтобы отдалить нас от ростовщичества.

По-другому объясняет «Кли Якар» (к Ваикра 25:36). Он пишет, что основной смысл этого запрета связан с сутью ростовщичества: оно лишает человека упования на Творца. Обычный предприниматель надеется на Всевышнего, т. к. не уверен, что преуспеет. Но доход того, кто ссужает под проценты, известен и отмерен, и он полагается на имеющийся у него залог, а не на Творца... Известно о тех, кто ссужает деньги под проценты, что в большинстве своем они слабы верой и жестки сердцем, и далеки от милостыни, ибо не полагаются на Господа.

Второй подход

Мы находим в Талмуде и Мидрашах. Мудрецы говорят, что нарушение запрета ростовщичества есть проявление неверия во Всевышнего и Его Тору — более явное, чем нарушение всех остальных запретов.

Сказано в Талмуде: «Вот, посмотри, как слепы глаза ростовщиков. Если один человек назовет другого грешником, тот будет защищаться так, как будто его бьют. А эти (ростовщики) (как будто) берут свидетелей, писаря, перо и чернила, и пишут, и ставят печать: у (меня), такого-то, нет веры в Б-га Израиля» (Бава Меция 71а).

Еще одно изречение мудрецов подобного рода приводит Мидраш:

«“Я Господь, Б-г ваш” — об этом сказали: каждый, кто принимает ярмо (законов) о проценте, — принимает над собой ярмо

Небес, а каждый, слагающий с себя это ярмо, слагает с себя ярмо Небес».

«“Я Господь, Б-г ваш, Который вывел (вас из земли Египетской” — Ваикра 25:38) — вывел тебя при условии, что примешь на себя все заповеди. Отсюда мы учим, что каждый, кто не верит в (истинность) ярма (законов) о проценте, не верит в исход из Египта» (Псикта Зутрэта, Бэар).

И это изречение в сокращенном виде вошло в основной кодекс еврейских законов — «Шулхан Арух»: «Имущество всякого, кто ссужает деньги под проценты, — пропадает, и он подобен тому, кто не верит в исход из Египта и в Б-га Израиля» (Йорэ Дэа 160:2).

Первый подход говорит сам за себя, а вот слова мудрецов Талмуда и Мидраша требуют объяснения. Тут и возникает вопрос, который Вы задали: почему именно запрет ссужать деньги под проценты избран Торой как признак принятия ярма Небес?

Исчерпывающий, на мой взгляд, ответ дает раби Шимшон-Рефаэль Гирш в своем комментарии к Торе (к Шмот 22). Он пишет, что заповедь ссужать милосердно — это нерушимая основа, на которую опирается еврейское общество. Это одна из великих заповедей. Всевышний, предписывая нам ее соблюдение, желал, чтобы мы выразили свое смирение перед Ним, принеся Ему жертву из нашей повседневной жизни.

Ростовщичество не противоречит естественному закону и соответствует обычным понятиям закона и правосудия, согласно которым во взимании процента нет ничего несправедливого. И именно этот факт ставит запрет ростовщичества в один ряд с такими заповедями, как соблюдение субботы, седьмого года — Шмиты, пятидесятого года — Йовеля, цель которых — служить свидетельством и напоминанием о власти Всевышнего над миром и над Израилем.

Отказ от работы в субботу, прекращение обработки земли и прощение долгов в седьмой год, отказ от прав на приобретенные земли и освобождение рабов в пятиде-

сятый год свидетельствуют, что Творец является Хозяином мира, Которому принадлежит всё, и что Ему принадлежат силы человека, земля, люди и любое имущество.

Это же является смыслом запрета процентов. Всевышний предписал нам отказаться от естественного права получать проценты от должника, чтобы таким образом мы признали и продемонстрировали, что Он владеет всем нашим имуществом.

И только на условии такого признания Он вывел нас из Египта и даровал нам независимость и имущество — чтобы мы строили свою жизнь по Его законам.

Поэтому Тора заканчивает изложение законов о процентах таким стихом: «Я Господь, Б-г ваш, который вывел вас из земли Египетской, чтобы дать вам землю Кнаанскую, чтобы быть вам Б-гом» (Ваикра 25:38).

Подытожим: сторонники первого подхода находят отрицательные стороны в самом ростовщичестве и полагают, что именно из-за этого оно запрещено.

А рав Гирш не принимает этот подход, он полагает, что взимание процента не является несправедливостью, поэтому нет никаких «естественных» причин для запрета. Мудрецы Мидраша и Талмуда говорят о глубинном смысле этого запрета.

В заключение — поучительная история. В Познани умер один из самых богатых евреев города, который всю жизнь зарабатывал ростовщичеством, ссужая деньги евреям под процент. Хевра Кадиша (погребальное братство) потребовала крупную сумму денег за участок земли для его могилы.

Это сильно задело наследников богача, и они обратились с жалобой в местную полицию. Начальник полиции приказал пригласить в отделение главного раввина Познани гаона раби Акиву Эйгера, чтобы тот объяснил смысл требования погребального братства.

Раби Акива Эйгер сказал так: «Мы, евреи, верим полной верой, что будет воскрешение из мертвых. И, значит, все умершие в будущем, когда оживут, вернут участки земли, на которых были похоронены.

Однако наши мудрецы постановили: те евреи, которые ссужают деньги своим братьям под проценты, не воскреснут вместе с другими умершими. И, значит, этот человек, который долгие годы занимался ростовщичеством, завладеет земельным участком навсегда. Поэтому те, кто отвечает за кладбища, по справедливости могут требовать с наследников особенно крупную сумму за этот участок».

Я ПОЗНАЛ КАББАЛУ, ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?!

Я изучаю каббалу уже лет 5 как, в духовный мир я не вышел, но когда думаю альтруистически в голове проходит свет, так вот недавно я сначала испытал любовь ко всему Миру, а затем и персонально к Б-гу, свет наполнил почти всё тело, и как-будто душа стала излучать свет на какое то время.

После этого я вдруг осознал, что мне некуда больше идти и я осознал Самое Большое Что Есть = ЛЮБОВЬ = Б-г, и я не знаю что делать дальше? Всё остальное по сравнению с ЛЮБОВЬЮ кажется настолько мелким, короче проблема. Что делать???

Меир Ахава
Холон, Израиль

Отвечает рав Ашер Кушнир

Вы пишете, что испытали любовь к Б-гу. Это удивительное, высокое и сильное чувство... Позвольте в эту тему чуть углубиться.

Если Вы испытали любовь к Б-гу, значит, признаёте Его реальность. Есть Творец! Если есть Творец, есть Творение — Человек. Если есть Творение, есть цель Творения, та, для которой Человек был сотворён. Значит, смысл существования Человека — в достижении цели Творения, то есть в исполнении Воли Творца! Но в чём она!? Чего Творец хочет от еврея?! Как это узнать?

Обратимся к единственному оригинальному письменному источнику, полученному от самого Творца, — к Торе. Там явно и ясно изложено то, чего Творец хочет от нас (Дварим 10:12—13): «А сейчас, Израиль, чего Г-сподь Всесильный твой требует от тебя? Только бояться Г-спода Всесильного твоего, следовать всем путям Его, любить Его и служить Г-споду Всесильному твоему всем сердцем твоим и всей душой твоей, блюсти заповеди Г-спода и Его законы...». Тора последовательно перечисляет пять составляющих того, что Творец требует от нас, и их смысл однозначно комментирует один из величайших каббалистов всех времён РАМХАЛЬ в книге «Месилат Йешарим».

1. Страх. Это страх благоговения перед величием Творца.
2. Следование Его путям.
Исправление своих душевных качеств и поведения в соответствии с проявлением Творца в этом мире.
3. Любовь.
Любовь — это пробуждение в сердце желания сделать угодное и приятное Творцу.
4. Цельность (непорочность) сердца.
Служение Творцу должно быть с исключительно чистыми намерениями.
5. Соблюдение всех заповедей.

Это просто точное соблюдение всех заповедей во всех их деталях. А теперь, зная то, чего Творец хочет от каждого из нас, можно вернуться к Вашему вопросу.

1. Вы пишете, что испытали любовь к Б-гу, но любовь — это лишь одно из составляющих того, что Творец требует от нас. Одна любовь может породить опьянение души, утопить человека в чувствах, увести от реальной жизни, той самой, в которой Творец повелел жить, а не убегать от неё. С другой стороны, один страх только породит оцепенение, безволие души... Невозможно прийти к альтруизму, перескочив через исправление душевных качеств. Нет исправления качеств без соблюдения заповедей. Нет истинного исполнения заповедей без чистого намерения... То есть, требуется гармония и равновесие во всём, что Творец требует от нас! Когда человек развивает только одно

качество, есть опасность, что оно превратится в уродство, а не в совершенство.

2. Вы испытали любовь к Б-гу. Но такой ли любви Он от нас ожидает? Любовь это не некое неопределённое чувство «наполнения светом», приятно разливающееся по душе. Любви дано ясное и точное определение — пробуждение в сердце желания сделать угодное и приятное любимому — Творцу. То есть, пробудить к действию. А если любовь не пробуждает ни к чему, более того, возникает вопрос «а что дальше», значит, это была не любовь к Творцу, а всё та же любовь к самому себе... Поэтому так хочется «излучать свет», а не воспринимать его...

3. То ощущение, которое Вы описываете, что испытали, как и многое из того, что без каких-либо оснований на занятиях по Каббале обещают, — всего этого уготовлено человеку неизмеримо больше в Мире Грядущем, не в этом. Этот Мир — мир подготовки к Грядущему Миру, это мир испытания, труда и пота...

Дорогой Мэир, Вы затронули для многих больную, а для кого-то даже трагическую тему, когда после нескольких лет изучения Каббалы приходят к закономерному тупику — а что дальше? С Вами возможен диалог только потому, что Вы не успели «выйти в духовный мир», а как быть с теми наивными дорогими еврейскими душами, которым это «удалось»?! Начиная учёбу, последнее, о чём они думали — какой эксперимент они проделывают со своей жизнью и что их ждёт в конце. Сколько личных трагедий, сколько разбитых семей из-за занятий альтруизмом, которые превратили их в законченных эгоистов!!!

Конечная цель человеческого существования, средства её достижения, да и сама жизнь гораздо более многогранны и сложны, чем та упрощённая формула, которую преподают на манипулятивных занятиях по Каббале. Поэтому для Вас, Мэир, жизнь не заканчивается, а лишь начинается. Вы спрашиваете «что делать???» — идите учить то, что Творец действительно хочет от Вас!!!

ЧЕМ МОЛИТВА НА МОГИЛАХ ПРАВЕДНИКОВ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПОКЛОНЕНИЯ «СВЯТЫМ МОЩАМ»?

Знаю, что в последнее время стало довольно популярно посещать и молиться на могилах праведников, возьмем хотя бы ежегодное паломничество в Умань или на могилу Раби Шимона в Лаг ба-Омер. Но хотелось бы узнать, как обосновывается такое поведение, чем это отличается, например, от поклонения мощам «святых», которое есть, допустим, в христианстве? Спасибо. Реувен

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый Реувен,

Спасибо, что обратились к нам. Ваш вопрос вполне правомерный и требует достаточно подробного ответа. Давайте поэтому сделаем небольшое вступление.

Обычай молиться на могилах праведников неоднократно упоминается в Талмуде, мидрашах, а также в каббалистических источниках. Давайте приведем некоторые из них:

— Талмуд (Сота 34 б) упоминает о том, что Калев отправился в Хеврон молиться на могилах наших праотцов для того, чтобы уберечься от участия в «заговоре разведчиков», которые были посланы для исследования Земли Израиля. Как известно, это помогло ему, ведь в результате только двое — Калев и Йеосуа (которого благословил Моше Рабейну) смогли устоять в этом испытании.

— Талмуд (Таанит 16а) говорит, что во время засухи отправляются на кладбище. Посещение кладбища преследует две цели:

а) побудить общество к раскаянию, ведь в противном случае все живущие присоединятся к лежащим в могилах;

б) попросить лежащих в могиле молиться о страдающих живых и просить для них милости.

— Мидраш приводит спор между Яковом Авину и его сыном Йосефом о месте захоронения праматери Рахели. Из объяснения Якова видно, что повеление о захоронении Рахели по дороге в Бейт-Лехем исходило от Самого Всевышнего. Это

захоронение должно было стать особенным местом для молитвы.

— Книга Зоар говорит о том, что вдова пророка Овадьи молилась на его могиле, чтобы он заступился за своих детей-сирот. В ответ на молитву она получила указание обратиться к пророку Элише.

Таким образом, мы видим, что молитва на могилах праведников — это не «нововведение», а устоявшийся в еврейском народе обычай. Кроме того, об обычае посещения кладбища и молитвы там неоднократно говорится в Шулхан Арухе и у Рамо.

В этом контексте правомерен Ваш вопрос. Почему, например, молитва на могиле праведников не является отступлением от одной из тринадцати основ веры, которые сформулированы Рамбамом: «Безоговорочно верю в то, что молиться можно только Всевышнему, благословенно его Имя, и нельзя молиться никому другому». Или, например, нарушением запрета обращения к мертвым, который приводится в Торе (Дварим 18:11).

Для разрешения возникшего, на первый взгляд, противоречия можно найти три основных пути:

1. Специфика молитвы на могилах праведников в том, что это место обладает особой святостью, поскольку там покоятся праведные люди. Т.е. благодаря их заслугам это место приобретает особую чистоту и святость, соответственно, оттуда молитва принимается легче. Это объяснение можно встретить у ученика Маарама из Ротенбурга, рава Хаима Палтиэля, оно встречается также у Рана и Маария и приводится в Мишна Буре (581:27).

Еще одной особенностью этих мест является то, что свою святость они получают и от множества молитв, которые люди произносят здесь. Даже если, скажем, существуют определенные сомнения в том, действительно ли это могила того или иного праведника, сам факт, что люди приходят

туда, изливают душу и молятся со слезами, придает этому месту особую святость, и молитва оттуда принимается легче.

Иными словами, в соответствии с этим принципом, безусловно, в молитве мы обращаемся только к Всевышнему и ни коем случае не к самому праведнику, просто это место обладает особой святостью и у молитвы оттуда «больше шансов».

2. Второй путь в большой мере подобен первому: в молитве мы обращаемся только к Всевышнему, но мы также можем просить Всевышнего, чтобы молитва была принята ради заслуг праведников, покоящихся здесь (Маариль, Хаей Адам, Мишна Брура 581:27). У праведников — особые заслуги перед Всевышним, и мы просим на их могилах, чтобы наша молитва была принята ради их заслуг.

3. Третий путь: мы можем обращаться в молитве к праведникам, но только для того, чтобы они помогли нашей молитве подняться к Всевышнему и были нашими заступниками (мелицей йошер) перед ним (Респонс Маарам Шик, Минхат Элизер, Минхат Ицхак 8:53). Иными словами, «конечный адрес» — это, безусловно, Сам Всевышний, и только Он может либо принять, либо отвергнуть нашу молитву. Но мы можем просить у праведников, чтобы они были нашими «посредниками» и заступниками перед Всевышним.

«Общий знаменатель» здесь: молитва обращена к Всевышнему, и ни к коем случае не следует думать, что можно молиться самим праведникам, чтобы они ответили на наши молитвы и выполнили наши просьбы и желания. Каждый может поступать в соответствии с обычаями своей общины, но, как мы видим, наш основной галахический авторитет — Мишна Брура — отдает предпочтение именно второму подходу.

Известно также, что особую силу имеет молитва на могиле праведника в устах человека, который усердно изучает труды покойного, «его Тору». Благодаря этому между ними возникает особая духовная связь, потому молитва принимается легче. Именно поэтому есть обычай вспоминать слова

Торы, сказанные праведником, когда мы приходим на его могилу. Талмуд (Бава Меция 85 б) сообщает, что один из аморим пришел на могилу Раби Хии и упомянул в молитве, что он изучает Тору раби Хии. И излечился — благодаря этой заслуге.

Отсюда видно, что посещение могил праведников — это не просто экскурсия, а своего рода духовная работа. Поэтому вызывает недоумение, что иногда, к сожалению, это превращается в обыденную увеселительную поездку, а часто даже может граничить с осквернением Имени Всевышнего.

В заключение приведем следующий рассказ. Однажды Хазон Иша, который, как известно, долгое время прожил в Вильно, спросили, ходил ли он тогда молиться на могиле Виленского Гаона, похороненного там. Хазон Иш ответил отрицательно и добавил, что он не видит в этом необходимости: ведь он встречается с Гаоном, изучая его комментарий к Шулхан Аруху, «Биур а-Гро».

И хотя на нашем уровне мы часто чувствуем необходимость посетить могилы праведников и излить там душу перед Всевышним, стоит заранее продумать, как правильно организовать свою поездку, чтобы она помогла дальнейшему духовному росту.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ИНТЕРЕС ДЕТЕЙ ДРУГ К ДРУГУ

ИТА МИНКИНА

Прежде всего, скажем, что интерес детей друг к другу в этом возрасте очень естествен, они как раз находятся на «пике» туалетной темы: детей 5-6 лет тема туалета (дальше этого они в своем воображении не идут) и связанных с ним особенностей и различий в строении тела волнует особенно остро. Поэтому давайте договоримся, что интерес и такое поведение — это не результат испорченности или далеко идущих намерений, им до этого далеко. Но интерес уже есть. Им не понять ни беспокойства взрослых, ни ответственности, ни тех картин, которые мелькают в воображении взрослых. Так что нужно помнить об этом.

Что касается практики, то, конечно, мальчиков и девочек лучше всего разделять, как это происходит (Вы, несомненно, слышали об этом) в израильских религиозных детских садах уже с трех лет. Если такой возможности нет, то разделять так, как позволяют обстоятельства. Как я понимаю, большинство контактов происходит во время общих игр, так как, если дети заняты какой-то деятельностью — слушают воспитательницу, поют, едят, рисуют — этой проблемы не возникает. Поэтому стоит разделить их, насколько это возможно, только на время общих игр. Приведу пример, проверьте, насколько он подходит для Ваших обстоятельств:

Например, основываясь на приведенных Вами примерах: «С этого дня дети не садятся друг другу на колени, когда едут на машинке». Или: «Нельзя раскрывать одежду другого ребенка: поднимать юбочку или снимать штанишки».

Если же Вы всё равно застали детей за нежелательным поведением (а это неизбежно, если они вместе играют), то разделяйте их каким-то внешним способом, не

говоря о том, в чем истинная причина Вашего недовольства. И не делайте этого резко, с испуганным, озабоченным, разгневанным видом. Лучше не заметить и никак не отреагировать, чем внушить ребенку, что он делает что-то гадкое.

Для любого ребенка наступает возраст, когда он начинает задаваться вопросом: как он появился на свет и как появились знакомые ему люди и младенец из квартиры напротив? Вот его не было, и вдруг он есть. Откуда? Этот вопрос, случается, возникает не один раз, а несколько раз в течение детства, и не стоит пугаться: «Мы ведь ему уже все объяснили два года назад! Что ему еще надо?» Потому что по мере развития и понимания (или с рождением младенца у знакомых, или в собственной семье) ребенок хочет еще раз услышать знакомую ему «новость». Каждому «витку» развития соответствует новое узнавание понимание знакомых вещей.

О рождении детей можно говорить с того самого момента, как у ребенка возник вопрос. Еврейский подход здесь — не обманывать и не рассказывать небылицы (про аиста и капусту), а сообщить ту часть информации, которая не причинит ребенку вреда и которая соответствует его уровню развития и понимания. Чуть ниже мы разберем это конкретнее. Сейчас важно подчеркнуть: всегда, когда речь заходит о вопросах такого рода (в том числе, например, о развитии подростков, различиях между мальчиками и девочками и т. п.), необходимо сказать ребенку, что родители всегда с готовностью ответят на любые вопросы, но эти темы можно обсуждать только с мамой или папой. Но не с подружками.

Еще одно (последнее!) предисловие: постарайтесь не превращать этот разговор в

торжественную лекцию или полный тайн и намёков рассказ, подобный рассказу об опечатанных подвалах КГБ. Нет необходимости. Рождение и смерть — естественные вещи, так Всевышний создал этот мир, и этот вопрос в принципе такой же, как «Почему апельсин оранжевый?» или «Почему самолет не падает, когда летит?»

Так вот. Откуда берутся дети?

«Ты знаешь, откуда из этого зернышка потом появляется дерево? Или любой овощ и фрукт?» Возьмите с ней яблоко или апельсин (по сезону), посмотрите: «Ты видишь, внутри есть зернышки. Из этого зернышка потом вырастает дерево». «Так и у мамы. Творец сделал так, что у мамы внутри есть ма-аленькие, ма-аленькие зернышки. Из них (когда Б-г захочет) начинает расти ма-аленький человечек. И он постепенно растёт-растет и вырастает, и становится большой. И тогда Б-г делает ЧУДО, и ребенок выходит наружу. Как? Это чудо!»

Иногда в болгарском перце есть очень интересные зернышки — они начинают ра-

сти еще внутри перца. И вырастают внутри маленькие перчики. Это очень наглядно для объяснения. Всякий раз, когда попадается такой перчик (который растет в утробе большого перца), можно позвать девочку и показать ей: смотри — перчикин малыш. А тут еще очень много зернышек. А почему только этот начал расти? А другие не растут? Так захотел Б-г. От Него все зависит.

Обычно дети воспринимают все это очень естественно и любят перчикиных малышей (из чувства солидарности). Можно еще рассказать (как-нибудь при случае, если у ребенка будет к этому неутраченный интерес; как правило, они удовлетворяются простым ответом про зернышки и идут заниматься своими делами), что малыш в животе у мамы учит Тору. А потом приходит ангел — перед самым рождением — и ударяет его (не больно!) по губам так, что малыш все забывает. Да, и остается такая выемка над верхней губой. Можно посмотреть в зеркальце.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ

«ОЦАРОТ»

«И будет: если подлежит телесному наказанию виновный... До сорока ударов нанесет, не прибавит» (25:2-3).

Следующая история произошла с раввином Шаломом Шараби, одним из крупнейших каббалистов. В юности он решил поехать в Эрец-Исраэль. Путь р. Шалома был нелегким: из Йемена — в Индию, оттуда — в Ирак и Сирию. В Дамаске ни родственников, ни знакомых у молодого человека не было. Рав Шараби знал, что в городе живет известный еврейский меценат Шауль Фархи, который материально поддерживал

учеников местной ешивы. Путешественник направился к нему и, не желая принимать помощь просто так, предложил свои услуги в качестве слуги. Богач согласился. Молодой человек тщательно выполнял свою работу, всё свободное время посвящая изучению Торы в близлежащей синагоге. Поначалу прихожане не обращали внимание на незнакомца, но потом прислушались — юный еврей изучал каббалистическую книгу «Зоар» и вслух комментировал ее!

Заметив, что на него обращают внимание, р. Шараби попросил, чтобы прихожане

не рассказывали об увиденном его начальнику, Шаулю Фархи: «Я хочу остаться простым слугой».

Как-то Фархи попросил, чтобы р. Шараби исполнил обязанности кучера. Во время поездки мысли у молодого гения витали в облаках, он больше думал о Каббале, чем о маршруте, и кони почувствовали это. Внезапно они свернули с пути. Колесница наехала на камень и чуть не перевернулась.

Шауль Фархи разозлился и даже отвесил пощечину кучеру-неудачнику. В тот же вечер он рассчитал его. Р. Шараби направился в Эрец-Исраэль, а его бывший господин продолжил заниматься коммерцией и помогать евреям Сирии.

Прошло несколько лет. Богач сообщил домашним, что собирается направиться в Эрец-Исраэль, чтобы посетить могилы праведников. Так он и сделал. В Иерусалиме внимание Фархи привлекла очередь, выстроившаяся перед зданием каббалистической ешивы «Бейт-Эль». Люди пояснили: «Мы целый день стоим в очереди, чтобы по-

лучить благословение главы ешивы. Хотя он и молод, его мудрость и владение предметом потрясающие. Этот человек не так давно приехал в Эрец-Исраэль, но предыдущий глава ешивы рабби Гедалья Хаюн заметил его, выдал за него свою дочь и назначил преемником».

Фархи заинтересовался и тоже встал в очередь. Прошло несколько часов, он приблизился к кабинету молодого раввина, и... сознание его помутилось: «Это же мой бывший слуга! Это я ударил его за нерасторопность!» В ужасе бросился богач к раввину и попросил у него прощения. Р. Шараби рассмеялся: «Это я виноват. Вместо того, чтобы следить за лошадьми, я думал о своём». Но меценат не успокоился. Чтобы загладить свою вину, Шауль Фархи стал главным спонсором ешивы «Бейт-Эль»...

Тора неслучайно запрещает чрезмерно наказывать провинившегося. Тот, кто бьет своего ближнего, тем самым поднимает руку на Творца, по образу и подобию Которого все мы созданы.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КТО НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПРОЩЕНИИ?

ИТА МИНКИНА

«Открывая чистый лист новой тетради», – всегда говорили нам учительницы с началом учебного года, – «стремитесь к тому, чтобы последняя страница тетради была такая же чистая и красивая, как и первая!».

И я очень старалась, но у меня никогда не получалось. Мои тетрадки худели с каждым уходящим месяцем учебного года из-за нещадно вырывааемых из середины страниц. И последний лист ничем не походил на первый, так как последнего листа тетради обычно вообще не было...

...Я люблю месяц Элуль, месяц прощения и милосердия. Только подумать об этом: кому из нас не нужно прощение и милосердие? Мне нужно, всем нам нужно...

В конце концов, после всего что с нами произошло в прошедшем году, то, что у нас получилось, и то, что нам не удалось, после Хануки, и Пурима, и Песаха, и выхода из Египта, и получения Торы, и длинного, и пыльного, и жаркого лета, вот, наконец-то, чувствуется дуновение осени... Она приносит на крыльях месяц Элуль...

Милосердный ветерок касается лица, смахивает непрошенные слезы, и появляется мимолетное желание чего-то лучшего, нового... Как будто Б-г говорит: «Вот, девочка, только это Я и прошу у тебя... только не переставай хотеть... Приоткрой сердце, не намного, – с игольное ушко, а Я уже открою перед тобою двери Нового года, нового начала, новых возможностей, нового понимания, новых молитв и добрых дел... Кто сказал тебе, девочка, будто Я злюсь на тебя, если страницы твоей тетради смяты и перепачканы – в конце года? Ты – человек, все вы люди, и Я знаю, что такое людские слабости... Я их сам создал. У меня бесчисленное количество белокрылых ангелов, и всё их служение и песнопения не стоят для Меня твоего маленького усилия приблизиться ко Мне, особенно, когда тебе было тяжело..., когда тебе кажется, что всё напрасно, что это никогда тебе не удастся...».

Для того, чтобы полюбить месяц Элуль, мне потребовалось забыть все, что нагоняло на меня страх, потому что Б-г прежде всего научил меня, что Он на меня не злится ...

И потом Он научил меня помнить, что Он любит.

И потом научил меня верить в Него. Если уж мы уж полагаемся на Него в том, что ка-

сается нашего здоровья и заработка (у нас есть выбор?), то нам нужно положиться на него и в том, что касается духа и вечности...

После этого я научилась разговаривать с Б-гом о том, что я хотела, о том, как мне тяжело, о том, с чем я не справляюсь, о разочарованиях, об ошибках, о страхах, и Он всегда внимательно слушал. С терпением, с любовью, и всегда я получала ответ:

«Вот я здесь, твой Небесный Отец. Давай начнем все сначала, и вместе. Ты проси у Меня, и Я дам. Я хочу дать тебе. Только не желай всего сразу, не желай многого. Начни понемногу, по чуть-чуть... Начни с чего-то малого, и если берешься сделать это ради Меня, то начни с одного дня, и даже, если тебе и это сложно, с одного часа, сколько сможешь. Это не должно быть слишком тяжело – вот увидишь, у тебя получится. Только перестань бояться, моя маленькая девочка, верь в Меня».

Сегодня я люблю месяц Элуль больше всех других месяцев года. В течение всего лета я жду его, когда он наступит... С дуновением ветра, несущего примирение, с новым милосердием и новым прощением.

Потому что, кто же не нуждается в том, чтобы с ним были милосердны, кто не нуждается в том, чтобы его простили?

Все мы нуждаемся в этом...

НАШИ МУДРЕЦЫ

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ О РАВЕ ИЦХАКЕ ЗИЛЬБЕРЕ

РАВ АВРААМ КОЭН

БАТОН

Рассказывает Рахель Вольф

Я познакомилась с ним в тот день, когда он приехал в Ташкент.

Это было новолуние Шват, в пятницу. Перед наступлением субботы, незадолго до зажигания свечей, он, напуганный, вбежал в дом:

— Где здесь есть что-нибудь купить на Шабат?

Наверное, не хотел одалживаться или сомневался в нашем кашруте и боялся, что вот-вот начнется суббота. Моя мама сказала:

— Не морочьте голову, что мы будем кушать в субботу, то и вы будете!

Он остался, и они с папой ушли молиться...

Потом была первая субботняя трапеза. Он был страшно голоден.

Мама увидела, что он стесняется попросить, и положила рядом с ним целый батон, и он его быстро закончил. Рав Ицхак долго ездил по разным городам после вынужденного побега из Казани, и, видимо, сильно недоедал... Но он очень себя сдерживал и виду не показывал, что голоден.

Он остался в Ташкенте, попеременно бывая у нас и у Кругляков, и решил забрать семью. Я ходила на телефонную станцию, на переговорную, и уговаривала Гиту...

Он постоянно думал о детях, — они всегда были у него на языке. В Ту би-Шват в Ташкенте большое изобилие фруктов и сухофруктов, в том числе и таких, которые растут в Эрец-Исраэль — гранаты, инжир и т.д. Рав Ицхак сказал:

— Я сижу тут и кушаю такие необыкновенно вкусные вещи, а мои дети даже никогда их не видели!

МЕКИР ТОВА

Когда у Зильберов родилась Хавочка, мой папа остался в Ташкенте один, а мы с мамой уехали в Москву. Папа кипятил молоко и возил Гите, жене рава Ицхака — считалось, что молоко помогает при кормлении. Хотел как-то им помочь.

А рав Ицхак прислал нам телеграмму в Москву: «Родилась девочка!» Хотел нам сделать приятное... Он был очень благодарным человеком — мекир това, и очень ценил, что мы ему помогли.

Папа умер перед Новым годом, примерно за неделю до Рош а-Шана. Так как Гита кормила Хавочку, мама попросила Ицхака и Бенчика, чтобы Гите не говорили, чтобы у неё не пропало молоко. И они, конечно, ничего не сказали.

Но когда Всевышний хочет... Вдруг Гита прибегает к нам. Оказалось, что к ней зашла общая знакомая и пошутила:

— Как вам нравится, что сделал Рабинович?

Так Гита со смехом спрашивает:

— Что мог сделать Рабинович? Украсть, убить?

А она ей говорит:

— Как, вы не знаете? Он умер!

Гита сразу примчалась...

Когда папа умер, Хава была крошечкой — месяц, два... Так они, чтобы нам было легче, всей семьёй приехали к нам на Рош а-Шана, чтобы мы были не одни в праздник, чтобы нам было немного легче...

Через год я вышла замуж. Ицхак с Гитой вели меня к хупе.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

РЕЧЬ, ПРОРОЧЕСТВО И ПУСТОСЛОВИЕ

АКИВА ТАТЦ

Идея «брита», союза с Б-гом, двояко отражена в человеке: это «брит а-маор», обрезание, и «брит а-лашон», союз языка. Оба «брита» созидательны; в обоих заключена энергия связи с Творцом и обоими надо пользоваться осторожно и правильно. Мы уже разбирали значение первого из них; рассмотрим теперь второй брит — сферу речи.

Функция речи аналогична функции размножения: в нижнем мире тело производит на свет потомство, физическое существо в образе ребенка. У высшего мира, головы, другая «продукция» — слова, речь. Если дети — это внешнее проявление жизнедеятельности родительского тела, то слова — внешнее выражение мыслительной деятельности говорящего.

Слова подобны семени. Если ими правильно пользоваться, они раскрывают глубокий источник в сознании того, кто их произносит. Их энергия достаточно велика, чтобы установить прочную связь между говорящим и слушающим. Мы создаем детей, пользуясь своим телом; силой речевого контакта мы создаем талмидим — учеников, духовное потомство. В Торе сказано: «А-нефеш ашер асу бе-харан» — души, которые они «сделали» в Харане. Здесь речь идет не о детях, рожденных Авраамом и Сарой, как может показаться на первый взгляд, а о людях, которых они учили и чье мировоззрение формировали.

«Делать души» в духовном значении — это гораздо более важная созидательная деятельность, чем ее физический аналог, давать жизнь детям в физическом мире. В некотором смысле связь между преподавателем Торы и учеником теснее, чем между отцом и сыном, как утверждает Галаха.

Отец приводит сына в этот мир, а ребе (учитель) приводит его в Мир Грядущий.

Речь — это мир связей. Проще говоря, речь соединяет говорящего и слушателя. Между ними может возникнуть и укрепиться тесный контакт, поскольку речь представляет собой очень мощное средство сближения. В Торе слово «говорить» используется порой в эвфемистическом значении физической близости («Они видели, как она говорила с кем-то...»). Это не случайное лексическое заимствование; здесь скрыта важная параллель.

В более глубоком смысле речь представляет собой связь между высшим и низшим мирами. Речь — это механизм, с помощью которого можно принести в материальный мир абстрактную идею, существующую только в высшей категории мышления: когда я говорю, я преобразую идеи в физическую форму звуков, достаточно ощутимых, чтобы быть услышанными посредством физического органа слуха. Причем мои слова тут же снова преобразуются в абстрактную форму идей в мозгу слушателя. Пользуясь физической формой речи для передачи нефизических идей, мы соединяем абстрактное с материальным.

Идея такой связующей силы, заложенной в нашей речи, проявляется в физической структуре человеческого тела. Неслучайно голос формируется в области шеи. Голос — это основа речи, это сила, которая сводит воедино миры; шея — это часть тела, соединяющая голову и туловище, верхнюю и нижнюю сферы. В целом же, тело человека является отражением его духовной сущности.

Эту аналогию можно продолжить. Присмотревшись поближе, мы заметим, что голос вырабатывается в гортани, которая

«Человеческая речь отражает мысли говорящего; пророчество раскрывает мысли и намерения Всевышнего»

расположена в передней части шеи. Традиция утверждает, что передняя часть любой структуры несет в себе позитивную функцию; а задняя — ее низший, неразвитый аспект. «Фасад» тела воплощает в себе, в целом, позитивное начало: как известно, лицо расположено спереди, а не сзади. Отношения завязываются, когда люди обращены лицом друг к другу, и весьма затруднены, когда они поворачиваются спиной. Спина безлична, слепа, и через ее нижнюю часть из организма выводятся неприятные на вид и запах продукты жизнедеятельности. Все это — специфические структурные особенности человеческого тела.

Теперь отметим, что в передней части шеи расположен орган, вырабатывающий голос; задняя часть шеи нема. Более глубокая традиция учит, что передняя часть шеи, гортань, идентифицируется с Моше-рабейну: ведь Моше — глас Торы, и Б-г разговаривает с нами через его гортань. Как сказано: «Б-жественное Присутствие говорит из гортани Моше». Те же источники утверждают, что лютый враг Моше-рабейну фараон ассоциируется с задней частью шеи: его цель противоположна тому, чего добивается Моше; цель фараона — не пускать в этот мир глас Творца, заглушить призыв духовности. В задачу Моше-рабейну входит установление высшей, совершенной связи между духовным и физическим мирами, фараон же стремится разделить эти миры. Ничего не скажешь, лютые враги. Если прочесть наоборот ивритское слово «паро» (пей, реш, айн, эй), фараон, то получится «а-ореф», задняя часть шеи, затылок.

Высшей формой речи является пророчество. Когда пророк говорит, между высшим и низшим мирами устанавливается прямая связь. Человеческая речь отражает мысли и намерения говорящего; пророче-

ство раскрывает мысли и намерения Всевышнего.

В Б-жественной речи заложен высший потенциал созидания. На иврите речь называется «нив сфатаим» — «плод уст». Пророк говорит, что слово Б-га всегда дает плоды: «Ибо, подобно дождю ... который льется с небес и не возвратится туда, пока не заставит землю расцвести, и не даст новую жизнь, и не произведет побеги, и не подарит семена сеятелю... таково будет и слово Мое...».

Речь раскрывает тайное, делает его явным. На самом деле, эту задачу выполняет любой род человеческой деятельности; всякое осмысленное действие открывает миру то, что входило в намерения того, кто это действие совершает. Ивритский корень «дабар» в значении «речь», если понимать его буквально, указывает на перевод любого намерения в действие. Он выражает «ангага», контроль или активное управление, как в словосочетании «дабар эхад ледор» — «один лидер поколения», или «ядбер амим тахтену» — «Он приведет народы под свое управление». Действие человека отражает его разум; структура и процессы этого мира отражают Б-жественный Разум. Вся человеческая деятельность представляет собой форму речи, и весь мир — это форма Б-жественной речи.

Данная идея помогает нам лучше осознать порочную сущность лжи. Если правильная функция речи заключается в раскрытии скрытых миров, то ложь, «шекер», стремится использовать тот же самый инструмент раскрытия для того, чтобы скрыть; в том и состоит ее зло. Правда — это полное, исчерпывающее раскрытие скрытого; ложь поверхностно описывает происходящее и таким образом стремится подменить глубину правды. Внешнее проявление, лиш-

ное основы во внутренней реальности, приводит к вероломному обману. Аморальность лжи сродни аморальному поведению тела: в обоих случаях физическое и внешнее используются в отрыве от духовного, внутреннего содержания.

Теперь нам легче понять, почему Тора так сурово осуждает грехи речи. Речь, как мы уже отмечали, это главный инструмент Творения и раскрытия высших миров; способность говорить — это отличительный признак человека. Злоупотребление речью, уникальным даром Творца, приводит к исключительно пагубным результатам. Недаром самый первый в истории грех был совершен через речь: его источником стали дьявольские слова Змея, обращенные к доверчивой Хаве (Еве). В этом аморальном и коварном соблазне заключена вся опасность, которую содержит в себе неправильное использование речи.

Одна из форм злоупотребления речью, заслуживающая специального разбора, — пустословие. Пустая болтовня создает особую проблему, даже если сказанные слова сами по себе не лживы и по сути не греховны. На самом деле, перед нами один из аспектов более общей проблемы напрасного расходования человеческих ресурсов: любое время и усилие, безрезультатно потраченные человеком, это, в сущности, потеря частицы самой жизни, и к этому надо относиться достаточно серьезно. Особенно проблематично пустословие — «дварим бтелим».

Ложь рисует превратную картину того, что скрыто внутри; она искажает внутреннюю суть вещей. «Дварим бтелим», ненужные и бессмысленные слова, создают образ, лишенный какой бы то ни было внутренней сути, и это не меньшее зло. Слова для того и существуют, чтобы раскрывать значимость, облекать в конкретную плоть глубинную реальность. Бессмыслица подрывает само существование глубинных пластов истины.

Виленский Гаон утверждал, что пустословие приводит к особенно тяжелым страданиям в Мире Грядущем. Там грешнику

уготована кара под названием «каф а-кела» — «чаша пращи». Когда душа подвергается такому наказанию за свою прижизненную страсть к пустословию, она чувствует, что ее как будто перебрасывают с места на место: не успеет она достигнуть одной точки, как ее швыряют в другую сторону и так до бесконечности. Гаон говорил, что за каждую бессмысленную фразу человека надо перебросить с одного конца вселенной на другой. Грешнику кажется, что он непрерывно движется к цели, но не может ее достигнуть. Таков результат жизни, когда средства духовного роста не использовались по назначению и человек метался по свету, растрачивая впустую свою созидательную энергию. В такой жизни человек постоянно говорит, но ничего не сообщает; в Мире Грядущем, мире подлинной реальности аналогом такой жизни становится ощущение непрерывного и бесцельного движения, когда стремишься к постоянно ускользающей, недостижимой цели. Говорить и творить — это значит жить по образу Всевышнего; говорить, ничего не творя, — значит отвергать этот образ.

Наш мир заполнен пустословием. Средства массовой информации непрерывно изрыгают речевые потоки, пренебрегая какими бы то ни было рамками. Общество погрязло в болтовне, и чем больше слов оно плодит, тем меньше в них содержания. У нас достаточно разговоров, но очень мало подлинных человеческих контактов.

В грехе пустословия скрыта непостижимая тайна: оно доставляет огромное удовольствие. Почему же мы любим часами болтать разную чепуху? Таково одно из свойств человеческого общения: нам очень нравится подолгу разговаривать со знакомым или в компании, даже когда речь не идет о каком-то важном деле. Многие люди встречаются только для того, чтобы просто поболтать. Если потом проанализировать такой разговор, мы обнаружим, что в нем обсуждались самые разные, никак не связанные друг с другом предметы. Весь разговор строился на ассоциациях: одна тема переходит в другую, какая-то случайно упо-

мянутая деталь переводит беседу совсем в иное русло; спустя некоторое время разговор снова меняет направление и т. д. Очень часто мы потом не можем восстановить ход дискуссии и даже вспомнить, о чем вообще шла речь. Тем не менее, такое времяпрепровождение приносит собеседникам большую радость.

К сожалению, значительная часть речевого общения, возможно, его большая часть, относится именно к такой категории праздной и бесцельной болтовни. Прислушайтесь, о чем говорят друзья и коллеги, сидящие за обеденным столом, подойдите к группе беседующих на улице, и вас поразит бессвязность, иррелевантность их разговора. Но зато какое удовольствие! Зная, что в психической структуре человека нет ничего случайного, мы вправе спросить: откуда у нас эта странная тяга к пустословию?

Чтобы понять данное явление, обратимся к теме мотиваций. В Гемаре сказано, что «аншей кнесет а-гдола», мужи Большого Собрания (Санедрина), аннулировали стремление людей к идолопоклонству. Они рассудили, что духовная стойкость поколений настолько ослабла, что тяжесть испытания идолопоклонством превзошла награду, которая дается за преодоление этого соблазна. Сложилось опасное положение, и мудрецы решили вообще ликвидировать тягу к идолопоклонству; в результате она была успешно изгнана из человеческой души. С тех пор люди больше не испытывают естественного, заложенного в их природе влечения к идолам.

Но вместе с побуждением к идолопоклонству человечество лишилось и пророческого дара. Это было последнее поколение, наделенное такой способностью. Три последних пророка Хагай, Зехария и Малахи сами входили в то историческое собрание мудрецов и пророков. В чем же связь между идолопоклонством и пророчеством? Почему они вместе существовали и вместе исчезли?

Ответ таков. Оба этих явления относятся к трансцендентальной сфере. Человече-

ский разум и «нешама», душа, стремятся преодолеть границы нашего предельного, физического мира, и в принципе такое преодоление возможно. Пророчество возможно лишь на достаточно высоком уровне духовной подготовки и чистоты. В момент пророческого озарения «нешама» прорывается в потустороннюю сферу, находящуюся за пределами человеческого восприятия, приближается к Творцу. Сегодня мы не в состоянии понять это ни с чем не сравнимое, всепоглощающее переживание.

Но в запредельную зону ведет еще один, ложный канал. Это тяга к идолопоклонству. Стремление человека отвергнуть свое «я», чтобы слиться с более высокой реальностью, может быть направлено в русло, ведущее к порочному служению идолам. Идолопоклонство дает возможность выйти за рамки личного восприятия, оно рождает в человеке чувство (разумеется, ложное, извращенное) духовного взлета. На самом деле, в основе этой нечистой страсти лежит поклонение самому себе, скрытое под маской служения некоему высшему объекту или явлению.

Пророчество — это путь, ведущий за горизонт нормального физического восприятия. Идолопоклонство — это тоже путь к высшим сферам, но ложный, тупиковый, он ведет к неправильному использованию человеческой способности устанавливать контакт с внеземной сферой. Вот почему эти два явления занимают одно и то же место в человеческом сознании и мотивации — ту же вершину разума, точку, в которой сознание переходит в суперсознание; один и тот же дар стимулирует пророчество и заманивает в идолопоклонство.

Поэтому они вместе существуют и вместе уходят. Если упразднить этот мощный импульс, тягу к соединению с Б-жественным началом в пророчестве, то исчезнет и соблазн поклонения фальшивой версии святости. Все дело в том, что они представляют собой одну и ту же способность разума. В человеческой природе нет ничего исконно хорошего или дурного, а есть только энергетические потенциалы разной мощно-

сти. Выбор между добром и злом целиком зависит от использования этого потенциала. Энергия, направленная ввысь, за пределы физического мира, может быть движущей силой как пророчества, так и идолопоклонства. Уходит пророческий дар — исчезает и непреодолимая тяга к идолам. В действительности, человеческий разум просто лишается особого «органа», наделяющего человека способностью преодолевать себя, и вместе с этим «органом» исчезают все его функции. Ведь если человеку удаляют какой-то орган, утрачиваются и все функциональные возможности, которые ему соответствуют. Например, когда удаляют печень, нельзя ожидать, что организм сохранит хотя бы некоторые ее функции. Точно так же, когда мужи Большого Собрания ликвидировали тягу к идолопоклонству в человеческом сердце, они одновременно лишили нас способности достигать пророческого озарения. Другими словами, были упразднены не сами явления идолопоклонства и пророчества, а мыслительно-духовная способность к их проявлению. Как только она была «хирургически удалена» — исчезли и сами эти функции.

Теперь возникает интересный вопрос: если часть разума ослаблена или удалена таким способом, что остается вместо нее? Ответ — ничего. Тут надо учесть, что мы обсуждаем высшую способность, исходную точку разума, исток сознания. Эта точка представляет собой высшее побуждение, какое только можно себе вообразить, стремление к достижению, к восторженно-блаженному слиянию с Творцом. Когда в этой точке возникает вакуум, остается лишь стремление... ни к чему вообще. Стремление выйти за рамки и двигаться дальше превращается в стремление быть там, где ты есть, и не более того. Пространство остается, духовная сфера и побуждение тоже остаются, но это уже не то побуждение — вместо того, чтобы быть готовым совершить рывок за пределы обыденного, человек ощущает безотчетное желание двигаться... в никуда, никуда не стремясь. Радость преодоления естественных границ

превращается в радость оставаться на месте, что и составляет конечную цель. Отсюда бессмысленные, пустопорожние разговоры, использование лучших созидательных способностей лишь как самоцель.

Когда была возможна реальная трансцендентальность, заключенная в пророчестве, мыслящий человек не получал удовольствия от пустословия, от разговоров, действий и движений, которые не обеспечивали реальных достижений; такое бесцельное существование несказанно огорчало его. Но теперь, когда зона пустоты вытеснила зону перехода в высшее состояние, нам просто нравится использовать наши инструменты прогресса для топтания на месте. Такое же удовольствие доставляют разговоры ради разговоров, общение с окружающими ради самого общения. В основе разума присутствует способность к выходу в духовную среду, которая превращается теперь в «самоцель». И так же открывается путь к наслаждению в Мире Грядущем, к тому редкостному состоянию, когда возникает ощущение, что дальше некуда идти, некуда стремиться. Испытывая желание пребывать в этом состоянии бесконечно долго, навсегда остановить момент наслаждения, свободный от всяких обязательств, вечно чувствовать эту свободу, мы откликаемся на высшее состояние человеческой души; мы слышим эхо Мира Грядущего.

Таков важный элемент универсального, присущего всем нам стремления к бесконечным разговорам о совершенно бессмысленных вещах. В данном случае наша подлинная обязанность состоит в том, чтобы не уступить этому соблазну, предельно легкомысленному и одновременно несравненно возвышенному. Мы должны наполнять значением каждое слово. Каждое слово драгоценно, каждое слово высекает искру, из которой в недрах души разгорается огонь, способный зажечь бесконечное множество других огней жизни и духа. Когда мы используем каждое слово таким образом, перед нами открывается путь к высшему миру, миру света.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЛЮБОВЬ К Б-ГУ

Любовь к Б-гу — это заповедь Торы. Чтобы выполнить эту заповедь, нужно размышлять о законах и деяниях Вс-вышнего, постигать Его — и приводить других людей к этому постижению. Любить Б-га нам заповедано всей душой, всем сердцем и всем достоянием. Истинная любовь к Б-гу ведет нас к святости.

Любовь как заповедь

«И люби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем достоянием твоим» (Дварим, 6:5). Эти слова мы произносим в ежедневном «Криат Шма». Эти слова из Торы, говорящие о любви к Вс-вышнему, мужчины «повязывают» ежедневно на голову и руку (заповедь «тфилин»), их мы «пишем» на дверных косяках наших домов и комнат (в мезузах).

Так и царь Давид завещал своему сыну Шломо: «А ты, Шелоמו, сын мой, знай Б-га отца своего и служи ему с полным сердцем и с честной душой, ибо все сердца испытывает Вс-вышний и всякое порождение мыслей знает» (Диврэй а-Ямим I 28, 9).

В «Книге Заповедей»Рамбама заповедь «Любить Б-га» стоит на третьем месте в списке повелительных заповедей — после заповеди верить в Б-га и верить в то, что только Он — Б-г. Из того, что Рамбам приводит эту заповедь третьей, мы можем понять, насколько она важна.

Как достичь любви к Б-гу?

Вс-вышний, со Своей стороны, также любит нас, как свидетельствует об этом Тора (Дварим 7:13): «И возлюбил тебя и размножил тебя». Из этого мы учим, что наши отношения с Б-гом — это, прежде всего, отношения взаимной любви.

Песнь Песней от начала до конца говорит о пламенной любви между женихом и невестой — аллегория взаимной любви

между Вс-вышним и еврейским народом. Сказал рабби Акива (мишна Ядаим 3:5): «Все книги Танаха — святые, а Песнь Песней — святая Святых».

Заповедь любить требует от человека приложить усилия, чтобы пробудить и поддерживать в себе эту любовь. Но каким образом мы можем прийти к чувству любви к Б-гу? Ведь у Б-га нет тела, и мы никогда не сможем постичь Его сущности.

Рамбам отвечает на этот вопрос (Йесодей а-Тора 2:1): «Каков путь к любви к Вс-вышнему? Когда вдумается человек в чудесные деяния Вс-вышнего, и подумает о Его созданиях, и увидит из них безграничную мудрость Его, тут же он проникнется любовью к Нему...».

Рамбам настаивает именно на том, что начало любви — в размышлении над Его заповедями, Его речениями и Его деяниями, которое приведет к постижению Его и наслаждению этим постижением. «Это высшее наслаждение и есть любовь, которая нам заповедована», — пишет Рамбам.

В нашу эпоху, с развитием науки, когда на каждом шагу мы открываем безграничную мудрость Вс-вышнего, «разлитую» во всё окружающим нас мире, в макро — и в микро-, в животном и в растительном мире, в разнообразных физических законах, для нас становится возможным любить Б-га всё больше и больше.

Передавать любовь людям

Но собственного постижения Творца недостаточно для выполнения этой заповеди. Сказали мудрецы, что в эту заповедь включена и обязанность призывать и приводить всех людей к служению Вс-вышнему и к вере в Него. Ведь когда любишь какого-нибудь человека, ты все время думаешь о нем, расхваливаешь его и желаешь, чтобы все полюбили его.

«Человек обязан использовать все силы своей души только для одной цели: служения благословенному Б-гу...»

Тот, кто действительно полюбил Б-га, будет призывать и добиваться, чтобы другие люди также познали истину. В любви к Вс-вышнему мы должны уподобиться нашему праотцу Аврааму, как говорится в Сифри: «"И люби Ашема" — передавай свою любовь к Нему людям, подобно твоему отцу Аврааму»: как Авраам в силу своей любви к Вс-вышнему приводил людей к вере — в силу любви, соответствующей его великому постижению, — этого же Тора требует и от нас.

Талмуд расширяет трактовку этого пасука («И люби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем достоянием твоим») и говорит, что мы должны вести себя так, чтобы вызвать любовь к Имени Бога. Следует изучать Тору и помогать мудрецам Торы, быть честным в делах и вежливым.

От любви — к святости

В настоящей любви существует ответственность и постоянство, и чувство близости не проходит, а растет и крепнет. Путь, которым мы идем и который заповедан нам, — не растворение, не одноразовый или многократные порывы любви к Творцу. А жизнь во все более и более постоянной связи с Всевышним, Который любит нас и Которого учимся любить с трепетом мы.

Подобно тому, как связь с близкими людьми строится не только на порыве любви, а, прежде всего, на глубинных основах, труде над пониманием и умением помочь друг другу, на совместном преодолении трудностей и испытаний жизни, — так и наша связь с Вс-вышним — во всем, во всех без исключения областях жизни.

Что значит — любить всем сердцем и всей душой? По-русски это звучит как поэтический повтор. Но на иврите душа и серд-

це — понятия разные: если душа — это жизнь, то сердце — это чувства.

..В Торе недаром сказано: «всем сердцем». Потому что любить можно и не полным сердцем, а, например, тая в сердце обиду. Вот Тора и говорит: «люби всем сердцем» — добейся, чтобы в твоём сердце не было обиды на Б-га. Ведь часто мы бываем недовольны нашей долей, а слова «люби всем сердцем» призывают нас вспомнить, что всё происходит от Творца и всё, что нам дано, — к нашему благу.

Виленский Гаон в «Эвен Шлема», гл. 5 пишет, что даже сама любовь к Творцу дается нам свыше! Тору и заповеди человек может постичь сам, но внутренний трепет и любовь к Вс-вышнему — не в руках человека, они — дар Б-га.

И дальше Виленский Гаон объясняет, что близость к Б-гу приходит свыше в соответствии со степенью служения. Поэтому человек должен всегда направлять свои мысли ввысь, к святости, и тем самым он привлекает силу свыше и ему воздают оттуда святость.

Рамбам в предисловии к трактату Авот комментирует наставление наших мудрецов: «И да будут все твои поступки во имя Небес» (Авот 2:12): «Человек обязан использовать все силы своей души только для одной цели: служения благословенному Б-гу. Он не должен совершать никакого большого или малого действия и не произносить ни слова, если только это не возвысит его и не послужит духовному подъёму...»

В этом и состоит суть заповеди: «И возлюби Б-га, твоего Господа, всем твоим сердцем и всей твоей душой, и всем твоим имуществом», то есть всеми уровнями твоей души. Каждый уровень души должен быть полон лишь любовью к Вс-вышнему».

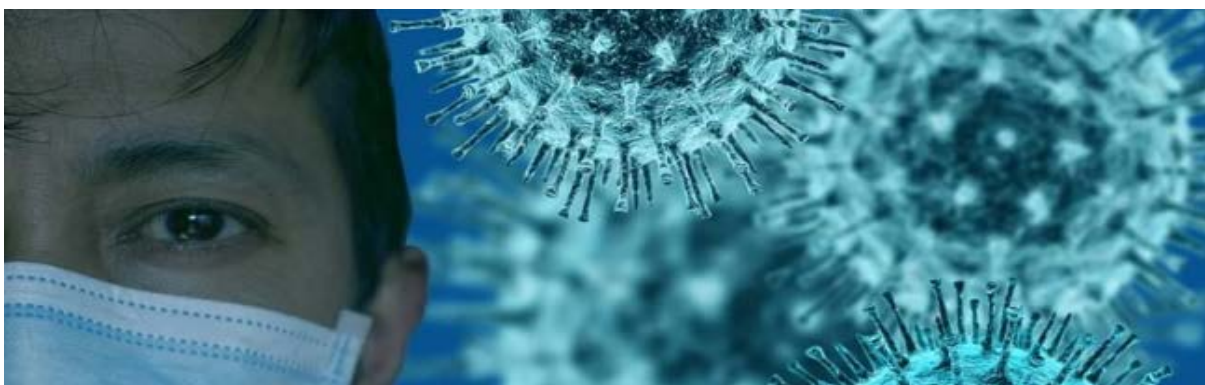

КОРОНОВИРУС И МЫ

МИФ ИЛИ ПРАВДА

РАВ МЕИР МУЧНИК

Мне кажется, что пандемия коронавируса приводит к еще одной эпидемии, которая разыгрывается в наших головах: к панике. Люди вокруг медленно сходят с ума.

Многие (далеко не только ненормальные) не верят официальной информации. Не верят, что эпидемия действительно существует, отказываются соблюдать меры предосторожности. Зато верят самым диким слухам.

Дошло до того, что заболевший артист из больницы убеждает публику, что «корона на самом деле существует, и это не грипп, а тяжелейшая и коварная болезнь, не слушайте провокаторов». Да еще и добавляет, что ему не заплатили за это выступление.

Можно ли как-то убеждать людей не верить слухам? Или лучше всего молчать? И вообще — как не сойти с ума, когда вокруг одна неясность?

Люди действительно часто склонны верить всевозможным слухам. Но прежде чем понять причину этого, попробуем определить точнее, чему именно они верят.

Слухам, но не «официальной информации»? К сожалению, «официальная информация» — заявления политиков и СМИ — тоже бывает не очень достоверной. Да, профессиональный журналист располагает

более многочисленными и качественными источниками, чем бабка на лавке, и, тем не менее, даже он вовсе не всегда доносит до нас абсолютно точную картину событий.

Едва ли можно найти СМИ, которые не занимались бы того или иного рода пропагандой. Под давлением — либо властей, либо общественного мнения. Да и сами журналисты тоже люди и не свободны от догм и стереотипов, господствующих в воспитавшем их обществе.

Поэтому, даже сообщая проверенные факты, они могут выбирать лишь те, что стыкуются с нарративом, который хотят передать, а факты, противоречащие ему, — игнорировать, да и изначально не искать.

В результате из вполне «официальных» и «респектабельных» источников может литься непрерывный поток информации, создающий картину «ужасного» кого-то или чего-то. То ужасные евреи (на этой теме люди сходят с ума уже не одно тысячелетие), то ужасный Израиль, ужасные религиозные, ужасные полицейские, ужасный Трамп, ужасный Путин, ужасный Госдеп и т. д.

Но вот что интересно: таким нарративам люди часто верят! А если не верят, то склонны считать наоборот: ВСЁ вранье! СМИ изображают кого-то ужасным? — Значит, тот

человек или тип людей на самом деле прекрасен! Это они ужасные, что так его очерняют! Ужасная ложь!

Хотя реальная жизнь обычно не черно-белая, и ее персонажи — не дьяволы и не ангелы.

То есть, общий принцип, вроде бы, такой: люди склонны упрощать — и абсолютизировать. Если кто-то в чем-то кажется «плохим», то он ужасен, он дьявол, абсолютное зло! А если кажется «хорошим», то он ангел, Машиах и. д. Поэтому принимаются все факты, которые вписываются в такой нарратив и усиливают его. А то и естественным образом приукрашиваются, додумываются и раздуваются.

Вот и в отношении пандемии люди впадают в противоположные крайности: кто-то, как Вы говорите, паникует и верит в разные страшилки о ней, а кто-то — наоборот, думает, что вообще никакой пандемии нет.

Хотя и она не «абсолютно» смертоносная или безвредная, а «нормальная».

Но принимать такую картину жизни как-то... не хочется. Не верится, что оно так. Потому что... как — и это всё?!

Нет, тут, должно быть, непростое дело, тут что-то такое...

Почему человек инстинктивно стремится к теориям подобного рода?

Представляется, что, как часто бывает, недостатки — это продолжение достоинств.

Б-г создал человека с целью не просто жить, существовать, а совершенствовать себя и мир. Творить добро.

Но что такое творить добро?

Это давать людям то, что им недостает, то есть устранять недостаток. Или спасать от зла. Которое, значит, им угрожает. А то, если нет на свете зла, если нет угроз, то и спасать не от чего, все хорошо. Поэтому люди так любят создавать «образ врага», который вот какой ужасный, сам дьявол в плоти — а мы, хорошие люди, героически будем ему противостоять и спасать от него мир.

Или вот какая создана Большая Ложь — а мы, искатели истины, будем героически

ей не верить. Или активно противодействовать злу и лжи, или возмущаться, преисполняться праведным гневом, сочувствовать борьбе.

А иначе как проявится то, что мы хорошие и правдивые? Да и вообще, если нет во круг Большого Добра и Большого Зла, в чем смысл жизни? Если люди и события «нормальные», то как-то все слишком... прозаично. А мир создан для чего-то особенного, «поэтического»... Драматического. Борьбы Добра со Злом, Света с Тьмой.

Поэтому люди склонны верить в теории заговора. Что кто-то очень плохой замышляет там что-то ужасное — но и грандиозное в своей ужасности, как 11 сентября.

Поэтому и СМИ, которым не каждый день «везет» на 11 сентября, стремятся раздувать до подобных масштабов любое событие, и в связи с ним создавать образы «дьяволов» и «ангелов». Именно такие истории можно хорошо «продавать» потребителям.

Вот и сейчас, с пандемией, которая действительно имеет много общего с 11 сентября — тоже ужасное событие, которого никто не ожидал, оказывающее мощное воздействие на мир, — происходит подобная история. СМИ, конечно, не перестают говорить о пандемии, и кто-то вполне может начать подозревать их в том, что слишком раздувают.

Но при этом такой человек может удариться и в противоположную крайность: мол, вообще ничего нет. Либо Великий Ужасный Вирус (который, возможно, изобрел кто-то очень плохой, чтобы так ударить по миру), либо Великая Ужасная Ложь (которую тоже изобрел кто-то очень плохой, чтобы так манипулировать миром). Но, так или иначе, что-то Великое и Ужасное. Потому что люди инстинктивно чувствуют: мир не так «прост», как кажется. То, что на поверхности, — это еще не всё. Есть нечто большее. За всем этим что-то стоит... И там же, за кулисами, происходит Великая Борьба.

Это чувство дано Б-гом для того, чтобы люди открывали в жизни Его. Ведь действи-

тельно не всё в жизни так «просто», и Кто-то за всем этим стоит. И действительно идет великая борьба Добра и Зла, а именно, всех людей с дурным началом — собственными недостатками и слабостями.

Но люди часто направляют это чувство и этот поиск не туда и вместо Б-га находят какие-то другие «мощные силы», скрывающиеся за «кулисами» и творящие историю.

Так что урок для нас: да, жизнь надо глубоко исследовать и находить в ней Руку Б-га. Но в то же время надо уметь отличать достоверную информацию от фейков и пропаганды. Но как же отличишь, если действительно всё управляется из-за кулис — Б-гом? Может помочь знание о том, что Б-г творит благо, поэтому теории заговора, обнаруживающие где-то каких-то больших

злодеев, — скорее всего фейки. Да, много в мире делается нехорошего, но, как правильно замечено, «никогда не приписывайте злomu умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью».

Так что сходить с ума не надо, а надо просто уметь правильно воспринимать разного рода информацию. Но спорить с теми, кто склонен верить в слухи и теории заговора, лучше не надо — люди верят в то, во что хотят верить, и никто не любит чужих поучений. Если спрашивают наше мнение, можем его высказать, но если не спрашивают, то, высказав его, скорее всего, можно только повредить.

Поэтому лучше заниматься собой, своими взглядами и делами, а о других, будем надеяться, Б-г позаботится.

НЕЗАБЫТЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ

ПРАЗДНИК В ОСОБОМ ЛАГЕРЕ

БАТШЕВА ЭСКИН

В дни голода, войн, унижений, мучений, убийств; в дни, когда против евреев ополчается весь мир; в дни самых тяжелых испытаний — всегда оставались в еврейском народе люди, который не отчаялись и не порвали свою связь в Б-гом

Рути Глик было восемь лет, когда в июле 1944-го года она вместе со своими родителями оказалась в Унгарлагере — особом лагере для венгерских евреев в Бер-

ген-Бельзене. Гораздо позже всем стало известно о том, что стало с 420 000 венгерских евреев, отправленных в Освенцим, и стало очевидно, что тем полутора тысячам из них, что оказались в Берген-Бельзене, не сказанно повезло. Но для них, заключенных Унгарлагеря, всё было одним нескончаемым кошмаром.

Эти люди заплатили огромную сумму денег, отдали все свое золото и драгоценно-

сти, чтобы купить себе и более бедным пассажирам право попасть в ракевет ацала, поезд спасения, который, согласно договору между доктором Рудольфом Кастнером и Адольфом Эйхманом, должен был вывезти их в нейтральные страны — в обмен на поставку 10 000 грузовиков с продуктами для немецкой армии («Кровь за товары»).

В Швейцарию они действительно попали — через несколько месяцев, но тогда, в июле 44-го, «поезд спасения» привез их прямиком в Берген-Бельзен.

Рути Глик, которой тогда было восемь лет, запомнила многое из событий нескольких месяцев, проведенных за колючей проволокой...

Подготовка к Рош а-Шана

Мы немного отличались от остальных заключенных и поэтому были помещены отдельно — в Унгарлагер — отдельный лагерь, которым управлял тесть Кастнера, доктор Фишер. Нацистов, к счастью, мы видели только два раза в день, во время проверки, которую обычно проводил Аппель, командующий лагерем.

Мы часами стояли, выстроившись в ряд, под палящим солнцем или проливным дождем. Нацистам не разрешалось использовать нас на принудительных работах, но мы постоянно страдали от голода. Мы были счастливыми Берген-Бельзена: нас не заставляли работать по 18 часов в день, нас не пинали сапогами, нас не мучили с фантастической жестокостью. Мы только были постоянно голодны. Очень голодны. Еда — это то, о чем мы думали постоянно.

У папы был календарь, и он сказал нам, что приближается Рош а-Шана. Кажется, никогда мы так не ожидали этого праздника, как в том далеком 44-м году. Я помню, как мы дрожали от предвкушения: что вот скоро откроются Небесные Врата и примут все наши слезы и молитвы. Все мы были так серьезно настроены, так готовились выразить в молитве всю свою боль, все страдание. Мы были уверены, что на Небесах нас услышат, и что Вс-вышний выкупит нас, своих неудачливых детей... Да, было какое-то

необыкновенное воодушевление перед Рош а-Шана в том году.

Во время подготовки к праздникам выяснилось, что господин Шлангер, который целыми днями сидел, шевеля губами с потрепанной книжицей Псалмов, был не тот бедняга, которым мы его считали. Он оказался профессиональным электриком и умудрился тайно подвести электричество в наш барак, и мама смогла подключить свой утюг! Все женщины лагеря по очереди приходили к нам гладить свою праздничную одежду. А еще господин Шлангер был единственным, кто умел обращаться с машинкой для стрижки! Он обходил со своей машинкой мужские бараки, и мужчины, один за другим, молодели и выпрямляли согнутые спины после того, как по их волосам проходила эта чудо-машинка.

На этой волне надежды евреи попросили доктора Фишера, администратора нашего особого лагеря, организовать шул, синагогу, где мы могли бы вместе молиться в праздник. Многие раввины в нашей группе привезли с собой свитки Торы, но махзоров и шофаров ни у кого не было.

Стоя в очереди к лагерному врачу, папе удалось спросить одного голландского еврея (их содержали отдельно, в соседнем лагере), не найдется ли в их общине лишнего шофара. Делая вид, что кашляет в кулак, чтобы нацистский офицер не заметил их разговора, тот ответил, что шофар есть, но он слишком велик, чтобы просунуть его в дырку в заборе.

Папа решил рискнуть — и попросить немецкого офицера, который казался больше других похож на человека, передать шофар из голландского лагеря в венгерский. На следующий день шофар и два махзора чудесным образом появились в административном бараке. От кого? Откуда? Никто не знал!

Детей лагеря отправили собирать по баракам все ручки, карандаши и писчую бумагу, а также искать среди заключенных тех, кто умеет писать на иврите: надо было переписать из махзоров хотя бы основные праздничные молитвы!

Администрация разрешила нам использовать лазарет в качестве дома молитвы. Мама вызвалась шить парохет, занавес, закрывающий шкаф со свитками Торы. Я давно не видела у нее на лице такого детского азарта! Мама вбежала в наш барак и начала вытаскивать все наши чемоданы и узлы в поиске подходящей ткани, но... Всё напрасно.

И вдруг ее лицо осветилось:

— Ну конечно же! И как я раньше не подумалась?! Рути, Сури, ступайте сейчас же по баракам и просите у каждого человека его желтую нашивку с шестиконечной звездой!

Сури не поняла сначала:

— Зачем нам собирать эти знаки позора?! Слава Б-гу, мы не обязаны их здесь надевать...

— Сурале, только представь себе, сколько желто-золотой нити в этих звездах! Если мы сможем аккуратно их распустить, тогда я смогу сделать одну огромную шестиконечную звезду — и мы пришьем ее на вот эту белую простыню! Сури, у нас будет самая прекрасная парохет в мире! И наша синагога будет святее святого!

Звуки шофара и праздничный торт

Наступил Рош а-Шана. Ничего больше не существовало. Ни нашего серого мира темноты и душных барачных, ни голодных животных, ни нашей отвратительной дизентерии, ни людей, дерущихся за кусочек картошки, прилипший к стенке пустой кастрюли из-под супа, ни криков командира СС, ни злобного рычания и лая овчарок.

«Синагога» содрогалась от молитвы нашего рабби. Все вдруг почувствовали, как мы счастливы, что рождены евреями. Несмотря на то, что нацисты нас ненавидели, и мучили, и унижали — мы все равно выбрали оставаться евреями, любимыми детьми Вс-вышнего. Мы все равно выбрали сохранить Его образ. В нас все еще была жива любовь к жизни, надежда на будущее, мы все еще могли молиться и умолять нашего Отца, что в Небесах, о любви и милости...

Лазарет был полон. Все старательно смотрели в бумажки, на которых вручную были написаны тексты молитв. Кто не поместился в лазарет — стояли снаружи, вплотную друг к другу, ожидая трубления.

Звуки шофара с каждым из нас сделали что-то невообразимое. Мне было только восемь лет тогда — что я могла понимать? И все же — меня охватила дрожь, горячие слезы залили лицо... Шофар все трубил и трубил, а люди плакали, стонали, рыдали, кричали — каждый говорил с Б-гом: спорил с Ним, торговался с Ним, уговаривал Его, веря, что слезы и молитвы не напрасны, что в этот день они достигнут престола Царя Царей...

Мимо проходили на работу еврейские заключенные основного лагеря Берген-Бельзен. Услышав шофар, они устремились к забору — и те же слезы, те же стоны охватили их. Они как будто не слышали приказаний охранников отойти от забора. Кто-то из них прокричал: «Рошашонэ! Евреи молятся, трубят в шофар. Б-г жив!»

Наверное, многие в этом лазарете в первый раз в жизни ощутили себя лишь «глиной в руках Горшечника», как говорится в праздничной молитве. Слова: «Кому жить, а кому умереть, кому на исходе дней, а кому безвременно» — были настолько полны смысла для каждого из нас. Хазану пришлось сделать большую паузу, прежде чем он продолжил вести молитву: во время этих слов никто не мог сдержать рыданий. А слова: «Кому от голода, а кому от жажды, кому от землетрясения и кому от мора...» — были произнесены почти шепотом.

После молитвы была праздничная трапеза, ради которой все женщины лагеря урезали свой и так донельзя скудный рацион весь месяц Элул. Администрация распорядилась выдать нам в честь праздника дополнительную порцию джема и маргарина. Женщины собрали эти порции, превратили маргарин с джемом в восхитительный (как нам тогда казалось!) крем, потом обмазали им кусочки хлеба — и у нас был почти совсем настоящий праздничный торт. Другим особенным блюдом был картофельный са-

лат, для которого целый месяц перед этим сэкономили картошку... Впервые с июня мы были сыты.

А после трапезы мы смотрели, как Сатмарский Ребе вместе со своими хасидами совершал ташлих у помывочного барака, открыв там все краны с водой...

В потоке веры и надежды

Наступил Йом Кипур. Когда мы дошли до молитвы «Алейну», все мужчины упали ниц. Папа потом рассказал, что наш двоюродный брат, антирелигиозный халуцник, пришедший «заодно» в этот импровизированный молитвенный дом в Йом Кипур, сказал ему: «И вот за это вы благодарите Б-га?! За то, что сидите в этой тюрьме и делаете то, что вам велят нацисты?!» А папа ответил ему с улыбкой: «Я благодарю Б-га за то, что сделал меня евреем. И если бы у меня был выбор — быть пленным или нацистом, то не сомневаюсь, что выбрал бы быть тем, кто я сейчас...»

Помню, что перед Суккотом Сатмарский Ребе, получив на то специальное разреше-

ние администрации, поставил одну кровать боком на другую, завесил эту конструкцию одеялами с трех сторон, а на верхнюю кровать положил соломенный матрас в качестве схаха [покрытия на крыше сукки]. Там он ел, спал и учился все дни Суккота.

Хотя Дни Трепета остались далеко позади — они, видимо, продолжали нести нас в своем потоке веры и надежды — и мы продолжали молиться. Молиться каждый день так, как будто это День Искупления...

Рути и ее родным посчастливилось пережить эти страшные дни. Большую часть заключенных Берген-Бельзена постигла иная участь: их скосила эпидемия тифа...

Евреи гибнут, но еврейство возрождается из пепла снова и снова. Мы пережили и римлян, и греков, и персов, и крестоносцев, и фашистов, и коммунистов.

Это не исторический феномен, а скорее — закон мироустройства: пока есть на свете евреи, которые не теряют свою связь с Творцом, — иудаизм жив!

ПАМЯТИ РАВА АДИНА ШТЕЙНЗАЛЬЦА

РЕДАКЦИЯ ТОЛДОТ.РУ

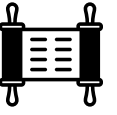
7 августа 2020 г. на 84-м году жизни скончался рав Адин Штейнзальц — религиозный мыслитель и педагог, автор множества книг и статей по еврейскому мировоззрению, очень много сделавший для возвращения к нашим корням русскоязычных евреев

Рав Штейнзальц родился в 1937 году в Земле Израиля, в ассимилированной семье выходцев из Восточной Европы. Будучи подростком, он почувствовал тягу к вере своих отцов и, обучаясь в светской школе, стал просить родителей позволить ему брать частные уроки иудаизма.

Параллельно с изучением Торы он не оставил и светские науки и, получив образование в Еврейском Университете, про-

должал его углублять и расширять всю жизнь, при этом всё больше приближаясь к своему главному предназначению в жизни — жить по Торе и учить этой жизни тех, кому, так же, как и ему самому, не пришлось получить знания о еврейской Традиции в своей семье. Для этого он в молодом возрасте получил раввинскую смиху и начал преподавать.

О раве Штейнзальце вскоре заговорили как о самом молодом директоре школы. Действительно, ему было только 23 года, когда он основал и возглавил свою собственную — экспериментальную — школу недалеко от Беэр-Шевы, где старался развить в детях любовь к знаниям, стремление

к постижению духовности, уверенность в своих возможностях.

В 1984 г. рав Штейнзальц создал в Иерусалиме комплекс учебных заведений «Мекор хаим», где, кроме религиозных предметов, в программу входили и общеобразовательные дисциплины.

Другое направление деятельности рава Штейнзальца состояло в изучении наследия хасидизма и передачи своих знаний читателю.

Его перу принадлежат развернутый комментарий к книге «Тания», комментарий к избранным притчам рабби Нахмана («Шесть рассказов рабби Нахмана из Брестлава») и другие.

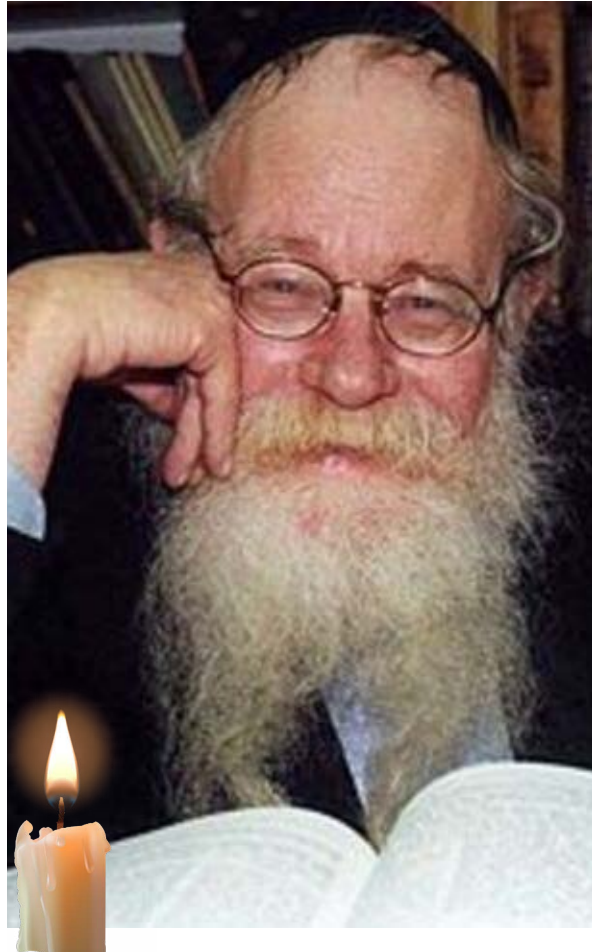
Кроме того, рав Адин Штейнзальц написал около 60 статей, посвященных вопросам еврейской религии, образования, философии, литературы, актуальным проблемам еврейской жизни.

Рав Штейнзальц прилагал огромные усилия для того, чтобы сделать Талмуд доступным для широких масс. Его книги и статьи приобрели широкую известность, были переведены на английский, французский, китайский и другие языки — и, несомненно, помогли многим и многим евреям прикоснуться к еврейской мудрости. Но больше всего рав Штейнзальц сделал для евреев Советского Союза.

Как только железный занавес начал открываться, в 1989 году, усилиями рава Адина Штейнзальца был основан Московский образовательный центр «Мекор хаим» — один из первых после долгого перерыва еврейских культурно-образовательных центров, признанных советским государством.

В том же году рав Штейнзальц основал в Москве Институт изучения иудаизма в России (Институт Штейнзальца). Именно благодаря этому институту в Москву в 1989 году приехала семья раввина Пинхаса Гольдшмидта.

Рав Штейнзальц общался с общинами из Москвы и Санкт-Петербурга, посетил Сибирь, азиатские страны СНГ, Украину, Молдавию, Белоруссию, Литву и Крым, встре-

чался там с активистами еврейских общественных организаций, выступал с лекциями и уроками.

Целью рава Штейнзальца было познакомить широкую аудиторию евреев, за 70 лет совершенно оторвавшихся от своих корней, с богатством еврейской культуры и традиций. И это ему во многом удалось, он стал подлинным Учителем для многих советских евреев, обращаясь к ним на понятном им языке. Кто как не он, бааль-тшува, мог понять, как вернуть к Торе удалившихся от нее?

Рав Штейнзальц трудился всю свою жизнь. И даже после инсульта, случившегося с ним в 2016 году и лишившего его способности говорить, он не переставал работать, редактируя и корректируя свои ранее написанные статьи и книги, знаками показывая сыну, что необходимо исправить...

Уход из жизни рава Адина Штейнзальца — невосполнимая для нас утрата.

Барух даян а-эмет.

ЭЛУЛЬ

МЕСЯЦ ЭЛУЛЬ

ИЗ КНИГИ «ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ» ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

Элуль – последний месяц еврейского года, идущий перед месяцем Тишрей, перед Рош а-шана и Йом Кипуром.

Это месяц подготовки к Рош а-шана – к суду, на котором Всевышний судит все живое, и от того, как мы подготовимся, зависит то, каким будет наш следующий год.

В Писании есть несколько намеков на название «элуль»:

В книге «Дварим» говорится о тшуве, возвращении евреев к Богу – «Удалит Господь, Бог твой, преграду с сердца твоего и сердца потомков твоих, чтобы любили Господа, Бога твоего...» (Дварим 30:6). Первые буквы в ряду из четырех слов этого стиха образуют название месяца элуля.

В Песни Песней говорится об особой связи между евреями и Богом, выражающейся в возможности молиться, и в обещании Бога, что Он будет принимать наши молитвы: «Я принадлежу моему другу, а мой друг – мне» (Песнь Песней 6:3). Первые буквы этих слов также образуют название месяца элуля.

В Книге Эстер говорится, что евреи в Пурим приняли на себя заповедь увеличивать любовь к ближним и помогать бедным: «посылания яств в дар друг другу и подарков бедным», первые буквы соседних четырех слов образуют также название месяца – «элуль»:

В этом содержится намек на то, что в месяце элуле нужно обратить особое внимание на три вещи: Тшува, Тфила и Цдака.

И это – три направления, по которым человек исправляется: тшува – исправление человека по отношению к самому себе, молитва – по отношению к Богу, и цдака – исправляет отношение человека к ближнему.

Как уже было сказано выше, в молитве «У-нтане токеф», которую читают в Рош а-шана и в Йом Кипур, есть слова: «У-тшува, у-тфила, у-цдака маавирим эт роа а-гзера» – эти три вещи способны отменить суровый приговор, вынесенный человеку на Небесах.

Интересно, что в старых молитвенниках под этими словами – «тшува», «тфила» и «цдака» написаны еще три слова соответственно: «пост, «голос» и «деньги» .

Почему? Что это нам дает? Оказывается, что тут есть намек.

В псалме, который начинают читать с новомесячия элуля, царь Давид говорит: «Если обложит меня (неприятельский) стан, не устрашится сердце мое; если встанет на меня война – и в этом уверен я» (Теилим 27:3).

Непонятно, в чем «в этом» уверен Давид? Интересно, что каждое из этих трех слов – «пост, «голос» и «деньги» – имеет одинаковое числовое значение (гематрию) – 136. А гематрия слова «это» равна 408 – три раза по 136. Теперь понятен намек Да-

вида: «... не утрашится сердце мое; если встанет на меня война – и в этом уверен я» – я уверен в том, что сделал все три эти вещи: тшува, молитва и цдака!

В упомянутой молитве «У-нтане токеф» есть такие слова: «все проходящие в мир проходят перед Ним, как овцы», это выражение мишны, где сказано, что время суда Всевышнего в Рош а-шана, когда решается судьба каждого творения, «все проходящие в этот мир проходят перед Ним, как «бней марон»».

Талмуд (трактат «Рош а-шана» 18а) спрашивает, что такое «бней марон»? И отвечает: простой смысл этих слов – «как овцы», которых хотят подсчитать, чтобы отделить от них десятину. Их загоняют в загон и открывают только узкий проход, и хотя все овцы стремятся сразу выйти, через этот проход может пройти лишь одна овца. Стоящий рядом хозяин стада благодаря этому может пометить каждую десятую и определить ее дальнейшую судьбу, отличную от остальных.

Реш Лакиш дает другое объяснение: имеется в виду горный перевал Бней Марон – узкая горная тропа, у которой с двух сторон – обрыв, и два человека не могут пройти по этой тропе одновременно. Кто пришел раньше – проходит раньше.

Рав Йеуда привел от имени Шмуэля еще одно объяснение: это солдаты армии царя Давида, которые идут строем на войну, один за одним (согласно этому объяснению «бней марон» переводится как «сыны, верные своему господину»).

Что хочет сказать нам Талмуд, зачем нужны три объяснения? В книге Зоар написано, что в начале суда «Мидат Хесед» – проявление качества Милосердия Бога – большее, чем в конце суда, и поэтому желательно попасть на Его суд как можно раньше.

Как же попасть на суд раньше? Есть несколько путей, и этому пришли нас научить объяснения слов «бней марон» – каждое по-своему.

Первое объяснение говорит об овцах, выходящих по очереди из загона. Какая овца выходит раньше? Та, которая сильнее, в нашей аллегории – тот, на чьем счету больше исполненных заповедей и добрых дел.

Второе объяснение говорит о горной тропе. А кто проходит раньше по горной тропе? – Тот, кто пришел раньше, у нас это означает – тот, кто подготовился к суду лучше, который начал раньше готовиться к Рош а-шана.

Но бывает, что у Бога есть свои расчеты, которых мы не понимаем, касательно того, кто когда предстанет перед судом – об этом говорит третье объяснение, сравнивая нас с воинами царя Давида.

Кульминацией Десяти дней раскаяния является Йом Кипур, в этот день принято давать особое благословение детям. У меня есть талит моего отца, я его сохранил, и надеваю два раза в году: накануне Йом Кипура, для благословения своих детей, и в тот день, когда я вышел из лагеря.

ИГОЛЬНОЕ УШКО

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Мыслимое ли дело завидовать безногуму калеке в том, что, будучи не в состоянии двигаться сам, он ведом и несом заботливыми родственниками. Так и человеку, соблюдающему законы Торы с рождения, не стоит завидовать тем, кто вернулся на путь Тшувы. В конечном счете, каждому возда-

ётся по его поступкам и усилиям, предпринятым в борьбе с собственным дурным началом. Более того, праведник, который всю жизнь посвятил этой борьбе, который закалился в этом постоянном противостоянии, неизмеримо выше раскаявшегося грешника.

Но если так, почему же Гемара, говоря о раскаявшемся злодее, так безапелляционно заявляет: "Заплакал Реби: есть, кто обретает свой Мир в одночасье"? А наши Мудрецы вообще сказали: "В месте, где раскаявшиеся грешники стоят, даже абсолютным праведникам стоять не дано". Как бывшие злодеи могут оказаться настолько возвышенной праведников?

Цель существования евреев в том, чтобы через них миру открылось Величие Творца. Это происходит двумя путями.

Первый - это когда праведники своими делами, своим старанием исполнить волю Творца, освящают Его Имя. То есть - работа снизу.

Второй же путь - в том, как Творец управляет миром, согласуясь с поступками людей. То есть - помощь Сверху. В будущем, всем станет очевидными и глубина Его Мудрости в управлении этим миром, и точность, и справедливость Его Суда, и безмерное, беспредельное Милосердие. На этом втором пути роль человека также важна, ведь многое зависит именно от того, что предпринимает человек, будь то в сфере материальной или духовной. Впрочем, роль эта весьма своеобразна.

Вот что сказали наши Мудрецы: "Приоткройте Мне дверцу с игольное ушко, и Я распахну вам в вход безмерную залу!" По мере старания человека ему оказывается помощь с Небес. Не просто помощь, но в масштабе "игольное ушко" - "вход в безмерную залу". И в этой несоразмерности действий человека и помощи, оказываемой ему Свыше - основа Небесного Суда и Милосердия.

Праведный человек открывает миру Величие Творца всей совокупностью своих добрых дел в течение всей жизни. И каждым его добрым делом, благодаря работе упомянутого принципа "игольное ушко - огромная зала", достигается искомая цель - прославление Творца.

Грешник же, большую часть своей жизни наоборот, только умножавший Сокровища Творца, даже раскаявшись, успевает

слишком мало. Его "игольное ушко" - слишком мизерно, ведь сердце его затемнено всей грязью прошлых деяний. Но дело в том, что даже этим своим малюсеньким старанием он задействует такие силы, такую мощь Милосердия и содействия с Небес, что ни одному праведнику и не снилось. Бывшего злодея сразу вознесут на несколько духовных ступеней, он обретёт такую немислимую духовную силу, что она позволит ему в одночасье "допрыгнуть" до уровня, которого праведник достигал всю жизнь. И всё этого для того, чтобы дать возможность раскаявшемуся человеку служить главной цели - творить добрые дела во Имя Творца.

Такой "привилегии" праведнику от рождения не получить. И в этом заключён смысл упомянутого высказывания Мудрецов: "В месте, где раскаявшиеся грешники стоят, даже абсолютным праведникам стоять не дано". И именно об этом, недоступном для него, уровне плакал Реби.

Таким образом, выявляются два пути служения Творцу.

Путь праведника более тяжёл - медленное, изнурительное восхождение с одной духовной ступени на другую. И облегчённый путь грешника, решившего изменить свою жизнь, - его возносят, словно на крыльях, на ту же вершину. И получается, что чем дальше от правды жил человек, тем больший кредит и возможности ему предоставляют.

Но вот что сказано в Гемаре: «В будущем Творец каждого человека приведёт к его дурному началу... Праведнику оно покажется величиной с гору, а злодей увидит тоненький волосок. И праведники, и злодеи станут плакать. Праведники заплачут от изумления: как же нам удалось покорить эту гору! А злодеи будут рыдать в скорби: как можно было не переступить через эту нить?!»

В мире Истины всё станет по своим местам, и настоящим мерилom станут лишь усилия, приложенные человеком, чтобы преодолеть дурной порыв и исправить себя.