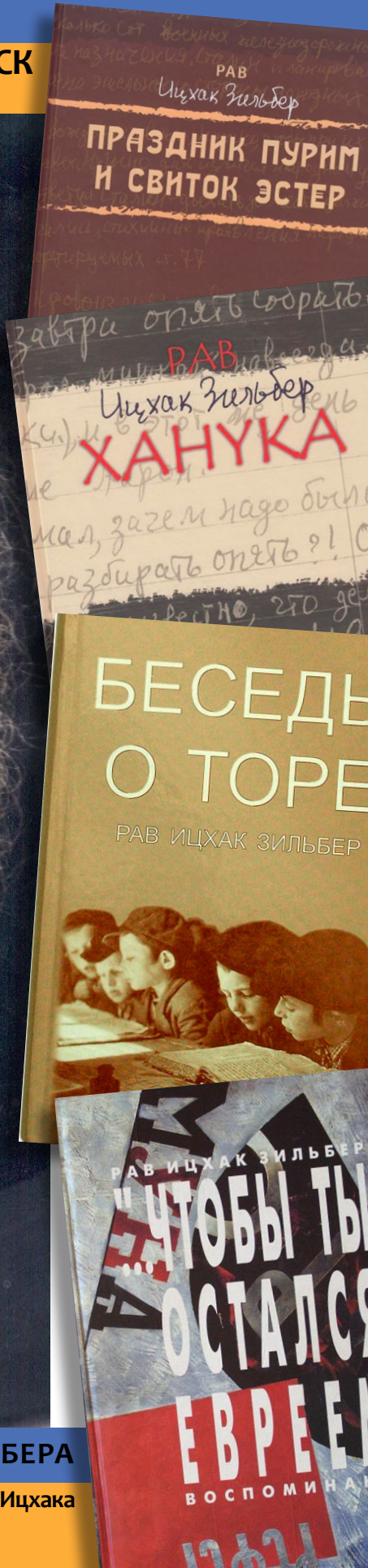

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БЕХУКОТАЙ» 393 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕХУКОТАЙ.....	3
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	16
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	18
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	26
СЕМЬЯ.....	28
КНИЖНАЯ ПОЛКА	29
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	31

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

О чем говорит глава Бэхукотай? Она начинается словами: «Если вы по уставам Моим будете поступать, и заповеди Мои соблюдать будете, и исполнять будете их, то Я дам дожди Вам вовремя, и земля даст урожай свой, и деревья полевые дадут плод свой. И сходитья будет у вас молотба со сбором винограда, а сбор винограда сходитья будет с посевом...» (Ваикра 26:3, 5). Т. е. будет большой урожай и молотба затянется до сбора винограда. А винограда будет много, и сбор его будет продолжаться до посева. «... и будете есть хлеб свой досыта...» (там же, 5). Что это значит? Человек ест немного, и ему идет впрок. И тогда он здоров. «... и будете жить спокойно на земле вашей. И водворю мир в стране...» Прекрасные обещания: Б-г говорит, что будет, если евреи пойдут по пути Торы. К сожалению, от этого спокойствия мы в настоящее время достаточно далеки...

Недельная глава Бехукотай 31 Мая - 1 Июня

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:04	8:22
Хайфа	7:12	8:26
Москва	8:43	10:36
Ст. Петербург	9:45	
Одесса	8:23	9:41
Киев	8:41	10:09
Рига	9:46	11:50
Берлин	9:00	10:35
Сидней	4:36	5:35
Нью Йорк	8:02	9:11
Атланта	8:24	9:27
Бостон	7:56	9:07
Торонто	8:34	9:47
Лондон	8:52	10:20

ВЕБИНАРЫ ZOOM

четверг, 30 мая

- 10:00 Р-т Хава Куперман: Ступенька «Иесод» (сопричастность, основательность)
- 18:00 Фрима Гурфинкель: Подготовиться к Празднику Шавуот
- 20:00 Рав Бенцион Зильбер: Залог мира в Земле Израиля
- 21:00 Р. Цви Патлас: Наследники Амалека
- 22:00 Р. Хаим Бурштейн: День Иерусалима.

пятница, 31 мая

- 12:00 Рав Бенцион Зильбер: Изгнание и рассеяние

воскресенье, 2 июня

- 19:00 Р-т Хава Куперман: Подготовка к Празднику Шавуот. Цикл: Хумаш и актуалия.

понедельник, 3 июня

- 18:30 Р. Захария Матитьяу: Что скрывается в глубине рассказов Торы?
- 20:00 Эстер Офенгенден: Шабат как источник достоинства в жизни человека (
- 21:00 Р. Беньямин Молодой: Секрет хлеба и праздник Шавуот

вторник, 4 июня

- 19:00 Р. Гедаля Шестак: Свиток Эстер. Продолжение.
- 20:00 Р. Авраам Хулин: Почему арабы воюют с нами?
- 21:00 Ципора Харитан: Основательность (Сфира Йесод).

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕХУКОТАЙ

В ЧЕМ БУДЕТ ЗАБОТА ВСЕВЫШНЕГО И КАКОВЫ БУДУТ НАКАЗАНИЯ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В главе «Бехукотай» («По законам Моим») Всевышний обещает евреям заботиться о них, если они будут соблюдать Его законы, и предупреждает о бедах, которые их ожидают, если они отступят от Торы. Подробно объясняется, в чем будет заключаться забота Всевышнего и каковы будут наказания. Этой теме посвящены почти две трети главы. Заключительная часть ее содержит законы о выкупе переданного Храму имущества и о статусе жертвенных животных.

«Если по законам Моим будете поступать и Мои заповеди соблюдать и исполнять их, то Я дам вам дожди в [нужное] время, и земля даст свой урожай, и деревья полевые дадут свой плод. И сходитесь

будет у вас молотьба со сбором винограда, а сбор винограда сойдется с севом, и будете есть свой хлеб досыта, и будете жить спокойно на вашей земле. И водворю Я мир в стране...» (26:3—6).

Прочтите внимательно этот отрывок. В нем перечислено много жизненно важных для человека вещей.

«И сходитесь будет у вас молотьба со сбором винограда, а сбор винограда сойдется с посевом» — так много будет зерна, что молотьба затянется до сбора винограда, и так много будет винограда, что сбор его продлится до посева зерновых.

«И водворю Я мир в стране». Кроме обильных урожаев, своевременных дождей и благословенной пищи, которая на-

сыщает и в небольшом количестве («будете есть... досыта»), Б-г обещает евреям мир, без которого невозможно никакое благополучие. Никто не посягнет на них войной, никто не пройдет через их землю даже для ведения войны в другой стране, их неприятели будут губить один другого, а самые слабые из евреев всегда окажутся сильнее даже самого сильного врага.

Так будет — «если по законам Моим будете поступать».

Дальнейшие стихи представляют собой развернутое предсказание того, что с нами произойдет, если мы ослушаемся Всевышнего: изгнание из страны, запустение ее в наше отсутствие, лишения, которым мы подвергнемся в чужих землях. Завершая его, Г-сподь твердо обещает евреям: они будут сохранены как народ и вернутся в свою страну.

«Но и при всем этом, когда они в земле своих врагов, Я ими не пренебрег и не возгнушался ими, чтобы их истребить и нарушить Мой завет с ними, ибо Я — Г-сподь, их Б-г. И вспомню для них союз с предками...» (26:44, 45).

Трижды клялись евреи быть верными Б-гу — и за самих себя, и за все грядущие поколения: у горы Синай, где был заключен союз со Всевышним; перед смертью Моше, когда народ готовился войти в Эрец-Исраэль; в стране Израиля — в Шхеме, между горами Гризим и Эйваль. Исполняют евреи клятву — посылает им Творец благословение, нарушают — строго карает их: И если скажут [евреи]: **«За что Г-сподь, Б-г наш, Ты сделал с нами все это?» — ответишь им: «За то, что вы оставили Меня и стали служить другим богам в вашей собственной стране, будете служить чужим в стране не вашей»**» (Ирмеяһу, 5:19).

Исторический опыт нашего народа — прямое свидетельство тому, что в периоды, когда евреи жили по законам Торы, с ними была милость Всевышнего. В такие времена они с честью выходили из любых испытаний. Достаточно вспомнить годы правления царя Давида с их победоносными войнами

и затем сорок лет мира и процветания при царе Шломо.

После смерти Шломо страна раскололась на два царства: десять северных колен — Израиль — отделились от двух южных — Иудеи. Сын Шломо Рехавам, наследовавший власть, «оставил Тору Г-спода, и весь Израиль — с ним [вместе]» (Диврей-һа-ямим II, 12:1). Тогда в страну вторгся с огромным войском египетский царь Шишак и осадил Иерусалим.

«А Шмаь, пророк, явился к Рехаваму и князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалиме, [спасаясь] от Шишака, и сказал им: «Так сказал Г-сподь: “Вы оставили Меня, за это и Я оставил вас, [отдав] в руки Шишака”». И смирились князья Израиля и царь, и сказали: «Праведен Г-сподь!» И когда увидел Г-сподь, что они покорились, было слово Г-спода к Шмае: «Они смирились, [поэтому] не истреблю их...»» (там же, 12:5—7).

В периоды правления царей Йеһошафата, Хизкияһу, Йотама, Узияһу народ возвращался к своему Б-гу, и это были годы мира и процветания.

Стоило оказаться у власти царям-идолопоклонникам — начинались войны и голод. Такова история десяти северных колен Израиля: династии в их государстве непрерывно сменялись, народ не знал покоя от постоянных войн, и в конце концов они были изгнаны из страны ассирийцами.

Правивший в Иудее царь Ахаз насаждал в еврейском народе идолопоклонство и запретил изучение Закона. Великому Йешаяһу, спасавшемуся от властей, приходилось обучать детей Торе тайно. И что же? Правление Ахаза — сплошная цепь военных поражений. Лишь в одной из его неудачных войн погибли сто двадцать тысяч евреев, в том числе один из сыновей самого Ахаза.

Но вот умер царь, и его сын Хизкияһу наследовал отцу. Новый правитель обратился к народу с призывом помнить печальные уроки истории, немедленно ввел всеобщее обучение Торе в разрушенной стране и очистил Иудею от поставленных отцом идолов. Результат возвращения раскаявшегося народа к своему Б-гу не замедлил

сказаться: ассирийский царь Санхерив, захвативший многие города в Эрец-Исраэль, обложивший страну данью и намеревавшийся взять Иерусалим в первый день праздника Песах, ночью накануне штурма потерял под стенами города всю свою армию в сто восемьдесят пять тысяч воинов. И для еврейского народа, освободившегося от ассирийских захватчиков, вновь наступили годы покоя и процветания.

Как это понять? Встречаем ли мы еще где-нибудь в Торе информацию о «системе мер и весов», какими взвешиваются наши поступки? Знаем ли мы, чего они конкретно стоят? Нет.

Все, происходящее с человеком, не случайно и имеет глубокий смысл. И рядовые события, и радости и беды нашей земной, конечной жизни — это одновременно урок и испытание, награда и наказание, которые дает нам Всевышний. От того, как мы воспринимаем и выдерживаем эти уроки, зависит наш духовный рост и наша жизнь в бесконечном будущем мире.

Очевидно, что между поступками человека и той судьбой, которая выпала на его долю, существует связь. Но какая? Ведь на этом свете нет полного расчета ни за грехи, ни за добрые дела. Каждому из людей полностью воздается за его поступки, как правило, лишь после того, как душа его покидает этот мир. А в земной жизни если человек и получает воздаяние, то частичное, так сказать, аванс, как мы уже говорили в беседе о главе «Итро» книги «Шмот», анализируя заповедь о почитании родителей. Именно этим мы можем объяснить, например, тот факт, что явные злодеи, случается, благоденствуют (получая при жизни конечное, а значит, ограниченное воздаяние за свои немногие добрые дела), хорошие же люди подчас страдают, искупая уже здесь свои немногие прегрешения (эта ситуация называется цадик ве-ра ло — «праведник, которому плохо»).

Мы знаем, что в основе Высшего суда лежит принцип мида ке-негед мида — «мера за меру». Но нигде Всевышний не говорит

прямо о том, что ждет человека в случае, если он поступит так или иначе.

И все же сынам Израиля, живущим в Эрец-Исраэль, Творец объяснил, какие именно последствия будет иметь на этом свете соблюдение ими заповедей Торы и какова будет расплата за нарушение Его воли.

В молитве «Шма», которую религиозный еврей обязан читать дважды в день, говорится: **«Берегите себя, чтобы не соблазнились ваши сердца; и [если] вы развратитесь и станете служить другим богам и поклоняться им, разгневаются на вас Г-сподь и замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не даст своих плодов. И пропадете вы вскоре с благодатной земли, которую Г-сподь дает вам»** (Дварим, 11:16,17).

Сказано абсолютно ясно: за такое-то поведение — такая-то кара. Если перестанете жить по законам Торы, начнутся неурожаи, наступят голодные годы. В результате — нехватит у вас сил защититься от захватчиков и «пропадете вы вскоре с благодатной земли». Так дважды и случилось: в первый раз евреев покорили и изгнали из страны вавилоняне, во второй раз — римляне.

Любопытно, что «станете служить» на иврите — ве-авадтем с буквой «аин», а «пропадете» («исчезнете», «сгинете») — ве-авадтем с буквой «алеф». Оба слова, как видите, звучат почти одинаково. И это весьма символично: станете служить идолам — пропадете...

Рамбан говорит, что и благословения, и проклятия еврейскому народу, живущему на своей земле, — из области скрытых чудес, ибо в законах природы нет прямой зависимости между следованием заповедям Торы и, скажем, пролившимся в срок дождем, благодаря которому человеку удастся снять с поля богатый урожай. Следовали евреи Торе — исполнялось пророчество: **«И увидят все народы мира, что Имя Г-спода изречено над тобой, и устрашатся тебя»** (Дварим, 28:10), сходили с ее путей — сбывалось предсказанное: **«И будут [проклятия] на тебе как знак и как чудо, и на по-**

томстве твоём [будут они] вовек» (Дварим, 28:46).

В такой явной форме воздаяние действует только в Эрец-Исраэль. Значит, если в нашем обществе происходит что-то недостойное, надо подумать, в чем дело.

Возникает вопрос: почему именно евреям Всевышний дал такое обещание? И почему именно евреев Он карает так жестоко? Разве остальные народы менее грешны?

Тора дает на это простой ответ: народ Израиля призван быть святым народом, несущим всему человечеству веру в единого Б-га, правду и справедливость. Г-сподь называет Израиль Своей армией: **«И выведу Мои воинства, Мой народ из Египта...»** (Шмот, 7:4); **«В тот самый день вышли все воинства Г-спода из страны Египет»** (Шмот, 12:41). А уж если написано тебе на роду быть солдатом — служи как положено, знай свой долг; днем и ночью, в жару и в метель — если услышишь приказ, не говори: «Я устал, я замерз, я боюсь» — отвечай одно: «Будет исполнено!» Таким должен быть, по замыслу Всевышнего, каждый еврей. И точно так же, как наказывают солдат и офицеров за невыполнение приказа, наказывает Г-сподь свой народ.

Вот что сказал пророк, обращаясь от имени Б-га к евреям: **«Только вас Я знаю из всех земных племен, поэтому и взыщу с вас за все ваши грехи»** (Амос, 3:2). В главе «Бефар», цитируя раздел «Законы о подарках бедным» из книги Рамбама «Зраим», мы отметили, что слово «знаю» говорит об особом расположении Всевышнего. Именно поэтому евреи наказываются на этом свете чаще, чем другие народы. Это не только наказание, но и помощь. Наказание смывает с нас грех еще в этом мире, и потомство Израиля существует вечно. А все остальные племена приходят в этот мир и уходят; они смертны, как смертен и любой человек. Когда переполняется чаша грехов — народ исчезает; так сгинули с лица земли жители Сдома, вавилоняне и многие другие.

Особое, пристрастное отношение Всевышнего к избранному Им народу, с которым Он заключил Свой союз, явилось при-

чиной и невиданных милостей, и особо суровых кар. Ничего подобного не было в мировой истории: народ, в течение почти двух тысяч лет подвергавшийся бесконечным гонениям, народ, который уничтожали физически и преследовали духовно, выжил и продолжает существовать. Он разбросан по всем странам мира, но сохранил при этом свою неповторимую индивидуальность.

Никто из историков не в состоянии объяснить, почему мы до сих пор не исчезли, смешавшись с народами, среди которых жили. Эта загадка не давала покоя и русским писателям и философам. Широко известны и нередко цитируются размышления на эту тему русского философа Николая Бердяева. Приведем и мы одно из его высказываний.

«Я вспоминаю, что в дни моей юности, когда меня привлекало материалистическое понимание истории, когда я старался проверить его на судьбах других народов, мне казалось, что величайшим препятствием для этого является историческая судьба еврейского народа, что с точки зрения материалистической судьба эта совершенно необъяснима. Нужно сказать, что со всякой материалистической и позитивно-исторической точки зрения этот народ давно должен был бы перестать существовать. Его существование есть странное, таинственное и чудесное явление, которое указывает, что с судьбой этого народа связаны особые предначертания. Судьба эта не объясняется теми процессами приспособления, которыми пытаются объяснить материалистически судьбы народов. Выживание еврейского народа в истории, его неистребимость, продолжение его существования как одного из самых древних народов мира, в совершенно исключительных условиях, та роковая роль, которую народ этот играет в истории, — все это указывает на особые мистические основы его исторической судьбы!» (Н. Бердяев. Смысл истории).

В дневниках Ф. Достоевского, никогда не отличавшегося особой любовью к евреям, мы читаем: «Приписывать статус ин ста-

ту одним лишь гонениям и чувству самосохранения — недостаточно. Да и не хватило бы упорства в самосохранении на сорок веков, надоело бы и сохранять себя такой срок. И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и половины сорока веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая, нечто такое, мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произнести своего последнего слова» (Ф. Достоевский. Дневник писателя за 1877 год).

О том же говорит и А. Куприн в своем рассказе «Жидовка»: «Удивительный, непостижимый еврейский народ... что ему суждено испытать дальше? Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, брезгливо обособляясь от всех наций, тая в своем сердце вековую скорбь и вековой пламень. Пестрая, огромная жизнь Рима, Греции и Египта давным-давно сделалась достоянием музейных коллекций, стала историческим бредом, далекой сказкой, а этот таинственный народ, бывший уже патриархом во дни их младенчества, не только существует, но сохранил повсюду свой крепкий, горячий южный тип, сохранил свою веру, полную великих надежд и мелочных обрядов, сохранил священный язык своих вдохновенных божественных книг... Нигде не осталось следа от его загадочных врагов, от всех этих филистимлян, амалеки-тян, моавитян и других полумифических народов, а он, гибкий и бессмертный, все еще живет, точно выполняя чье-то сверхъестественное предопределение».

Итак, награды и наказания народу Израиля, само его пребывание в Эрец-Исраэль связаны с его поведением в этой стране.

Всевышний завещал праотцам еврейского народа Аврахаму, Ицхаку и Яакову, что земля Кнаан, которая позже стала называться Страной Израиля, будет отдана их потомкам в вечное владение. Мы уже не раз говорили об этом в наших беседах о Торе и не раз приводили стихи Торы, кото-

рые вы прочтете ниже, но теперь у нас есть возможность увидеть в них и новый смысл.

«И пал Аврахам ниц, и говорил с ним Б-г: „...отдам тебе и потомкам твоим... всю страну Кнаан во владение вечное”» (Брешиит, 17:3—8).

А после смерти Аврахама — «И явился ему [Ицхаку] Б-г и сказал: **“...тебе и потомкам твоим отдам Я все эти земли и выполню клятву, которую дал Аврахаму, отцу твоему”**» (там же, 26:2, 3).

«И сказал [Б-г Яакову]: “Землю, на которой ты лежишь, — тебе отдам ее и твоему потомству”» (там же, 28:13).

И тем не менее, как вы уже знаете, в этой недельной главе предсказывается, что евреям предстоит изгнание из страны — как наказание за нарушение союза с Б-гом. Все эти предсказания исполнились с поразительной точностью.

Цветущим садом, плодороднейшим уголком мира была страна Израиля, «земля, текущая молоком и медом» (Шмот, 3:8). О ней сказано: **«Б-г ведет тебя в землю благодатную, в землю водных потоков, ключей и источников... В землю, где... не будет тебе... недостатка ни в чем...»** (Дварим, 8:7—9); **«земля, о которой Б-г твой печется...»** (Дварим, 11:12).

Отданная еврейскому народу земля связана с ним неразрывно. Ее судьба неотделима от судьбы народа.

В главе много говорится о лишениях, предстоящих Израилю. И если за пренебрежение законами Торы мучится в изгнании еврейский народ, то страдает и земля, став пустыней: **«И будет ваша земля пустынна, и города ваши будут руинами. Тогда возместит земля свои субботы... Во все дни своего запустения будет она отдыхать столько, сколько не отдыхала в ваши субботние [годы], когда вы жили на ней»** (26:33—35).

Интересно отметить, что за восемьсот пятьдесят лет пребывания в Эрец-Исраэль евреи семьдесят раз нарушили заповедь о годах шмита и йовель — и ровно семьдесят лет пробыли в вавилонском изгнании.

И это же предсказывал пророк Ирмеяһу (29:10): **«Когда исполнится семьдесят лет Вавилону, вспомню Я о вас и сдержу для вас доброе Мое слово о возвращении вас на это место».**

В предыдущем стихе также говорится о запустении Эрец-Исраэль в период изгнания евреев: «Я опустошу страну вашу, и изумятся ей враги ваши, поселившиеся в ней» — и действительно, во время первого изгнания пятьдесят два года не ступали по этой земле ни человек, ни домашнее животное (Талмуд, Шабат, 145б).

А после победы римлян Эрец-Исраэль пребывала в запустении почти две тысячи лет. Страна, некогда столь плодородная, превратилась в дикую степь.

подавив восстание Бар-Кохбы, римляне разрушили города и села, перепахали вдоль и поперек Храмовую гору, полностью разрушили развитую систему гидротехнических сооружений в Стране Израиля.

В седьмом веке арабы-бедуины, кочевавшие по осиротевшей земле, скормили своим козам последнюю траву, которую еще была способна давать истощенная земля.

Турки, захватившие Эрец-Исраэль в шестнадцатом веке, вырубили леса, извели под корень знаменитый когда-то на весь мир ливанский кедр.

Все попытки пришельцев возродить в стране земледелие ни к чему не привели: пшеница давала нищенские урожаи, гораздо меньшие, чем собирали в соседних странах — Сирии и Египте. Разработка полезных ископаемых практически прекратилась. Рыболовством почти никто не занимался.

Пришла в упадок плодороднейшая страна, лежавшая на перекрестке торговых путей, соединяющих Европу, Азию и Африку, страна, являвшаяся святыней для двух господствовавших в этой части света религий — мусульманской и христианской, страна, за право владеть которой сложили головы во время крестовых походов сотни тысяч воинов европейских и арабских армий.

Немало неевреев — ученых, писателей и просто искателей приключений — побыва-

ло в Палестине в годы турецкого владычества; до нас дошли воспоминания некоторых из них.

Известный французский востоковед К. Вольней, посетивший Эрец-Исраэль в конце восемнадцатого века, пишет: «Я ездил по городам, знакомясь с обычаями и нравами их жителей. Я добирался до далеких деревень, где изучал положение людей, занятых обработкой земли. Повсюду я видел лишь разбой и опустошение, тиранию и нищету. Каждый день я встречал на своем пути заброшенные поля, опустевшие деревни, города, лежащие в развалинах...

Сравнение далекого прошлого с современным состоянием этой страны порождает высокие думы. Перед моим духовным взором оживала история прошедших времен...

Что стало с этой страной изобилия и бурной деятельности? Где пахари и возделанная ими земля, где стада, где все то, что составляло гордость и украшение этой страны?

Увы! Я объехал всю эту пустыню, посетил места, где некогда пышно цвела жизнь, и не видел ничего, кроме запустения и безлюдья... Великий Б-же! Отчего произошли столь роковые перемены? По каким причинам так разительно изменилась судьба этой страны?.. В чем причина проклятья Небес, тяготеющего над нею?»

К. Базили, русский дипломат на Ближнем Востоке, живший в прошлом столетии, отмечает в своих воспоминаниях ужасающую безнравственность обитателей Палестины, алчность сборщиков налогов, от которых люди прятались в горах, покинув свое жилье. Он говорит о почти полном отсутствии в стране промышленности, об упадке сельского хозяйства, о коррупции турецких властей — «самой безнравственной администрации в мире».

Как тут не вспомнить слова Торы: **«И скажут все народы: “За что поступил так Б-г с этой страной?”»** (Дварим, 29:23).

Не удивительно ли это? Богатейшая страна, оставленная ушедшим в изгнание еврейским народом, так и не стала родиной

ни для кого иного, на протяжении девятнадцати веков отвергая пришельцев!

Вот что говорит по этому поводу Рамбан в комментарии к главе «Бехукотай» книги «Ваикра» (26:16): **«Пророчество о том, что в отсутствие народа Израиля страна будет пустынной, — добрый знак для всех евреев, находящихся в рассеянии. Это говорит о том, что страна не примет никого другого, и убедительно доказывает,**

что намерение Б-га вернуть еврейский народ в Эрец-Исраэль будет исполнено. Ибо не найти во всем мире благодатной и просторной страны, густонаселенной в прошлом, которая остается в запустении не смотря на то, что многие народы пытались прибрать ее к рукам. Ничего у них не получилось: никого не приняла страна после нашего ухода».

Это написано более семисот лет назад.

СЛУЧАЙНОСТИ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

О чем говорит глава Бэхукотай? Она начинается словами: **«Если вы по уставам Моим будете поступать, и заповеди Мои соблюдать будете, и исполнять будете их, то Я дам дожди Вам вовремя, и земля даст урожай свой, и деревья полевые дадут плод свой. И сходиться будет у вас молотьба со сбором винограда, а сбор винограда сходиться будет с посевом...»** (Ваикра 26:3, 5). Т. е. будет большой урожай и молотьба затянется до сбора винограда. А винограда будет много, и сбор его будет продолжаться до посева. «...и будете есть хлеб свой досыта...» (там же, 5). Что это значит? Человек ест немного, и ему идет впрок. И тогда он здоров. «...и будете жить спокойно на земле ва-

шей. И водворю мир в стране...» Прекрасные обещания: Б-г говорит, что будет, если евреи пойдут по пути Торы. К сожалению, от этого спокойствия мы в настоящее время достаточно далеки...

«И пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят десять тысяч, и падут враги ваши пред вами под мечом» (там же, 8). Это лишь малая часть обнадеживающих предсказаний. А за ними следуют тяжелые предсказания: что будет, если евреи не будут соблюдать волю Б-га и выполнять все эти заповеди. Какие беды придут...

Что означают эти предсказания Торы? Мы же знаем, что в этом мире нет полного расчёта, полного воздаяния. Часть приходит в этом мире, а часть — в Будущем. Бывает, что праведник страдает в этом мире, бывает, что у преступника всё в этом мире идет хорошо. Понятно, что за каждую выполненную заповедь Б-г часто воздает добром и на этом свете тоже. Но стопроцентной гарантии, что всегда будет так и только так, у нас нет. Так что же хочет нам сказать здесь Тора?

Рамбан, комментируя эти стихи, пишет: это — общие благословения для всего народа, когда народ идет по пути Торы. То есть понятно: когда отдельный человек соблюдает заповеди, Всевышний часто воздает ему добром и в этом мире, но — «железных» гарантий нет. А вот с еврейским народом в целом дело обстоит иначе. Тора

говорит, что евреи как народ находятся под особым наблюдением Б-га. И предсказания Торы в нашей главе обращены к еврейскому народу в целом, когда он живет в Земле Израиля.

Понятно, что речь идет о чудесах, это не естественный ход событий. В природе нет такого: мы выполняем заповеди Торы и благодаря этому дожди идут своевременно и враги не нападают, боятся нас и бегут сто от пяти... В законах природы нет и такого, что всё будет наоборот, если евреи станут нарушать заповеди. Природа тут ни при чём! Это чудеса — скрытые чудеса именно со всем еврейским народом. Рамбан говорит: это линия Б-га, так Он ведет Себя с нами.

Интересно, с момента вступления евреев в Землю Израиля это было видно. Максимально ярко это было видно в первый период до построения Храма, в эпоху Судей. Какова была жизнь евреев тогда? Когда они шли по пути Торы, всё было хорошо. Когда обращались к идолам — приходили какие-то захватчики: филистимляне, Амон, Моав. И захватывали Страну и угнетали евреев. В результате угнетения они осознавали, что деградировали, и обращались к Б-гу, оставляя идолов. Тогда Б-г посылал им спасителя — очередного судью, который начал войну против угнетателей и сбрасывал их. Пока судья правил, народ шел по пути Торы, всё было нормально. Когда судья умирал, зачастую евреи опять шли за идолами, пока вновь не приходили захватчики. Так эти периоды чередовались.

То есть это линия, которую Б-г «проводит» с еврейским народом. И особенно это чувствуется, когда еврейский народ живет в Земле Израиля. Это скрытые чудеса, которые становятся явными из-за своего постоянного повторения. Когда евреи идут по пути Торы, Б-г посылает удачу, а если нет — наоборот. Об этом говорит наша глава. Другими словами, Б-г передал судьбу еврейского народа в его собственные руки. Слышали такое выражение: «Возьмем судьбу в свои руки»? Это именно то, что Б-г от нас хочет: «Возьмите свою судьбу в свои

руки. Знайте, что от вашего поведения, от того, идете вы по пути Торы или нет, зависит ваша судьба».

Интересно, в нашей главе написано: «пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят десять тысяч». Пять к ста — какая пропорция? Один к двадцати. А сто к десяти тысячам? Один к ста. Раши спрашивает: почему здесь другая пропорция? И отвечает: сила многих, идущих по пути Торы, — совсем иная, чем сила немногих, идущих по Торе. Тут, скорее, геометрическая прогрессия, чем арифметическая.

Есть интересный момент, прямо связанный с этим. Далее в главе, там, где приводятся тяжелые предсказания, сказано, что беды будут приходить постепенно. Если евреи отойдут от соблюдения Закона, произойдет то-то и то-то, а если они не остановятся, то произойдет еще и это. Написано (там же, 26:21): «Если же пойдете со мной случайно...», тогда придут беды.

Что значит «случайно»? Посмотрим комментарий Раши и комментарий Рамбама. Раши говорит: «случайно» означает, что для человека соблюдение заповедей — случайное явление. Как говорят, «еврей по настроению». Иногда читает Минху, а иногда нет, иногда накладывает тфилин. То есть у него соблюдение заповедей не постоянное, а случайное. И за это придут беды... Рамбам же объясняет смысл слова «случайно» совсем по-другому. Сказано: «Если же пойдете со Мною случайно...» А перед этим сказано (там же, 19, 20): **«И сломя гордыню могущества вашего, и сделаю небо ваше — как железо, и землю вашу — как медь... и деревья земли не дадут плодов своих»**. Рамбам говорит: если на еврейский народ, не дай Б-г, обрушивается несчастье, то надо знать, как подходить к этому несчастью. Что делать в такой момент? Надо понять, что ничего случайного в мире нет. И если что-то происходит, значит, у этого есть причина. Б-г это сделал не «просто так».

Когда случается беда, надо стараться проанализировать и понять, что такого мы сделали, почему Б-г нами недоволен. Проверять, искать и стараться исправить ошиб-

ки, тогда эти беды уйдут. А если отнесемся к этому как к случайности, тогда, говорит Тора, придут новые подобные «случайности»... И Рамбам пишет, что таким должно быть отношение еврейского народа к опасностям. Например, сейчас говорят о серьезных опасностях — о ядерном оружии в Иране, о нестабильном положении в Сирии, об арабском терроре и т. д. Скажут: это такая международная политическая ситуация. Это такой президент в Америке и т. д. Политические комментаторы найдут доста-

точно объяснений, почему всё происходит именно так. (Как известно, перед значимыми событиями политкомментаторы говорят: по всей вероятности, произойдет то-то и то-то.

А когда потом происходит что-то совсем другое, они объясняют — очень аргументированно, — почему должно было произойти именно то, что произошло). От нашего отношения к событиям как к «случайным» — или побуждающим к исправлению зависит наше будущее.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

МАГИД ИЗ ДУБНО

«Если по законам Моим идти будете...».

Мидраш толкует стих: «Рассчитывал я пути свои, и обращал стопы свои к Твоим заповедям»: Сказал царь Давид: «Владыка мира! Каждый день я планировал: сегодня я пойду в такое-то место, или в такое-то, но ноги приводили меня в дом моления (бейт а-кнесет) и бейт мидраш!»

Можно разъяснить это при помощи сказанного мудрецами: Тот, кто сказал другому Шалом (Шалом — одно из имен Б-га — прим.) перед молитвой, как будто сделал из него идола, как сказано: «Не полагайтесь на человека, ведь в чем (бема) его значимость?!» (бема, здесь мудрецы толкуют это слово в его другом прочтении: бама — жертвенник. С тех пор, как был построен Храм в Иерусалиме, запрещено приносить жертвы вне Храма. Человек, который навещает другого до молитвы, и говорит ему Шалом, как будто принес жертву вне Храма.

В наши дни молитва Амида засчитывается как принесение жертвы тамид, которую приносили в Храме дважды в день — прим.) Сказал Шмуэль: «Почему ты придал больше значимости человеку, чем Б-гу?» (Шмуэль объясняет это стих, используя слово бема в его прямом прочтении — «в чем» — прим.).

Притча.

Один человек обычно покупал товары в одной и той же лавке. Если хозяин этой лавки увидит своего клиента выходящим с покупками из другой лавки, то обидится. Его клиент может попытаться оправдаться, сказав, что купил вещи, которых нет в его лавке. Но если на самом деле в лавке этого торговца ни в чем нет недостачи, то это оправдание его только еще больше разозлит: «Покажи-ка мне, какой товар отсутствует в моей лавке, и находится у других!»

Знай, что нет в мире ничего, что не произрастало бы от Торы. Сказано в Мидраше: Человек может покупать поле, но тогда не купит виноградник, или виноградники, но тогда не купит поле. Но в Торе есть и поля и виноградники, как сказано: «Ростки твои — гранатовый сад...».

Ведь реальность и все происходящее существуют благодаря Торе. И в заслугу Торы, которую человек учит и выполняет, Всевышний выполняет все его запросы. И это то, что говорит Шмуэль: «Почему ты придал больше значимости человеку, чем Б-гу?» — это как хозяин лавки, который удивляется: «Что ты можешь получить у него, чего нет у меня?!» Об этом говорит и царь Давид: «Я иду в бейт мидраш не только, когда я хочу учить законы Творца и Его пути, но и когда хочу заняться повседневно-

ными делами и искать то, что нужно для моего материального существования». И это то, что сказано: «Рассчитывал я пути свои, и обращал стопы свои к Твоим заповедям» — каждый день я рассуждаю так: если я пойду туда-то, то смогу получить что-то, что я хочу. А мои ноги как бы отвечают мне: «Чтобы получить это, тебе лучше обратиться к Б-гу и Его Торе, и тогда Он все тебе даст».

И в продолжении Мидраша сказано: Тора названа камнем, и дурное начало названо камнем. Про Тору сказано: «Скрижали каменные». А по дурное начало сказано: «И удалю я из тела вашего каменное сердце». Сказал рабби Леви: Было одно обезлюдившее (из-за войны) место. Что сделал царь? Поставил там охрану. И так сделал Творец: «Придет камень и сдержит камень». Теперь разберем сказанное: «Если поймал тебя этот негодяй (дурное начало), тяни его в бейт мидраш. Если он тверд как камень — растворится...».

Притча.

Один мошенник продавал на ярмарке камни, которые выдавал за драгоценные, по дешевой цене. Нашелся глупец, который решил, что ему подвернулась удачная сделка, и купил их.

Вечером он принес камни опытному человеку, который в них разбирался, но тот сказал, что рассмотрит их назавтра, при дневном свете. Утром он обнаружил, что это подделка, и облил их кипятком. Камушки стали трескаться и растворяться. Так и дурное начало: оно соблазняет человека грешить, и убеждает его, что на самом деле он выполняет заповедь.

Глупец немедленно прислушивается к нему. Мудрецы же дают добрый совет: не спеши делать то, что оно тебе говорит. Сначала иди в бейт мидраш, молись и учись, а потом ясным взором увидишь, что на самом деле оно тебе предлагало. И если это плохой совет дурного начала, то он, как фальшивый камень — треснет и растворится. И еще там, в Мидраше, учили от имени рабби Шимона бар Йохай: Буханка и палка были даны с Небес связанными вместе. Ска-

зал Всевышний: «Если будете соблюдать Тору, вот хлеб вам в пищу, а если не будете — вот палка, чтобы бить вас...».

Можно толковать слово «связанные» как метафору. Ведь наказание за грехи очень тяжкое. Кто такой глупец, чтобы грешить? Мудрецы уподобили это как раз буханке и палке:

Если положить перед кем-то буханку и палку, и предложить выбрать что-то одно из них, то человек выберет буханку. Но если эти предметы связаны и завернуты в упаковку, и снаружи не понятно, где что, требуется хорошенько подумать, и если человек подумает хорошенько, сделает нужный выбор. Заповеди и грехи также завернуты и скрыты от глаз, и человеку бывает трудно определить, что ему правильнее сделать.

Про это сказано в Теилим: «Песнопение Асафа... А я — почти свернули ноги мои... Ведь позавидовал я беспутным». Только при очень внимательном рассмотрении человек может различить разницу между этими противоположностями, как сказано: «Пока не пришел я в Храм Б-га, тогда понял я, каков их конец».

И сказали мудрецы: «Потери при исполнении заповеди сопоставь с вознаграждением за нее, а прибыль за грех сопоставь с убытком от него». И только после внимательного рассмотрения и расчета человек может понять, насколько заповеди и грехи далеки друг от друга, и выбрать заповеди, траты на которые невелики, а награда огромна. С грехами же наоборот — удовольствие длится недолго, а страдания от наказания за них велики.

Но нечестивец прикрывает наказание, и оставляет на виду только временное удовольствие. Из-за этого его страсть растет, и он следует ей.

Об этом и сказано: «Если будете соблюдать Тору, будет вам пища, а если не будете — вот палка, чтобы бить вас.», как сказано: «Если захотите и прислушаетесь, будете вкушать блага земли, а если откажетесь и воспротивитесь, будете пожраны мечом».

ДЕНЬ ЗЕМЛИ

НАХУМ ПУРЕР

В этом завершающем разделе книги Ваикра, третьей в Пятикнижии, Тора обещает евреям процветание, если они будут scrupulously выполнять ее заповеди. Но если они забудут о своей миссии избранного народа, их ждут страшные кары. Детально описаны несчастья, которые обрушатся на сынов Израиля, если они лишатся Б-жественной защиты. Эти казни, цель которых побудить евреев к раскаянию и возвращению на путь Торы, будут происходить в семь этапов, один тяжелее другого. В конце раздела описан порядок посвящения по обету арахин, когда еврей обязуется принести в Храм денежный эквивалент своей «рыночной» стоимости, стоимости своего животного, дома или другой собственности.

День земли

Разделы Беар и Бехукотай довольно часто объединяются еврейским календарем и читаются в синагогах совместно. И это неслучайно, поскольку они тесно связаны между собой. В первой из них представлены законы шмиты, а во второй Б-г грозит наказанием за их несоблюдение.

«И опустошу Я страну вашу, и враги ваши, живущие на ней, будут разорены... И тогда возместит земля шабаты свои во все дни запустения своего, когда будете вы в стране врагов ваших; тогда будет покоиться земля и возместит шабаты свои» (26:32,34).

Когда евреи не соблюдают законы шмиты и йовеля, не дают покоя Святой земле в отведенные для этого годы, Б-г отправляет их в изгнание: чтобы земля отдохнула от них. В эпоху Первого Храма и в годы, предшествовавшие его строительству, евреи нарушили в общей сложности семьдесят субботних лет, и за это провели столько же лет в Вавилонском плену.

Незадолго до разрушения Второго Храма и начала нынешнего галута историк Иосиф Флавий так описывал изобилие Эрец Исраэль: «Исключительно плодородна эта

земля; она изобилует пастбищами и усажена разнообразными деревьями... Жители страны превратили ее в цветущий сад; ни один клочок не остался заброшенным. При таком изобилии неудивительно, что города Галилеи и многочисленные деревни очень плотно заселены. Даже в самой маленьком селении живут не менее 15 тысяч человек».

Но вот прошли века, и в 1260 году великий еврейский раввин и мыслитель Рамбан прислал сыну в Испанию совсем другой отчет из Эрец Исраэль: «Что сказать тебе о состоянии страны... Она совершенно заброшена и велико ее опустошение... Те ее места, которые обладают большей святостью, опустошены больше, чем менее святые места. В самом большом запустении и разрухе пребывает Иерусалим».

Еще через шесть столетий, в 1867 году, американский писатель Марк Твен нашел Страну Израиля в таком же печальном состоянии: «Разоренная страна, чья почва, несмотря на свое плодородие, рождает лишь колючки и чертополох. Край скорбного безмолвия. Запустение достигло здесь такой степени, что невозможно даже представить себе, как эта земля может расцвести и плодоносить. Мы благополучно доехали до горы Тавор... не встретив по пути ни единой души, не увидев ни деревца, ни кустика...».

Далее Марк Твен продолжает: «Страна Израиля облачилась в траур. Проклятие висит над ней; оно опустошило ее поля и сковало кандалами ее прежнюю силу». Писатель душевно потрясен; с великой горечью он пишет: »Страна Израиля пустынна... Страна Израиля перестала быть частью реального, живого мира».

Теперь сравните эту характеристику, как будто заимствованную из научно-фантастического романа о последствиях ядерной войны, с мрачным пророчеством Торы: И придет чужеземец из дальней страны, и увидит бедствие той страны и недуги ее, ко-

торыми поразил ее Б-г: сера и соль, пожарище — вся страна; не засеивается она, и не растет и не поднимается из нее ни одной травинки — как после уничтожения Сдома и Аморы... И скажут все народы: «За что поступил Б-г так с этой страной? Чем вызван великий гнев этот?»

Христианам очень нравились эти слова из книги Дварим (гл.29). Они утверждали, что разорение Страны Израиля доказывает, что Б-г отверг еврейский народ. Однако тот же Рамбан, слова которого мы только что привели, отмечал, что на самом деле в разорении нашей страны скрыты ростки благословения, что руины и пустоши вселяют надежду. В разделе Бехукотай Б-г ставит вещи на свои места: «И опустошу Я страну вашу, и враги ваши, живущие на ней, будут разорены...». Это значит, что в течение всех веков изгнания, Эрец Исраэль не примет наших врагов и не признает в них хозяев.

Армия может завоевать территорию, но чтобы новые жители закрепились на ней, требуется «согласие» земли: она должна раскрыть объятия завоевателям.

Маарша (рав Шломо Эйдельс, XVII век, Польша) предрекал: «Пока народ Израиля не живет в своей стране, она не дает плодов. Но когда она снова расцветет и вознаградит сеятелей плодами, это верный знак, что близится конец дней, время Великого

Спасения, когда все евреи вернутся на Родину».

Эрец Исраэль подобна верной жене. Все вокруг говорят, что ее муж никогда не вернется из плена, что его, наверное, уже и нет в живых. Но она отвергает лестные предложения ухажеров и терпеливо ждет мужа, веря, что он вернется, обязательно вернется.

Когда читаешь путевые заметки Марка Твена, трудно поверить, что он пишет о той самой стране, в которой мы сегодня живем, которая цветет и плодоносит. Израильские апельсины и цветы украшают столы во многих странах мира. Специалисты по сельскому хозяйству из еврейского государства — желанные гости за границей. Пустыня, которая, по выражению Марка Твена, «перестала быть частью реального мира», превратилась в пышный сад.

Теперь вам ясно, почему христианская Европа так враждебно относится к нашей стране, так рьяно поддерживает наших арабских врагов, пытается подменить нас, истинных хозяев Эрец Исраэль, вымышленным «палестинским» народом? Они ведь думали, что Б-г и Святая земля отвергли нас еще тогда, две тысячи и один год назад. И теперь им так трудно расставаться с собственными вымыслами.

О НАКАЗАНИЯХ И О ПРЕДСКАЗАННОМ ИЗГНАНИИ

РАВ ХАИМ СУНИЦКИЙ

В этой главе мы узнаем о наказаниях и о предсказанном изгнании нашей нации. Когда и как точно эти предсказания осуществлялись, и какие события привели к их исполнению?

В нашем комментарии к главе Лех Леха мы начали обсуждать два изгнания нашей нации, предсказанной двумя упреками: в этой главе и в главе Ки Таво. Мы теперь обсудим эту тему в больших деталях. Как мы упоминали, наши мудрецы учат нас, что изгнание в Вавилон и спасение из него были

предсказаны в этой главе, в то время как Римское изгнание предсказано в главе второго упрека.

Рамбан (26:16) обсуждает конкретные пророчества, выполненные в течение этих двух изгнаний. Особенности двух изгнаний отличны во многих аспектах. Грехи поколений, которые привели к этим двум наказаниям, также отличны. Главной причиной первого изгнания было идолопоклонство. Действительно наша глава описывает это нарушение множество раз. Здесь же пред-

сказываются и разрушения Святого Храма и (лежавдил) наших различных идолопоклоннических алтарей и языческих храмов.

Изгнание, описанное здесь — полное изгнание со Святой Земли, оставшейся пустынной в течение стольких лет, сколько мы не давали ей отдыхать в годы шмиты и йовея. Предсказанное освобождение из этого изгнания — не полное. Тора не говорит, что Всевышний простит все наши грехи или соберет нашу всю нацию назад, но только упоминает, что мы признаем наши грехи, и Он вспомнит о союзе, которое Он заключил с нашими предками.

С другой стороны относительно поколения второго изгнания не упомянут никакой определенный грех. В частности, идолопоклонство полностью отсутствует во всем упреке главы Ки Таво. Действительно еврейский народ в те времена не был виновен в идолопоклонстве. Само разрушение Второго Храма также не упомянуто открыто. Причина в том, что во Втором Храме на самом деле не было высокого уровня открытия Б-жественного Присутствия. Весь период времени Второго Храма, до известной степени считался продолжением изгнания.

Люди, которые завоевали наш народ в течение периода Второго Храма, описаны в главе Ки Таво, как беспощадная нация, которая придет издалека, чей язык мы не будем знать. Это вполне относилось к Римлянам, т.к. Италия находится далеко от Святой Земли, и еврейский народ не знал латынь (в то время как они были знакомы с арамейским языком вавилонян). Нация второго изгнания сравнивается с орлом (Деварим

28:49), и действительно орел был символом римских армий.

Изгнание, описанное в главе Ки Таво, не затрагивает всю нацию одновременно, а скорее это медленный процесс **«иностранца среди нас поднимающегося все выше и выше, в то время как мы падаем все ниже и ниже»** (Деварим 28:43). Именно так и произошло, когда Ирод был назначен Римлянами царем нашей нации. Будучи Эдумеем, он и большинство его потомков практиковали политику высасывания крови нашего народа и использования денег, для строительства греческих городов. Глава предсказывает постепенный процесс, когда у нас отнимают все имущество, и даже наших детей. В конце предсказано, что евреи будут увезены в Египет судами и проданы в рабство, но не будет покупателей. Именно так и случилось, когда Тит заполнил целые суда евреями, и рыночная цена на еврея в Египте упала ниже цены пищи для лошади.

Второе изгнание не предсказано на определенный срок. Избавление из него придет после длительного периода времени, после того, как мы рассеемся с одного конца мира к другому (Деварим 28:64; 30:4). Мы будем спасены только после полного раскаяния, но на сей раз восстановление будет полным и заключительным. Всевышний полностью возобновит Свой союз с нами, и Его Присутствие будет среди нас. Как мы знаем, процесс движения Тешувы уже начался. Каждый день все больше евреев становится соблюдающими, и мы ждем каждый день обещанного избавления!

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

БЭХУКОТАЙ

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йирмеяу (16:19–17:14). В этом отрывке пророк упрекает народ Израиля и предупреждает, что может произойти в случае, если евреи будут и далее нарушать волю Творца. Йирмеяу пришлось наблю-

дать как эти нарушения, так и исполнение тяжелых пророчеств, подобных тем, которыми полна недельная глава Торы.

16 (19) Г-споди, Ты сила моя и оплот мой и прибежище мое в день скорби! к Тебе придут народы от краев земли и скажут:

«лишь ложь наследовали отцы наши, суетных (Б-гов), от которых нет пользы». (20) Может ли человек делать Б-гов, которые не есть Б-г? Поэтому вот, (21) Я даю им знать; дам Я им узнать на этот раз руку Мою и могущество Мое, избудут знать они, что имя Мое – Г-сподь.

17 (1) Грех Йеуды написан железным резцом, алмазным острием; начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников ваших. (2) Как сыновей своих помнят (они) жертвенники свои и ашэйрим свои на зеленеющем дереве на высоких холмах. (3) Гора Моя среди поля (Йерушалаим), богатство твое и все сокровища твои отдам Я на расхищение, (жертвенные) возвышения твои – за грех во всех пределах твоих. (4) И из-за себя самого будешь ты лишен наследия своего, которое дал Я тебе, и отдам Я тебя в рабство врагам твоим, в страну, которой ты не знаешь, ибо разожгли вы пламень гнева Моего – будет пылать он вечно. (5) Так сказал Г-сподь: проклят тот человек, который полагается на человека и делает плоть опорой своей и чье сердце удаляется от Г-спода. (6) И будет он как можжевеловый куст среди степи, и не увидит прихода благодати, и будет

жить в сожженной (зном) пустыне, среди необитаемых солончаков. (7) Благословен человек, который полагается на Г-спода и чьей опорой будет Г-сподь. (8) И будет он как дерево, посаженное у воды и пускающее корни свои у протока; и не почувствует оно наступающего зноя, и лист его будет зеленеть, и не будет оно озабочено в год засухи, и не перестанет приносить плод. (9) Сердце (человеческое) лукавее всего и оно неисцелимо; кто может познать его? (10) Я, Г-сподь, проникаю сердце, испытую почки, чтобы воздать каждому по поступкам его, по плодам деяний его. (11) (Подобен) куропатке, что высиживала яйца, которые не она снесла, тот, кто нажил богатство путем неправедным: в середине дней его уйдет оно от него, а в конце дней своих станет он недостойным. (12) Место святилища нашего, престол величия, возвышено изначально. (13) Г-споди, надежда Йисраэля! Все оставляющие Тебя будут посрамлены; а те, которые отворачиваются от меня, будут записаны (обречены) – в землю, ибо оставили они Г-спода, источник воды живой. (14) Исцели меня, Г-споди, и буду я исцелен; спаси меня, и я буду спасен, ибо Ты – хвала моя.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Категории человеческих характеристик

Рабби Хаим Витаал в своём классическом труде «Шаарей Кдуш» формулирует, что все основные человеческие характеристики можно подразделить на четыре основные категории:

Высокомерие и тщеславие. Гневливость также включена в эту категорию, потому

что высокомерие лежит в корне того, что человек раздражается и приходит в ярость, если окружающие не делают того, что ему хочется. Человек скромный не станет негодовать. Из-за гнева возникает чувство обиды, стремление властвовать, попытка обрести почести, а также ненависть.

Негативные речи. Сюда включаются: ложь и мошенничество, лесть, уничижительные отзывы о других людях (лашон

нара), хвастовство, потеря времени в сплетнях о совершенно несущественных вещах.

Поиски наслаждений и стремление удовлетворить свои страсти. Это ведёт к желанию иметь то, что принадлежит другим людям, и зависти к тем, у кого есть больше, чем у вас.

Тоска и подавленность. Это приводит к лени и откладыванию дел.

Все эти качества мешают человеку довольствоваться тем, что у него есть.

В противоположность вышеперечисленным качествам существует четыре основные положительные характеристики:

Скромность. Это качество мешает человеку выходить из себя и предохраняет от всех других последствий высокомерия и зазнайства.

Уместное молчание. Тот, кто овладел этим качеством, использует силу своего слова для изучения Торы, для молитв, для совершения добрых дел, для практических и конструктивных вопросов.

Желание держаться подальше от негативных устремлений.

Желание наслаждаться и радоваться тому, чем человек владеет. Такой человек понимает, что всё, что Вс-вышний делает, Он делает, в конечном итоге, ради его пользы и будет испытывать радость всегда, когда совершает доброе дело.

Чтобы понимать себя, необходимо знать и понимать все качества, подпадающие под четыре вышеозначенные категории. Скорее всего, вы заметите их примеры в своих поступках. Понимание — откуда идут корни ваших качеств, облегчит создание плана для самосовершенствования.

Рабби Исраэль Яков Каневский писал о том, что все качества идут нам на пользу: они либо используются для службы Вс-вышнему, либо служат в качестве испытания. Они также необходимы для ежедневных практических нужд. Если человеку не хватает хоть одного какого-либо качества, такое отсутствие станет заметно в самом образе жизни этого человека. Способ применить каждое качество — каким пользоваться чаще, от какого держаться

подальше, как усовершенствовать ту или иную черту своего характера, подробно обсуждается в этической литературе по Торе.

Краткий список качеств, проявляемых ежедневно:

- (1) память и забывчивость;
- (2) глубина и поверхностность мышления;
- (3) решительность и непоследовательность;
- (4) мера доверия и подозрительность;
- (5) находчивость и расчётливость;
- (6) спокойные рассуждения и путаница в мыслях;
- (7) сосредоточенность и леность мысли;
- (8) расторопность в совершении дел и лень;
- (9) любовь и ненависть;
- (10) высокомерие и скромность;
- (11) гнев и умиротворённость;
- (12) скупость и щедрость;
- (13) радость и грусть;
- (14) сострадание и жестокость;
- (15) усердие и напрасная трата времени;
- (16) доверие и страх;
- (17) смелость и трусость;
- (18) упрямство и уступчивость;
- (19) честность и недобросовестность;
- (20) терпение и нетерпеливость;
- (21) признательность и неблагодарность;
- (22) любовь к истине и её противоположность;
- (23) стремление к почестям и её противоположность;
- (24) радость чужим удачам и зависть;
- (25) дерзость и вежливость;
- (26) стремление к превосходству над другими и смирение;
- (27) простодушие и хитрость;
- (28) импульсивность и осмотрительность;
- (29) стремление к роскоши и удовлетворённость тем, что имеешь;
- (30) чрезмерная самовлюблённость и её противоположность;
- (31) склонность к одиночеству и любовь к обществу других людей;
- (32) предпочтение тишины и любовь к беседам;
- (33) любовь к мудрости и отсутствие такой любви;
- (34) застенчивость и наглость;
- (35) любознательность и её противоположность.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ТОРА — ПРОТИВ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ?

Свобода выбора и казнь за вероотступничество совместимы?

В современном мире насилие и угнетение на религиозной почве считаются дикостью, за что критикуют и порицают исламистов (порицают их как христиане, так и иудеи), так как те по сегодняшний день казнят отступников от веры.

Однако ведь и в Торе есть казнь за вероотступничество. Еврей, который открыто переставал соблюдать субботу, подвергался смертной казни. Логично, что раз полный отказ от иудаизма включал и отказ от субботы, то человека казнили. Выходит ли, что Тора также противостоит идее религиозной свободы, и принуждает людей подчиняться Богу под страхом смерти? Андрей

Отвечает рав Меир Мучник

Хотя слово «свобода» нам всем очень приятно, особенно — когда оно употребляется по отношению к нам самим, надо отметить, что всё понятие различных «свобод» имеет больше западное, чем еврейское религиозное происхождение. И всё же прежде, чем перейти к «религиозной свободе», с одной стороны, и принуждению подчиняться Б-гу, с другой, рассмотрим еще один запрет Торы, нарушение которого также карается смертной казнью, — убийство.

У кого-то есть возражения? В современном мире уже не везде применяют смертную казнь, но и те, кто против, не спорят, что наказывать надо сурово, например, пожизненным заключением. А в одной стране в свете последних событий как раз заговорили об отмене моратория на смертную казнь.

Постойте, но ведь, получается, человека под страхом смерти или пожизненного заключения принуждают подчиняться закону и не убивать!

Да, получается — заставляют. Но никому это не кажется неправильным. Есть установления, которые настолько значимы, что не грех и заставить их исполнять. Нет и не должно быть «свободы убивать».

А «свобода выбора» как раз есть: человек, который пренебрег запретом и всё-таки убил, поступил так по своему выбору. За который и должен нести ответственность. А если воздержался от нарушения запрета, то — получить награду. Да, за нарушение получил бы смертный приговор, но мог бы этим пренебречь из ненависти к жертве. Или мог убить так, чтобы без свидетелей.

Но то — убийство. Однозначное зло. А вот вера... тут проблема. Сегодня еще жива историческая память о некоторых средневековых учреждениях типа инквизиции, да и недавние тоталитарные идеологии немногим лучше. И в плане тиранического поведения последователей, и в плане самих идей. Современный человек хочет, чтобы ему дали уйти от всего этого и не заставляли поклоняться той или иной идее.

Это понятно. Но.

Во-первых, речь о западном человеке — или, если точнее, представителе христианской цивилизации. Именно ему надоело это «отсутствие религиозной свободы». Вот точному человеку во многих случаях это вовсе не надоело, он сам во всё это верит, так воспитан. Поэтому судить то, что другие общества делают со своими членами, разделяющими их ценности, лучше не надо.

Как человек, проживший в обществах, различных в плане религиозности и в других областях, знаю: по-настоящему можно понять общество только изнутри. А из того, что видится снаружи, да еще и через призму иного менталитета, можно получить весьма превратное впечатление. То, что происходит у них внутри, — их дело.

Если мы их и порицаем, то — только когда они совершают действия в отношении представителей других обществ в соответствии со своими принципами. «Наказывают» их за «вероотступничество». Тут уж — извините, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Те, кто был убит 11 сентября в Америке или сейчас, 22 марта, в России, ничему не присягали в верности на таких условиях и ни от какой веры не «отступались».

А вот если в современном западном обществе человек станет выступать, например, против предоставления равных прав чернокожим — или сегодня даже ЛГБТ, то его — нет, физически не убьют... но понятно, что последствия для его жизни будут. И о полной свободе слова тут говорить не приходится.

Так что на самом деле все согласны, что полной свободы во всем быть не может и что есть правила, которые настолько важны, что следует заставлять людей поступать в определенных ситуациях так — и не иначе. Вопрос только — конкретика, что подставляется в формулу. Это уже зависит от ценностей конкретного общества на данном этапе истории.

Теперь можно перейти к упомянутой Вами теме: отступничество от веры и субботы.

Во-первых, уточнение. Смертная казнь по Торе полагается не за какое-то абстрактное «отступничество», а только за конкретные действия, нарушение определенных запретов. А запретов тут может быть два: либо нарушения субботы, либо идолопоклонства. Суть обоих — не в «отступничестве» от чего-то, а в выполнении определенных запрещенных действий.

Идолопоклонство — служение другим богам либо путем жертвоприношений, либо каким-то другим способом, которым им принято служить. Да, в принципе это расценивается как предательство по отношению к Б-гу. Тем не менее это конкретный запрет, и наказание положено только за совершение указанных действий.

Нарушение субботы — совершение одной из 39 работ, запрещенных в этот день, — тех, посредством которых возводился Мишкан (Скиния — переносной Храм). В отличие от служения идолам, сами по себе эти работы никак не выглядят чем-то дурным или предательским по отношению к Б-гу (что плохого и предательского в написании двух букв или переносе предмета из частного владения в общее?). Выполнение этих работ является нарушением запрета только потому, что так постановил Сам Б-г.

Причем в любом случае наказание не назначается, если перед нарушением свидетели не предупредили человека, какой запрет он этим действием собирается нарушить и какое наказание за это полагается, — а тот не ответил на предупреждение: знаю, но всё равно на это иду.

То есть наказание назначается очень даже «с ведома» нарушителя, и для того, чтобы приговор был вынесен, надо очень постараться и нарваться. Поэтому человек не может тут сказать, что «так не договаривались». Ограничение свободы? — Может быть, но в то же время никто его не заставлял так лезть на рожон.

Это — во-первых.

А, во-вторых, обратим внимание: в наше время смертная казнь на практике не применяется. Да, по техническим причинам — со времен разрушения Храма вот уже 2000 лет нет Санхедрина, который необходим для вынесения приговора. Но ничто на свете не случайно. Получается, что на практике приговоры, если и выносились, то только в ту эпоху, когда стоял Храм.

Ну, а тогда всё было другим, включая менталитет людей и вызовы, с которыми они сталкивались. А именно: тогда вопрос отношений с Б-гом вовсе не ставился как вопрос о вере. В отличие от сегодняшнего дня, тогда существование Б-га представлялось для всех очевидным и не об этом были споры. А о том, следовать за Б-гом или за какими-либо идолами — «звездами», которые, как казалось, тоже имеют силу.

Поэтому идолопоклонство по сути являлось не выбором иной веры, вопросом иде-

ологии, а предательством Б-га, вопросом взаимоотношений с «известными небесными личностями». (А также подрывом единства общества, которое только и жило связью с Этим Б-гом и служением Ему).

А как относятся к тем, кто совершил предательство, будь то личное или измена Родине? Это всем известно, и так оно осталось по сей день. Не везде непременно казнят, но по головке никто не погладит. И никто не заикнется о свободе, с кем дружить и какой стране служить. Есть вещи, понятные всем.

Это идолопоклонство. А субботу тоже Б-г объявил знаком личной связи еврейского народа с Ним. Поэтому и ее нарушение — род предательства, откровенного надругательства над этой связью. Это — как бросить обручальное кольцо в лицо супругу. В

те времена всё это было так же очевидно и понятно всем, как сегодня — запрет убийства и прочие «общечеловеческие ценности». И если кто-то считает, что ему непременно нужна полная свобода бросать что угодно в чье угодно лицо, то «уж извините».

Ну, а когда придет Машиах, то и те заповеди и наказания, которые будут восстановлены, вернутся не сами по себе, а вместе с нашим пониманием их сущности и принятием соответствующих «правил игры».

Так что тут можем не беспокоиться. Называть это «свободой» или нет — можно обсуждать. Но одно определенно можно сказать: плохо не будет.

И продолжим искренне молиться о скором приходе того времени, на благо всем.

ЧТО ЗНАЧИТ «ДЭРЕХ ЭРЕЦ ПРЕДШЕСТВОВАЛА ТОРЕ»?

Шалом, рав. Объясните, пожалуйста, что означает высказывание наших мудрецов: «дэрех эрец кадма ла-Тора» — «Дэрех эрец предшествовала Торе»? Заранее спасибо. Шавуа тов у-меворах (хорошей и благословенной недели).

Отвечает рав Моше Сытин

В Мишне и в Талмуде мы находим немало высказываний мудрецов, где используется выражение «дэрэх эрэц» (буквально — «путь [людей] земли», «мирской обычай»). Как правило, мудрецы употребляют его в следующих основных значениях:

естественные человеческие потребности и поведение;

совокупность моральных норм, продиктованных объективными условиями человеческого существования;

общепринятые нормы поведения и этикет (этот пункт не совпадает предыдущим, т. к. принятые нормы меняются в зависимости от установлений и социально-культурных факторов);

заработок и ремесло.

Значение сочетания «дэрех эрэц» меняется в зависимости от контекста. Напри-

мер, в мишне Авот (2:2) сказано: «Хороша Тора вместе с дэрэх эрэц, ведь труд над ними заставляет забыть о грехе...» Понятно, что здесь «дэрэх эрэц» означает ремесло, заработок. Ведь ни к естественному поведению, ни к этикету нельзя применить слово «йегиа» — «тяжелый труд» или «большие усилия».

В некоторых местах значение сочетания «дэрэх эрэц» остается загадкой. Например, в Авот 3:17 сказано: «если нет Торы — нет дэрэх эрэц, а если нет дэрэх эрэц, то нет и Торы». Раши и раби Овадья ми-Бартанура объясняют, что здесь «дэрэх эрэц» означает заработок, ремесло. А Рабейну Йона считает, что имеются в виду хорошие человеческие качества.

В высказывании «Дэрех эрец предшествовала Торе» речь идет о моральном поведении, т. к. остальные значения здесь просто неуместны. Ведь если мы подставим «ремесло», то изречение лишится всякого смысла.

Поэтому никакого другого варианта быть не может, здесь имеется в виду разумное этическое поведение.

Источник

Этого изречения нет в Талмуде. Оно приводится в Мидраше «Тана дэ-вэй Элияу» (1):

«И изгнал Он человека... чтобы охранять путь к дереву жизни...» (Берешит 3:24): “путь” — это дэрэх эрэц, а “дерево жизни” — это Тора. Получается, что дэрэх эрэц предшествовала Торе».

Такое же толкование приводится в Мидраше «Ялкут Шимони» (к Берешит, в конце гл. 3): «Дерех эрец опередила Тору на 26 поколений, как сказано: “...чтобы охранять путь к дереву жизни” (Берешит 3:24). “Путь” — это дерэх эрэц, а “дерево жизни” — это Тора».

Этот мидраш, по-видимому, относится к сокровенной части Торы, поскольку при простом прочтении непонятно, почему «путь» понимается именно как «дерэх эрэц». Но и без глубинных толкований посыл мидраша вполне ясен: мы должны придерживаться моральных ценностей вне зависимости от повеления Торы. Они являются неким требованием «по умолчанию», о чем Тора даже не должна говорить. Соответственно, даже до того, как была дарована Тора, люди обязаны были считаться с этими принципами. (За пренебрежение которыми и был послан Потоп).

Суть изречения

Об этом высказывании можно говорить много, но основной урок, который мы можем из него извлечь, заключается в следующем: нельзя пренебрегать общечеловеческими моральными ценностями, даже теми, которые не обозначены напрямую в Торе. Они не являются чем-то выдуманным или наработанным, накопленным в ходе социального развития людей. Они исходят «изнутри», у них есть духовные корни. Если мы не будем придерживаться этих ценностей, мир не сможет существовать, поэтому они представляют собой первичные требования ко всем людям, как к евреям, так и к неевреям.

Из него можно уяснить и еще один момент: есть требования, о которых Тора не говорит напрямую, тем не менее, если они продиктованы разумом и моральным долгом, с ними необходимо считаться. Поэтому, если в Торе не сказано, например, что в автобусе следует уступать место пожилым людям и беременным женщинам, это не значит, что это не является требованием Торы. Возможно, это входит в сферу «Дерех эрец предшествовала Торе» и является полноценной обязанностью для каждого нормального человека.

КАК ИУДАИЗМ ОТНОСИТСЯ К ХИРОМАНТИИ?

Хотелось бы узнать, как иудаизм относится к гаданию по руке (хиромантии). Это действительно знание или просто профанация? И нет ли в этом запретов колдовства и т.п.? Хана

Отвечает рав Яков Шуб

Иудаизм не порицает хиромантию. Более того, в каббалистической Книге Зоар (гл. Итро) сказано: когда Моше отбирал судей для еврейского народа, он, кроме прочего, пользовался и хиромантией.

Конечно, Моше, обладавший мудростью чтения по ладони, пользовался не только ей. Зоар говорит: каждый раз, когда это было необходимо, Б-жественное присут-

ствие (Шхина) пребывало с ним и открывало ему через пророчество больше, чем он мог бы увидеть, читая по лицу или по ладони.

Другие наши мудрецы также подтверждают, что ладонь человека может дать определенную информацию о нем. Так, Тур (Орах Хаим 298) говорит, что во время Авдалы, когда зажигают свечу, принято смотреть на ладони, т.к. на них можно найти знак для благословения.

Рамбан также подтверждает, что хиромантия является частью мудрости Торы. Он пишет, что эти знания передавались от учителя к ученику на протяжении поколений. Однако, отмечает он, во времена гонений

на евреев эта и другие подобные мудрости были в большой мере утеряны.

Известно, что знаменитый мудрец Торы и каббалист Аризаль обладал такими знаниями. Так, он мог видеть по лицу человека, в чем тот согрешил. А также — через сколько перевоплощений прошла его душа и для какого именно исправления он пришел в этот мир. Тем не менее, Аризаль не предал знания о мудрости хиромантии даже своему ближайшему ученику раву Хаиму Виталю.

Однако Рамбам придерживался более рационалистического подхода и полагал, что подобные практики являются ложью и обманом (комментарий к трактату Авода Зара 9:16, Лехем Мишнэ, комментарий к трактату Авода Зара 11:9).

Как же это работает? Известно, что душа человека облачается в тело и ее сущность отражается в теле, особенно — в лице и руках. Изучив эти закономерности, можно распознать природу души того или иного человека.

В свете сказанного понятно, что знания в области хиромантии могут использоваться для того, чтобы определить качества человека. Например, для того, чтобы понять, подходит он на роль лидера или нет, как это делал Моше. Или для того, чтобы определить, какие недостатки души следует исправить, как это делал Аризаль.

Однако чтение по лицу и руке с целью предсказать будущее — это уже совершенно другой вопрос. Нередко это бывает связано с нарушением предписания «доверять» Творцу, как сказано (Дварим 18:13): «Будь непорочен пред Господом, Б-гом твоим». Раши объясняет: ходи с Ним в непорочности и уповай на Него, и не старайся предугадать будущее, но всё, что произойдет с тобой, прими непорочно (бесхитростно), и тогда ты будешь с Ним и будешь Его

уделом». Этот закон приводится в Шульхан Арухе (Йорэ Дэа 179).

Более того, предсказание будущего по руке и т.п. — это своего рода нонсенс, с точки зрения иудаизма. Ведь известно, что каждый еврей может повлиять на свою судьбу — раскаянием, молитвой, изучением Торы и добрыми делами (рав Моше Штернбух, респонс «Тшувот вз-Анһагот» 4:196).

На основании сказанного: можно ли сделать вывод, что хиромантия запрещена по еврейскому Закону? Ответ — нет. Но будет ли польза от похода к гадалке? Маловероятно. Неужели мы с легкостью поверим, что гадалка, которая просит «позолотить ручку», обладает именно теми знаниями, которые, по Рамбану, были в большинстве своем утеряны и остаются скрытыми даже для выдающихся мудрецов Торы?

И даже если хиромантией занимается религиозный человек, не стоит спешить обращаться к нему, ведь, как известно, бывают случаи, когда, прикрываясь высокой мудростью, люди просто пытаются «заработать».

Рав Яков Гилель описывает это явление с помощью игры слов. Он говорит, что часто такие люди не «мекубалим» — мудрецы-каббалисты, а «мекаблим» — т.е. получающие деньги.

Понятно, что естественным желанием человека является знать, что с ним будет. Однако в Торе мы находим совершенно уникальный подход к этому: во-первых, человек во многом сам является архитектором своего будущего, а, во-вторых, наше будущее находится в надежных руках — руках Всевышнего, Который, несомненно, поможет нам получить всё, что мы должны получить.

КАК ПРАВИЛЬНО БЛАГОСЛОВЛЯТЬ БЛИЖНЕГО?

Узнал, что правильно не только радоваться за ближнего, но и благословлять его за тот или иной успех. Научите, пожалуйста, благословлять правильно. Даниил

Отвечает рав Нахум Желязник

Прежде, чем перейти непосредственно к ответу, хотелось бы обратить внимание на

удивительную вещь. В Торе тема благословения одного человека (людей) другим (другими) присутствует во всех пяти книгах, в общей сложности об этом говорится не менее восемнадцати раз! Для сравнения: святая Суббота — центральной момент и в Законе, и в мировоззрении иудаизма, заповедь, начертанная на Скрижалях Завета, упоминается в тексте всего порядка 15 раз. Согласитесь, это о чем-то говорит.

Более того, Тора начинается с благословения и заканчивается благословением. Как только появляются живые существа (до этого благословлять было просто некогда), сразу же следуют слова (это именно благословение, а не приказ) Всевышнего: плодитесь и размножайтесь. Заканчивается Пятикнижие, как известно, прощальным благословением Моше каждому из колен Израиля.

Постараемся объяснить, что это такое — браха (благословение) и как работает.

Мы упомянули первое благословение Торы: «плодитесь и размножайтесь» (Берешит 1:22). Кажется, тут заложена основная идея: благословение призвано добавить сил тому, кого благословляют, — для умножения, увеличения, размножения. Это может быть умножение материальное, например, умножение денег в кошельке или рождение детей у бездетных. Может быть и духовное: например, добавление времени для занятий Торой, помощь в понимании изучаемого и т.п.

Кто благословляет?

Нам известно, что Всевышний — Источник всех благословений. Он — и только Он, Благословенный, — способен влиять на окружающую нас действительность. У человека нет собственных, не зависящих от Него, сил.

Теперь возникает вопрос. Если у деда — Яакова, например, — нет ничего своего, как он может, благословляя, прибавить сил внукам Эфраиму и Менаше? Ответ, конечно: у Яакова есть самая большая сила — его связь с Всевышним.

Всевышний хочет дать людям благо без границ. Только человек часто не готов или

не достоин получить его. В результате браха задерживается. Желание одного человека дать благословение другому — это, по сути, его молитва к Всевышнему, чтобы Тот одарил другого Своим благом.

Теперь мы понимаем: чем ближе благословляющий к Б-гу, чем он праведнее, тем больший вес имеет его браха. Всевышнему не безразлично желание тех, кто Ему дорог, и Он спешит его исполнить.

Добавим: по-видимому, немалое влияние на силу благословения имеет «качество инструмента», который ее создает. Т.е. духовная чистота органов речи и мыслей того, кто благословляет. Ведь как невозможно приготовить вкусное блюдо в грязной посуде, невозможно и полноценно произнести-создать нечто духовное — браху, молитву, толкование Торы — ртом, оскверненным грехами, связанными с речью. Поэтому у нас испокон веков сложился обычай обращаться за благословением к «цадику» — праведному человеку большой души и чистой речи.

Возвращаясь к нашему вопросу, скажем, что можно и нужно благословлять ближних не только на успех, но и — по любому другому случаю. Лишнего благословения не бывает.

Кстати, от благословения выигрывает и благословляющий. Мы это знаем из обещания Всевышнего праотцу Аврааму (Берешит 12:3): «И Я благословлю благословляющих тебя, а проклинающего тебя прокляну...» Можно предположить, что это обещание остается в силе и сегодня для нас — потомков великого праотца. Получается, когда мы желаем добра другому, Всевышний заботится о том, чтобы Его благо и милость нашли также и нас.

Так как благословлять правильно?

Есть в благословении очень важный момент: личный контакт. Так принято: тот, кто благословляет, либо пожимает руку, либо кладет свою руку на голову того, кого благословляет. И в Торе видим: в эпизоде, где Яаков благословляет своих внуков, детей Йосефа — Эфраима и Менаше, большое внимание уделено именно рукам Яакова,

см. Берешит (48:14-19). Казалось бы: ну какая разница, какая рука на какую голову ляжет? Но из текста ясно, что разница есть: сила благословения зависит и от положения рук, от формы контакта между людьми.

Не вдаваясь в глубокие тайны, которые здесь наверняка заложены, по-простому, можно объяснить это так: контакт важен для восприятия человека как личности, для ощущения связи с ним и причастности к его судьбе. Если благословение — это, как мы сказали выше, молитва за успех другого, то есть тут минимальное требование: не быть к нему безразличным. Ведь у молитвы должно быть наполнение, чувства. Поэтому лучшее, «правильное» благословение — это то, которое сказано напрямую, при личном контакте, с искренним чувством.

Пожелание «Мазаль тов!», которое мы слышим при любом радостном событии, таком, как рождение ребенка и т.п., — это тоже благословение. И хотя не каждый «Мазаль тов» наполнен искренними чувствами и бывает, что произносится больше потому, что так принято, всё же не будем им пренебрегать (и отвечаем «Амен»).

Поздравление по телефону — это тоже вариант. При заочном разговоре тоже есть контакт: мы «слышим» эмоции, восприятие собеседника. Всё же такое общение несколько ограничено и менее эффективно, чем общение «вживую».

Но вот прислать сообщение или картинку в WhatsApp или соц. сетях — это, на наш взгляд, не поздравление. Это подделка, иллюзия поздравления, и уж точно не браха. Давайте задумаемся: если мы не сочли нуж-

ным хотя бы позвонить человеку и озвучить поздравление, разве это не значит, что на самом деле мы бежим от контакта и не хотим ничего желать? Только честно.

Как это ни странно звучит, по сути, набивая сообщение, мы видим перед собой не человека, а экран нашего аппарата. Вот этот неодушевленный предмет и благословляем. Да и благословение идеально ему (смартфону) подходит: формальное, безликое и бесчувственное. (Кто не верит, понаблюдайте: «живое» поздравление каждый раз будет другим — иные слова, эмоции, оттенки чувств. А картинка из WhatsApp? Понятно, что разнообразие символов эмодзи и «наклеек» сути не меняет, наоборот, только подчеркивает, как велико расстояние между нами: «Смотри, все эти картинки говорят о чувствах, которые я не очень хочу выражать тебе»). Наверное, поэтому подобные средства коммуникации так плодятся и размножаются: еще бы, они получают в свой адрес столько благословений каждый день!

Подведем итог:

Хотите поздравить бабушку с днем рождения? Друга с получением диплома? Двоюродную сестру с обручением? Найдите время, заскочите к ним на пять минут, пожмите руку, скажите благословение, пожелайте много радости и счастья. Живет в другом городе, другой стране? Позвоните! Адресат занят, не отвечает? Не страшно, позвоните позже. Но, пожалуйста, не портите всё электронными смайликами и букетиками.

КАК ДОКАЗАТЬ, ЧТО У ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ ДУША?

Как доказать человеку атеисту, что у человека есть душа? М.

Отвечает рав Берл Набутовский

Честно говоря, меня Ваш вопрос немногo удивил. Мне всегда казалось, что это абсолютно очевидно, что у человека есть душа. Разве Вы её не чувствуете? Ну, если нет, тогда давайте разберёмся.

Даже не обращаясь к еврейским источникам, мы находим массу доказательств того, что существуют такие феномены, как переселение душ и жизнь после смерти. Существование этих феноменов было научно доказано и подробно изучено. Самая известная работа по этому вопросу была опубликована доктором Рэймондом Моуди, но он далеко, далеко не единственный, кто

изучал эти и другие парапсихологические феномены. Книги по этой теме не трудно найти.

Но если эти источники Ваших друзей не удовлетворяют или если они считают, что все учёные дружно и слаженно врут, Иудаизм нам даёт очень убедительное (с моей точки зрения) доказательство и без научных исследований. Имейте в виду, что то, что написано ниже, это только очень общая картина, в ней опущено множество деталей. Но для нашего доказательства нам большего и не нужно.

Иудаизм объясняет, что человеческая душа состоит из пяти частей, расположенных по вертикали — конечно, только в духовном смысле. Верхние две части нас сейчас вообще не интересуют. Мы рассмотрим только три нижние части. Они называются (снизу вверх) Нэфеш, Руах, Нэшомма. Нэфэш довольно материальна, это просто стремление жить, или, более точно, стремление сохранить свой генотип. Нэфэш есть даже у животных. Её наличие выражается у них в желании есть, спать, производить потомство. У человека, существа более сложного, она может выражаться также в желании сделать хорошую карьеру или устроить ребёнка в престижный ВУЗ.

Нэшомма, которая, собственно, и является предметом нашего доказательства, духовна. Она стремится к справедливости, честности, она вся построена на идеалах. Все стремления Нэшоммы исходят из одного корня — желание выполнить Волю Творца, хотя, чтобы почувствовать это, надо проделать очень большую работу над собой.

Нэфеш это животное. Нэшомма это ангел. Где же человек?

Руах, который если вы заметили, находится между Нэфеш и Нэшомма, это именно то, что человек воспринимает как собственное «Я». Находясь между двумя полюсами, Руах находится в состоянии постоянного напряжения. Каждый из его соседей крайне односторонен и постоянно тянет в свою сторону. Именно Руах вынужден принимать решение, как мы должны поступить каждый раз, когда перед нами стоит дилем-

ма морального свойства. То есть, свобода выбора, которой Вс-вышний наделил нас, «находится» именно в Руахе и обеспечивается наличием двух начал — животного и духовного.

Здесь надо оговориться, что не все решения это дело рук Руаха. Решение чисто практического свойства, например, вложить деньги в золото или в биржу, купить 20-процентную сметану или 15-процентную, надеть сегодня жёлтый пиджак или фиолетовый, принимаются Нэфешем. Аналогично, решения чисто духовные принимаются Нэшоммой. В принятии таких решений вообще не проявляется свобода выбора. Даже кошка иногда вынуждена решать, чего ей сейчас больше хочется — рыбки или молочка.

Ещё одна оговорка. Как уже было сказано, человек постоянно находится в состоянии внутреннего конфликта — между физическим и духовным. Это утверждение относится только к обыкновенному человеку. Тот, кто в течение долгого времени прислушивается только к голосу одного из двух начал, постепенно заглушает другое начало. Так появляются люди, у которых свободы выбора почти нет. Они почти полностью живут Нэшоммой, как ангелы, или Нэфешем, как животные.

Вот мы и подошли к доказательству того, что у человека есть Нэшомма — Б-жественная душа. С точки зрения биологии, у человека не должно возникать моральных дилемм. Само понятие «мораль» с точки зрения биологии это полная бессмыслица. Для выживания генотипа мораль не нужна. Более того, она мешает! По Дарвину, готовность поступиться деньгами, удобством, честью и, наконец, самой жизнью ради принципа — это полная аномалия. Особь, которая идёт вместе со своим потомством на костёр ради идеи — это неудачная мутация. Она должна была вымереть сразу же после возникновения. Животным полностью чуждо само понятие о духовных стремлениях. На самом же деле, разница между нами и животными не только количественная (мы умнее), но и качественная.

Нам свойственны сомнения. Нас мучает совесть. Нам мешает несправедливость. Мы чувствуем себя некомфортно, узнав о страданиях людей, которые не имеют к нам никакого отношения. Мы явно не вписываемся в картину «выживание сильнейших». Это потому, что нами движет высшая сила. Мы не просто умные животные. У нас есть душа.

Если Вам попытаются возразить, что мораль нужна нам, чтобы выжить в обществе, можете уверенно ответить, что это не так. Подлецы, воры, взяточники и бандиты жи-

вут ничуть не хуже и не беднее других людей. Даже наоборот.

Люди, которые всю свою жизнь руководствовались своими низменными желаниями, стремлением к выгоде, почестям, не уменьшают свои шансы на выживание. Почему же многих из нас такая жизнь не удовлетворяет? Потому, что в нас ещё слышен ангельский голос нашей Нэшомы, Б-жественной души, которая совсем «не от мира сего». Главное уметь прислушаться к ней.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

РЕБЕНОК, КОТОРЫЙ ЧАСТО БЬЕТ ДРУГИХ ДЕТЕЙ

МИРЬЯМ ЛЕВИ

Если ваш ребенок бьет других, проведите с ним воспитательную беседу. Объясните, что ему самому было бы неприятно становиться объектом побоев.

Иногда маленький ребенок приобретает привычку подходить к другим детям и бить их без всякой причины. А родители расстраиваются, когда видят, что ребенок получает удовольствие от агрессивного поведения. И особенно неприятно родителям, когда такое происходит в присутствии других взрослых, и они беспокоятся не только о том, что подумают о детях, но и о них самих.

Однако родители должны приложить все усилия, чтобы не думать негативно: «Почему он так враждебен к другим детям?» Это приведет только к раздраженной критике. Следует рассматривать это просто как плохую привычку. Нужно не только объяснить ребенку, что Тора запрещает бить, важно еще очень спокойно сказать ребенку, что, наверное, ему было бы неприятно, если бы другие так поступали по отно-

шению к нему; значит, и он не должен так делать им.

К ребенку нужно относиться терпеливо и с пониманием. Родители должны иметь в виду, что не так легко сразу отвыкнуть от плохой привычки; и это поможет им избавиться от мыслей, порождающих их раздражение и гнев: «Я столько раз ему уже говорила не бить никого — почему он продолжает?» И кроме того родителям нужно поменьше беспокоиться о том, что другие думают об их ребенке, потому что такое беспокойство часто возбуждает у них гнев.

Иногда учителя рассказывают, что дети младшего возраста бьют других детей в школе. Вот как подошла к этой проблеме одна мать:

Моя трехлетняя дочь Ханеле, умный и милый ребенок, получала удовольствие от того, что била других детей в ее садике без всякой внешней причины. Дома она била своих братьев и сестер, а когда пришла в садик, стала делать то же самое там. Учительница в наказание ставила ее в угол, но

это не помогало. А когда появился новый младенец, она стала драться в садике еще сильнее.

Обсуждая эту проблему на наших еженедельных групповых встречах, я начала понимать, что ребенок стал воспринимать себя в точности, как воспринимала его я. Вопросы типа «Почему тебе нравится бить других детей?» только усиливали это мнение о самой себе. Это было как знак с надписью: «Я девочка, которой нравится бить других детей». В результате я осознала, что такими словами выражала свой отказ решать эту проблему. И так же поступала моя дочь. Я еще подумала об этой проблеме, и на следующий день у меня появилась возможность проверить мои идеи.

Я пришла в садик забрать мою дочь и увидела, что она стоит в углу с очень удрученным видом. По дороге домой состоялся такой разговор:

«Почему ты стояла в углу?»

«Потому что я побила Двору».

«А почему ты ее побила? Она тебя расстроила — взяла у тебя что-то?»

«Нет».

«Тогда почему ты ее побила?»

«Потому что я хотела, чтобы она заплакала».

«Тебе нравится, когда Двора плачет?»

«Да».

«А ты любишь плакать?»

«Нет».

«Это верно, и я думаю, что Двора тоже не любит плакать».

Потом я спросила ее: «Зачем Б-г сотворил нам руки? Чтобы бить других?» Она сказала «нет». Я спросила: «А зачем нам руки?» Она ответила: «Чтобы раскрашивать, резать»; и я добавила: «И помогать маме поднять то, что упало». Тогда я сказала:

«Знаешь, в следующий раз, когда твои руки захотят бить, скажи: “Не бить — давайте делать что-то другое”. А потом сразу дай им делать что-то другое». С этим мы пришли домой.

На следующее утро я напомнила ей наш вчерашний разговор. И когда я пришла потом забирать ее из садика, учительница ска-

зала мне, что сегодня она ни разу никого не ударила. Я рассказала ей то, что сделала, чтобы избавить Хану от плохой привычки, и предложила ей пользоваться тем же методом, если она кого-нибудь ударит, а не ставить в угол, как прежде.

К концу следующей недели я узнала от учительницы, что моя дочь практически совсем избавилась от привычки бить детей.

А другая мать воспользовалась стимуляцией, чтобы побудить своего ребенка изменить агрессивное поведение в школе.

Йегуда, трех с половиной лет, принес домой от учителя записку, что он каждый день в школе кого-нибудь бьет. Я обсудила это с ребе и попросила его ежедневно посылать мне записку, когда Йегуда будет хорошо себя вести, и сказать ему, что за каждую записку мама даст ему звезду. А за десять звездочек он получит приз. Я объяснила условие моему сыну. А через три недели ребе сказал, что он никогда больше никого не бьет.

Когда я потом посетила его школу, дети приветствовали меня хором «Йегуда ло марбиц!»

(«Йегуда не бьет!»). Если прежде он гордился своим образом «драчуна», теперь он не меньше гордится тем, что никого не бьет.

Иногда ребенка, который бьет детей в школе, можно на день оставить дома.

СЕМЬЯ

МОЖЕТ ЛИ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ БЫТЬ НАКАЗАНИЕМ ЗА ГРЕХИ В ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

Сохранять брак с невыносимым человеком ради исправления того, что моя душа совершила в прошлом? Всевышний хочет, чтобы я был несчастлив в браке? Для чего дан брак? Как принимать решение о разводе? Чего не может быть в нормальном браке?

В последнее время я нередко слышу вопрос: «Да, мой брак действительно плохой. Да, муж /жена — насильник/-ца, хам/-ка, алкоголик/алкоголичка, подвержен/-а другой тяжелейшей зависимости. Но, может быть, это мне послано для искупления грехов, особенно — совершенных в прошлой жизни. Поэтому я должен /должна оставаться в этом браке ради исправления того, что моя душа совершила в прошлом».

Поскольку такой подход к семейной жизни делает людей крайне несчастными, я бы хотела сказать о нем несколько слов.

С точки зрения иудаизма: Всевышний не хочет, чтоб человек был несчастен. Брак дан для того, чтобы люди любили друг друга, вкладывали в свои семейные отношения, старались их сделать как можно более приятными и хорошими друг для друга.

Я не хочу сказать, не дай Б-г, что любой конфликт, который возникает в браке, надо решать, разворачиваясь и уходя от супруга, с которым нелегко жить, — уходя к тому, с кем «гарантированно будем счастливы».

Супружество — это огромная работа над собой, и надо учиться вкладывать во взаимоотношения, пробовать наладить их, даже если это не всегда легко. И только сделав все попытки сохранить хорошие отношения, можно с чистой совестью сказать: вот с этим человеком нормальная семейная жизнь невозможна.

Считаю, чтобы принять такое решение, необходимо советоваться с профессиона-

лами и со своими духовными руководителями.

Но я говорю о чем-то другом, с чем, к сожалению, неоднократно сталкиваюсь. Нормальный брак НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не может быть местом, где одного из супругов уничтожают морально и физически, обвиняют во всем и не берут на себя никакой ответственности. И превращают этого супруга в ничто.

Вот это не может быть браком, который Всевышний послал ради искупления неизвестных человеку грехов.

Действительно, в иудаизме существует Торат а-Гильгулим (учение о перевоплощениях), но разбираются в нем только величайшие мудрецы Каббалы. И только они могут сказать человеку, что что-то в его нынешней жизни вызвано тем, что происходило в предыдущей жизни.

Что касается обычных евреев, то им следует в своем поведении руководствоваться прежде всего открытой частью Торы. А наши мудрецы ясно сказали в Талмуде: муж должен любить жену свою как себя (буквально: «как тело свое») и почитать ее даже больше, чем себя (Йевамот 66 б).

В наше время человек, который наносит ущерб своему телу, может быть насильственно госпитализирован как психически больной, представляющий опасность для себя.

Когда мы действительно усвоим идею, что муж и жена — это единое целое, то сможем ответить себе на вопрос: разве может существовать брак, в котором систематически стараются сделать плохо одной из сторон? Совершенно ясно, что такое поведение свидетельствует об аномалии.

Рамбам[i], комментируя эти слова Талмуда, пишет так: «И повелели наши мудрецы, чтоб человек почитал жену свою боль-

ше, чем себя, а любил — как себя... Не запугивал бы ее и разговаривал с ней приятным образом. И не был бы вспыльчивым» (Ильхот Ишут — «Законы супружества»).

Интересно, что у Рамбама порядок иной, чем в Талмуде: он сначала говорит об уважении, а потом о любви. Может быть, для того, чтобы мы сделали вывод: уважение является основой хороших семейных отношений, а любовь приходит в результате взаимного уважения.

Всё это совершенно противоречит подходу «надо терпеть в браке во имя исправления своих грехов в предыдущих воплощениях». Совершенно понятно, что еврейский подход — это уважать и любить

друг друга, чтобы построить настоящий еврейский дом.

Да, иногда ради этого надо претерпеть и простить даже очень сильную обиду. Но никак не может быть, чтобы обиды и унижения превращались в систему.

Есть стих в Тэилим (30:13) — «Чтобы воспевала Тебя слава...» (лэ-маан йезамэрха кавод). Возникает вопрос: как кавод (слава, честь, уважение) может воспевать? Говорят наши комментаторы: кавод — это душа человека...

Поэтому ясно, что никакими псевдокабалистическими объяснениями не надо, да и просто нельзя оправдывать унижение человеческой души. Только уважение и любовь могут привести к ее исправлению.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОБЩИЙ СМЫСЛ ВСЕХ ЗАПОВЕДЕЙ ТОРЫ

РАВ ЙОСЕФ АЛЬБО

Поскольку Б-жественная Тора предназначена для того, чтобы указать человеку, каким должно быть его поведение на земле и по какому пути надлежит ему продвигаться, она неизбежно представляет собой олицетворение связи между Всевышним (повелевающим) и человеком (которому предназначается повеление). Из этого неминусом следует, что восприятие какого-либо повеления из уст Всевышнего неопровержимо свидетельствует и о существовании пророчества, и о Б-жественном происхождении Торы, и о существовании Творца, управляющего Своим творением, повелевающего Своим созданиям. Тем более, таким свидетельством являются первые две заповеди из Десяти — «Я — Г-сподь Б-г твой» и «Да не будет у тебя иных богов, кроме Меня»: они дают истинности этих трех принципов доказательство столь неопровержимое, какое только возможно. Творец пожелал, чтобы весь народ Израиля услышал от него все Десять заповедей,

обобщающих все, к чему обязывает человека связь между ним и Творцом: как со стороны Творца (повелевающего), так и со стороны человека (слуги, которому повелевает Творец). По этой причине Десять заповедей были начертаны не на одной, а на двух скрижалях: чтобы указать на существование двух аспектов, отличающихся один от другого. Пять заповедей, указывающих на повелевающую сторону, оказались на одной скрижали, а пять, указывающих на сторону, к которой обращены повеления, — на другой. Это означает, что для достижения того совершенства, которое приурочено человеческому роду, в равной степени необходимы заповеди и того, и другого рода.

Если некий царь построил город, затем взял и освободил рабов и поселил их там, с чего ему должно начать, когда он придет в этот город, желая, чтобы его жители признали его власть и подчинились ему? Безусловно, прежде всего он должен дать им уз-

нать, что именно он — тот самый правитель, который заботится об их судьбе и освободил их из рабства.

Как раз в этом состоит смысл первой заповеди из Десяти (Шмот, 20:2-3): «Я — Г-сподь Б-г твой, Который вывел тебя из страны египетской, из дома рабства». То есть: Я — Тот, Кто вывел вас на свободу, и поэтому вам надлежит подчиниться Моей воле.

Затем царю из нашего примера следует предупредить своих подданных, что они не должны подчиняться какому-то другому повелителю. Это — смысл второй заповеди, гласящей: «Да не будет у тебя иных богов, кроме Меня». Ему также не мешает предостеречь своих подданных, что им запрещается самим ставить над собой какого-то другого царя. Поэтому Всевышний повелевает: «Не делай себе никакого изваяния или изображения того, что в небесах вверху, и того, что на земле внизу...»

После этого царь должен указать, что его подданные обязаны воздавать ему почести и остерегаться проявлять в отношении его хоть какое-либо пренебрежение — например, ложно клясться именем царя: «Не произноси Имени Г-спода, Б-га твоего, попусту...»

А в память о дне, когда царь построил свой город, ему пристало учредить особый день, соблюдая который, его подданные будут постоянно помнить, что у них есть повелитель, строитель города, где они живут, который и заботится об их судьбе, и который вывел их из рабства на свободу. Вот поэтому Всевышний приказал евреям соблюдать день субботний, постоянно напоминающий о сотворении мира Всевышним из ничего и об Исходе народа Израиля из Египта — из рабства на свободу.

Следующая заповедь повелевает нам чтить своих родителей. Продолжая наш пример, можно объяснить это так. Известно, что не в обычае царей показываться своим подданным ежедневно. Поэтому есть опасность, что уже дети и тем более потомки их, не изведавшие рабства, не испытавшие радости освобождения от него и не видевшие въезда царя в город, забудут обо всем этом и начнут считать, будто этот

город всегда принадлежал им, будто у них нет никакого правителя, и сбросят с себя иго власти царя. Чтобы предотвратить это, нет иного средства, кроме того, как заставить детей чтить своих родителей, слушаться их и учиться у них. Тогда от родителей дети узнают о том, что раньше они были рабами, и о том, что именно повелитель освободил их, что именно он построил этот город и поселил их в нем, и вечно будут помнить добро, которое царь оказал им. И так будет из поколения в поколение.

Поэтому Всевышний дал пятую заповедь из Десяти, гласящую: «Чти отца своего и мать свою» (Шмот, 20:12), чтобы обеспечить непрерывность преемственности от родителей к детям.

Надо отметить, что этот общий принцип присутствует во всех религиях, потому что их существование невозможно представить без того, чтобы люди подчинялись всему, чему их учат отцы и мудрые сердцем.

Теперь настает очередь для тех правил, которые необходимы людям для того, чтобы их собственная жизнь протекала нормально и чтобы их общество и их государственный строй существовали спокойно. Сначала — запрет посягать на жизнь другого человека — «Не убивая» (там же, 20:13). Затем — запрет посягать на его достояние — «Не кради», а также на того, кто соединяет в себе оба эти качества — кто близок человеку настолько, что как бы является частью его самого, и в то же время принадлежит ему словно его достояние — «Не прелюбодействуй», то есть не посягай на жену своего ближнего.

А потому Всевышний подчеркивает, что недостаточно, если один человек не причиняет вреда жизни, имуществу и семье товарища своими действиями. Он также обязан остерегаться причинить ему вред даже словом: «Не свидетельствуй о ближнем своем ложно». Более того, надлежит остерегаться даже мыслей об этом: «Не желай жены ближнего своего, не вожделей ни поля его, ни раба его, ни рабыни, ни быка его, ни осла и ничего, что принадлежит ближнему твоему» [Дварим, 5:18].

На этом заканчиваются те повеления, которые необходимы человеку тогда, когда

он оказывается вынужден жить совместной жизнью с другими людьми (как мы писали в разделе первом).

И снова укажем на тот факт, что Десять заповедей были размещены на двух скрижалях, и несмотря на различие их аспектов — все они необходимы для достижения человеком совершенства. Одни — в плане личного совершенствования человека, другие — в плане того, что он представляет собой частичку государства. Поэтому на одной скрижали были начертаны первые пять

заповедей, объединенные одним общим аспектом, не менее важным, чем второй, а на второй — следующие пять заповедей, также объединенные одним общим аспектом, не менее важным, чем первый. И так сказано в «Торат коганим» («Кедошим»): «Раби Акива говорит: Заповедь “И люби своего ближнего как самого себя” (Ваикра, 19:18) — великое обобщение всей Торы; а Бен-Азай говорит: “Это — родословная книга человечества” (Берешит 5:1) — еще более великое обобщение».

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

«НЕ ОТДАВАЙ МЕНЯ НА ВОЛЮ ВРАГОВ...»

БАТШЕВА ЭСКИН

«Какие-то неподходящие слова», — думала Сапир. — «Какая связь между выздоровлением и вот этим всем: враги, злодеи, война?..» Она двадцать третий день подряд читала эти строки — сначала по книге, а потом уже наизусть, но только недавно начала вдумываться в их значение.

Еще весной Сапир стала чувствовать что-то неладное: неясная тревога, приступы паники, странные покалывания в теле. А иногда внутри что-то обрывалось, и сердце начинало стучать в бешеном ритме. «Наверное, со мной должно что-то случиться. Но что — авария? несчастный случай?» Сапир перестала водить машину, и вообще — делать всё, что может быть хоть в какой-то степени опасным. Время шло, ничего страшного не происходило, а ощущение обреченности только нарастало.

Тогда девушка подумала, что она больна — но походы по врачам ничего не дали, кроме обнаружения незначительного вируса, поддающегося лечению. Результаты обследований усилили её беспокойство: она решила, что болезнь её так серьёзна и фатальна, что даже приборы не могут её определить! Что болезнь прикидывается безо-

бидным вирусом, разъедая её организм изнутри!

Врачи не видели, чем еще они могут помочь. Единственное, что оставалось: молиться. Сапир стала искать молитву о выздоровлении — и скоро на глаза ей попало объявление в местной газете, где говорилось, что чтение 27-го Псалма Давида обладает силой излечивать и восстанавливать здоровье, особенно если читать его ежедневно в течение 30 дней. «Это именно то, что мне нужно!» — подумала Сапир и в ту же минуту начала свой «марафон», пометив в календаре, что последний, 30-й день, придётся на 7 октября.

Начался октябрь и с ним — праздник Суккот. Сапир давно уже выучила слова исцеляющего Псалма наизусть. И всё же — почему в её молитве не было ни слова об излечении от болезни? От какой войны она умоляла Б-га ее спасти? Кто эти враги, которые на неё поднялись? Что за несчастья её ожидают?

Сейчас ответы на эти вопросы известны всем — как и история самой Сапир Коэн, которая была захвачена хамасовцами из кибуца Нир Оз утром праздника Симхат Тора и провела в плену в Газе 55 дней. Это

она, Сапир, держала голову высоко поднятой, когда ее увозили в Газу на мотоцикле. «Во-первых, я хотела видеть, что со мной происходит и куда я еду, а во-вторых, я надеялась, что меня сфотографируют, и мама увидит, что я жива!» Это Сапир под ударами и пинками «мирных палестинцев», кровожадно набросившихся на пленников по ту сторону забора, прикрывая голову руками, повторяла про себя строки 27-го Псалма: «Надейся на Господа, мужайся...»

Так что же — получается, чтение Псалма «сработало»? Значит, оказавшись в смертельной беде, нужно читать слова царя Давида, подобно заклинанию, — и тогда наверняка спасешься? Сапир Коэн не думает, что всё так просто...

«Сначала я просто считала дни и ни о чем не думала. Но “свой” Псалом продолжала читать. “Г-сподь — свет мой и спасение мое. Кого бояться мне? Г-сподь — опора жизни моей. Кого страшиться мне?” Через несколько дней у меня в голове начало что-то выстраиваться. Считай дни или не считай — от этого ничего не изменится. Что будет завтра — я не знаю. Ответа на вопрос: “Почему это случилось со мной?” — мне никто не даст. Так чего же я хочу? Чего я могу хотеть, зная, что каждый день может стать последним? Ответ пришел как будто сам собой. Я хотела сделать значимым этот день, сегодняшний, который у меня есть прямо сейчас.

Раньше, пока я не попала в Газу, я думала только о себе, — и не видела в этом ничего зазорного. Это было нормально — все мы эгоисты, правда? Но там, в страшных туннелях, я вдруг оказалась тем человеком, который поддерживает других, веселит их, организует игры, вытаскивает из депрессии, выслушивает, развлекает и отвлекает. Мне самой это было удивительно.

Тогда я не понимала, откуда во мне взялся этот оптимизм. Я думала, что всё дело в “договоре” с Б-гом. Я каждый день просила у Него сил выдержать — а взамен обещала помогать другим, насколько хватит сил. Надо сказать, что сил у меня оказалось гораздо больше, чем я думала. Но только ког-

да я вернулась домой и узнала, сколько людей молилось за меня, — только тогда я поняла, почему... Я была не одна в плену. Со мной был Б-г — и весь еврейский народ. Мне сказал один хамасовец — там, в плену: “Когда евреи вместе, они очень, очень сильные. Нам надо просто подождать, когда они начнут враждовать друг с другом, — и тогда мы их легко победим...”

В плену я научилась находить смысл и цель буквально во всём. Вот, например: каждый день я сижу бок о бок с террористами. Значит, у меня есть уникальный шанс изучить их, понять, как работает голова хамасовца, чего он хочет, чего боится, что планирует. Или другое. Девушка, такая же пленница, как я.

Ей страшно, голодно, больно — а я могу сделать для нее этот день чуть-чуть терпимее. Сейчас дико это вспоминать — но мы иногда просто давились от смеха! Ведь в самых драматических ситуациях всегда есть что-то комическое. Как мы таскали у арабов питы и прятали их под футболками, а сами делали вид, что занимаемся спортом, мышцы качаем! Или вот ещё. Мы столько лет слышали про туннели Хамаса. И вот наконец мы в них оказались — так ведь это же аттракция номер один в Газе, и мы здесь как будто на экскурсии!..

Да, было очень тяжело пережить эти долгие недели. Тяжело искать поводы для улыбки. Но я каждый день повторяла слова “моего” Псалма, и мне становилось спокойнее и легче. Ведь теперь за каждым словом для меня раскрывался ясный и до боли актуальный смысл: “Не отдавай меня на волю врагов моих...”»

История Сапир Коэн может показаться рассказом о том, как чтение Псалмов чудесным образом спасает и вызволяет из беды. На самом деле — это рассказ о том, как искренняя молитва открывает в человеке духовные глубины, о которых он не подозревал, даёт ему силы в самых невыносимых условиях, делая его героем, наполняет смыслом каждую его минуту и полностью меняет всю его жизнь — и жизнь окружающих его людей.