

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ХУКАТ» 399 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	16
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	18
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	25
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	29
КНИЖНАЯ ПОЛКА	30
ЕВРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА.....	33

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

Глава рассказывает о последнем, со- роковом году пребывания евреев в пу- стыне. В этом году произошло много важных событий.

Умерли Мирьям и Аарон, сестра и брат Моше. Со смертью Мирьям общину покинул колодец, который служил евре- ям источником воды и все эти годы пере- мещался вместе с еврейским станом по пустыне. У евреев начались проблемы с водой. Глава содержит широко извест- ный эпизод о том, как Моше высек воду из скалы, и указывает, какую ошибку он при этом совершил.

На пути к обещанной (Обетованной) им стране евреи вступили в населенную местность. Иногда они обходили засе- ленные области стороной, как, напри- мер, Эдом, иногда им приходилось вое- вать, как, например, с эморейцами.

Начинается глава с закона очищения от ритуальной нечистоты — закона о красной корове, относящегося к разря- ду хуким, т.е. к категории законов, суть которых не объяснима в рамках челове- ческого сознания.

В конце главы сообщается, что евреи подошли к границам Эрец-Исраэль и остано- вились на восточном берегу Ярдена, напротив города Иерихо.

Недельная глава Хукат 12-13 Июля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:11	8:28
Хайфа	7:20	8:32
Москва	8:49	10:36
Ст. Петер-бург	9:49	12:47
Одесса	8:30	9:45
Киев	8:48	10:12
Рига	9:51	11:48
Берлин	9:06	10:37
Сидней	4:44	5:44
Нью Йорк	8:09	9:16
Атланта	8:31	9:32
Бостон	8:02	9:11
Торонто	8:40	9:51
Лондон	8:58	10:23

ВЕБИНАРЫ ZOOM

четверг, 11 июля

10:00 Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Хукат»

20:00 Рав Бенцион Зильбер: Хукат.

21:00 р. Авраам Хулин: Синайское откровение

пятница, 12 июля

12:00 Рав Бенцион Зильбер: Уроки странствий в Пустыне

воскресенье, 14 июля

18:00 Хана Лернер: Эмоциональное выгорание.

19:00 Р-т Хава Куперман: Брусья для святилища. Цикл: Хумаш и актуалия

20:00 Р. Хаим Бурштейн: Тайны еврейской души.

21:00 Р.Шимон Грилюс: Еврей - ответственный и за прежние поколения!

22:00 Хая Черняк: Точные координаты реальной жизни.

понедельник, 15 июля

18:30 Р. Захария Матитьяу: Что скрывается в глубине рассказов Торы?

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ХУКАТ

ПОЧЕМУ ИМЕННО КОРОВА?

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Хукат» («Закон») начинается с одного из законов очищения от ритуальной нечистоты — закона о красной корове. Глава рассказывает о странствовании евреев в последний, сороковой год их пребывания в пустыне. Много важных событий произошло в этом году: умерли Мирьям и Ахарон; колодец Мирьям покинул общину, и у евреев начались проблемы с водой; на пути к Обетованной Земле евреи вступали в населенные области, и им приходилось либо обходить их стороной, как Эдом, либо воевать с теми, кто их не пропускал, как с эморитянами. Кончается глава сообщением о том, что евреи приблизились к границам Эрец-Исраэль и остановились на восточном берегу Ярдена, напротив Йерихо.

Первые слова недельной главы — «Зот хукат-ה-Тора» («Вот закон Торы»). Поэтому она и называется «Хукат» (от слова хок — «закон»).

Существование мира регулируется законами. Есть установленные Творцом законы природы. Многие из них уже уловлены и изучены естественными науками, мы умеем их констатировать и даже использовать. Но хотя мы освоили эти законы практически, суть их остается для нас загадкой. Понять, почему они действуют так, а не иначе, мы не в состоянии. Почему, например, между физическими телами существует притяжение? Как бы глубоко ни был нами изучен закон всемирного тяготения, ответа на вопрос мы не находим. Этот факт четко сформулировал выдающийся физик Макс Планк. В одной из своих книг он пишет: «Наука не может окончательно разгадать тайны природы. Ведь, в конце концов, мы сами — часть природы, часть той тайны, которую пытаемся раскрыть».

Среди законов поведения, данных нам Творцом мира и человека, тоже много таких, которые мы не понимаем. Б-г указал нам, как вести себя в жизни для того, чтобы осуществить свое предназначение. Эти указания подобны инструкциям, прилагаемым к механизму и объясняющим, как им пользоваться (мы уже прибежали к этой аналогии, говоря о главе «Лех леха» книги «Брешит»).

Некоторым из этих «инструкций» мы можем дать логическое объяснение — такие предписания Тора называет мишпатим. Требование уважать родителей, запреты воровать и убивать кажутся нам понятными и необходимыми.

Объяснимы с нашей точки зрения и заповеди эдот — «свидетельства» — например, требование праздновать Песах в память об исходе из Египта.

Но есть законы, не объяснимые в пределах человеческого опыта, хотя, безусловно, имеющие основание в тайнах творения.

Эту третью категорию заповедей Тора называет хуким, словом, которым названа эта недельная глава.

Мы выполняем их как приказ Б-га. И до известной степени (далеко не всегда!) можем осознать их действие через последствия наших поступков. Беседуя о главе «Бехукотай» книги «Ваикра», мы уже отмечали одну из таких непостижимых причинно-следственных связей, зафиксированных в жизненном опыте еврейского народа: когда израильтяне жили в своей стране по законам Всевышнего, им всегда сопутствовали удача и процветание (времена царей Шломо, Йеһошафата, Хизкияһу и др.), и наоборот: во времена царей-отступников (Ахаз, Еһояким и др.) случались войны и голод (Млахим II, гл. 16, 23, 24).

В этой главе речь идет только об одном законе — и одном из самых, пожалуй, загадочных. Это закон о красной корове, пеплом которой снимается нечистота от умершего, знакомый вам по двум упоминаниям: мы говорили о нем, анализируя главу «Трума» книги «Шмот» и главу «Насо» книги «Бемидбар».

Мы уже говорили о том, что человек, который коснулся мертвеца, нес гроб с мертвым телом или находился под одной крышей с умершим евреем, становится нечистым. На такого человека, как вы знаете, налагаются те же ограничения, что и в случаях нечистоты от контакта с трупом умершего животного: он не имеет права войти в Храм, есть мясо жертвы или труму. Где об этом сказано в Торе? Именно в этой главе (19:13—16).

Но если в случаях нечистоты, о которых говорит книга «Ваикра», человек очищается омовением и принесением жертвы, то осквернившийся прикосновением к мертвецу очищается другой, особой процедурой. В чем она состоит?

Тора предписывает взять «корову красную цельную (то есть безупречно красную, уже два волоска другого цвета сделают ее непригодной. — И. З.), у которой нет увечья, на которой не было ярма» (19:2), и передать ее Эльазару-коһену. Тот должен вы-

вести корову за пределы стана и присутствовать при ее убое, затем семикратно побрызгать ее кровью «в направлении передней стороны Шатра Собрания (то есть в направлении Святая святых. — И. З.)» (19:4) и полностью сжечь тушу, бросив в огонь кедровую ветку и траву иссоп, связанные шерстью красного цвета. Пепел сожженного животного «будет храниться у общины сынов Израиля» (19:9). Он хранится вне стана и используется для очищения тех, кто в этом нуждается.

Как производится очищение? Пепел разводят родниковой водой и брызгают ею на нечистого человека на третий и на седьмой день после того, как он стал нечист. Затем тот окунается в миквэ и становится чистым.

Перед нами — типичный пример закона категории хок. Из рассмотренных здесь заповедей к числу законов такого типа относятся все законы о жертвоприношениях и о нечистоте, а из заповедей, которые мы не упоминали, — запрет надевать одежду, в ткани которой есть и овечья шерсть, и лен (такое сочетание называется шаатнез), и некоторые другие законы.

Суть этих заповедей скрыта от нас, но какие-то объяснения возможны и здесь. Так, Раши от имени раби Моше ha-Даршана указывает на связь между заповедью о красной корове и грехом поклонения золотому тельцу.

Евреи настойчиво добивались от Аһарона, чтобы он помог им сделать золотого тельца, и отдали для этой цели свои золотые украшения. Неодушевленному, «мертвому» предмету они воздали почести как Б-жеству. Теперь, осквернясь от мертвого тела, они станут выполнять для очищения совсем непонятную заповедь.

«Корову красную». Почему именно корову?

Если сын служанки насорил в доме, где она работает, естественно потребовать от нее, чтобы она убрала помещение. Евреи загрязнили себя историей с золотым тельцом — теперь корова должна очистить их от нечистоты.

Почему красную? Красный цвет символизирует грех, как сказано: «Если ваши грехи будут красны...» (Йешаяһу, 1:18).

«Цельную» (на иврите — тмима). После получения Торы и до поклонения золотому тельцу евреи были духовно цельными. «Цельная» корова поможет им вновь обрести это утраченное качество.

«На которой не было ярма». Изготовив золотого идола, израильтяне показали, что снимают с себя ярмо Небес. Теперь, исполняя закон о корове, не знавшей ярма, они подтвердят, что признают власть Всевышнего.

«И передайте ее Эльазару-коهنу» — напоминание о нажиме, который в истории с золотым тельцом евреи оказали на Аһарона-первосвященника.

«И сожгут корову» — аналогия с тем, как Моше сжег тельца.

«И возьмет... кохен кедровую ветку, и иссоп, и червленую нить, и бросит на [место] сожжения коровы» (19:6) — возьмет три вида предметов соответственно трем тысячам человек, пострадавшим из-за тельца. О значении кедра, иссопа и червеной нити мы уже говорили (глава «Мцора» книги «Ваикра»). Кедр выше других деревьев, а иссоп — трава. Пусть тот, кто гордился и считал себя кедром, почувствует, что находится на одном уровне с иссопом и червяком, кровью которого окрашена нить.

«Будет храниться у общины сынов Израиля» — как грех поклонения золотому тельцу, вина за который лежит и на грядущих поколениях («... В день взыскания взыщу с них за их грех» — Шмот, 32:34).

В законе о красной корове есть особенно странная деталь, даже как будто нелогичная. Пепел этой коровы очищает, однако все, кто принимал участие в его приготовлении, становятся нечисты. Как это объяснить? Корова оскверняет всех, кто занимается ею, подобно тому, как золотой телец осквернил всех, кто занимался им.

Так же, как евреи очистились от греха изготовления тельца тем, что сожгли его, т. е. его золой, они очистятся пеплом красной

коровы от нечистоты, вызванной контактом с мертвым телом.

Итак, евреи странствуют последний год. В первый месяц этого года они пришли в пустыню Цин и остановились в Кадеше. Здесь умерла и была погребена Мирьям. С ее смертью исчез сопровождавший евреев в пустыне колодец Мирьям, не стало у них воды, и они обрушились с упреками на Моше и Аһарона.

И спорил народ с Моше... «Для чего привели вы общину Г-спода в эту пустыню, чтобы умерли тут мы и скот наш? И зачем вы вывели нас из Египта?..» И Г-сподь говорил Моше так: **«Возьми посох и собери общину, ты и Аһарон, твой брат, и скажите скале на глазах у них, и даст она воду... и напишь ты общину и их скот».** И собрали Моше и Аһарон общество перед скалою. И сказал им [Моше]: **«Слушайте же, строптивые! Из этой ли скалы извлекь нам для вас воду?»** И поднял Моше руку свою, и ударил скалу своим посохом дважды, и обильно полилась вода, и пила община и их скот. И Г-сподь сказал Моше и Аһарону: **«За то, что вы не поверили Мне, чтобы явить Мою святость на глазах у сынов Израиля, не введете вы эту общину в страну, которую Я дал им»»** (20:3—5, 7, 8, 10-12).

Все комментаторы задаются вопросом: в чем провинились Моше и Аһарон? Два из их объяснений мы приведем здесь.

По мнению Раши, основного комментатора Танаха, грех Моше был в том, что он ударил по скале, тогда как ему было велено обратиться к ней со словами. Веление Б-га надо исполнять в точности, ничего не изменяя. Если бы Моше не ударил по скале, а лишь объявил ей волю Б-га, в результате чего из скалы забил бы родник, то психологический эффект этого чуда был бы сильнее. Человеку свойственно извлекать уроки из того, что он видит. Что увидели здесь евреи? Когда бьют — слушаются. А если бы камень дал воду после слов Моше, люди бы сказали: если даже камень слышит слово Всевышнего и исполняет Его волю, мы тем более должны слушаться Творца.

Рамбам говорит: грех заключался в том, что Моше рассердился — назвал евреев строптивыми — и в гневе ударил по скале. А рассердился вождь вот почему: сначала он обратился к скале с приказом — но не успела еще потечь из нее вода, как евреи стали нервничать и потребовали от Моше обратиться к другой скале, на которую не указал Всевышний. Моше не только позволил себе гневаться, но — что еще хуже — дал повод другим оправдывать собственную вспыльчивость: если уж величайший из пророков не сдержал гнев, что с нас спрашивать!

А в чем была вина Аарона? Увидев, что Моше разгневан, Аарон должен был его успокоить.

Талмуд приводит множество высказываний еврейских мудрецов о пагубном влиянии гнева.

Сказал Реш-Лакиш: «Когда человек впадает в гнев, то если он мудрец — мудрость покидает его, а если пророк — пророчество оставляет его» (Талмуд, Псахим, 66б).

Сказал р. Мани бар-Патиш: «Даже если гневливому предопределен высокий пост, он его не удостоится» (там же).

Сказал р. Йонатан: «Вспыльчивого постигнут все наказания ада» (Талмуд, Недарим, 22а).

Рабейну Ашер говорит, что гнев столь же болезнен для организма, как адские мучения — для души.

«Гнев приводит к тому, что человек может сдерзить даже Б-гу» (Сефер хасидим, 145).

Рав Нахман бар Ицхак говорит (Талмуд, Недарим, 22б): «Если видишь человека, который часто впадает в гнев, знай, что грехов у него больше, чем заслуг, как сказано: “У того, кто сердится, много грехов”.» (Мишлей, 29:22).

Бар-Капара говаривал: «Раздражительный не выигрывает ничего, кроме своей раздражительности» (Талмуд, Кидушин, 40б,41а).

В «Сефер хасидим» (145) написано: «Сердитые люди умирают прежде времени, как

сказано: “Глупца убивает гнев” (“Иов”, 5:2)».

Все мы знаем, что гнев — нередкая причина сердечных приступов. И все мы при желании можем сдерживать свои эмоции. Но вот что странно. Обходись нам каждое злое слово в сотню долларов, мы как-нибудь умудрились бы свести их количество к минимуму. Почему же мы не делаем этого ради собственного здоровья? Ведь оно дороже денег!

В момент гнева человека покидает вера. Если бы он верил, что все от Б-га, что Всевышний испытывает его выдержку, он бы не вышел из себя. Раз уж назначено ему Небом огорчение, он непременно его испытает, если не от человека, который рассердил его в данную минуту, то от чего-то другого (по книге Алтер Ребе «Ликутей-амарим»).

Раби Хаим Виталь в своем труде «Шааруах ха-кодеш» приводит слова святого кабалиста Аризая. Тот говорил, что гнев хуже других грехов, — даже если еврей сердится из-за того, что кто-то нарушает святую заповедь. В гневе человек перестает быть самим собой, поступает не так, как поступил бы в спокойном состоянии. Он может даже поднять руку на ближнего. На время его покидает святая душа. Гнев — это временное самоубийство.

Человека, охваченного гневом, приравнивают к идолопоклоннику: ведь в этот миг он, как мы уже говорили, теряет веру в то, что и огорчение, и радость приходят к нам по воле Всевышнего, он ничего не видит и не слышит вокруг, кроме себя.

Мне так хочется убедить моих читателей в том, какое это благо — уметь обуздывать свой гнев, что я готов приводить все новые и новые примеры.

Перед смертью отец завещал сыну, всегда относившемуся к нему с величайшим почтением: «Ты уважал меня при жизни, уважай и после смерти. Запомни мою просьбу: если вдруг рассердишься, дай своему гневу “переночевать”, смолчи до следующего утра».

Спустя какое-то время после смерти отца сын его уехал по делам в заморские

страны, оставив дома беременную жену. Много лет пробыл он вдали от семьи и наконец вернулся в свой город. Дело было поздней ночью. С радостным волнением возвратившийся открыл дверь и вошел в прихожую. Вдруг он услышал из спальни мужской голос и звук поцелуя. В гневе вошедший выхватил меч, но... вспомнил завет отца и остановился. И тут раздался голос жены: «Сын мой, много лет прошло с тех пор, как уехал за море твой отец! Не знает он, что у него родился мальчик, что вырос он и пришло время его женить...»

Воскликнул этот человек: «Слава Всевышнему, что я сдержал гнев! И благословен мой отец, который завещал мне это!» (Сефер хасидим, 655).

У р. Йехиэля-Михла из Злочева остались от отца очень ценные тфилин. Богатые хасиды готовы были немало заплатить за них, но р. Йехиэль-Михл, несмотря на свою бедность, даже слушать не хотел о продаже. Как ни уговаривала его жена: «Ведь у тебя есть еще одни, тоже хорошие, а мы так нуждаемся», — ее просьбы не действовали.

Приближался праздник Сукот. Раздобыть в той местности этрог было очень трудно. Но вот кто-то привез издалека прекрасный плод, за который просил большие деньги. Не видя другого выхода, р. Йехиэль-Михл продал драгоценные тфилин и купил этрог. Когда его жена узнала об этом, она рассердилась: «Ты не продал тфилин, чтобы спасти семью от нужды и голода, а из-за этрога — продал?!»

По неосторожности жены этрог упал и стал непригодным для исполнения заповеди. Р. Йехиэль-Михл промолвил: «Владыка мира! У меня нет больше тфилин, нет и этрога. Но гнева у меня тоже не будет. Так что одно в моем доме останется — мир». Во сне явился ему отец и сказал: «То, что ты не разгневался, оценили на Небесах выше, чем покупку дорогого этрога».

Раби Нахман из Брацлава рассказывал, что по натуре был очень вспыльчив, но, работая над собой, добился того, что никогда не сердился, что бы ему ни сказали и как бы при нем ни поступали.

Раби Менахем-Мендл из Любавичей, автор халахического труда «Цемах цедек», никогда не впадал в гнев. Бывали случаи, когда ему говорили, что в подобной ситуации сердиться не только разрешается, но предписывается: благородный гнев здесь — мицва. Тогда он принимался за Талмуд и своды законов, чтобы удостовериться, действительно ли заповедано в данном случае сердиться. Пока он искал, что могло остаться от вспышки гнева?

Кадеш, где остановились евреи, находился на границе со страной Эдом. Посол израильтян попросил у царя Эдома разрешения пройти через его земли в Эрец-Исраэль:

«[Позволь] нам пройти по твоей земле. Не пройдем по полю и по винограднику и не будем пить воду из колодцев. По главной дороге пойдем, не уклоняясь ни вправо, ни влево, пока не перейдем твою границу». И сказал ему Эдом: «Не пройдешь через меня, а [если не послушаешься], я с мечом выйду навстречу тебе». И сказал ему [посол от имени] сынов Израиля: «По проложенной дороге пройдем, и если воду твою будем пить, я и мой скот, то заплачу за нее...» И сказал он: «Не пройдешь». И... отошел Израиль от него» (20:17—21).

Как видите, царь отказал (ниже станет понятно, почему мы так полно цитируем этот отрывок Торы).

Евреи двинулись в обход вдоль границы Эдома и пришли в гор ha-har (букв. «гора на горе», меньшая на большей). Здесь в первый день месяца ав умер Аһарон-первосвященник, и оплакивал его весь дом Израиля тридцать дней.

О Моше сказано: «И сыны Израиля оплакивали Моше на равнинах моавитских тридцать дней...» (Дварим, 34:8). А про Аһарона сказано: «... и оплакивали они Аһарона тридцать дней, весь дом Израиля» (Бемидбар, 20:29) — то есть и мужчины, и женщины: Аһарона все любили.

Почему? Это был человек, который всю жизнь помогал установлению мира между людьми. Он был мастером мирить поссорившихся, был в этом весьма изобретате-

лен. Талмуд приводит, например, такую сценку. Поссорились двое. Встречает Аһарон одного из них и говорит: «Сын мой, я видел того, кто тебя оскорбил. Он очень жалеет об этом, чуть не плачет». Потом отправляется к другому и говорит примерно то же. Поссорившиеся встречаются и становятся друзьями.

Об Аһароне сказано: «В мире и честно-сти ходил он со Мной и многих отвратил от греха» (Малахи, 2:6).

Говорит раби Меир: «Человек стал себя вести нехорошо. Встречается ему Аһарон, здороваается, беседует с ним. Когда впоследствии этот еврей близок к тому, чтобы согрешить, ему вдруг приходит на ум: как же я потом посмотрю в лицо Аһарону! Знай праведник, что я сделал, он бы стыдился со мной разговаривать».

Много пар, оказавшихся на грани развода, помирил Аһарон. И тысячи евреев в том поколении носили его имя: они родились от супругов, которые решили было разойтись, но помирились благодаря ему.

Давая сыновьям это имя, приговаривали: пусть он будет похож на Аһарона!

Не случайно сказал һилель: «Будь учеником Аһарона: стремись к миру [в своей среде] и добивайся мира, люби людей и приближай их к Торе».

После смерти Мирьям евреев покинул колодец, после смерти Аһарона от них ушли облака, без малого сорок лет защищавшие их в пустыне от палящего солнца (спустя некоторое время и то, и другое вернулось благодаря молитвам Моше).

Услышав об этом, царь близлежащей страны, Арада, решил, что теперь евреи беззащитны, и напал на них. Те, с Б-жьей помощью, разбили его и двинулись дальше.

Завершив обход Эдома, израильтяне подошли к границе Моава, царь которого тоже не позволил им пройти через свою территорию. Обходя Моав, евреи оказались у реки Арнон, омывающей его с севера и граничащей с Эмори. Зная, что на днях они должны тут появиться, враги подстерегали их, собираясь атаковать пришельцев.

И здесь произошло чудо. По обоим берегам реки Арнон были горы, а в них — пещеры. Враги евреев укрылись там и готовились к нападению. И вдруг — землетрясение! Горы сдвинулись, и все эморитяне были раздавлены сдвинувшимися горами. Евреи прошли эти места, так и не узнав, что их ожидала засада. Им стало известно об этом только позже.

Потому и сказано в книге битв Г-спода: «Происшедшее в Красном море и у русел [притоков] Арнона...» (21:14). События, которые произошли с евреями у реки Арнон, были чудом, как и события у Красного моря: враги Израиля погибли в обоих случаях.

Мы часто оказываемся спасенными от многих бед, не зная, как это произошло. Это и есть скрытые чудеса «Того, Кто один творит великие чудеса, ибо милость Его навеки» (Тһилим, 136:4).

Прежде чем евреи подошли к реке Ярден у границы Эрец-Исраэль и остановились напротив города Йерихо, им пришлось участвовать еще в двух сражениях: с царем эморитян Сихоном и с царем Башана Огом. Оба сражения завершились, с Б-жьей помощью, их победой.

Выше мы подробно цитировали отрывок, в котором Израиль обращается к Эдому за разрешением пройти по его территории. Теперь, в эпизоде с Сихоном, Тора повторяет буквально тот же текст (21:21—23): «И послал Израиль послов к Сихону, царю эморитянскому, сказать: “[Позволь] мне пройти по твоей земле! Не станем заходить в поля и виноградники, не будем пить воду из колодцев, по главной дороге пойдём, пока не перейдем твою границу”. Но не позволил Сихон Израилю пройти через свой предел; и собрал Сихон весь народ свой, и выступил против Израиля в пустыню».

А в стихе 33 сказано: «... и выступил против них Ог, царь башанский, он и весь его народ...»

Зачем эти повторы и подробности? Чтобы подчеркнуть: Израиль никогда не был агрессором. Не был и не будет.

НЕВИДИМАЯ СТОРОНА ЖИЗНИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава рассказывает о последнем, сороковом годе пребывания евреев в пустыне. В этом году произошло много важных событий.

Умерли Мирьям и Аарон, сестра и брат Моше. Со смертью Мирьям общину покинул колодец, который служил евреям источником воды и все эти годы перемещался вместе с еврейским станом по пустыне. У евреев начались проблемы с водой. Глава содержит широко известный эпизод о том, как Моше высек воду из скалы, и указывает, какую ошибку он при этом совершил.

На пути к обещанной (Обетованной) им стране евреи вступили в населенную местность. Иногда они обходили заселенные области стороной, как, например, Эдом, иногда им приходилось воевать, как, например, с эморейцами.

Начинается глава с закона очищения от ритуальной нечистоты — закона о красной корове, относящегося к разряду хуким, т.е. к категории законов, суть которых не объяснима в рамках человеческого сознания.

В конце главы сообщается, что евреи подошли к границам Эрец-Исраэль и остановились на восточном берегу Ярдена, напротив города Иерихо.

О движении евреев по направлению к Эрец-Исраэль в главе говорится все время в одинаковой форме: «и выступили... и расположились станом...» (21:10-13), т.е. так: «в путь выступили сыны Израиля, и расположились станом в Овот» (21:10); «выступили в путь из Овот, и расположились станом в Переходной Пустоши, в пустыне, которая перед Моавом с восхода солнца» (21:11); «оттуда в путь выступили и расположились станом в долине Заред» (21:12); «оттуда выступили в путь и расположились станом на [другом] берегу Арнона, который в пустыне, выходящей из предела Эмори; ибо Арнон — рубеж Моава, между Моавом и Эмори» (21:13). Поскольку царь Моава, как и царь Эдома, не разрешил евреям пройти по его территории, евреи обошли землю Моава с юга и востока и пришли на другой берег реки Арнон на земле Эмори, севернее Моава. Обо всех этих передвижениях сказано одинаково, ни о каких препятствиях и помехах на протяжении всех этапов этого похода речи нет.

Тем не менее сразу после того, как Тора сообщает, что евреи расположились станом на другом берегу Арнона, в главе говорится: «О том будет сказано в книге битв Г-спода: что дал [Б-г] в Суфе и в русле Арнона. И поток в руслах, когда отклонился к селению Ар и примкнул к рубежу Моава...» (21:14-15). Непонятно: о чем будет сказано? Почему «в книге битв»? Почему сменил русло поток?

Раши объясняет: Арнон течет в глубоком ущелье, один берег которого — эморейский, а другой — моавский. Ущелье так узко, что можно спокойно переговариваться, стоя на горах по обе его стороны. На склонах со стороны Моава расположены пещеры, на склонах со стороны Эмори — выступы. Дорога шла понизу между горами. Эморейцы спрятались в пещерах, намереваясь забросать евреев камнями и стрелами, когда они пойдут понизу. Замысел был

«Мы не всегда знаем о чудесах, которые совершает ради нас Всевышний. Иногда Он выступает в роли тайного благодетеля...»

неплох, потому что обороняться от «бомбежки» в узком пространстве, от расстрела сверху просто невозможно.

Однако замысел не удался. Когда евреи двинулись, гора со стороны Эмори содрогнулась, ибо она фактически находилась на земле Израиля, которая при движении евреев затрепетала, как трепещет рабыня, идущая навстречу своей госпоже, и сомкнулась с горой Моава. Выступы вошли в расселины и уничтожили прятавшихся там эморейцев. Евреи же, увидевшие горы уже сомкнутыми, прошли поверху, ни о чем не подозревая.

Всевышний пожелал, чтобы евреи узнали о свершившемся. Когда евреи прошли, горы возвратились на свое место, Он направил источник, сопровождавший сынов Израиля, в ущелье, и вода вынесла кровь и части тел погибших к стану. Только тогда сыны Израиля узнали о чудесном спасении и вознесли Всевышнему благодарственную песнь.

«О том сказано будет в книге битв Г-спода» значит — когда будут говорить о чудесах, которые Всевышний сотворил для наших отцов, будут говорить и о Ям-суф (рассечении Красного моря), и об этой стоянке у реки Арнон и о чудесах, сотворенных там, ибо они не менее велики.

Мы не всегда знаем о чудесах, которые совершает ради нас Всевышний. Иногда Он выступает в роли «тайного благодетеля».

Раву Ицэле Воложинеру случилось бывать на приеме у важных царских чиновников, поскольку он много занимался делами еврейской общины. А дел было немало — годы правления Николая для евреев были

нелегкими. Рассказывают, что как-то министр спросил у рава:

— Почему в псалмах сказано: «Возносите хвалу Всевышнему, все народы... Потому что велика Его милость к нам...» (Теилим, 117). Когда чудеса творятся ради евреев, почему должны хвалить все народы?

— Разве евреи знают, что происходит в Госдепартаменте? — отвечал вопросом на вопрос Воложинер рабе. — Разве это евреям известно, какие беды отвел от них Всевышний и какие чудеса Он совершает? Нет, это известно тем, кто эти беды замыслил. Вот они-то и должны восхищаться Его делами.

В жизни еврейского народа было немало трагедий и нечеловеческих страданий. С другой стороны, история полнится случаями чудесного спасения евреев от неминуемой гибели.

Многие общины отмечают свой, местный Пурим. Иногда эти праздники называются по названию страны или населенного пункта, в котором произошло чудо, а иногда — по имени спасителя, или наоборот, главного врага. Например, в 1236-м году губернатор французского города Нарбон спас наших соплеменников от рук безжалостных погромщиков. Век спустя, в 1339-м году евреи испанской Кастилии буквально в последнюю минуту избежали изгнания.

Нередко сами евреи даже не подозревают, что Всевышний разрушил очередной план их ненавистников. Но бывают и ситуации, когда вмешательство Творца видно невооруженным глазом.

Всевышний совершил явное чудо и с евреями Советского Союза. В 1953-м году всё

было готово для их депортации, которая могла привести к массовой гибели неповинных людей от голода, холода и «народного гнева». Только смерть Сталина привела к отмене этого зловещего плана.

Подробнее об этом эпизоде истории, в котором явно видна рука Вс-вышнего, вы можете прочесть в воспоминаниях моего отца р. Ицхака Зильбера, да будет благословенна память праведника.

РУКАМ ВОЛИ НЕ ДАВАЙ

НАХУМ ПУРЕР

Тора излагает законы об использовании пепла красной коровы (пара адума) для ритуального очищения людей, принявших нечистоту от мертвых.

В сороковой год скитаний по пустыне умирает сестра Моше пророчица Мирьям, благодаря заслугам которой евреев сопровождал с колодец питьевой водой. Народ в панике: где взять воду? В ответ на молитву Моше и Аарона Б-г велит им собрать людей у водоносной скалы и "попросить" у нее воды, но Моше не говорит, а дважды ударяет скалу посохом. Из скалы бьет фонтан. Водная проблема решена, но Б-г лишает Моше и Аарона права войти в Эрец Исраэль за то, что они "не ознакомили святость Мою на глазах у сынов Израиля": появление воды по слову пророка произвело бы более сильное впечатление на людей, чем от удара посохом.

Евреи вынуждены идти в Эрец Исраэль кружным путем, поскольку царь Эдома, прямой потомок Эсава, не разрешает им пройти через свою страну, угрожая войной.

На горе Ор умирает Аарон, передав свои обязанности и священные одежды сыну Элазару. Весь народ тридцать дней оплакивает смерть своего первосвященника и миротворца. Царь эмореев Сихон тоже не желает пропустить евреев через свои владения; тогда по приказу Моше они вступают в войну с эморейцами, побеждают их и захватывают земли на восточном берегу Иордана, которые Сихон незадолго до этого отвоевал у моавитян. В ходе следующей войны сыны Израиля громят армию Ога, царя Башана, и занимают его страну, расположенную в районе Голанских высот.

“И поднял Моше руку свою, и ударил по скале посохом своим два раза, и обильно потекла вода...И сказал Б-г, обращаясь к Моше и Аарону: “За то, что вы не поверили Мне, чтобы ознаменовать святость Мою на глазах у сынов Израиля, не введете вы собрание это в страну, которую Я дал им...” (20:11,12). За что Б-г так сурово наказал Моше и Аарона? Неужели лишь за то, что Моше не "сказал" скале, как велел Б-г, а ударил ее посохом? Но какая разница? Главное, что людей напоили!

В хоккее с шайбой и в хоккее с мячом пользуются, как известно, разными клюшками. Клюшка для хоккея с шайбой имеет прямой крюк, которым удобно вести по льду плоский резиновый кругляш и делать броски, а у клюшки для бенди крюк загнут: так легче бить по мячу с замахом. Каждой игре – своя клюшка.

“Клюшка” евреев – это их речь, голос. Ощупывая руки Яакова, покрытые козьими шкурками, его слепой отец Ицхак подумал, что перед ним другой сын, волосатый Эсав, и сказал: “Голос – голос Яакова, а руки – руки Эсава” (Берешит 27:22).

Голос дан Яакову и его потомкам, евреям. А руки – оружие Эсава. Внутренняя сила, исходящая из души, сердца, проявляется в голосе. Голос распространяет идеологии и философии, он учит жизни. Это наша, еврейская сфера. Зато Эсав безраздельно владеет материальной сферой, где действуют его сильные и умелые руки.

В наше время Эсав запускает космические корабли, строит города из стекла и бетона, перебрасывает мосты через бурные реки, прокладывает трансатлантические

кабели по морскому дну, посылает в нокаут соперника на боксерском ринге. Эсав умеет пользоваться руками. Иногда Яков пытается конкурировать с ним, но тогда он играет не своей клюшкой.

Когда Моше ударил скалу, вместо того, чтобы "сказать" ей, он тем самым дал ложный сигнал всем будущим поколениям еврейского народа, предложил им взять неудобную "клюшку". Он как будто завещал им: "Одного голоса недостаточно. Надо пользоваться также руками, как Эсав". И Б-г сурово наказал его за эту стратегическую ошибку.

Ибо сила евреев не в руках. Она – в их голосе, произносимых словах. Голос генерирует идеи справедливости и братства, обращается с молитвой к Б-гу, произносит слова Торы, ее Высшей правды. Замечательно играть и побеждать мы можем только этой "клюшкой".

Цена ненависти

Наши враги не изменились за прошедшие века и тысячелетия. Мы предлагаем им мир, мы протягиваем им руку дружбы, но они отвергают ее. Они хотят воевать с нами, иногда вопреки элементарной предусмотрительности и своим национальным интересам.

На сороковой год пребывания в пустыне, когда целиком сменилось поколение, виновное в грехе разведчиков, пришло время для вступления в Эрец Исраэль. Сыны Израиля приближались к ее границам с юга. У них на пути находилась страна Эдом, где жили потомки Эсава, родного брата Якова. Моше отправил царю Эдома учтивое и обстоятельное послание с просьбой пропустить евреев через его территорию: «Так сказал брат твой Израиль: ты знаешь все невзгоды, которые постигли нас (в Египте)... И вот мы в Кадеше, городе на краю границы твоей. Позволь нам пройти через страну твою! Не пойдём мы по полям и виноградникам и не будем пить воду из колодцев (т.е. не нанесем урона сельскохозяйственным угодьям и водным источникам); главной дорогой пойдём, не свернем ни впра-

во, ни влево (не станем обузой для жителей страны), пока не перейдем границы твоей».

Но Эдом в порыве слепой ненависти к евреям, унаследованной от Эсава, у которого Яков похитил первородство и отцовское благословение, отвечает угрозами: «Не пройдешь ты через меня, а то я с мечом выступлю против тебя!» Моше предлагает новое компромиссное решение: «По проложенной дороге пойдём, и если воду твою пить будем, я и стада мои, то дам плату за нее...», иначе говоря, речь идет о сделке, выгодной, в первую очередь, для Эдома, ведь у евреев была своя вода. Рамбан пишет, что коммерческое предложение Моше распространялось даже на природные воды, которые евреи могли использовать, например, при переходе рек и ручьев. Но антисемитам библейской эпохи не нужны компромиссы и прибыли от ненавистных евреев: «И выступил Эдом против него (Израиля) с многочисленным народом и с рукой сильной».

«И отошел Израиль от него». Б-г велел не провоцировать эдомитян, обойти стороной их владения. Этот незапланированный обход дорого обошелся евреям. В дороге умер Аарон. «И истощилось терпение народа от пути». Расстроенные, дезориентированные евреи подумали, что Всевышний уводит их от Обетованной Земли и что они, подобно их отцам, умрут в пустыне. Вспыхнул бунт, подавленный нашествием ядовитых змей; снова были жертвы.

Наконец, сыны Израиля, сделав большой крюк, подошли к стране эмореев, за которой по ту сторону Иордана лежала Страна Израиля. Моше опять просит разрешения на переход, столь же дипломатично, миролюбиво: «... Не свернем мы на поля и виноградники, не будем пить воды из колодцев; главной дорогой пойдём (вдали от крупных населенных пунктов), пока не перейдем границы твоей». Вместо ответа царь эмореев Сихон объявил тотальную мобилизацию: «собрал весь народ свой и выступил против Израиля в пустыне». На этот раз Б-г дал разрешение на отражение агрессии. Еврейские полки наголову разгромили врага и

«взял Израиль все города, и поселился во всех городах эмореев, в (столице) Хешбоне и во всех пригородах его».

Далее на севере располагался Башан. Видя стол бесславный конец своих соседей эмореев, Ог, царь Башана, должен был, казалось, проявить осмотрительность, но он даже не стал ждать мирного предложения от евреев — тут же атаковал, был разгромлен и сам погиб в бою.

Такова цена ненависти. Та же ненависть, слепая и необузданная, толкнула хананеев на сопротивление пришедшим из-за Иордана еврейским полкам. В ответ на компромиссное предложение Йеошуа бин Нуна, преемника Моше, только одно ханаанское племя, гиргашиты, отказались от сопротивления и бежали. Остальные семь племен вступили в войну, хотя было очевидно, что Израиль пользуется сверхъестественной поддержкой и они обречены на поражение (чуть позже из этой коалиции вышли гивониты; они обманом заключили с Йеошуа мирный договор).

В Талмуде объясняется, почему гора, у которой евреи получили Тору и свою особую историческую миссию народа-священ-

ника, называется Синай. Потому что с момента дарования Торы народы мира стали ненавидеть нас. Ведь Синай происходит от ивритского слова сина, ненависть. На самом деле, за этой ненавистью скрывается обычная зависть, ибо лишь евреи удостоились получить от самого Творца Тору — этот высший Закон мироздания.

О том, насколько этот Закон глубок и многопланов, как много скрытых значений и ассоциаций скрывается в каждой его фразе, можно судить по такому примеру.

Описывая в начале этого раздела порядок очищения после контакта с мертвым телом, Тора сообщает: «Если человек умрет в шатре, то всякий, кто войдет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет семь дней. И всякий открытый сосуд без прикрепленной к нему крышки — нечист» (19:14,15). Хафец Хаим приводит такую неожиданную, на первый взгляд, аналогию из области морали. Речь идет, говорит он, о наших устах. Если они не запечатаны крышкой, если не установить перед ними всевозможные преграды, препятствующие злоязычию и сплетням, то уста будут нечистыми.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНА

МАГИД ИЗ ДУБНО

Написано в Мидраше: Сказал рабби Йеошуа из Сихнина от имени рабби Леви: О всякой вещи, которой Всевышний обучал Моше, Он разъяснял ему законы ее ритуальной нечистоты и очищения. Когда дошло до раздела: «Скажи коэнам...» (где речь идет о том, что им нельзя дотрагиваться до умерших), Моше спросил: «Владыка мира! Если этот станет ритуально нечистым, как очистится?» В ту минуту Всевышний ему не ответил, и Моше огорчился. Когда дошло дело до закона о красной корове, Всевышний сказал: Когда Я сказал тебе: «Скажи коэнам...», и ты спросил: «Если этот (коэн) станет ритуально нечистым, как очистится?», Я тебе не ответил. Но теперь отве-

чаю: вот как он очистится: «И возьмут для нечистого горстку пепла сожженной жертвы хатат». Задается вопрос: почему Всевышний не сказал Моше о способе очищения от ритуальной нечистоты, связанной с прикосновением к мертвому телу, в разделе: «Скажи коэнам...»? И почему не ответил, когда Моше сам спросил Его об этом? Разъясним это:

Притча.

Один богач обратил внимание, что его бедный сосед, несмотря на то, что ему приходится зарабатывать на жизнь переноской тяжестей, все же доволен собой и пребывает в хорошем настроении. Он поинтересовался у бедняка, как происходит, что на его

щеках здоровый румянец и тело его здоровое, в то время как он, хотя и ест деликатесы, немощен и тощ. Что такого бедняк ест? Тот ответил: «Я сижу на хлебе и воде». Богач решил поступить так же, но слег. Тогда он позвал того бедняка к себе домой и потребовал объяснений. Бедняк ответил: «Утром мой дом пуст. Когда я встаю, мне нечего есть. Мне удастся заработать на хлеб только к обеду, а тем временем мои жена и дети сидят голодными и без глотка воды, и просят чего-нибудь поесть. Когда к вечеру я возвращаюсь домой с буханкой хлеба, мы полны хвалы и благодарности Творцу, и мы едим этот хлеб в радости и ощущаем в нем вкус, который не ощущаешь ты, кушая мясо или другие изысканные яства. Поэтому мы выглядим здоровыми».

Смысл этой притчи в том, что заповедь о красной корове, — это закон, смысл кото-

рого нам не открыт. (Здесь игра слов. Слово таам использовано в двух его значениях: вкус и смысл. Так вкус простого хлеба для голодного, который ест его в радости, становится вкусом лучших яств. И заповедь, смысл и «вкус» которой практически скрыт от нас, может стать желанной — прим.) Несмотря на то, что Всевышний хотел, чтобы мы принимали его с радостью, сначала, когда Он сказал, что коэну нельзя становиться ритуально нечистым от нечистоты умершего, Он не разъяснил, как коэн сможет очиститься, если это все же произошло. Тогда все стали беспокоиться, можно ли будет очиститься в этом случае вообще, и жаждали поскорее узнать об этом. Им уже не так принципиально было понять смысл закона, важно было знать, что можно очиститься, и этого евреям было достаточно.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

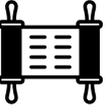
ХУКАТ

Афтарой к этой главе служат слова книги Шофтим (11:1–33). Связь этого отрывка с недельной главой следующая: здесь рассказывается о том, как Ифтах, новоявленный судья Израиля, ведет ереговоры с царем Амона, предъявившим территориальные претензии к народу Израиля. Ифтах доказывает ему несостоятельность этих претензий, пересказывая события, описанные в нашей недельной главе. Он подробно описывает, как евреи по очереди просили народы пропустить их к обещанной им земле, и как получилось, что они завоевали земли Сихона и Ога.

Глава 11 (1) А Ифтах, Гиладянин, был человеком храбрым. Он был сыном блудницы; а породил Ифтаха Гилад. (2) И жена Гилада родила ему сыновей. И выросли сыновья жены, и изгнали они Ифтаха, и сказали ему: не получишь ты удела в доме отца нашего, так как ты сын другой женщины. (3) И убежал Ифтах от братьев своих, и поселился в земле Тов; и собрались к Ифтаху

люди пустые, и выходили с ним. (4) И было, спустя некоторое время стали воевать сыны Аммоновы с Исраэyleм. (5) И было, когда воевали Аммонитяне с Исраэyleм, пошли старейшины Гилада взять Ифтаха из земли Тов. (6) И сказали Ифтаху: иди и будь у нас вождем, и сразимся с Аммонитянами. (7) И сказал Ифтах старейшинам Гилада: ведь вы возненавидели меня и выгнали меня из дома отца моего, почему же теперь пришли вы ко мне, когда вы в беде? (8) И сказали старейшины Гилада Ифтаху: для того теперь и возвратились мы к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с Аммонитянами, и стал ты у нас главою всем жителям Гилада. (9) И сказал Ифтах старейшинам Гилада: если вы возвращаете меня, чтобы сразиться с Аммонитянами, и Г-сподь предаст их мне, то да буду я у вас главою. (10) И сказали старейшины Гилада Ифтаху: Г-сподь да будет свидетелем между нами, что мы по слову твоему точно сделаем! (11) И пошел Ифтах со ста-

рейшинами Гилада, и назначил его народ над собою главою и вождем; и говорил Ифтах все слова свои пред Господом в Мицпе. (12) И послал Ифтах послов к царю сынов Аммоновых сказать: что тебе до меня, что пришел ты ко мне воевать в стране моей? (13) И сказал царь сынов Аммоновых послам Ифтаха: потому, что взял Израэль при выходе своем из Египта землю мою от Арнона до Яббока и до Ярдэйна; а теперь возврати мне их (города, принадлежавшие Моаву,) с миром! (14) И опять послал Ифтах послов к царю сынов Аммоновых, (15) И сказал ему: так сказал Ифтах: не взял Израэль земли Моавитской и земли Аммонитской, (16) Ибо, когда шли из Египта, Израэль шел по пустыне до Ям-Суфа и пришел в Кадэйш. (17) И послал Израэль послов к царю Эдомскому сказать: "Позволь мне пройти через землю твою", – но не послушал царь Эдомский; также к царю Моавитскому он посылал, но и тот не согласился; и остался Израэль в Кадэйше. (18) И шел пустынею, и обошел землю Эдомскую и землю Моавитскую, и пришел к восточной стороне земли Моава; и расположились станом за Арноном, и не входили в пределы Моавитские, ибо Арнон есть граница Моава. (19) И послал Израэль послов к Сихону, царю Эморейскому, царю Хэшбонскому, и сказал ему Израэль: "Позволь нам пройти через землю твою до места моего!" Но не доверил Сихон Израэлю пройти через пределы свои; и собрал Сихон весь народ свой, и расположился станом в Яце, и сразился с Израэлем. (20) И предал Г-сподь, Б-г Израэлев, (21) Сихона и весь народ его в руки Израэля. и побили они их. и завладел

Израэль всей землей Эморийцев, жителей той земли. (22) И завладели они всей страной Эморийцев от Арнона до Яббока и от пустыни до Ярдэйна. (23) А ныне Г-сподь, Б-г Израэлев, изгнал Эморю от лица народа Своего, (24) Израэля, а ты завладеешь хочешь ею? Ведь то, чем даст тебе владеть Кемош, бог твой, этим завладеешь ты, а всеми теми, (землями), с которых прогнал пред нами Г-сподь, Б-г наш, этим владеем мы. (25) Итак, разве ты лучше Ба-лака, сына Циппора, царя Моавитского? Ссорился ли он с Израэлем, или воевал с ними? (26) Живет же Израэль в Хэшбоне и окрестных городах его, и в Ароре и окрестных городах его, и во всех городах, что близ Арнона, уже триста лет; почему не отнимали вы их в то время? (27) А я не грешил пред тобою, и ты делаешь мне зло, воюя со мною. Да судит Г-сподь, судящий ныне, между сынами Израэля и Аммонитянами! (28) Но не послушал царь Аммонитян слов Ифтаха, которые он посылал к нему. (29) И был на Ифтахе дух Г-сподень, и прошел он Гилад и Менашию, и прошел Мицпэй Гилад, а из Мицпэй Гилада прошел к Аммонитянам. (30) И дал Ифтах обет Г-споду, и сказал: если Ты предашь Аммонитян в руки мои, (31) То да будет: выходящий из дверей дома моего навстречу мне, по возвращении моем с миром от Аммонитян, да будет он Г-споду, и вознесу это во всесожжение. (32) И прошел Ифтах к Аммонитянам сразиться с ними, и предал их Г-сподь в руки его. (33) И поразил он их поражением весьма великим от Арозэйра до входа в Миннит, – двадцать городов, – и до Авэйл-Керамим; и смирились Аммонитяне пред сынами Израэлевыми.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Можно читать о самосовершенствовании, но при этом не изменять себя

Внимательно читая и перечитывая написанные мудрецами книги о душевных качествах, вы сумеете улучшить свои характеристики. И хотя в действительности чтение книг по муссару не обещает исцеления наверняка, так же, как нет стопроцентного исцеления для телесных болезней, и исход там зависит от тяжести недуга и степени поражения тела, так же и в болезнях души и испорченности её свойств нет стопроцентных средств лечения, ибо и здесь результат зависит от тяжести болезни.

Целью изучения трудов по этике должна быть не только лишь сухая академическая учёба, средство для поисков и нахождения недостатков в других людях или же абстрактное понимание дурного начала. Скорее, ваша цель должна заключаться в изменении своих качеств в практическом плане.

Если бы человек использовал только то, что знает, то даже самая незначительная личность могла бы достичь величия.

Рабби Иерухем Лейбович из иешивы «Мир» рассказывал, что когда занимаешься учёбой, то первое, что следует иметь в виду, это понимание, что ты готов к переменам любого аспекта в себе. Без чёткого и ясного намерения воплотить в жизнь то, что учишь, нельзя изменить свой характер.

Чтение только тогда окажет на вас воздействие, когда вы внимательно обдумаете то, что прочитали. А чтение без серьёзного размышления над прочитанным не окажет на вас никакого влияния.

Очень трудно даже самому значительному человеку полностью искоренить в себе любое естественное чувство, являющееся

частью его личности. Поэтому необходимо понять и правильно оценить — сколько усилий потребуется приложить, чтобы стать лучше. Если не сделать сознательного, целенаправленного усилия, чтобы работать над своим совершенствованием, даже если вы накопите много знаний, ваши личные недостатки всё равно останутся с вами.

Рабби Ицхак Хутнер писал человеку, сделавшему комментарии на его брошюру: «Хоть я и писал Вам, что получил громадное удовольствие от комментариев на мою брошюру, я, по правде сказать, получил бы гораздо больше удовольствия, если бы Вы написали мне, что брошюра оказала влияние на ваши поступки в практическом плане. Например, вы смогли испытать большую одухотворённость во время молитвы или во время исполнения добрых дел. Мне всегда доставило бы больше радости услышать, что Ваши поступки становятся более возвышенными, чем услышать, мысли, которые приходят Вам в голову при чтении моих трудов»

Перемены требуют определённых усилий

Если человек не будет работать над исправлением своих качеств, он останется со всеми своими отрицательными характеристиками.

Известно, что «Привычка — вторая натура». То есть, если вы формируете в себе привычку, она становится частью вашего характера, и её потом крайне трудно изменить и совершать поступки, противоположные данной привычке.

Человек в состоянии изменить поведение разумно пользуясь своим интеллектом. Существует два аспекта для изменения ха-

рактера: перестать пользоваться дурными привычками или же изменить свой характер, чтобы привычным стало делать то, что подобает делать

Люди отличаются характером, и для одного некоторые вещи легко выполнить или отказаться от их выполнения, а для других тоже самое будет представляться трудным. Когда же дело касается привычек, всё может быть наоборот. Недостаточно овладеть тем, что кажется лёгким. Скорее, человек должен стараться делать то, что правильно, даже если он так не считает.

Рабби Исраэль Салантер говорил: «Гораздо труднее изменить в человеке порочную черту характера, нежели изучить весь Талмуд».

«Любые начинания трудны». Если хотите изменить любой аспект в своём характере, вам придётся усердно поработать. Сначала вам необходимо будет постоянно концентрироваться на той области, в которой хотите измениться (Erech Araum, p.66). Из-за того, что на первых порах трудно изменить себя, некоторые боятся, что для них это будет болезненно и неприятно. На самом же деле тяжело только вначале. После того, как вы сформируете в себе привычку поступать и думать по-новому, это станет вашей второй натурой, и вы обнаружите, что новая модель поведения стала для вас непринуждённой.

Намного легче попытаться убедить другого человека изменить себя, чем измениться самому.

Даже если бы возможно было человеку исправить свои характеристики с помощью физических операций, это не должно было бы стать его желанной целью. Задача заключается в том, чтобы исправить свои недостатки собственным тяжёлым трудом.

Для того, чтобы идея взволновала вас, одного интеллектуального знания недостаточно. Идею необходимо прочувствовать эмоционально, прежде, чем она действительно сможет изменить ваши многолетние привычки. Рабби Элиягу Элизер Деслер приводил в качестве примера одну из собственных привычек, причинявшую ему

физическую боль в течение нескольких часов после того, как он совершал определённое действие. Ему очень тяжело приходилось преодолевать в себе эта качество, потому что сила привычки в данный момент была устойчивей, чем знание того, что она принесёт ему физическую боль в будущем. Это то, с чем мы сталкиваемся во многих ситуациях. И необходимо приложить много усилий, чтобы прочувствовать потенциальный вред от плохих привычек и отрицательных качеств.

Чтобы преодолеть в себе лень, требуется действовать. Недостаточно только лишь изменить образ мыслей. Размышление о лени может также быть результатом лени: чтобы найти оправдание и продолжать отдыхать и ничего не делать.

Если хотите стать лучше, вам не следует впадать в ошибку, думая, что вы можете сделать это, лишь выдавая желаемое за действительное. Хафец Хаим говорил, что если человек действительно хочет измениться и расти духовно, он должен ежедневно посвящать достаточное количество времени работе над самосовершенствованием.

Если человек, желающий измениться к лучшему, меняет всего лишь несколько незначительных привычек, но не пытается изменить лежащую под ними основу, он, на самом деле, не меняется. Рабби Алтер из Невардока сравнивал такого человека с карликом, который однажды проснулся среди ночи и был вне себя от радости, обнаружив, что неожиданно стал намного выше ростом. И в чём он видел доказательство этого? Раньше его ноги не достигали края кровати, а сейчас они простираются от одного края кровати до другого. И только разобравшись в чём дело, он понял, что единственное, что изменилось, это то, что вместо того, чтобы лежать вдоль кровати, он лежал поперёк неё. Но сам-то он не изменился! Аналогично — единственное реальное изменение происходит тогда, когда вы исправляете причину — источник своего поведения.

Более того, Реб Алтер говорил, что если некто лишь говорит, что намерен изменить-ся, без того, чтобы практически сделать что-либо в этом плане, он ведёт себя подобно человеку, плывущему на корабле в западном направлении. Вдруг, посреди путешествия, он передумал и решил плыть в восточном направлении. Но вместо того,

чтобы сойти в ближайшем порту с корабля и найти другой, плывущий на восток, он поворачивает лицо в сторону востока. И хоть человек этот выказал интерес к изменению направления своего путешествия, он всё равно прибудет туда, куда направлялся изначально

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ГДЕ НАХОДИЛСЯ МЕДНЫЙ ЗМЕЙ, ЧТО ВСЕ, КОГО КУСАЛИ ЗМЕИ, МОГ ЕГО УВИДЕТЬ?

Скажите, пожалуйста, уважаемый рав! Где находился медный змей, что все, кого кусали змеи, мог его увидеть? И куда он делся потом, после того, как змеи перестали кусать? Спасибо, с уважением, Н.

Отвечает рав Моше Абрамович

Действительно, не так просто представить, как Моше установил медного змея. Хотя в Торе сказано просто (Бемидбар 21, 9): «И сделал Моше медного змея, и поместил его на шесте (нэс)» — так, чтобы тот находился достаточно высоко и был виден с разных концов стана. Однако Мидраш (Бемидбар Рабба 19, 23) говорит о другом значении слова нэс — не «шест», а «чудо». Там сказано: «Подбросил его в воздух, и он там остановился — чудом!».

Это, конечно, не единственное упоминание о преодолении законов гравитации в Мидраше. Эта мудрость была известна в древности. Достичь такой способности можно было двумя путями. Либо с помощью колдовства, но для этого надо было

опуститься до максимальной духовной нечистоты. Либо с помощью каббалистического воздействия, требующего максимальной духовной чистоты.

Мидраш из книги Зоар (глава Балак) говорит: спасаясь от мести отряда Пинхаса, Билам, величайший колдун, поднялся в воздух. Тогда Пинхас послал за ним богатыря Цлию из колена Дана, и тому удалось «приземлить» Билама.

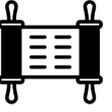
Отсюда следует и ответ на Ваш второй вопрос. Со временем сверхъестественные свойства и способность врачевания стали считать колдовством. Из медного змея сделали идола и поклонялись ему. Тогда царь Хизкияу уничтожил медного змея, о чём сказано в Талмуде (Брахот 10 б). Он не только уничтожил медного змея, но и укрыл в неизвестном месте знаменитую «Книгу врачевания» — чтобы было ясно: в первую очередь о выздоровлении надо просить Всевышнего. Это произошло во времена Первого Храма.

В ЧЕМ БЫЛА ОШИБКА МОШЕ, КАКИЕ СОБЫТИЯ ПРИВОДИЛИ К НЕЙ, ПОЧЕМУ ОН БЫЛ ТАК СТРОГО НАКАЗАН И ЧТО БЫЛО ДОСТИГНУТО ЕГО СМЕРТЬЮ В ПУСТЫНЕ?

В этой главе мы узнаем об ошибке Моше, и ее трагических последствиях. Моше было

сообщено, что он должен будет умереть в пустыне, и не сможет войти в Землю Израи-

ля. В чем была ошибка Моше, какие события приводили к ней, почему он был так строго наказан и что было достигнуто его смертью в пустыне?

Отвечает рав Хаим Суницкий

Как мы уже обсуждали, невозможно понять до полной степени ошибки и грехи ранних поколений. Это особенно верно относительно ошибки Моше и Аарона. Как обычно, Тора использует простой язык, подсказывая очень глубокие понятия, и сама ошибка Моше остается скрытой Торой. Однако так как Всевышний даровал нам Тору, нам разрешается говорить о том, что случилось, по крайней мере, на самом простом уровне понимания.

Существует множество интерпретаций относительно точной природы ошибки Моше, но, во всяком случае, его наказание было настолько суровым из-за Б-жественного принципа строгого управления с праведниками. Мы можем только начать понимать, что случилось, если мы рассмотрим эпизод этой главы в контексте того, что случилось до сих пор. ГР"А пишет, что в течение своей жизни Моше сделал четыре ошибки. Первая, которая привела к остальным, было принятием эрев рав. Эти люди, исчисляемые миллионами, будучи лучшими из Египтян, засвидетельствовали вместе еврейским народом чудеса Всевышнего, и казалось, были готовы измениться и присоединиться к нашей нации. Моше не хотел отклонять их просьбу, и с тех пор Всевышний считал Моше ответственным за все, что они делали.

Как мы упоминали, золотой телец был, прежде всего, инициативой эрев рав. Однако, как это обычно случается, и часть еврейского народа подверглись их влиянию. Хотя наша нация получила прощение после эпизода золотого тельца, мы никогда не вернулись на наш прежний высокий духовный уровень. Вторая ошибка, которую Моше сделал, была в посылке разведчиков в Землю Израиля. Мы уже обсуждали, что ошибка разведчиков несколько не была очевидной, и что грех разведчиков был частично

вызван ослаблением нашей нации после эпизода с золотым тельцом. Истинная цель разведчиков состояла в том, чтобы принести Б-жественное Присутствие в Святую Землю, и они не достигли этой цели.

Ошибка, которую сделал Моше состояла в том, что он не сказал разведчикам те ободрительные слова, которые он сообщил перед смертью следующему поколению, собирающемуся зайти в Землю Израиля. Различные стихи в книге Деварим нужно было сказать перед посылкой разведчиков, но Моше думал, что, сказав все это, он сделает разведчиков субъективными в глазах людей. Моше промолчал перед посылкой разведчиков, надеясь, что тогда народ скорее поверит их сообщению, но когда разведчики потерпели неудачу, вред был еще большим.

Согласно ГР"А, к тому времени, когда судьба поколения была запечатана, чтобы умереть в пустыне, Моше уже тоже не был в состоянии войти на Святую Землю. Моше должен был остаться с поколением этих людей, которые были из его духовного корня. Однако, была все еще возможность принести большое исправление, если бы он говорил с камнем. Как обычно, действия Моше должны были сделать и физические и духовные изменения. Физическая вода должна была выйти из камня, и также духовная «вода» — скрытые аспекты Торы вышли бы свободно. Кабалистические тайны тогда были бы столь же открытыми как открытая Тора, и не было бы никакой потребности скрывать их. Когда Моше потерпел неудачу в выполнении необходимого исправления, тайны Торы должны были быть скрыты.

Большинство Агад в Талмуде намекают на Кабалистические идеи, но написанные в детской манере, они становятся объектами издевок шутников каждого поколения. Это приносит огромное страдание Моше. Об этом говорил пророк Йешияу (53:5) «Он осквернен из-за наших грехов». Хахмат Амет, истинная Тора Моше, скрывается и презирается, в то время как мудрецы Торы высмеиваются «лидерами» из эрев рав.

Нам обещано, что в будущем тайны Торы будут показаны, но это случится только в конце дней. И мы будем ждать каждый день, чтобы увидеть исполнение стиха (Йе-

шия 11:9): «Земля будет полна знания Всевышнего, как вода покрывает морское дно».

ЕСЛИ МЫ СОЗДАДИМ МАШИНУ, КОТОРАЯ СМОЖЕТ «МЫСЛИТЬ», БУДЕТ ЛИ У НЕЕ ДУША?

Меня зовут N., я еврей по отцу, но я интересуюсь иудаизмом довольно давно и читаю этот сайт в учебных целях.

Вопрос следующий, он может показаться странным. По профессии я программист, и мне очень интересно как Иудаизм смотрит на проблему искусственного интеллекта? Например, вот я задумался, если мы создадим машину, которая будет не просто сборником заложенных алгоритмов, а сможет, что называется «Мыслить» и «Осознает себя», будет ли у такого конструкта душа? Понимаю, что вопрос странный, но очень хочется знать Ваше мнение, спасибо!

Отвечает рав Меир Мучник

Ваш вопрос понятен, зато неожиданным может показаться Вам начало ответа.

Поскольку, если мы говорим о «душе», то, строго говоря, она обозначает духовный корень каждого существа — а он в той или иной форме есть у всех! По словам мудрецов, свет состоит из разных миров-уровней, которые Б-г создал, начиная с самого близкого Ему духовного и так — по ступенькам вниз — до нашего физического.

И каждое тело, которое мы наблюдаем в нашем мире, есть лишь материальная оболочка духовного корня, который нисходит к нему Свыше. Поэтому, говорят мудрецы, над каждой травинкой есть ангел, который ударяет по ней и говорит: «Расти!» То есть духовный корень, который и есть истинная причина ее существования и роста, ее питает. У неодушевленных предметов он тоже есть.

Поэтому, как бы мы ни относились к искусственному интеллекту, считали бы его «живым» или нет, духовный корень у него есть просто потому, что он является чем-то, существующим в этом мире.

Другое дело — что, говоря о «душе», Вы, скорее всего, подразумеваете также «личность»; существо, которое не только «мыслит» и «осознает себя», но и имеет определенные эмоции. А главное — действуя осознанно, делая добро или зло, несет ответственность за свои действия.

Конечно, соблазнительно думать об искусственном интеллекте в таких категориях, особенно в свете того, как эта тема обыгрывается, например, в фильмах. Там сценаристы специально наделяют роботов эмоциями, характером, положительными или отрицательными качествами — той самой «душой», чтобы зрители за них переживали. В таких фильмах подчас не найдешь, где же у робота «кнопка».

Впрочем, предположим, что научно-технический прогресс дойдет до того, чтобы создавать такие «существа» без «кнопки», и они даже будут в состоянии «мыслить» и «осознавать себя» — и даже разовьют что-то вроде личности со своими мнениями и эмоциями. Всё же думается, что в плане свободы выбора и ответственности за свои действия они не сравняются с человеком.

Ибо будут в этом отношении не выше Змея. Такого, каким он был до того, как свратил Хаву и Адама на грех. Ведь, по словам мудрецов, он умел говорить и, позавидовав Адаму и Хаве, буквально провел с последней беседу, записанную в Торе (Берешит 3, см. комментарий Раши). Значит, умел и думать, и чувствовать, и совершать действия на основании этих мыслей и чувств. И ходил, кстати, на двух ногах.

Какие там человекообразные обезьяны, вот кто был действительно человекообразным! Или, иначе говоря, имел интеллект, сопоставимый с человеческим, — даже не

искусственный, а сотворенный Тем же Б-гом. И, похоже, также мыслил и «осознавал себя». И всё равно это был не человек, а Змей.

Ибо «человечность» определяется вовсе не интеллектом, а той самой свободой выбора. А это — не только понимание, что такое хорошо и что такое плохо, но и умение заставить себя выбрать первое, даже если последнее — легче, привлекательнее, соблазнительнее. Интеллектом можно всё постигать, но при этом всё равно оставаться рабом своих инстинктов. Даже если бы волк из басни понимал, что ягненок виноват лишь в том, что ему, волку, хочется кушать, всё равно этот голод заставил бы его съесть ягненка. И не потому, что волк «злой», а потому что не может иначе.

Именно совершая правильный выбор, человек выполняет миссию, ради которой был создан Б-гом: совершенствовать себя и мир — и так зарабатывать себе награду в Будущем мире. И именно поэтому, например, его запрещено убивать: это значит, лишить возможности продолжить миссию и заработать еще больше. Только Б-г может

решать, сколько эта миссия еще должна продлиться.

Поэтому даже разумный Змей — не человек, а животное. У него нет свободы выбора, он был создан для того, чтобы тем или иным образом служить человеку, и его разум — лишь инструмент, средство для выполнения этой цели. Физической кнопки у него, конечно, не было, но вся его жизнь — результат «нажатия кнопки» Б-гом, Создавшим его.

Хотя «душа» как наличие духовного корня, «личности» и т.д. была. И если это нас интересует в искусственном интеллекте, то — действительно, кто знает, что еще умудряется изобрести. Но если имеется в виду «душа» в смысле «как человеческая», в полном объеме, то, думается, всё-таки нет.

Так что продолжим ценить ту удивительную милость, которую Б-г нам оказал: создал нас людьми! И пользоваться связанными с этим силами со всей ответственностью, во благо, а не во зло. Ведь мы-то как раз и ответим по полной за всё, что решили и сделали.

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО ОСОБЫЕ ПРИНЦИПЫ СУББОТНЕЙ ОДЕЖДЫ?

Есть ли какие-то особые принципы субботней одежды? Тора и Мудрецы сообщают о необходимости отделения Шаббата от будней даже в одежде, но нет каких-то конкретных указаний, исключительно обычаи. Понимаю, что одежда должна быть скромной и желательна — соответствующей определённой традиции, но есть ли какие-то особые моменты в цвете или дизайне одежды? М.

Отвечает рав Нахум Желязник

Сказано в Шульхан Арухе (Орах Хаим 262:2): «Пусть постарается человек, чтобы у него была особая, красивая одежда в честь субботы». О том, как именно должна выглядеть эта одежда, закон указаний не дает. Дело в том, что основная задача здесь — выделить своим внешним видом субботний день из будней, а не одеться во что-то специфическое.

Мишна Брура (там же, 6) пишет, что не следует экономить на субботнем наряде, пусть каждый приобретет одежду качественную и красивую настолько, насколько позволяют его средства.

Автор сборника «Пискей Тшувот» (там же) приводит постановление: ту одежду, которую стирают и меняют редко (костюм, шляпа, свитер, талит катан и талит гадоль, ремень, кипа, туфли), надо иметь специальную — только для субботы. Остальные вещи необязательно должны быть исключительно субботними, достаточно, чтобы они были чистые, после стирки.

Сегодня во многих семьях принято покупать новый костюм, шляпу и т.д., сразу предназначая их для субботы и праздников. Так и говорят: «это мой субботний пиджак», «субботний талит». Когда вещь уже сколько-то поносили и она потеряла парад-

ный вид, ее переводят в «будничные», а на субботу покупают новую. Интересно, что от имени Аризаля сообщают (там же; «Баэр Эйтев» 4) об обычае надевать в субботу белые одежды. По-видимому, это имеет особый смысл с точки зрения Каббалы. Но есть и противоположное мнение (см. «Беур а-Галаха», там же): не рекомендуется появляться во всем белом на публике, поскольку это может быть воспринято как желание выделиться, выдать себя за мудреца и праведника. Сегодня этот обычай мало распространен, но всё же встречается. У меня по соседству живет один таксист, в будни ходит в джинсах, а в субботу — во всем белом. (И всё хорошо, никто не воспринимает это так, как будто он хочет показаться мудрее и праведнее, чем он есть). Мы стараемся почтить субботу не только особым нарядом. Приготовления к ней в определенной мере напоминают подготовку к большому застолью или приему важного гостя. Привести себя в порядок, убрать дом, искупать и нарядить детей, зажечь яркий свет. И, конечно, праздничный стол с особыми, лучшими блюдами. Вино, рыба, мясо — всё то, что принято подавать на торжестве. Да, чтобы приготовить всё как положено, на высшем уровне, во-первых, требуется немало времени и труда, во-вто-

рых, необходимы некоторые финансовые затраты. Но зато ощущение субботы совсем другое. Так человек устроен, он не получает настоящего удовольствия от того, над чем не трудился.

Интересно, что закон рекомендует (Шульхан Арух, Орах Хаим 250:1) даже обеспеченному человеку, у которого есть кому приготовить субботу, самому участвовать в подготовке к ней. Всё — для того, чтобы ощутить значимость субботы и создать атмосферу праздника.

Даже мудрецы Талмуда, всецело погруженные в учебу и дорожившие каждой минутой, находили время для подготовки к субботе. Так, в трактате Шабат (119а) читаем: «Рав Сафра опалял голову (разделанной овцы или коровы)» — собственноручно опаливал шерсть перед приготовлением, чтобы подать эту голову к субботнему столу (работа не самая легкая и чистая, но мудрец не брезговал). Рав Хисда измельчал овощи, Раба и Рав Йосеф кололи дрова, раби Зейра разжигал огонь и т.д.

Автор «Арбаа Турим» (см. также в Шульхан Арухе, там же), приводя эту цитату из Талмуда, заключает: «Пусть каждый последует их (мудрецов) примеру и не говорит “это недостойно меня”, ведь в этом его честь, — что чтит он субботу».

УЧЕБА ТОРЫ ЗАЩИЩАЕТ НАРОД?

Как известно из наших первоисточников, только праведные еврейские воины выходили победителями из всех сражений, и кроме того оставались невредимыми. Включая вышеуказанную главу. Когда у нас был Ковчег Завета, шедший перед действующей армией, его выносили левиты по причине, что никто другой не имел права приближаться к нему.

Кроме того, левиты были задействованы во всех делах, связанных со службой, и не было у них других задач включая завоевание земли обетованной, на которой им не положено было иметь своего участка. Все другие колена не были освобождены от военной службы, несмотря на степень занятия торой. Поэтому, по моему мнению, факт уча-

стия учеников ешивот на военной службе в армии обороны израиля будет способствовать как повышению обороноспособности страны, так и повышению уровня дисциплины и религиозного сознания, а так же и уважения других солдат, которые освободятся из армии и станут отцами и воспитателями своих семейств. Все это вместо того, чтобы углублять «ров», разделяющий детей Израиля из-за отношения к военной службе. Может быть, имеет смысл освобождать детей колена леви, учащих в ешивах, но именно из-за синат хинам нет у нас сейчас ни храма, ни службы в нем. Более того, я бы не стал приводить в пример отдельные нееврейские страны, в которых именно освобождение от

службы на религиозной почве, воспитывает ненависть к верующим и у своих же братьев. (Как вы понимаете, мне глубоко безразличны представители других религий). Как хозер бэтшува, и как человек, прошедший службу и в совке, и в цахале, я считаю, что служба в армии цвета наших детей, включая учеников ешивот, будет способствовать укреплению ахават исраель и приближению машиаха. Ведь, ВИДЯ праведность наших воинов, все народы боялись нас, и ашем воевал вместо нас. А сейчас наши враги видят, что именно цвет нашей праведности не идет в армию, и их страх уменьшается.

...С сожалением вынужден добавить к моему прежнему письму, что праведность колена леви (по-вашему, изучающему тору и молящемуся за нас всех) не предотвратило ни эпидемию, ни поражений, посланных нам по причине несправедности даже отдельных представителей других колен. С уважением Александр

Отвечает рав Овадья Климовский

Поскольку Вы не сформулировали вопрос, а просто поделились Вашей точкой зрения, то позвольте в ответ поделиться своей. Во-первых, до того как начинать обсуждение, что и как следует делать, заметим одну очень важную деталь. Никому в обиду не будь сказано, в Израиле принято считать, что каждый может занять пост премьер-министра, министра обороны (к сожалению, в какой-то мере это действительно так). Поэтому те, кто еще не занял этот пост, не стесняются высказывать свое мнение по поводу сложнейших стратегических планов Цахаля или внешней политики государства, и при этом их нимало не смущает тот факт, что сами они не заканчивали ни военных училищ, ни экономических. Как мы уже намекнули выше, такое отношение к вопросу поощряется фактом, что занимающие соответствующие посты зачастую так же некомпетентны в делах возглавляемых ими министерств, как и их критики. В настоящем еврейском мире ситуация другая. Мы полагаемся только на мнение «специалистов», да простится мне это не очень корректное выражение. В Торе напи-

сано: «И делайте все, как укажут вам», Рамбам говорит, что это относится к еврейским мудрецам каждого поколения. То есть, мы, прежде всего, следуем за ними, и важнейшие вопросы, судьбоносные для всего народа, решают они. Потом мы можем пытаться понять, почему они указали сделать так или иначе, но если мы и не поняли, это не дает нам права не слушать их. Ибо в таком случае, по словам Сефер а-Хинух, начав делать каждый так, как понимает он сам, мы потеряем еврейский народ...

Теперь попытаемся все же понять, почему наши мудрецы, да продлятся их дни, настаивают на нынешнем положении вещей.

Во-первых, простой подсчет покажет, что нынешние ешиботники составляют куда меньший процент от всего народа, чем когда-то колено Леви. В наше время не так легко учиться целыми днями, зачастую отказывая себе во многом, когда снаружи светский мир манит яркими красками. Тех, кто учится по-настоящему, заметим для ясности, эти краски никак не соблазняют, потому что мир Торы намного глубже и прекраснее, но это не наша тема сейчас. Однако если мы оставим из всех ешиботников только Левитов, то что же станет с Торой? Ведь именно те, кто серьезно и углубленно учит Тору, являются настоящим щитом Израиля. И, хотя Вы верно заметили, что это не панацея от всех бед, это только потому, что их мало...

Рассказывают, что однажды в гости к Хофец Хаиму пришли важные богачи, на повестке дня стоял вопрос учреждения больницы. Было принято, что каждый богач жертвовал сумму, необходимую для содержания какого-либо количества коек. Один говорил: «Я даю две койки», другой — пять. Хофец Хаим сидел с гостями, когда вдруг к нему пришли его ученики — бедно одетые, возможно, не очень и сытые, но глаза их так и горели жаждой знаний. К неудовольствию некоторых богачей, мудрец принял ешиботников едва ли не с большим почетом, чем их самих. Глядя, как он усаживает новых гостей, один из богачей не выдержал и ехидно спросил: скажите, а сколь-

ко коек они пожертвовали? Ответ главы поколения был тверд: «Благодаря ним потребность в койках отпадает вовсе». (Конечно, пока мир не достиг полного исправления, всегда будут бедные и больные, и не может никакое количество праведников исправить всех, кому-то надо это делать и самостоятельно — или раскаянием, или страданиями).

Так что ешиботники именно возле открытых книг Торы способствуют обороноспособности страны.

Помимо этого, Рамбам в конце раздела Законов Седьмого года утверждает, что не только левит, но и любой человек, возжелавший приблизиться к служению Б-гу, имеет право отринуть все материальные расчеты и полностью посвятить себя Торе.

По поводу ахават Исраэль вынужден Вас разочаровать — еще задолго до создания государства, то есть, до того, как появился формальный повод для травли харедим (не служат в армии, не платят налоги, получают пособия на детей, рожая их, само собой разумеется, исключительно ради этого пособия) — в местных сионистских газетах велась такая массированная пропаганда против них, что ничего не помогло бы. Карикатуры в этих газетках, кстати, могли поспорить по злобности своего антисемитизма с одновременными германскими изданиями. Я видел собственными глазами подборку этих статей и карикатур. Поэтому нам надо заботиться не о том, «что станет

говорить княгиня Марья Алексевна», а о том, что правильно с точки зрения Торы.

К сожалению, о праведности воинов Вы тоже заметили справедливо, и, возможно, если бы страной руководили мудрецы, и армия не была бы инструментом разложения юных неокрепших душ, то и весь подход был бы другим. Заметим также, что никогда не было слышно голосов возмущения против других израильских течений, например «А Шомер А Цаир», которые тоже не считали армейскую службу единственным способом для молодежи делать что-то для своей страны.

Вы можете возразить на все это тем, что есть же и в наше время ешивы, сочетающие службу в армии с учебой Торы, сторонники этой системы считают своим учителем рава Авраама Ицхака Кука зацаль. Это известный факт. Менее известно, что в своих письмах к раввину Англии (810) рав Кук очень подробно объяснял, почему ни в коем случае нельзя отрывать талмидей хахамим от изучения Торы, посылая их в армию. Он подтверждает сказанное выше многочисленными примерами, показывающими, что даже такие большие праведники, как праотец Авраам, Йеошуа и царь Аса не избежали наказания за то, что оторвали учеников от занятий ради войны — и там шла речь о войнах, заповеданных самим Вс-вышним. Это не все примеры, стоит прочесть письмо целиком. Резюме рава Кука — «Таким образом, талмидей хахамим являются защитниками страны, даже в большей мере, нежели воины».

КУДА НАДО СМОТРЕТЬ, ПРОИЗНОСЯ БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ЛУНУ?

В какую сторону надо смотреть, когда произносим Кидуш Левана (благословение на серп молодой Луны)? N.

Отвечает рав Яков Шуб

Давайте для начала немного поясним Ваш вопрос. В Шульхан Арухе (Орах Хаим 94:1) сказано: те, кто находится в диаспоре, во время молитвы должны поворачи-

ваться в направлении Земли Израиля. Те, кто находится в Земле Израиля, должны поворачиваться в направлении Иерусалима, а те, кто находится в Иерусалиме, должны поворачиваться в направлении Храма.

Луна в начале месяца «появляется» в разных местах — в зависимости от местности, и не всегда место ее появления совпа-

дает с тем направлением, куда поворачиваются для молитвы в данной местности. Поэтому возникает естественный вопрос: куда следует смотреть во время благословения новой Луны — в сторону Луны или в том направлении, куда обычно поворачиваются для молитвы?

Мишна Брура (42б:13) приводит спор галахических авторитетов (знатоков еврейского Закона) о том, надо ли смотреть на Луну во время произнесения благословения.

Согласно первому мнению, на Луну следует смотреть на протяжении всего благословения и традиционных просьб после него («Шаярэй Кнесет а-Гдола»). По второму мнению, на Луну смотрят только во время самого благословения («Сефер а-Харедим»). А, по третьему мнению, разрешено только бросить взгляд на Луну перед благословением, а больше на нее не смотрят («Маген Авраам» 42б:8).

Получается, тем, кто придерживается мнения, что на Луну следует смотреть на

протяжении всего благословения, надо будет повернуться в сторону Луны во время благословения — независимо от того, совпадает это с тем направлением, куда обычно поворачиваются во время молитвы, или нет.

Однако существуют галахические авторитеты (Йесод вэ-Шорэш а-Авода 9:1, Левушей Мордехай 11:117), которые ясно говорят, что во время благословения необходимо повернуться в обычном для молитвы в этой местности направлении — независимо от того, в какой стороне находится Луна (понятно, что перед благословением необходимо посмотреть на Луну).

На практике существуют разные обычаи, некоторые произносят благословение на новую Луну, повернувшись в обычном для молитвы в этой местности направлении, а другие произносят его, повернувшись к Луне. Оба обычая являются приемлемыми. При этом благословение необходимо произносить таким образом, чтобы это не выглядело, как будто мы кланяемся Луне.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЕДА

МИРЬЯМ ЛЕВИ

Проблемы питания у детей мы создаем сами. У малышей есть врожденный механизм, который защищает их от недоедания и авитаминоза. Если ребенок отказывается от какой-то пищи, заберите ее.

В своей книге о том, как растить детей, Бенджамин Спок пишет:

Почему столько детей плохо едят? В основном потому, что матери заставляют их есть хорошо. И не видно особых проблем с питанием у младенцев и маленьких детей, матери которых не беспокоятся об их диете. Можно сказать шутя, что нужны знания

и много месяцев тяжелой работы, чтобы создать проблемы питания.

Один ребенок рождается с волчьим аппетитом, который сохраняется, даже когда он расстроен или болен. У других аппетит более умеренный, и на него легко влияют настроение и здоровье. Первый ребенок может стать полным, а второй скорее будет худым. Но каждый ребенок рождается с достаточным аппетитом, чтобы сохранять здоровье и работоспособность.

Родители могут избавить себя от многих излишних неприятностей по поводу про-

блем питания, если запомнят основное правило: не убеждайте и тем более не заставляйте ребенка есть. У детей есть врожденный аппетит. Когда они достаточно голодны, они едят. Матери иногда боятся, что если последуют этому совету и дадут ребенку есть то, что он хочет, это может привести к какой-нибудь недостаточности в питании и соответственно в развитии ребенка. Доктор Спок пишет, что вряд ли такая опасность реальна.

Важно помнить, что у детей есть врожденный механизм, который дает им знать, сколько еды и какого типа им необходимо для нормального роста и развития. У детей чрезвычайно редко бывают случаи серьезного недоедания, авитаминоза или болезней из-за проблем питания.

Доктор Спок описывает известный эксперимент Клары Дэвис. Десятимесячным младенцам давали выбирать любую цельную неочищенную пищу, которую они хотят. И дети прекрасно справлялись с этим долгое время, составляя себе диету, которую любой ученый признал бы хорошо сбалансированной. Тем не менее родителям, у которых дети плохо едят, стоит время от времени показывать их врачу, чтобы он оценил диету и рекомендовал, если это необходимо, добавки к рациону или даже медицинские препараты.

ИЗБЕГАЙТЕ ПРОБЛЕМ ПИТАНИЯ

С самого начала мы должны показать доверие к врожденной способности детей судить о том, что для них хорошо. Не пытайтесь заставлять ребенка выпить из его бутылки больше, чем ему хочется. Вводите твердую пищу постепенно; а когда ребенок отказывается от какой-то пищи, забирайте ее. Можете попробовать дать ее через несколько недель. Если аппетит ребенка упал и он вроде бы хочет мало есть (иногда из-за боли от роста зубов), не старайтесь, чтобы он побольше поел. Дети должны относиться к еде как к чему-то желанному, а не как к одолжению, которое они нам делают.

Матери часто совершают ошибку, продолжая кормить малыша, который очевид-

но потерял интерес к еде. Когда ребенок начинает ерзать и отворачивается от ложки, поймите, что ему больше не нужно есть, и выньте его из стульчика.

Иногда нежелание есть вызывает одна определенная пища — обычно что-то растительное, — чего дети не любят. А матери продолжают настаивать на своем, стараясь всеми способами впихнуть в ребенка еще. Зачастую они даже смешивают еду, которая ему не нравится, с той, которую он любит. Но обычно ребенка не так легко одурачить. Даже если он съест эту пищу, он почувствует в ней что-то не то, и это может вызвать у него подозрительность ко всякой еде. Родителям не мешает спросить себя: а стоит ли это делать? В конце концов, и у взрослых есть один-два вида пищи, которые они не любят. Отвращение ребенка вполне реально, и мы доставляем ему настоящее страдание (а себе много проблем) каждый раз, когда подвергаем его такому испытанию.

Когда дети становятся старше, их вкусы и аппетиты начинают меняться, и иногда это приводит к развитию упрямства в отношении еды, что затем может легко перерасти в проблему питания. Обеспокоенная мать пытается заставить ребенка есть побольше — а он наоборот, ест меньше. Раздражение матери может перерасти в гнев, она чувствует глубокое разочарование из-за того, что ребенок отказывается есть; а это, в свою очередь, еще сильнее снижает его аппетит. Время еды становится порой конфликта и сражений. Теперь ребенок уже не только воспринимает еду как средство удовлетворения желаний матери, но и себя начинает считать плохим из-за того, что ест не так, как хотят его родители.

Чтобы избежать этих проблем, родителям нужно сделать усилие и перестать беспокоиться о том, как едят их дети. Следует положиться на естественный аппетит и кормить их в соответствии с их желанием. Помните, что нет «плохих» иди «хороших» едоков, а есть только дети с большим или небольшим аппетитом. Не измеряйте свой успех тем, как много съест ваш ребенок.

Когда напряженности нет, родители уже не станут так расстраиваться из-за того, что их ребенок мало ест.

Не стоит и устраивать баталии с ребенком, который не доедает то, что положили ему на тарелку. Мы можем избежать всей этой проблемы, если предложим ребенку помочь и спросим, что он хочет, и положим ему только то, что он выберет. (На самом деле, лучше всего сначала класть ребенку совсем немного, чтобы он потом попросил добавку.) Таким образом то, что у ребенка на тарелке, будет под контролем, и не придется слишком настаивать, чтобы он закончил еду. А если он все-таки не хочет есть, можно сказать: «Хорошо, я надеюсь, ты сейчас не голодный; ты можешь съесть это попозже». (Теплую еду следует подогреть по вкусу.) Детей нужно научить, что выбрасывать еду нехорошо.

ПРИВЕРЕДЛИВЫЙ ЕДОК

Проблемы некоторых детей не ограничиваются одним-двумя видами овощей; привередливый едок отказывается притронуться ко многим видам пищи. Но родителям нужно очень постараться быть терпимыми и не спорить об этом с детьми. Не ругайте ребенка и не заставляйте съесть «только чуть-чуть»; не предлагайте ему ничего особенного, если он ест; не угрожайте лишить его десерта. Если во время какой-то еды у вас нет ничего, что он любит, он может поесть хлеб с маслом или маргарином. (Пять кусков хлеба содержат девять граммов протеина!)

Некоторые родители считают, что дети должны научиться есть все. Конечно, это желательно; вопрос в том, как этого достичь. Привередливые дети серьезно относятся к тому, что им не нравится, и если мы просто пытаемся заставить их есть, нужно быть готовыми к бою.

Но время от времени неплохо уговаривать ребенка попробовать то, что он до сих пор отвергал, объясняя это тем, что вкус часто меняется, и дав себе шанс, мы можем обнаружить, что любим то, что предполагали никогда не есть. При этом не нужно пол-

ностью отказываться от того, что вы собирались готовить, и устраивать им ресторан. Хотя родителям стоит постараться включить в меню то, что нравится детям, конечно, не следует готовить особую еду специально для них. Строгая политика в этом отношении поможет детям постепенно привыкнуть есть больше. Если ребенок не ел в положенное время, не позволяйте ему потом подкрепляться чем-то особенным. Ребенка сначала нужно предупредить, что ничего другого (кроме того, что они обычно жуют) не во время еды вы подавать ему не станете; так он будет знать, чего ожидать, если решит не есть вместе со всеми. И не надо это говорить в угрожающей манере, как, например: «Если ты сейчас не поешь, до ужина ничего не получишь». Между едой ему нужно позволять есть крекеры или фрукты, как и всем остальным. Иногда матери чувствуют себя очень виноватыми из-за того, что дети целый день ходят голодными. Ведь это ее обязанность обеспечивать ребенка пищей; разве она не плохая мать, если видит, что он ничего не ест, и никак на это не реагирует?! Но она должна осознать, что не ест выбрал ребенок. Небольшой голод, который он может испытывать (не следует забывать, что он намного преувеличивает его, чтобы заставить нас чувствовать себя виноватыми!), не повредит ему; он научит его тому, что нужно есть вместе со всеми и то же, что и все. Мы можем посочувствовать ребенку, который жалуется, что голоден, но ради его же блага нужно настоять на нашем решении.

Капризные дети часто выражают свою нелюбовь к какой-то пище словом «Иххх!» или «Я это ненавижу!» Но если ребенку позволено говорить, что его что-то не интересует, он никогда не должен показывать отвращение ни к какой еде, потому что это демонстрирует неуважение к тому, что создал Творец. Если он не хочет есть что-то из поданного на стол, он может сказать «Нет, спасибо» или «Я лучше ничего не возьму».

БОЛЕЗНЬ

Когда ребенок болен, у него обычно плохой аппетит. И даже после выздоровления он не сразу начинает есть нормально. Часто проблемы с едой возникают, когда родители начинают пихать в ребенка еду преждевременно. Нужно предлагать детям только питье и еду, которые они хотят, и терпеливо ждать, пока полностью не восстановится их аппетит. Не следует беспокоиться из-за потери веса; когда вернется желание есть, ребенок почувствует сильный голод и быстро наберет его.

ХУДОЙ РЕБЕНОК И ТОЛСТЫЙ РЕБЕНОК

Худоба обычно определяется конституцией. Но если родители беспокоятся, они должны показать ребенка детскому врачу, чтобы выяснить, что об этом думает медицина.

Мнение доктора Спока сводится к тому, что если у ребенка нет особых проблем со здоровьем и год от года он прибавляет в весе, хотя по-прежнему худ, как сначала, то родители могут успокоиться и оставить его в покое. И нет сомнения, что таким этот ребенок и останется.

Один из факторов избыточного веса — наследственность. Шансы ребенка иметь лишний вес значительно выше, если оба его родителя склонны к полноте. В этом случае нужно регулировать потребление еды. Если мы с раннего детства приучаем его есть низкокалорийную пищу, это может значительно уменьшить его шансы набрать лишний вес. Значит, не нужно давать ему ничего жирного, сладкого. Вместо всяких пирожных, пирожков, печений лучше предлагать свежие фрукты или морковь и огурцы.

Родители должны помнить, что хорошо упитанный — часто означает перекормленный. Не стоит волноваться из-за толстого младенца, но если ребенок старшего возраста выглядит тяжеловатым, то лучше в основном перевести его на фруктовую и овощную диету.

Если ваш ребенок толстый, побуждайте его быть внимательным к тому, что он ест. Но не говорите что-нибудь вроде: «Ты слишком жирный и не должен есть столько хлеба». И не оберегайте ребенка от богатой калориями еды, которую подают по особым случаям, таким, как шабат; тогда, обиженный, он может еще сильнее захотеть такую еду.

Некоторые дети вроде бы не беспокоятся насчет своего лишнего веса. А другие из-за этого очень несчастны. Эти дети обычно очень критикуют себя за то, что едят, порицают себя за отсутствие самоконтроля. Типично для человека с лишним весом говорить себе, когда он доберется до калорийной пищи: «Я действительно не должен ее есть, но...», а потом себя за это ругать. Чтобы помочь ребенку, нужно прежде всего дать ему понять механизм этого заколдованного круга и научить перестать говорить себе всякие извинения. Он должен осознать, как трудно соблюдать диету и какая нужна сила воли, чтобы сбросить вес. А родители должны ему сочувствовать в его усилиях и, конечно, не усугублять его унижение, привлекая внимание к тому, как он выглядит. Обычно побуждать ребенка снизить вес бесполезно. Однако старшим детям, особенно подросткам, часто рекомендуется посетить врача, который, если нужно, посоветует подходящую диету.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ОЧЕНЬ ХОЧУ ОПУБЛИКОВАТЬ СВОИ ФОТО В СОЦ.СЕТИ...

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Очень сильно хочу опубликовать свои фото (лица) в соц. сети, как часто делала до религиозной жизни. Потом в этом раскаялась, сейчас хочу это делать опять, понимаю, что не надо, но уже не понимаю, почему так делать не стоит. Я знаю, что это рождает зависть у других, да и зачем это вообще делать, я не могу себе в голове объяснить, просто хочется, просто следую за другими. Знакомые девочки все публикуют, и у меня пропадают шансы не делать также.

(Мужа у меня нет, подруги в соц. сетях нерелигиозные, а религиозных подруг, во-первых, мало, во-вторых, большинство тоже активно ведут соц. сети, публикуют свои фотографии. Семья не религиозная).

Я на этом начала заикливаться. Но, кстати, понимаю, что для незамужней это, возможно, наименьшее зло, на котором можно заикливаться... Или это неправильный вывод?»

Спросите себя: что Вы выиграете оттого, что Ваша фотография будет опубликована в соц. сетях? Для кого это важно? Ну, увидят Вас десятки, а, может, и миллионы людей. И что от этого изменится в Вашей жизни? В чем будет великое счастье того, что совершенно незнакомые Вам люди скажут себе: «И правда: интересная девушка?»

Людам сегодня внушили, что лайк в соц. сетях — это нечто, что повышает их ценность в глазах других. Думаю, что Вы прекрасно знаете, сколько таких лайков там выставлено. И допускаю, что Вы редкая красавица.

Еще раз спрашиваю: кто из полностью анонимных для Вас людей даст Вам ощущение

этого «признания», от которого Вам сразу станет гораздо приятнее, веселее, счастливее в жизни?

Думаю, когда Вы ответите себе на вопрос «зачем мне это надо?», у Вас автоматически пропадут все остальные вопросы. Потому что на самом деле Вам это не даст абсолютно ничего, и ничто в Вашей жизни как женщины, девушки не изменится к лучшему оттого, что совершенно посторонние люди выставят Вам лайк.

С другой стороны, если Вы сосредоточитесь на личных поисках человека, мнение которого Вам будет важно по жизни, думаю, это принесет в Вашу жизнь много больше радости и пользы.

Еще два слова «почему не надо»: соц. сети призваны подменять настоящую человеческую жизнь. Повторю: я глубоко убеждена, что это нормально, когда молодой женщине хочется нравиться близкому человеку, хочется найти этого близкого человека. Но вот это «признание» в соц. сетях — это иллюзия, которую создали владельцы этих сетей.

И при помощи этой иллюзии они сегодня отнимают у людей жизнь реальную и замечательно наживаются на этом, не давая людям ничего настоящего взамен.

Надеюсь, что моего ответа будет достаточно, чтобы Вас убедить: стоит сосредоточиться на других направлениях в жизни.

От всей души желаю Вам радовать своей красотой тех, кто Вам близок и искренне будет радоваться с Вами. Не разбазаривайте себя на ничто.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЗНАЧЕНИЕ ЛЮБВИ КО ВСЕВЫШНЕМУ

РАВ ЙОСЕФ АЛЬБО

Служение из любви — высший вид служения Всевышнему, и человек не в состоянии достигнуть его, если предварительно не достигнет высшего уровня Б-гобоязненности — как Авраам, которому лишь после последнего испытания Всевышний сказал: «Теперь Я знаю, что ты боишься Б-га».

Поэтому нам надлежит сначала рассмотреть, какие виды любви существуют.

Можно сказать, что есть три вида любви: любовь к тому, что хорошо, любовь к тому, что приносит пользу, и любовь к тому, что доставляет удовольствие.

Первый вид любви — это чувство, которое испытывает человек к добру, причем к нему не примешивается ни желание получить пользу, ни желание испытать наслаждение. Человек любит добро только потому, что оно — добро.

Второй вид любви — это стремление к тому, от чего человек получает пользу.

Любовь же к тому, что доставляет удовольствие любовью, которую испытывает человек не потому, что объект его любви нечто хорошее, и не потому, что он приносит какую-то пользу, но лишь за то, что этот объект доставляет человеку какое-то наслаждение.

Есть различие между первым видом любви и двумя остальными. Любовь к источнику пользы и к источнику удовольствия имеют между собою то общее, что они изменяются — возрастают и убывают, возникают и исчезают — в зависимости от степени получаемой пользы или доставляемого удовольствия. Любовь же к добру только потому, что оно — добро, не исчезает и не меняется. Человек любит добро не за то, что он от него получает, а совершенно бескорыстно, так как он знает, что это — добро и мысленно стремится объединить-

ся с ним воедино и никогда не разлучаться. Два остальные вида любви, характерны тем, что для человека имеет значение не сам объект любви, а то, что он от него получает — пользу или наслаждение. Сам же объект как таковой может даже оставаться ему неизвестным, и поэтому невозможно, чтобы любящий объединился с объектом своей любви. По этой причине последние два вида любви подвержены изменениям — они зависят от того, получает ли человек наслаждение или пользу, или же нет.

Любовь же к добру не подвержена изменениям, потому что человек не получает от объекта своей любви ничего, кроме знаний о нем, и поэтому любовь к добру — высший из трех видов любви.

Поскольку Всевышний — совершенство добра, любовь к нему — любовь к добру только потому, что оно — добро. И по мере того, как возрастают знания человека о Нем, любовь эта растет и растет — потому что, как мы сказали, этот вид любви питается только знаниями об объекте любви.

Однако Всевышний — создатель всего, дающий, в милости Своей, жизнь и существование всему миру. Поэтому с этой точки зрения Он должен быть также объектом второго вида любви, любви к Тому, кто приносит ни с чем не сравнимую пользу всем созданиям Своим. Например, если мы исследуем, каким образом каждое из созданий получает свою пищу, мы сразу увидим, что Всевышний дает каждому не только то, что ему абсолютно необходимо для жизни, но также массу вещей, которые не необходимы, но доставляют удовольствие тому, кто их ест. Например, человек может прожить, питаясь одним только хлебом, однако Всевышний сотворил для него и инжир, и виноград, и гранаты, и еще множество

фруктов, доставляющих много наслаждения тому, кто их ест. С этой точки зрения, Всевышнего также следует любить за то, что он доставляет все эти удовольствия человеку, — то есть, за то, что Он сотворил все эти лакомства.

Итак, хотя Творец — един абсолютным единством, все эти виды любви обращены к Нему, и нам надлежит любить Его так сильно, как только возможно. Ведь невозможно представить себе, чтобы нашелся еще кто-нибудь в мире, сосредоточивший в себе еще большее добро, приносящий еще большую пользу и доставляющий еще больше наслаждений.

И вот мы видим, что Моше-рабейну, когда учил евреев любить Всевышнего всеми видами любви, на которую они только способны, сначала сказал: «Слушай, Израиль: Г-сподь, Б-г наш, Г-сподь — един!» (Дварим, 6:4), а лишь потом заговорил о том, что Всевышнего надлежит любить, потому что Он — совершеннейшее добро, Он доставляет максимальную пользу всем Своим созданиям, Он дает им все наслаждения, доступные им в этом мире: «Люби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем существом твоим» (там же, 6:5). То есть: хотя Он — един, Его надлежит любить всеми видами любви, на которые способен человек. И никого, кроме Него, нельзя так любить, потому что все причины, порождающие любовь, сконцентрированы в Нем. Поэтому любить Всевышнего надлежит «всем сердцем своим, всей душою своею, и всем существом своим» — нет ничего, что препятствовало бы тому, чтобы эта любовь была столь совершенной, столь абсолютной, насколько это в человеческих силах.

И Моше-рабейну подчеркнул, что «Г-сподь — един», потому что человек не в состоянии любить две вещи или двух людей любовью, одинаково совершенной. Раз любовь делится надвое, значит, одного из двух объектов любви уже не любят совершенной любовью. Невозможно, чтобы любовь сосредоточилась всецело, в полной мере на объекте любви, как только в том случае, если этот объект — единственный,

кого любят. Вот поэтому-то сказано, что «Г-сподь — един»: значит, возможно, чтобы любовь, устремленная на Него, была совершенной любовью, раз ее не надо делить между несколькими объектами любви. И несмотря на то, что она складывается из трех различных видов любви, пристало, чтобы она была совершенной в любом из аспектов — какой ни возьми.

В жизни человека есть три периода: подъем, вершина и спад, и во время каждого из них различные виды любви властвуют в его сердце. В годы подъема — примерно, до тридцати лет — человек любит больше всего удовольствия. Они обладают для него непреодолимой притягательностью, и к ним он стремится всей душой. Поэтому этот вид любви — любовь к тому, что доставляет наслаждение — чаще всего можно встретить в юношах и в женщинах (которые, обычно так же, как и юноши, стремятся к чувственным наслаждениям, не думая о том вреде, который они наносят своему телу и душе). В этот период люди больше всего любят того, кто доставляет им столь желанные для них удовольствия, и не обращают внимания на других.

Когда человек достигает вершины своей жизни период, который длится примерно от тридцати лет до пятидесяти, — в нем на первое место выходит любовь к тому, что приносит пользу. Поэтому мы видим людей, которые отказываются от еды, питья и других удовольствий жизни ради того, чтобы в короткое время получить немалую прибыль, рассчитывая извлечь из этого большую пользу для себя. Мы видим, как эти люди садятся на корабли и отплывают в бурное море, подвергая свою жизнь несомненной опасности — и все ради выручки, которая для них затмевает все наслаждения мира.

А в годы старости, начинающиеся примерно с пятидесяти лет, человека уже не волнуют ни наслаждения, ни возможности получить пользу. Любовь его устремляется лишь к одному добру, которое он любит без всякой корысти, только потому, что оно — добро. Поэтому мы видим, что старики

больше других стремятся к служению Б-гу и сторонятся вожделий. Они за всю прожитую жизнь убедились в том, что любовь к наслаждениям и любовь к барышу тщетны и недолговечны, и теперь чувствительны только к добру, которое они любят за то, что оно — добро. Они уже знают, что только эта любовь — прочна и не подвержена изменениям, поскольку объект этой любви — Сам Всевышний, и в этой любви — спасение их души.

У юноши кровь кипит в жилах, его поглощают страсти, влечения, вожделия. Поэтому его не волнует судьба его души и ее спасение. Ему кажется, что все его замыслы могут быть осуществлены, а спасение его души — вещь весьма отдаленная, не выражающаяся в чувственных ощущениях. Поэтому Писание говорит о том, кто уповает на Б-га: «Дам насытиться ему долголетием и спасение Мое ему Я явлю» (Теилим, 91:16), то есть — именно благодаря долголетию, когда ослабеют вожделия, волнующие человека, он сможет оценить значение спасения своей души и ее бессмертия. Он поймет, что только любовь к Б-гу — средство достижения этого, и потому будет стремиться только к служению Всевышнему и будет укреплять в себе любовь к Нему.

Правда, есть и такие старики, которые любят наслаждения, как юнцы, гонятся за прибылью или за властью, словно сорокалетние. И также есть юноши, ищущие любви ко Всевышнему, словно старцы. Все это зависит как от характера человека, так и от воспитания, которое он получил, и от условий, в которых живет он. Тем не менее, в самом общем плане в большинстве случаев верно то, что мы сказали: три вида любви соответствуют трем периодам жизни человека.

И очевидно, что смена различных видов любви в трех периодах жизни связана с изменениями, которые происходят в душе. В юности, в годы подъема, в душе преобладают те силы, которые порождают страсти, вожделия. В годы зрелости в душе пробуждаются и побеждают силы, влекущие человека к власти, богатству, самоутверж-

дению. А к старости все эти силы ослабевают, и тогда власть над душой переходит к разуму. Человек постигает недолговечность и быстротечность всего, что его волновало прежде, и убеждается в том, что нет ничего более надежного и обеспечивающего прочное существование, чем служение Б-гу. И тогда разум направляет его к тому, что наиболее свойственно его природе, — то есть к любви ко Всевышнему как совершенству добра. К этой любви уже не примешиваются другие виды любви: человек любит Б-га не за то, что Он дает ему наслаждения или пользу, но за то, что Б-г — совершенство добра. /.../

На это намекает Писание, говоря: «Люби Г-спода, Б-га твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем существом твоим». «Всем сердцем твоим» — это любовь к добру, рождающаяся из понимания, что Всевышний — абсолютное добро; «всей душой твоей» — это любовь, рождающаяся из стремления человеческой души к тому, что приносит пользу; «всем существом твоим» — это любовь к тому, что доставляет наслаждение. И во всех трех случаях Тора повторяет слово «все»: «всем сердцем», «всей душой», «всем существом», указывая тем самым, что все мысли, все помыслы, все устремления души надлежит посвятить любви ко Всевышнему, и что это в равной степени относится ко всем периодам жизни человека.

И пристало, чтобы любовь ко Всевышнему нашла свое реальное выражение в служении Ему: чтобы человек тщательно соблюдал Его заповеди в течение всей своей жизни, в каждом из трех ее периодов. Поэтому говорится в Писании (Дварим, 6:6-8): «И будут эти слова, которые Я заповедал тебе сегодня, в сердце твоём», намекая на то, что человек должен мысли свои устремить на служение Б-гу; «и внушай их детям твоим, и говори им» — что человек должен речь свою использовать для служения Б-гу; «сидя в доме твоём, идя по дороге своей, ложась и вставая» — то есть, все время. И необходимо, чтобы любовь ко Всевышнему также выражалась в действии: «И появ-

жи их как знак на руку твою». Но есть дела, что совершаются только при жизни человека, и есть дела, что продолжают существовать после того, как человека уже нет. Поэтому Писание считает нужным намекнуть на оба эти вида деяний: «И повяжи их как знак на руку твою» — это то, что человек

делает при жизни своей, а о том, что остается после его смерти, Тора говорит: «И будут они знаками над глазами твоими». Все это означает, что из любви к Б-гу человеку пристало всего себя посвятить служению Ему — и мысли свои, и речи, и дела во все времена своей жизни (там же, гл.35).

ЕВРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА

ЕВРЕЙСКИЕ ЗАГАДКИ АФГАНИСТАНА

БАТШЕВА ЭСКИН

Речь пойдет о трех загадках: об афганской гнизе, потерянных коленах Израиля и о том, как Афганистан за тысячу лет лишился всех евреев

Там, где сейчас стоят города Кабул и Кандагар, в VI—IV веках до н. э. была Держава Ахеменидов, которую также называют Первой Персидской Империей. Она простиралась от восточной Африки до Индии, а в своей северной части захватывала Кавказ. Предположительно, первые евреи обосновались здесь еще во времена Вавилонского изгнания, и продолжали селиться после разрушения Первого и Второго Храмов.

В период раннего средневековья область Хорасан, которая сейчас относится к Афганистану, продолжала заселяться евреями, и город Балх стал значительным еврейским центром. Также в X—XI веках существовали еврейские общины в Кандагаре, Кабуле и Газни.

На пике своего расцвета еврейское население Афганистана, по оценкам, достигало от 40 000 до 80 000 человек. Многие из них торговали кожей и каракулем, совершая переходы между Афганистаном, Ираном, Индией и Центральной Азией. Часто эти поездки были опасными. На узких горных перевалах в восточной части страны и по сей

день можно увидеть еврейские и арамейские молитвы, высеченные в скалах.

Монгольское нашествие 1220 года уничтожило еврейское население Афганистана, и на три века еврейская жизнь там остановилась.

До XVI века евреи, проживавшие на территории современного Афганистана, входили в группу персидских евреев вместе с евреями Средней Азии, Ирана и Азербайджана. Говорили они, так же, как и другие подданные империи Тимуридов, на чагатайско-тюркском (прото-узбекском) и персидском языках.

После захвата среднеазиатского региона в самом начале XVI века кочевыми узбеками (суннитами), пришедшими с севера и основавшими государство Шейбанидов, и параллельного образования Сефидского (шиитского) государства на территории Ирана, евреи, проживавшие раньше в единой империи, оказались гражданами враждебных государств, потеряли контакты друг с другом и постепенно стали вырабатывать свои традиции и обычаи. Так выделилась афганско-среднеазиатская еврейская этническая общность, а к началу 19-го века уже сложились достаточно самостоятельные группы афганских, бухарских и азербайджанских евреев.

Как и многие другие еврейские общины в разных частях мира, афганская еврейская община позаимствовала некоторые обычаи у своих соседей: они снимали обувь перед входом в синагогу, женщины носили синюю паранджу, и архитектура афганских синагог очень похожа на архитектуру местных мечетей.

В XV—XVIII веках еврейские общины Афганистана переживали значительный упадок: торговые пути начали сокращаться, и большинство афганских евреев обеднели.

В 1839 году мусульманские власти насильственно обращали в ислам евреев в Персии, поэтому тысячи персидских евреев (особенно из города Мешхед) бежали в Афганистан и образовали там новую еврейскую общину, достигавшую 40 000 человек, и главным «еврейским» городом стал Герат. До наших дней в Герате сохранились всего четыре синагоги: две из них были преобразованы в мечети, одна — в школу, а еще одна стала исламским культурным центром, на стенах которого и сейчас видны еврейские надписи.

К концу XIX века положение афганских евреев стало ухудшаться. Мусульманские власти приняли в 1870 году жесткие антиеврейские меры (евреи были вынуждены платить высокие налоги и служить в армии), в еврейских кварталах гремели погромы,

В 1887 году по некоторым еврейским общинам распространились слухи о том, что ожидается скорое пришествие Машиаха, и многие евреи из Герата, Кабула, Бухары, Самарканда, Ташкента двинулись в Иерусалим, где по прибытии даже возвели особый дворец для Машиаха.

Восхождение в Святую Землю из Афганистана продолжалось и в XX веке, и афганские евреи, несомненно, внесли большой вклад в развитие иерусалимской общины. В начале XX века в Иерусалиме были опубликованы некоторые пюты и комментарии к Торе, составленные в Афганистане на еврейско-персидском диалекте.

Процветающий сегодня иерусалимский район Бейт Исраэль в то время был домом

для многих евреев из Афганистана и бухарских евреев из Центральной Азии.

В 1927 году еврейское население Афганистана сократилось до 5000 человек. В короткий период правления короля Надир-шаха (1929-33), правда, были отменены многие из антиеврейских указов и предоставлены евреям равные с остальными гражданами права. Но после того, как король был убит, а нацистская пропаганда просочилась в страну, еврейские погромы возобновились, и евреи Герата, Балха и Кабула вновь оказались в гетто.

Евреи обязаны были платить особый ежегодный подушный налог, а с 1952 г., когда их перестали брать в армию, — дополнительный налог за освобождение от воинской повинности. Их не принимали на государственную службу, а их детей — в государственные учебные заведения. Кроме того, им было запрещено заниматься некоторыми профессиями. Большинство еврейского населения составляла беднота, занимавшаяся, главным образом, портняжным и сапожным ремеслом.

До 1950 г. евреям не разрешалось покидать Афганистан, и тем не менее, с июня 1948 г. до июня 1950 г. 459 евреям удалось выехать в Израиль.

Рассказывают, как однажды Президент Израиля Ицхак Бен-Цви приехал в Афганистан и выступил перед евреями Герата. Евреи города его очень ждали, в восторге от мысли, что через две тысячи лет у них наконец появилось собственное государство, и его Президент приехал с ними побеседовать. Каково же было их изумление, когда они увидели, что Ицхак Бен-Цви — светский человек! Тем не менее, он многих убедил репатриироваться, и к 1973 году в стране осталось только около 200 евреев.

В течение последующих десятилетий, отмеченных военными переворотами, вводом советских войск и затяжной гражданской войной, покинули Афганистан и эти двести. Большинство из них отправились в Израиль, а некоторые — в Нью-Йорк и Европу. Сегодня более 1000 афганских евреев и их детей живут в Квинсе, штат Нью-Йорк.

К 1995 году в Афганистане осталось 10 евреев, все в Кабуле. В ноябре 2001 г., после освобождения Кабула войсками Северного альянса, восемь покинули страну. Несколько лет назад еще один еврей умер. На сегодняшний день в Афганистане остался только один еврей. В чем символический смысл этого одинокого пребывания последнего еврея в последней синагоге в стране, захваченной талибами? Одна из загадок.

Афганская гнизз

Эта загадка, на первый взгляд, кажется разгаданной, но не будем торопиться.

То, что называют «афганской гниззой» или «еврейскими рукописями из Афганистана», — это собрание средневековых еврейских манускриптов, обнаруженное в 2011 году, в пещере (или в нескольких пещерах) в североафганской провинции Саманган, расположенной неподалеку от южных границ постсоветской Средней Азии. Эти рукописи стали предметом торговли на чёрном рынке древностей и продаются за сотни тысяч долларов.

По словам учёных, документы были составлены в IX—XI веках и являются одним из важнейших открытий в этой сфере. Находку сравнивают по значимости со знаменитой Каирской гниззой, обнаруженной в конце XIX века, хотя та насчитывала около 200 тысяч документов, а афганская — только (предположительно) несколько сотен.

Сообщается, что документы нашли какие-то крестьяне в пещере, где обитали лисы. По другой версии, в пещере укрывались не лисы, а боевики талибана.

Небольшая часть коллекции попала в руки иерусалимского торговца антиквариатом, который предложил ее Национальной библиотеке. После многомесячных переговоров библиотека выкупила 29 страниц документов в 2013-м году, и ещё около 250 — в 2016-м году.

Коллекция включает религиозные сочинения, деловую и личную переписку, поэтические произведения, финансовые документы. Документы написаны на иврите,

арамейском, арабском и фарси, а также на иудео-арабском и иудео-персидском языках. Некоторые из документов на иврите используют вавилонскую систему огласовок, распространенную среди багдадских евреев, в которой значки, обозначающие гласные, ставятся над буквами.

Важнейшим документом в коллекции является ранее неизвестное сочинение раби Саадии Гаона, представляющее собой комментарий к книге пророка Йешаяу.

В настоящее время рукописи оцифрованы и выложены на сайте израильской библиотеки. Кроме того, в сентябре 2019-го года они были представлены на выставке в петербургском Эрмитаже «Жизнь в средневековом Хорасане».

Действительно, документы из гниззы позволяют нам больше узнать об истории еврейских общин Среднего Востока и Центральной Азии. Перед глазами ученых впервые предстали оригиналы документов домонгольской эпохи. Раньше считалось, что памятники этого периода до нас не дошли, поскольку орды Чингиз-Хана, вторгшись в Хорасан в 1220-м году, все разрушили и сожгли.

Загадок в истории афганской гниззы по-прежнему больше, чем разгадок. Где осталась тысяча документов, которые, как говорили, были в этой гниззе? Есть ли у нас шанс узнать, что содержится в тех рукописях, учитывая, что еврейское присутствие в Афганистане совершенно закончилось?

Потерянные колена Израиля?

Тем не менее, уже более сотни лет ходят упорные слухи о том, что в Афганистане евреев гораздо больше, чем принято считать! Говорят, что некоторые пуштунские (афганские) племена — это потомки исчезнувших израильских десяти колен. Одна из собственных племенных пуштунских легенд гласит, что группа под названием «Бану Исраил» (Сыны Израиля) поселилась недалеко от современного города Герат, а затем приняла ислам после того, как их лидер встретился с Мухаммедом.

Толдот Йешурун в Ришон ле Ционе

Дорогие девушки и женщины!

Приглашаем Вас на эксклюзивный курс
Эстер Оффенгенден:

ТЪИДИМ

дыхание жизни

Каждую среду в 19:00 ул. Ротшильд, д.38 (2-ой этаж)

Запись в форме ниже | Подробности по тел: 054-300-7676

בס"ד

“Шаарей Геула”
(еврейская русскоязычная община)

Толдот.ру

приглашает жителей и гостей Эйлата

14 июля 2024 в 18:00

на встречу с
равом Менделем Аграновичем

Тема: “Между теснин”
(дни траура 17 тамуза - 9 ава и день сегодняшний)

* На встрече вы сможете задать свой вопрос раву
* Вы можете записаться на индивидуальную встречу с равом

ул. Яэлим, 315/4

встреча для всех желающих
предварительная запись по ссылке обязательна
телефон для вопросов 052-511-24-25 Хава

