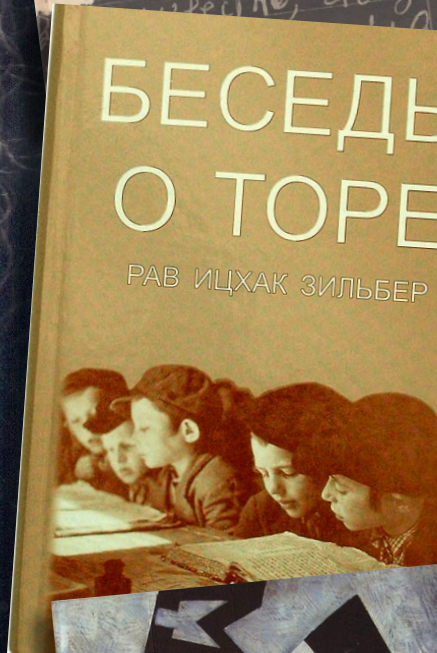
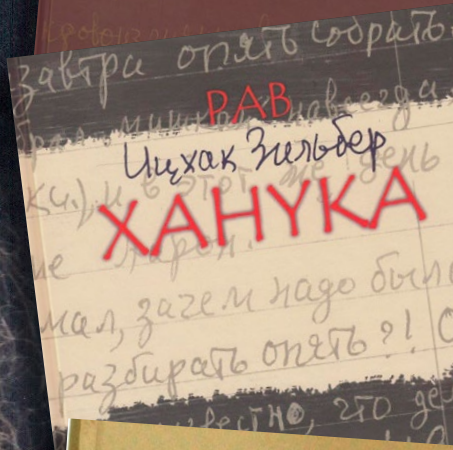
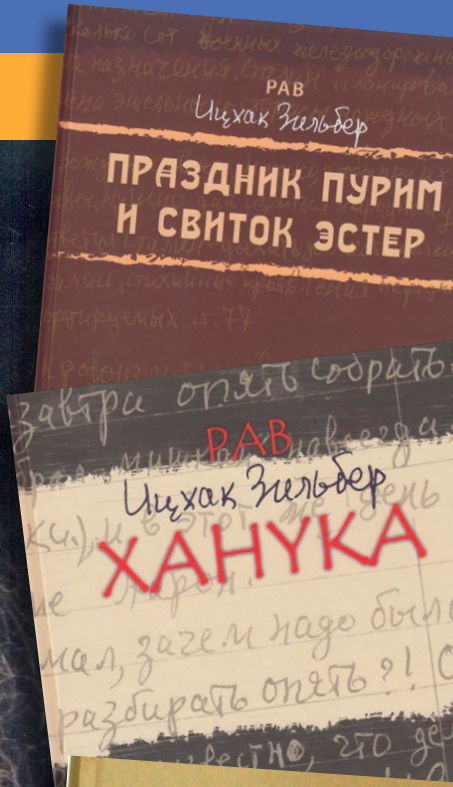

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БАЛАК» 400 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БАЛАК	3
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	12
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	15
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	21
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	22
СЕМЬЯ	24
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	25
КАЛЕНДАРЬ	28

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

Когда вышедшие из пустыни сыны Израиля приблизились к стране Моав, ее царь Балак обратился за помощью к известному магу Биламу (Валааму), чтобы тот проклял еврейский народ. Б-г явился в ночном видении к Биламу и запретил ему говорить проклятия, но Билам после некоторых колебаний все же отправился к Балаку. По дороге посланный Б-гом ангел преграждает дорогу Биламу, который едет на ослице, но Билам не видит ангела, не понимает вынужденных маневров ослицы и бьет ее за «упрямство».

Наконец, Билам прибывает к Балаку, и царь Моава проводит тщательную подготовку к ритуалу проклятия. Но результат получается обратный: трижды Билам пытался изречь проклятия в состоянии провидческого транса, и все три раза его уста произносили только благословения.

Тем временем, евреи начинают распутничать и поклоняться их идолам. Б-г насылает мор на грешников. Лидер колена Шимона вводит в свой шатер мидьянскую принцессу, и внук Аарона коэн Пинхас пронзает обоих копьем, эпидемия сразу прекращается.

Недельная глава Балак 19-20 Июля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:08	8:25
Хайфа	7:17	8:29
Москва	8:39	10:20
Ст. Петербург	9:38	11:56
Одесса	8:24	9:38
Киев	8:41	10:02
Рига	9:41	11:29
Берлин	8:59	10:26
Сидней	4:48	5:48
Нью Йорк	8:04	9:10
Атланта	8:28	9:28
Бостон	7:57	9:05
Торонто	8:35	9:44
Лондон	8:51	10:12

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 17 июля

- 19:00 Р. Барух Рабинов: Законы поста 17 тамуза и бейн аМецарим
- 20:00 Р. Даниэль Нафтоли Суровцев: Конец жизни
- 21:00 Эстер Фельдман: Ребёнок идёт в школу.
- 22:00 Р. Давид Хаим Ташкер: Споры и ссоры-их страшные последствия .

четверг, 18 июля

- 10:00 Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Балак»
- 18:00 Фрима Гурфинкель: Три недели траура: с 17 Тамуза по 10 Ава
- 19:00 Р. Элиезер Ксидо: 17 тамуза. Разрушение стен Ерушалайма
- 20:00 Рав Бенцион Зильбер: Глава Балак
- 21:00 Р. Цви Патлас: Еврейское государство

пятница, 19 июля

- 12:00 Рав Бенцион Зильбер: Билам и его советы

воскресенье, 21 июля

- 18:00 Кармела Райз: «...Чтобы не споткнулась о камень нога твоя» (теилим 91)
- 20:00 Р. Хаим Бурштейн: Тора – опиум для народа.
- 21:00 Р. Шимон Грилюс : Искореняй ложь и укрепляй истину!
- 22:00 Р. Рафаэль Шустер: Дисциплина.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БАЛАК

ВСЯКИЙ ДАР ВСЕВЫШНЕГО ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОБРАТИТЬ И К ДОБРУ, И КО ЗЛУ.

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

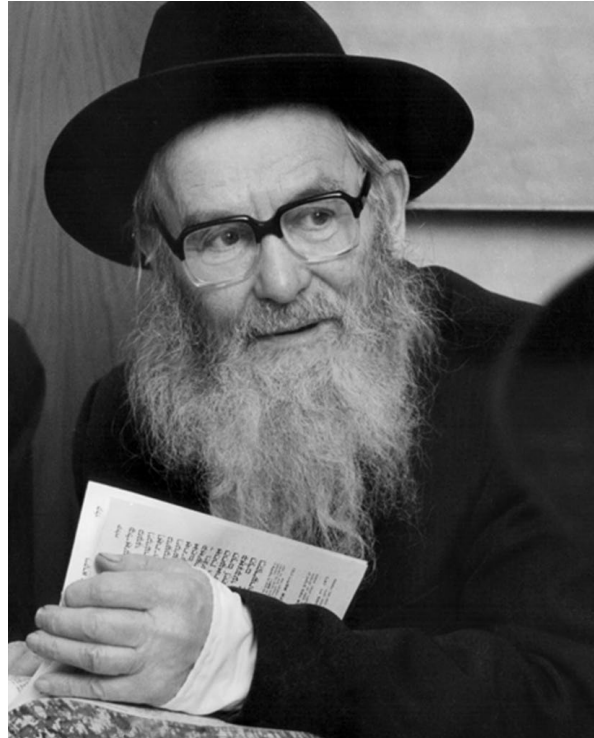
Как известно из предыдущей главы, Моав (государство, находившееся на территории современной Иордании) не позволил евреям пройти по его территории. В этой главе рассказывается, что Балак, ставший царем Моава после гибели Сихона, увидел, как успешно продвигаются и воюют с другими народами евреи, и испугался. Он попытался ослабить их проклятием и обратился с просьбой об этом к пророку Биламу. Проклятие не удастся. Евреи благополучно стоят станом напротив Йерихо, и Балак, по совету Билама, начинает соблазнять их дочерьми Моава. Вмешательство Пинхаса расстраивает планы Балака и спасает евреев от гнева Всевышнего.

Кто такой Билам бен Беор?

Мидраш раба говорит: был великий царь у евреев — Шломо — и великий царь у других народов — Невухаднецар. Шломо построил Храм и написал Песнь песней — восхваление Всевышнего, а Невухаднецар сжег Храм и хулил все святое.

Б-г наделил огромным богатством еврейского царя Давида и царедворца императора Ахашвероша нееврея хамана. Все, что Давид приобрел в жизни, включая военные трофеи, он отдал на постройку Храма. Аман же предложил своему владыке десять тысяч талантов (около двухсот сорока тонн) серебра, чтобы тот позволил ему уничтожить всех евреев в империи (надо, правда, заметить, что такой жертвы от него не потребовалось — Ахашверош подписал приказ об уничтожении евреев, так сказать, бескорыстно).

Всякий дар Всевышнего человек может обратить и к добру, и ко злу. Был у евреев великий пророк Моше и у неевреев — обладавший не меньшими возможностями и

знанием будущего пророк Билам бен Беор, его современник.

О том, что такое пророчество, мы уже говорили в связи с Моше-рабейну. Это способность предвидеть будущее, которой Б-г наделяет избранных.

Еврейские пророки предостерегали людей от совершения греховных поступков, по велению Всевышнего предупреждали об опасности, которая им угрожает, если они не изменят свое поведение. Так, Йона идет в Нинве предупредить жителей этого города, что через сорок дней он будет «перевернут», что означает: либо его обитатели «перевернут» привычный им образ жизни — изменят его с греховного на праведный, либо Б-г «перевернет» — уничтожит город.

Пророки Израиля жалеют людей: **«И ты, сын человеческий, подними о Цоре плач...»** (Йехезкель, 27:1); **«Плачет сердце Мое о Моаве...»** (Ирмеяһу, 48:36).

А Билам использовал знание будущего, чтобы ввести людей в грех. Это был настоящий пророк, но он использовал свой дар во вред целому народу. И после него Б-г, как просил Его Моше-рабейну, уже не наделял даром пророчества неевреев — он избирал для этого только сынов Израиля.

Намереваясь по просьбе Балака проклясть Израиль, Билам знал: Всевышний не одобряет его намерения. Но очень уж ему хотелось согласиться на предложение царя. И побуждала его к этому не только жажда наград и почестей за исполнение просьбы Балака, но и непреодолимое желание истребить ненавистный народ.

Однако выговорить проклятие он так и не смог. Вместо этого он невольно произнес благословения, которые Б-г вложил в его уста.

Начинает Билам свою речь так:

«Из Арама привел меня Балак, царь Моава, от гор восточных, [и сказал]: “Пойди, прокляни мне Якова, и пойдешь, навлеку гнев на Израиль!” Как проклянешь? Не проклинает его Б-г. Как навлеку гнев? Не гнезается Г-сподь! С вершин скал вижу его и с холмов смотрю на него: вот, народ [этот] отдельно живет и между народами не числится» (23:7—9).

Что это за «скалы» и «холмы»?

Раши объясняет: Билам сравнивает праотцев еврейского народа Авраама, Ицхака и Якова со скалами, а праматерей — Сару, Ривку, Рахель и Лею — с холмами. Подобно тому, как пророк Йешаяһу (51:1, 2) говорит: **«Смотрите на скалу, из которой вы высечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас...»**

Корни еврейского народа крепки, как скалы и холмы, потому что они упрочены его праотцами и праматерями. Б-г заключил союз с Авраамом, Ицхаком и Яковом. Он сказал Аврааму:

«И установлю союз Мой между Мною и тобою и потомством твоим после тебя на [все] поколения — вечный союз, чтобы быть Б-гом тебе и потомству твоему после тебя» (Брешит, 17:7).

Нет силы в мире, которая способна отменить этот союз. Он опирается на глубокую преданность Б-гу наших праотцев и на их великие дела.

Народ с такими корнями — вечен, и об этом говорят слова «народ [этот] отдельно живет и между народами не числится». Для всех народов наступает время, когда они «сходят со сцены», в истории каждого из них есть момент распада. Еврейский народ — единственный, оставшийся с древних времен. Для него нет смерти — между смертными народами не числится.

«Ты не бойся, раб Мой Яков, — сказал Г-сподь, — ибо Я с тобою, ибо истреблю Я все народы, к которым Я изгнал тебя, но тебя Я не истреблю; и накажу Я тебя судом справедливым, но уничтожить — не уничтожу тебя» (Ирмеяһу, 46:28). И сегодня Израиль все тот же, что и тысячелетия назад: с той же верой в единого Б-га, с той же Торой, с теми же устными преданиями.

Таково первое благословение Билама, произнесенное им вместо задуманного проклятия.

Талмуд говорит, что по содержанию благословений, данных Биламом, мы угадываем содержание не произнесенных им вслух проклятий. Как это получается?

Раби Яков Кранц (Магид из Дубно) обладал удивительным талантом: любой стих из Пятикнижия и книг пророков он мог на ходу объяснить с помощью аналогии из жизни.

Жила-была, рассказывает он, нервная, раздражительная женщина, заработок доставался ей тяжело, и она чуть что выходила из себя: кляла все на свете, включая собственных детей. Но стоило им заболеть — и она с болью вспоминала, как проклинала их.

Пошла женщина к праведнику. Тот ей посоветовал: «Всякий раз, как захочешь ска-

зять проклятие, говори обратное ему благословение. Хочешь сказать: чтоб ты окошел — говори: чтоб ты долго жил. Хочешь сказать: гори ты в огне — скажи: не знай ты боли». Стала женщина следовать совету праведника, но это оказалось страшно трудно: она чуть не лопалась от натуги, произнося благословения.

«Сказал раби Йоханан: “Читая благословения этого негодяя, мы видим, что он хотел сказать на самом деле”» (Талмуд, Санхедрин, 105).

Ну хорошо, пусть так. А какое это имеет значение? Зачем нам знать содержание не высказанных Билагом проклятий? Что это нам объясняет?

Билаго вышел на битву с целым народом. Он знает, что победить Израиль можно, только отняв у него благосклонность Всевышнего. Он потому и говорит о прочности корней еврейского народа, что хотел бы вырвать эти корни, обеспечивающие евреям любовь Б-га. Он хочет очернить их прошлое, победить их предков.

Именно поэтому Билаго требует от Балака предварительно, еще до прорицаний, установить семь жертвенников и принести на них жертвы Всевышнему — чтобы перечеркнуть этим заслуги наших праотцев Авраама, Ицхака и Якова, каждый из которых в свое время установил жертвенник (Авраам построил четыре жертвенника, Ицхак — один и Яков — два).

Отправляясь к Балаку, чтобы проклясть евреев, Билаго собственноручно запрягает ослицу, как то сделал Авраам, который собственноручно, не обращаясь к слугам, запряг осла, когда отправлялся принести в жертву Ицхака. Но мидраш говорит: «Ах, ты запряг? Авраам опередил тебя!» (Не только на несколько веков, как можно было бы подумать. Об обоих сказано, что они встали рано утром, но глагол, которым пользуется Тора, говоря об Аврааме, означает подъем на самой ранней заре, и это определяет силу, с какой Авраам стремился выполнить приказ Всевышнего. Любовь Авраама была сильнее ненависти Билагома.)

Билаго не удалось проклясть прошлое Израиля.

Тогда он предпринимает вторую попытку, говоря уже о настоящем:

«Вот народ как [молодой] лев встанет и как [взрослый] лев поднимется; не ляжет, пока не съест добычу и крови убитых не напьется» (23:24).

Билаго хотел бы указать Всевышнему на самые дурные поступки евреев, а вместо этого намекает на то, с какой энергией, поднимаясь по утрам, сыны Израиля рвутся выполнять заповеди: надевать талит и тфилин, читать «Шма, Исраэль»; как они укладываются на ложе с той же молитвой, защищающей их от всякого губителя («не ляжет, пока не съест добычу»), и, наконец, предсказывает, что Моше умрет не раньше, чем уничтожит Билагома и царей Мидьяна («не ляжет, пока... крови убитых не напьется»).

В третьей попытке проклясть еврейский народ Билаго пробует лишить его будущего. И вот его третье благословение:

«Как хороши твои шатры, Яков, твои жилища, Израиль! Как потоки простирются они, как сады при реке; как алоэ, что посадил Г-сподь, как кедры, [растущие] у воды! Переполняются ведра его водою, и посева его — при водах великих. Превзойдет Агага (царя амалекитян. — И. 3.) царь его, и возвысится его царство» (24:5—7).

Мы уже цитировали высказывание раби Йоханана о том, что в благословениях Билагома ясно прочитываются его истинные намерения. Раби Йоханан развивает эту мысль так: «Он хотел, чтобы у евреев не было синагог и ешив. И он говорит: “Как хороши твои шатры, Яков, твои жилища, Израиль!”; чтобы не долго длилось время их власти, и говорит: “Как потоки, простирются они...”; чтобы не было у них олив и виноградников, и вынужден сказать: “Как сады при реке...”; чтобы они были серенькими, незаметными, чтобы о них никто знать не знал, и говорит: “Как алоэ (благодуханное растение с сильным запахом. — И. 3.), что посадил Г-сподь”; чтобы не было у них выдающихся царей, и вынужден ска-

зять: **“Как кедры, [растущие] у воды”; чтобы не было у евреев царских династий, и вынужден сказать: “Переполняются ведра его водою”; чтобы власть у евреев не обладала силой, и говорит: “Превзойдет Агага его царь”. Он хотел, чтобы не боялись их власти. И он вынужден сказать: “И возвысится царство его”**» (Талмуд, Санһедрин, 105).

Биламу не удалось вызвать гнев Всевышнего на евреев проклятиями. Тогда он нашел другую возможность нанести им удар. Он знал, что за разврат Б-г наказывает без промедления, скорее, чем за другие грехи (в главе «Насо» мы уже говорили об особенностях этой кары), поэтому посоветовал Балаку устроить эдакий «фестиваль молодежи»: послать молодых привлекательных девушек, моавитянок и мидьянитянок, продавать израильтянам льняные одежды и вино.

После сорока лет жизни на мане и воде хочется отведать вина, и покупатель приходит в лавку. У входа в палатку его встречает пожилая продавщица — молодая находится внутри. Пожилая предлагает: «Не угодно ли белую рубашку? Войди, выбирай!» — и называет цену. Молодая любезна и предупредительна (как ее научили) и сбавляет цену: «Будь как дома. Мы вас любим. А вы почему нас не любите? Ведь у нас один предок — Терах, отец Авраама. Мы чтим все религии. Вот телята и куры, режьте по вашему закону и ешьте. Угощайся, выпей вина» (тогда мудрецы еще не запретили пить вино неевреев; запрет был введен потом, именно в связи с этим эпизодом).

Развитие событий нетрудно предугадать.

Сначала происходящее не бросалось в глаза — евреи отправлялись к новым «друзьям» незаметно, поодиночке. Потом парни шли уже по двое, не стесняясь друг друга, развернулась «культурная деятельность» — посиделки с музыкой и угощением.

«И жил Израиль в Шитим, и стал народ распутничать с дочерью Моава. И звали те народ на жертвенные трапезы своим божествам, и ел народ, и поклонялись они

божествам их. И прилепился Израиль к Бааль-Пеору» (25:1—3).

Конец был печальным: «...и возгорелся гнев Г-спода на Израиль...» (25:3). Б-г наслал на евреев эпидемию, от которой умерли двадцать четыре тысячи человек.

За изготовление золотого тельца и поклонение ему были наказаны три тысячи сынов Израиля. Кара за разврат оказалась более суровой и скорой, чем наказание за идолопоклонство.

Этот отрывок указывает на еще одну сторону отношений с моавитянками и мидьянитянками. Билам рекомендовал девушкам уговаривать еврейских парней пойти взглянуть на их идола Бааль-Пеора. В ответ на возражение: я еврей и не хочу идти туда, где идолы, — они объясняли: а там ничего особенного делать не надо — ни приносить жертвы, ни кланяться, разве что сходить по нужде, как в уборной. И многие делали это, не понимая, что именно таков обряд поклонения идолу. Когда за служение Бааль-Пеору стали судить, ревнители «демократии» собрались у Зимри бен Салу из колена Шимона и стали совещаться: что делать? Зимри сказал: «Я добьюсь легализации свободной любви и гражданских браков». Взял он с собой девушку по имени Козби, дочь мидьянского правителя Цура, и пошел к Моше с вопросом: «Разрешена мне эта женщина или нет? Если ты скажешь, что нет, ответь: как же ты сам женился на мидьянитянке, дочери Итро? Вот я открыто буду с этой девицей сожительствовать, и никто мне не указ!» И он ввел Козби в шатер.

Все присутствовавшие при этом вместе с Моше заплакали при виде человека, дошедшего до такой степени наглости. Ведь, во-первых, Моше женился на Ципоре до получения Торы, когда потомкам Израиля можно было вступать в брак с представителями любого народа, лишь бы те верили в единого Б-га, во-вторых, Ципора вместе со всеми евреями приняла на себя исполнение законов Торы.

Когда Пинхас, сын Эльазара, увидел, что происходит, он взял копье и заколол Зимри

и Козби в момент их совокупления. В законе о разврате есть такая деталь: если кто-то открыто (практически на глазах у десяти мужчин-евреев или так, что об этом становится известно десяти евреям) живет с нееврейкой и найдется ревнитель за веру, он имеет право убить преступника, но именно в момент совершения преступления, а не после этого. Как только Пинхас убил эту пару, эпидемия прекратилась.

Говорит мидраш про Пинхаса словами из «Мишлей» (16:14): «Гнев царя — вестник смерти, но человек мудрый умилоstit Его».

Под гневом царя здесь, очевидно, подразумевается гнев Б-га на народ. А как Пин-

хас умилоstit Его? Мидраш приводит такую аналогию. Идет царь по улице, вокруг толпится молодежь, и вдруг один из юношей начинает во всеулышание оскорблять царя. Тот вспыхивает от гнева и решает сурово покарать всю толпу. Но в это время один из присутствующих отвешивает крепкую оплеуху ругателю: «Ты что это, негодяй, делаешь!» Гнев царя сразу утихает, и он приказывает арестовать только прямого виновника. Нечто подобное произошло и в описываемом эпизоде из Торы: евреи стали развратничать, посещать капище Бааль-Пера — и все вокруг помалкивают! Нашелся Пинхас бен Эльазар, ревнитель веры, сделал то, что сделал, — и гнев Б-га утих.

ПРЕСТУПНИК, ИСПОЛНЯВШИЙ ПРИКАЗЫ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Талмуд называет Билама грешником. Причина тому — в его желании следовать исключительно приказам Творца, игнорируя Его волю. Правильное же поведение верующего человека сродни поведению сына, который заранее догадывается, что нужно его отцу.

Пророк и колдун Билам, который по просьбе царя Балака должен был проклясть народ Израиля, был человеком незаурядным и неоднозначным. По словам наших

мудрецов, он обладал уровнем пророчества, сопоставимым с тем, что был у самого Моше рабейну. Однако Талмуд дает Биламу крайне отрицательную характеристику, называя колдуна Билам а-раша, «злодей Билам». А в Мишне в трактате «Санхедрин» написано, что Билам — один из нескольких людей, у которых нет доли в будущем мире.

Чем вызвано такое отношение к Биламу? Казалось бы, речь идет о человеке, который готов безукоризненно исполнять приказы Творца, как сказано: «Если даст мне Балак полный дом свой серебра и золота, не смогу преступить слова Господа, Б-га моего...» (Бемидбар, 22:18).

Именно в этом и заключается вся проблематичность натуры Билама — могущественный колдун готов слепо исполнять приказы Всевышнего, однако на желания Всевышнего он не обращает ни малейшего внимания. Билам знал, что Творец любит еврейский народ и хочет благословить его. Однако он упорно искал пути для того, чтобы обойти желания Всевышнего и проклясть евреев. Проще говоря, Билам был преступником, который исполнял только лишь официальные приказы.

Есть много уровней следования воле Б-га. Билам нарушал Его волю. А на одном из самых высших уровней находятся люди, которые попадают под определение благочестивых.

Рабби Моше-Хаим Луццато в 18-й главе книги «Пути праведных» пишет, что благочестивый — это тот, кто не ограничивается исполнением «...очевидных обязанностей, возложенных на весь народ Израиля целиком. Такой человек будет вести себя подобно сыну, который любит своего отца».

Представим себе, что отец пришел с улицы и сказал: «Ой, мне холодно». Любящий сын включит отопление, приготовит чай, принесет теплый плед. Без дополнительных слов и просьб он сам поймет, что нужно отцу.

Продолжим цитату из книги рабби Луццато. Благочестивый «...не скажет: “Хватит с меня того, что сказано буквально! Или «Отделаюсь тем, что точно и несомненно возложено на меня! Напротив, он скажет: «Поскольку я понял и вижу, что нечто желанно Творцу, благословенно имя Его, я должен умножить свои усилия в этом и расширить делаемое мной во всех аспектах, всюду, где я только смогу понять, что желанно Ему”».

Пусть же Всевышний поможет всем нам достичь такого духовного уровня, при котором желание понять, прочувствовать и выполнить волю Творца будет основной целью нашей жизни.

БИЛЕТ В «ВЫСШИЙ СВЕТ»

НАХУМ ПУРЕР

Когда вышедшие из пустыни сыны Израиля приблизились к стране Моав, ее царь Балак обратился за помощью к известному магу Биламу (Валааму), чтобы тот проклял еврейский народ. Б-г явился в ночном видении к Биламу и запретил ему говорить проклятия, но Билам после некоторых колебаний все же отправился к Балаку.

По дороге посланный Б-гом ангел с огненным мечом преграждает дорогу Биламу, который едет на ослице, но Билам не видит ангела, не понимает вынужденных маневров ослицы и бьет ее за «упрямство». И тогда «отверз Б-г уста ослицы».

«Валаамова ослица» укоряет Билама за непонимание и жестокость: ведь она спасает ему жизнь. В тот же момент «прозревший» Билам видит, наконец, ангела, который сообщает ему, что можно и чего нельзя говорить о евреях.

Наконец, Билам прибывает к Балаку, и царь Моава проводит тщательную подготовку к ритуалу проклятия в надежде, что гость словами уничтожит ненавистных евреев. Но результат получается обратный:

трижды Билам пытался изречь проклятия в состоянии провидческого транса, и все три раза его уста произносили только благословения.

Разочарованный Балак отсылает Билама домой. Тем временем, евреи начинают распутничать с моавитянками и поклоняться их идолам. Б-г насылет мор на грешников. Лидер колена Шимона на глазах у всех евреев вводит в свой шатер мидьянскую принцессу, и внук Аарона коэн Пинхас пронзает обоих копьем.

Повальная эпидемия сразу прекращается. От нее умерли 24 тысячи человек.

Билет в «Высший свет»

«Кто исчислит прах Яакова и пересчитает пыль Израиля?» (23:10). Согласно комментарию Раши, в этом невольном благословении Билама речь идет о многочисленных заповедях, которые евреи выполняют, используя прах и пыль. Назовем лишь некоторые из них: нельзя пахать землю одновременно на быке и осле; нельзя сеять килаим, смесь виноградных семян с семенами пшеницы и ячменя; пепел крас-

ной коровы используется для ритуального очищения после контакта с мертвым телом; жену, заподозренную в неверности, проверяют напитком, содержащим землю, взятую возле храмового жертвенника и т.д.

Но почему Билам обращает внимание именно на эту категорию мицвот? Можно предположить, что он восхищается способностью евреев поставить на службу Б-гу даже самые будничные и малозначительные предметы, их умением придать святость кирпичам, дереву, тканям и даже земному праху.

Ибо только евреи знают, что единственная цель Творения заключается в освящении Имени Творца и что этой цели может служить любой сотворенный Им предмет, любая «мелочь».

Царь Шломо говорил: «Во всех путях твоих познавай Его» (Мишлей 3:6). Другими словами, мы обязаны служить Б-гу, даже когда занимаемся самыми будничными делами. Простейшие бытовые действия, если совершать их правильно, по законам Торы, становятся актами святости. А Билам сообщает нам, что святостью могут обладать не только действия, но и предметы.

Комментируя вторую часть приведенного стиха, Раши говорит, что слово «пыль» (рова) указывает на супружескую близость. Билам имел ввиду стремление евреев придать святость даже таким действиям, которые у других народов, в других религиях считаются постыдными, воплощением грубого физического естества, антиподом святости.

Теперь нам будут понятнее следующие слова Билама из того же десятого стиха: «Да умрет душа моя смертью праведников, и пусть мой конец будет, как его».

Хафец Хаим отмечает, что Билам мечтал умереть «по-еврейски» и, как еврей, унаследовать Мир Грядущий. Но он не хотел жить еврейской жизнью. Ясно почему. Ведь евреи ведут праведный образ жизни. Этот мир для них — лишь коридор, ведущий в Мир вечного, духовного блаженства, и они спешат использовать физические возможности и радости материального мира не

для мимолетных наслаждений, а для получения входного билета в «Высший свет».

Такая философия чужда закоренелому материалисту, который и слышать не хочет ни о каком Мире Грядущем и спешит впахнуть в отведенные ему на этом свете 70-80 лет как можно больше удовольствий, «чтобы было что вспомнить».

Жадный и тщеславный Билам был достаточно прозорлив, чтобы признавать Мир Грядущий и видеть преимущества еврейского образа жизни, строгого и сдержанного. Однако понимать еще не значит подражать. Короче, Билам, как и многие другие злодеи, хотел получить награду, но он не хотел ее честно зарабатывать.

В результате Билам лишился жизни в обоих мирах. В разделе Матот (31:8) мы узнаем, что он погиб во время сражения от еврейского меча, а мудрецы Талмуда сообщают в трактате Санхедрин (90а), что Билам числится среди тех, кто лишился своей доли в Мире Грядущем.

Тайное оружие ислама

«Ми ихье мисумо эль — Кто выживет, когда Он поставит этих!» Эта туманная фраза Билама, помимо множества других, имеет следующее значение.

Биламу открылось, что из всех народов мира только два — евреи и арабы — удостоятся того, что к их имени будет присоединено Имя Б-га: «Исра-эль» и «Ишма-эль». Горе тому, продолжает Билам, кто будет жить в эпоху Ишмаэля.

Именно нам довелось жить в эту эпоху. На наших глазах, всего за какие-то тридцать-сорок лет отсталый и бедный народ приобрел огромное влияние и богатство, угрожая подмять под себя весь мир.

В чем источник его силы? Нет, не в нефти (ее хватает и в России, да что толку?) и не в многочисленности (китайцев и индийцев намного больше). Тайное оружие арабов — их религия, сила их молитвы, о чем говорит само их имя: Ишма-эль, «Б-г услышит».

Каждый арабский политик заканчивает свою речь словами: «с помощью Аллаха». Ни один мусульманин не постесняется рас-

стелить молитвенный коврик на центральной улице Парижа или Лондона и, обратившись лицом к Мекке, погрузиться в самозабвенную молитву. Миллионы мусульман совершают ежегодный хадж — паломничество в Мекку. Среди евреев такая преданность своей религии и традиции большая редкость.

Большинство израильтян предпочитают пляжи Эйлата древним камням Котеля, западной стены иерусалимского Храма. Туристы из диаспоры паломничают не в хевронскую Гробницу праотцев, а в тель-авивские дискобары. А ведь было время, когда весь еврейский народ трижды в год, в Песах, Шавуот и Суккот, совершал восхождение к Иерусалимскому Храму. И, о чудо! Там всем хватало места.

Какая сила позволяет мусульманам так долго владеть Храмовой горой? Мечеть Аль-Акса возвышается над ней уже почти тринадцать столетий, в то время как наш святой Храм излучал свой дивный Б-жественный свет, в общей сложности, восемьсот тридцать лет. Даже чудесная победа в Шестидневной войне не вернула нам это святейшее место на Земле, о котором мечтали наши предки.

Благодаря чему Ишмаэль не только прочно удерживает в своих руках Храмовую гору, но и успешно теснит нас под фанфары «мирного процесса», вырывает у нас из-под ног нашу землю? Благодаря силе своей молитвы, зафиксированной в его имени: «Услышит Б-г».

Согласившись принести себя в жертву на месте будущего Храма, наш праотец Ицхак стал вечным источником самоотверженности еврейского народа, его готовности совершить месирут нефеш, отдать душу за Б-га. Но душу можно отдать и не умирая. Всякий раз когда еврей обращается с молитвой к Б-гу, он вручает Ему свою душу, как будто говорит: «Б-же, моя жизнь в Твоих руках». Такой молитвенной страсти нам сегодня не хватает.

Но конечная победа все равно будет за нами. Мы достигнем ее не благодаря соглашениям и международным «гарантиям», и не силой оружия. Молитва Ишмаэля сильна лишь потому, что евреи слабы в своей молитве. Аль-Акса стоит лишь потому, что разрушен Храм. Ишмаэль заполняет вакуум, который мы сами же создали. Наше имя Исра-эль образовано от слова яшар, прямой, несгибаемый. Имя надо оправдывать.

НЕ ПРОКЛИНАЙ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

В недельной главе Торы Балак рассказывает о том, как царь моавитян нанял злодея Билама, чтобы тот проклял евреев. Билам попытался, но у него ничего не получилось. Наши мудрецы отметили, что не только Билам был злодеем, но и нанявший его царь Балак. Ведь если бы он желал блага своему народу, то вместо проклятия евреям он попросил бы благословить свой народ. Но, видимо, ненависть к сыновьям Израиля перевесила все рациональные соображения обезумевшего от страха царя.

Билам собирался проклясть народ, который его не слышал. В самой Торе содержится запрет на «проклятия в адрес глухого», в

адрес того, кто тебя не слышит. Сказано (Ваикра 19:14): «Не проклиная глухого». Даже глухого. Отсюда следует, что тем более запрещено проклинать того, кто тебя слышит. Вот несколько положений этого закона.

Запрещается угрожать человеку, пользуясь формой проклятия, а тем более, используя имя Всевышнего (на любом языке); например, нельзя говорить: «Б-г тебя накажет!» Нельзя говорить подобные проклятия даже без имени Всевышнего, например: «Чтоб тебе ни дна, ни покрывки!» — и даже самому себе; например: «Я говорю правду, чтоб мне сгореть!» Самый тяжкий

грех — проклинать еврейских мудрецов и учителей.

Запрещено проклинать мертвого, даже если нам кажется, что при жизни он был далеко не праведник.

И еще одно замечание. У проклятия, как и у благословения, есть своя сила. У разных людей этот уровень различен. Но нет ни одного слова, вышедшего из уст человека, ко-

торое осталось бы совсем без последствий. Тора настоятельно советует нам следить за своим языком. Нельзя произносить ничего, что может иметь отрицательные последствия. Как мы уже отметили про Билама, лучше благословлять, чем проклинать. Вместо того чтобы проклясть нехорошего, как вам кажется, человека, благословите тех, кто от него страдает!

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

Богач и вор, который мошенническим путем завладел золотыми и серебряными вещами

«И увидел Балак сын Ципора все, что сделал Израиль с (народом) Эмора (и его царем Сихоном). И очень испугался (ваягор) Моав евреев».

Написано в Мидраше: Слово ваягор следует толковать как производное от слова гер — пришелец. Они считали себя пришельцами в мире (чужими в собственной стране из-за евреев — прим.).

Притча.

Был один богач, у которого было огромное количество золота и серебра. Один вор захотел выкрасть все, что находилось у богача в доме. Когда хозяин дома обнаружил, что тот украл кое-какие предметы, стал запирать дверь и не давал этому вору возможность проникнуть в дом. Тогда этот вор стал уговаривать соседей богача одалживать у того ту или иную серебряную утварь, а когда они одалживали, выкрадывал ее у них. Сказал богач: «Теперь я не знаю, кого остерегаться, кого не пускать в дом!»

Смысл этой притчи в том, что все народы боялись еврейского народа, кроме Моава, который чувствовал себя в безопасности (все народы мира знали о чудесах, которые сделал Всевышний народу Израиля, выводя их из Египта: раскрытие моря, война с Амаликом, 40 лет в пустыне. Сейчас евреи победили двух великих царей — Ога, царя Башана и Сихона, царя Эмора — прим.), так как Б-г велел евреям не воевать с Моавом и не захватывать их землю, как сказано: «...не

делай так что будешь воевать с ним (Моавом)». Но сейчас Моав увидел, что Б-г нашел для евреев возможность обойти запрет. Каким образом? Сихон, царь эмореев, ранее воевал с Моавом и захватил часть его земли. А теперь пришли евреи, убили Сихона и захватили его землю, в том числе и бывшую землю Моава. Ведь Б-г запретил захватывать землю непосредственно у Моава, но на уже захваченное другим народом, запрета нет, а значит, можно захватить землю Моава у другого народа. Тогда Моав стал бояться, что Б-г отдаст их в руки какого-нибудь народа, а затем их земля попадет в руки евреев.

«Неужели действительно не смогу почтить тебя?!»

Написано в Мидраше: «Балак здесь пророчествует, что в конце Билам выйдет от него с позором» (В этом стихе содержится намек на сомнения Балака: «Я звал тебя... разве действительно не смогу почтить тебя?» Балак как бы проговорился. Если бы он полностью полагался на Билама, сказал бы утвердительно: «смогу почтить тебя» — прим.). На первый взгляд эти слова Мидраша далеки от простого понимания этого стиха.

Притча. Один врач пришел к больному. Они договорились, что больной заплатит определенную сумму. Врач не хотел начинать лечение, пока больной не уплатит всей суммы полностью. Один мудрец заметил врачу: «Ты ввергаешь пациента в ужас!» Врач спросил: «Почему?!» Тот пояснил: «Своими словами ты вселяешь в больного отчаянье. Раз ты требуешь всю сумму не-

медленно, значит ты не надеешься, что он останется жив и сможет заплатить тебе потом!»

Смысл этой притчи в том, что Балак как бы говорит здесь Биламу: «Что ты так спешил получить вознаграждение и почести прежде, чем добрался до меня?! Ты что, опасался, что я не заплачу тебе потом?!» Получается, что Билам опасался, что окажется недостойным почестей Балака.

«И произнес он притчу свою и сказал: Из Арама привел меня Балак, царь Моава, из гор восточных: Иди, прокляни мне Якова...»

Притча. Один даршан из города, где жили очень недостойные люди, попал в большой город, где было много мудрецов Торы. Он поднялся на возвышение в синагоге и стал отчитывать и порицать собравших-

ся, и обвинять их в страшных грехах, извергая при этом проклятья. Мудрецы и важные горожане возмутились. Тогда даршан стал оправдываться: Разве вам не знакомы слова святой Торы: «Увещевай, увещевай ближнего.»?! Ему ответили: «Они нам известны, но мы знаем, что в твоём городе живут негодяи и грешники. А ты оставляешь их, идешь отчитывать и проклинать нас! Уходи отсюда и сначала добейся того, чтобы жители твоего города исправились и перестали грешить!» Смысл этой притчи в том, что этому и удивился Билам: «Из Арама привел меня Балак, царь Моава, из гор восточных.» — он забрал меня из страны, где люди разбойны и бессовестны, чтобы я шел проклинать Якова (Чтобы проклясть, надо найти какой-нибудь грех, за который можно проклясть — прим.).

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Перемены требуют времени

Человеку не следует стремиться сразу же достичь совершенства. Развитие личности и совершенствование персональных качеств — задача всей жизни и не может быть завершена в одночасье. Честолюбивый и амбициозный человек, ревностно стремящийся к совершенству, но принимающий безрассудные решения и устанавливающий для себя неосуществимые цели, может вдруг обнаружить, что потерял гораздо больше, чем обрёл, и что он подвергает опасности то, чего уже достиг для намеченной им цели в самосовершенствовании. Этот принцип чётко выражен Виленским Гаоном в его комментариях к Мишле 19:2.

Не ожидайте мгновенного взлёта в вопросах духовности. Духовный подъём нуж-

но делать шаг за шагом. И шаги эти наталкиваются на препятствия и помехи, которые попадают на протяжении всего пути. Если вы заставляете себя напрячься, чтобы преодолеть эти трудности, то достигнутый вами духовный уровень становится неотделимым от вас самих, и вы можете ставить ногу на следующую ступеньку духовной лестницы.

Нереально предполагать, что можно изменить отрицательные качества своего характера с первой попытки. Как правило, необходимо работать над каждым недостатком довольно долго, пока понемногу, постепенно вы не исправите его.

Не рассчитывайте, что вам удастся резко измениться и достичь духовных высот за короткое время. Если вы поставите перед

собой слишком возвышенные цели, то очень скоро разочаруетесь. Ставьте перед собой задачи, соответствующие нынешнему положению. Ставьте конкретную цель только если чувствуете, что можете удовлетворить её особым требованиям.

Некоторые хотят измениться до такой степени, чтобы им больше не нужно было работать над собой в тех областях, в которых они уже работали. Им кажется, что если они уже преодолели в себе какой-то недостаток, он уже больше не должен их беспокоить. Но когда отрицательные качества и недостатки в поведении возникают вновь, это раздражает их. Рабби Йехезкель Левенштейн написал в письме к одному такому человеку, что требование совершенства «раз и навсегда» невозможно для любого смертного. Для человека естественно не стоять на месте в вопросах духовного роста. Если он постоянно может делать большие рывки в вопросах роста, ему следует ценить такую возможность. Но он не должен думать, что в одночасье обретёт совершенство. Тот, кто работает над самосовершенствованием, должен радоваться, когда время от времени видит в себе признаки роста

Учитесь в минуты эффективности

У каждого из нас бывают времена, когда мы поступаем именно так, как следует поступать. Эти случаи стоят перед нами и служат в качестве примера того, что мы, на самом деле, можем сделать, если очень постараемся.

Испытывая разочарование и обескураженность относительно своей неспособности стать лучше, оглянитесь на свою жизнь, чтобы напомнить себе о тех конкретных случаях, когда вы сумели исправить в себе что-то или же когда совершили благородный поступок. Напомнив себе о прошлых своих успехах, вы обретаете уверенность в том, что способны и дальше продолжать совершенствоваться.

Б) Существует много областей, в которых вы могли бы думать о том, чтобы исправить свой недостаток, однако, говорите

себе: «Я не могу!». И за этим следует заявление: «То, что неосуществимо, то неосуществимо, и моей вины в этом нет». Путь к преодолению этого препятствия состоит в том, чтобы задуматься на минуту: «А чего я достиг в этой жизни? Что я умею?». У каждого есть много положительных качеств, умений, способностей. Взгляните на то, что представляет для вас наибольший интерес. Составьте список поподробнее. А сейчас используйте те способности, которые у вас уже есть, чтобы расти и совершенствоваться.

У каждого человека бывают минуты, когда он чувствует сильную заинтересованность в том, чтобы стать лучше. Но беда в том, что такие моменты очень часто быстро улетучиваются. Поэтому чрезвычайно важно предпринять конкретные действия, которые послужат гарантией, что вы не остановитесь на полпути к своей цели. Постарайтесь думать о каких-нибудь ориентирах, которые позволят вам вспомнить вдохновенные моменты и тогдашнюю.

Ищите вдохновения, чтобы стать лучше

Услышав мудрую мысль какого-нибудь умного человека, вы можете усилить свою благодарность за услышанное, сказав себе: «Если бы этот великий мудрец пришёл ко мне лично и изложил свои идеи, я бы ценил это до конца дней своих. А сейчас, когда я прочитал (или услышал) эти мудрые слова от его имени, мне следует реагировать на них точно также, и это поможет мне расти духовно».

Если вам нужно принять решение о том, как поступить в какой-либо конкретной ситуации, воспользуйтесь одним из методов муссара и спросите себя: «А как конкретный великий мудрец поступил бы в данном случае?». Чаще всего мы обладаем гораздо большей мудростью, чем думаем. С помощью такого метода мы черпаем из этой скрытой мудрости.

Люди всё время меняются, и в разные дни мы бываем в различном настроении. Поэтому в определённые периоды на нас

окажут больше влияния одни идеи, в то время, как в другие дни эти идеи не производят на нас должного впечатления, зато другие идеи произведут. Поэтому очень важно, работая над самосовершенствованием, осознавать — какие мысли и понятия впечатляют нас в каждое конкретное время. Встретив идею, задевающую нас за живое и могущую помочь измениться к лучшему, нужно сосредоточиться на ней и почаще повторять её.

Если вы действительно хотите стать лучше, ваше отношение к прослушанной лекции должно быть примерно следующим: «Лектор адресовал свои слова лично мне. Он указал на некоторые мои недостатки. И сейчас я должен начать работать над тем, чтобы избавиться от этих недостатков».

Чтение жизнеописания праведников, снабдит вас примерами того, как следует поступать.

Хазон Иш говорил: «Биографии великих знатоков Торы — лучшие труды по муссару».

Читая истории о великих людях, задавайте себе вопрос: — А как бы я поступил в аналогичной ситуации? Какие поведенческие и оценочные изменения необходимы, чтобы стать похожим на того, о ком я читаю?

Учитесь совершенствоваться из каждого предложения, услышанного вами и из каждого события, свидетелем которого станьтесь. К примеру, один праведный человек стоял как-то у раскрытого окна. Проходивший мимо дома сапожник остановился и спросил его: «Тебе нужно что-нибудь починить?» (он, разумеется, имел в виду обувь). Но наш праведник тут же ухватился за эту мысль для самоанализа, чтобы понять — нужно ли ему что-нибудь «починить» в себе. Когда Вс-вышний бывает особенно добр к вам, возьмите на себя обязательство — стать лучше. Это обычай людей, которые преуспели в совершении добрых дел.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

БАЛАК

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Миши (5:6–6:8). В этом отрывке напрямую упоминается о попытке царя Балака и колдуна и пророка Билама проклясть народ Израиля, о чем и рассказывается в недельной главе.

Глава 5

(6) И будет остаток Йаакова среди народов многих, как роса от Г-спода, как капли дождя на траве, которым не (нужно) ждать человека и надеяться на сынов человеческих. (7) И будет остаток Йаакова между народами, среди племен многих, как лев меж животных лесных, как молодой лев меж стад мелкого скота, который, если пройдет, топчет и терзает, и неко-

му спасти (от него). (8) Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все враги твои истреблены будут. (9) И будет в тот день, слово Г-спода: истреблю коней твоих у тебя и погублю колесницы твои. (10) И истреблю города страны твоей, и разрушу все крепости твои. (11) И истреблю чародейства из руки твоей, и колдунов не будет у тебя. (12) И истреблю истуканов твоих и памятные столбы твои из среды твоей, и не будешь больше поклоняться делу рук своих. (13) И искореню ашэйрим твои из среды твоей, и уничтожу города твои. (14) И совершу в гневе и ярости мщение над народами, которые не слушали (Меня).

Глава 6

(1) *Слушайте, прошу, что говорит Г-сподь: встань, спорь пред горами, и пусть услышат холмы голос твой. (2) Слушайте, горы, спор Г-сподень, и (вы), мощные основы земли, ибо спор у Г-спода с народом Его и с Йисраэйлем спорить будет Он. (3) Народ Мой! Что сделал Я тебе и чем утомил тебя? (4) Свидетельствуй против Меня! Ведь Я вывел тебя из земли египетской, и из дома рабства выкупил тебя, и послал пред тобой Мошэ, Аарона и Мириам! (5) Народ Мой, вспомни, прошу, что советовал Балак, царь Моава, и что ответил ему*

Билам, сын Беора, (и что сделал Я для тебя) от Шиттима до Гилгаля ради познания благодеяний Г-сподних. (6) С чем встречу Г-спода, преклонюсь перед Б-гом Всевышним? Встречу ли Его жертвами всеожжения, тельцами однолетними? (7) Угодны ли Г-споду тысячи овнов (и) десятки тысяч потоков елея? Отдам ли я первенца своего за преступление свое? (8) Плод чрева своего – за грех души своей? Сказано тебе, человек, что добро и что Г-сподь требует от тебя: только вершить правосудие, и любить милосердие, и скромно ходить пред Б-гом твоим.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КАКОВО БЫЛО МИРОВОЗЗРЕНИЕ БИЛАМА И КАК ОНО ВПИСЫВАЛОСЬ В ЕГО ДЕЙСТВИЯ?

В этой главе мы узнаем об одном из самых мудрых неевреев старины — Биламе, сыне Беора. С одной стороны этот человек, описан как обладающий пророческими способностями, с другой стороны он, кажется, действует без здравого смысла, пробуя «обмануть» Всевышнего! Каково было мировоззрение Билама и как оно вписывалось в его действия?

Отвечает Рав Хаим Суницкий

Понимание представлений Билама может помочь нам в понимании представлений Лавана, Фараона, Санхэрива, Невухаднецара и многих других лидеров и мудрецов наций древности. Хотя существовали некоторые различия между верованиями всех этих людей, были общие детали, в которые все они верили. Большинство древних мудрецов верили, что сам Создатель является недоступным и удаленным слишком далеко от этого мира. Поэтому фараон не мог согласиться, когда Моше сказал, что сам Творец говорил с ним. Для него основным принятым понятием была, возможность

поклоняться только более низким силам: ангелам, отвечающим за различные силы природы, или ангелам, во главе разных наций. Еврейский народ утверждал, что сам Всевышний — единственный, Кому нужно поклоняться, но нации мира отвергали эту идею.

С другой стороны понятие «Элокей Йисраэль» — «Б-г Израиля» было полностью приемлемо для неевреев. Для них эта концепция означала не Всевышнего Непосредственно, а скорее мощную духовную силу над нашей нацией. Нации даже имели традиции относительно некоторых из «свойств» этой духовной силы нашего народа. Например, они знали, что «Б-г Израиля» ненавидит безнравственность, и поэтому мы сильны только, когда мы — моральная нация.

В этом отношении, кажется, Билам не отличался от остальных мудрецов старины. Слова Билама могут только быть поняты, предполагая, что он не думал, что имел контакт, или, что возможно иметь контакт с

Создателем вселенной. Даже притом, что он продолжал упоминать Имя Всевышнего, то, что Фараон никогда не делал, он все равно не верил, что его пророчество фактически прибывают от Творца, иначе нет никакого способа объяснить его поведение.

Когда за ним послали первых посыльных, он сказал им ждать. Это было не для того, чтобы получить разрешение от Всевышнего проклинать еврейский народ, но чтобы увидеть, считает ли Б-г что эти посыльные достаточно важны, чтобы сопровождать Билама. Это объясняет, почему Билам продолжал спрашивать Всевышнего во второй раз после того, как за ним посылали новых посыльных. Если бы Билам знал, что он имеет дело с Создателем вселенной Непосредственно, нет никакого смысла выяснения во второй раз после получения ясного ответа. Как обычно, «тот, который хочет стать нечистым, дорога открыта для него». Всевышний действовал с Билагом в манере, которая только усиливала его уверенность, что Он не все знает, и может еще передумать. Билам не думал, что он имеет видение от Создателя Непосредственно, и, кроме того, он не мог вообразить, что сам Всевышний может иметь «выбранную нацию», которую Он любит и не хочет, чтобы ее проклинали. Это объясняет то, почему Билам настаивал на том, чтобы попробовать проклясть еврейский народ, и никогда не переставал надеяться до самого конца.

ПОЧЕМУ МОШЕ ИЗМЕНИЛ ИМЯ ТОЛЬКО ЙЕОШУА, А НЕ ВСЕМ РАЗВЕДЧИКАМ?

Скажите, пожалуйста, почему Моше не поменял имена всем разведчикам, так, как он это сделал Йеошуа, коль скоро это могло помочь и Моше вполне осознавал опасность для остальных? И ещё: Раши объясняет, что на момент выбора — они были достойными, но уже при выходе в разведку перестали быть таковыми. Означает ли это, что сам факт выбора оказался решающим? С.

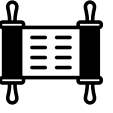
Билам понял, что сила, охраняющая еврейскую нацию очень мощна, но он думал, что в определенные времена или при определенных обстоятельствах он может все еще быть успешным в проклятии их. Он продолжал пробовать найти ошибки еврейского народа, «напомнить» Всевышнему об их грехах, надеясь, что это пробудило бы Его гнев. Оставляя Балака, он дал ему совет, попробовать соблазнить еврейский народ безнравственностью, чтобы они потеряли их духовную защиту.

Много великих видений были показаны Билагому. Билам видел, как еврейская нация завоеует врагов, как придут к власти наши короли, и далеко в историю до прихода Машиаха в конце дней. Действительно наши мудрецы говорят, что видения Билама сравнимы с пророчеством Моше. Несмотря на то, что Билагому был дан такой возвышенный пророческий дух, и временно он поднялся к такому высокому духовному уровню, он не использовал возможность. Его ненависть к еврейскому народу не уменьшилась, и его судьба была запечатана. Он был позже убит Пинхасом, и наши мудрецы учат, что он не имеет доли в Мире Грядущем. Больше чем три тысячи лет прошли с этого времени, многие из пророчеств Билама были выполнены, и мы будем ждать каждый день исполнения его последних слов, прихода праведного Машиаха!

Отвечает рав Яков Гельфман

Оба вопроса просто потрясающие. Позволю себе повторить их своими словами.

Мудрецы (их мнение приводит Раши) так комментируют стих «...и назвал Моше Ошеа, сына Нуна (своего самого близкого ученика), Йеошуа» (Бэмидбар 13, 1; на святом языке добавлена буква йуд): Моше, опасаясь, что Йеошуа окажется под дурным влиянием других разведчиков, добавил к его имени букву от Имени Творца, как

бы молясь за него: «Да спасет тебя Б-г от замысла разведчиков».

Вопрос «напрашивается»: почему только за него? Я бы добавил еще вопросы: почему Моше засомневался в своем ученике? Более того, если он знал о дурных намерениях разведчиков, то зачем их посылал? И ведь, как Вы правильно отметили, на тот момент они были еще праведниками.

Вопрос второй: как за такой короткий период времени (между избранием и выходом на разведку) они из праведников стали злодеями?

Для начала обратим внимание на различие в описаниях истории разведчиков в книге Дварим (Дварим 1, 22) и в книге Эмидбар (начало раздела Шлах, 13, 1-20). В книге Дварим сказано, что евреи обратились к Моше с просьбой послать разведчиков для того, чтобы выяснить, как лучше вести военные действия: откуда начать и т.п. А вот в книге Эмидбар Моше, посылая разведчиков, велит им проверить, какова эта Страна: хороша или нет. Где тут логика?

Мудрецы комментируют это так: евреи, видя, что вступление в Землю Израиля приближается, «засуетились». Но ведь неудобно сказать, что они боятся, поэтому они пришли к Моше с «невинным» предложением — осуществить предварительную разведку. Но разве можно что-то скрыть от пророка Моше? Он чувствует их сомнения, но соглашается, говоря: «Вы увидите сами, насколько замечательна Страна». Так он пытается показать им, что причины для опасений нет, а также — что он видит истинную причину их беспокойства и надеется, что, увидев его мгновенное согласие и устыдившись, они перестанут сомневаться и обретут недостающую решительность. При этом Моше выбирает самых достойных представителей еврейского народа

для выполнения непростой задачи: убедить евреев в безосновательности их опасений. Что же произошло? Несколько комментаторов разных поколений предлагают, с определенными вариациями, одно поразительное объяснение. Так как изначально идея послать разведчиков была порождена нечистыми намерениями, это повлияло на ход мысли разведчиков. (Момент выбора оказался-таки решающим, ведь с этого момента они стали «посланниками» того самого нечистого намерения, bravo!) О том, насколько опасна сила изначально намерения, мы можем судить также по тому, что случилось с Элишей, сыном Абуи. Великий мудрец (его слова приводятся в Поучениях отцов — Пиркей Авот) полностью отошел от соблюдения Торы! Первопричина его падения, согласно глубокому анализу мудрецов, была в том, что его отец решил — сын будет заниматься Торой, — видя, как пылает огонь вокруг мудрецов, с жаром обсуждающих вопросы Учения на трапезе в честь обрезания его сына. (Т.е. его привлекла «мистическая сила» мудрецов, а не сама Тора). Непостижимо! Конечно, именно этого и опасался Моше, зная великое еврейское правило: от плохого нечего ждать хорошего. Поэтому так и молился за Йеошуа. Ну, а почему именно за него? Видимо, для того, чтобы оградить от такой серьезной опасности, как влияние первоначального намерения, нужна молитва очень близкого человека. (Ведь у каждого есть свобода выбора и очень трудно повлиять на нее). И один из великих праведников предыдущего поколения, Стайплер (если не ошибаюсь), всегда советовал рассказывать о проблеме родителям, так как именно у них есть больше всего шансов спасти свое дитя горячей молитвой. А ведь учитель — он как папа!

ПОЧЕМУ Б-Г ПОСЫЛАЕТ БОГАТСТВО ТЕМ, КТО ВЕДЕТ ПРЕДОСУДИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ?

Здравствуйтесь! Такой вопрос: почему я молюсь, прошу Б-га помочь мне с финансами, чтобы всё стало лучше (причем хороший за-

работок, есть связи), но когда дело доходит до «дела», то ничего не получается? Я надеваю тфилин, соблюдаю Шаббат, кашрут, каж-

дый день читаю Тэилим (Псалмы) и использую сгулот, но ничего не приходит. Почему это так?

Есть евреи, которые не молятся, не соблюдают ничего и даже ведут образ жизни, который по Торе является одним из самых осуждаемых, но всё же они очень богатые люди. Почему Б-г не дает такой возможности мне? Эйтан

Отвечает рав Моше Аксельрод

Ваш вопрос можно немного переформулировать. На языке наших мудрецов он звучит так: «(Как может быть, что) праведнику плохо, а грешнику хорошо?» Это вообще-то и есть то, что Вы спрашиваете: почему один старается выполнять заповеди, молится, учит Тору, даёт цдаку, но ему не везёт, а другой живёт — как ему хочется, ничего не соблюдает, грешит, а жизнь у него — «в шоколаде»? Ведь если существует Всевышний, Который наказывает за дурные дела и награждает за хорошие, то почему мы наблюдаем несправедливость?

Ответ на этот вопрос глубок, и не всё нам дано понять. Но всё равно на что-то он может раскрыть глаза.

Нам важно постараться понять и принять: то, что мы считаем хорошим и полезным для себя, не всегда таковым является. Например, съесть какую-то сладость — хорошо или плохо? С одной стороны, нам вкусно, мы получаем сиюминутное удовольствие. Но, с другой стороны, через год из-за этой конфетки (в совокупности с другими) мне придётся идти к зубному врачу, где будет очень неприятно. К тому же это будет стоить немалых денег, и в результате я буду только сожалеть о съеденных сладостях.

Так же — и в нашей жизни в целом. Мы верим, что этот мир — только коридор в мир Будущий. Наше истинное место, ради которого мы созданы, — Будущий мир, а не этот.

Мы видим не общую картину, а только данный отрезок времени. А если бы видели всю картину, то и думали бы по-другому. Например, праведник, как свойственно че-

ловческой природе, иногда «спотыкается», грешит. Всевышний посылает ему определенное страдание, и это искупает его грехи. Поэтому праведник, приходя в Будущий мир, получает 100% полагающейся ему награды, как будто и не грешил.

А грешник тоже иногда совершает добрые дела, но в основном — грешит. И Всевышний даёт ему деньги, машину, яхту, жену-красавицу и т. д. Но, получив награду за все свои добрые дела уже в этом мире, он останется наедине со своими грехами и в Будущем мире его ожидает только наказание.

Рассказывают об одном хасиде, у которого всё шло не так. Денег не было, не удавалось выдать дочь замуж, он постоянно болел, за что ни возьмется, — всё идет наперекосяк...

Он решил поехать к своему ребе (хасидский наставник) за советом и благословением. И вот после долгой дороги он сидит в прихожей у ребе и ждёт, когда его позовут. Ожидание оказалось долгим, и он заснул.

И видит во сне: он умер и стоит перед Небесным судом. Его грехи и добрые дела взвешивают на весах, и чаша грехов перевешивает чашу добрых дел... Ему становится не по себе. Вдруг подгоняют ещё тележку, из которой начинают выгружать все его страдания — и класть на ту чашу весов, где находятся добрые дела, выполненные заповеди. И вот обе чаши почти уравновешиваются, но чаша грехов еще немного перевешивает чашу заслуг.

И хасид закричал во сне: «Дайте мне ещё страданий!» Проснулся от собственного крика — и даже не стал дожидаться очереди. А просто вернулся домой, потому что ответ он уже получил.

Желаю Вам увеличить свое доверие к Всевышнему, твердо верить: всё, что с нами случается, — оно к лучшему.

Это не значит, что не надо молиться об успехе во всём, что Вы стараетесь делать.

Но важно помнить о том, что мы видим не всю картину, а Тот, Кто её видит, желает нам добра.

ПРОРОЧЕСТВА О СОБЫТИЯХ, ПРЕДВЕЩАЮЩИХ КОНЕЦ СВЕТА, СБЫЛИСЬ?

Уважаемый рав, как Вы относитесь к информации о трех свершившихся пророчествах о конце света? И где в Торе эти пророчества даны? Спасибо.

Вот информация: «В начале ноября 2018 года паломники наблюдали, как из Стены Плача в Иерусалиме выползла змея, напугав сидящего рядом голубя. Верующие посчитали это событие предвестием конца света. “Пока голубь чувствует себя в безопасности среди древних камней, евреям ничего не угрожает. Если же он покидает Храмовую гору, жди беды” — говорится в Торе (священной книге иудаистов). Верующие отмечают, что это событие стало третьим пророчеством о конце света, воплотившемся в этом году. В октябре израильский фотограф заметил живую рыбу в Мёртвом море. Возвращение рыбы в море, где в принципе невозможна жизнь, также является предсказанием пророка Иезекииля. А ранее — в сентябре родился телёнок красного цвета, о котором упоминалось в Торе. Красная корова у евреев также является знаменем о “конце времён”». Кирилл

Отвечает рав Меир Мучник

Боюсь Вас разочаровать: о трех «свершившихся пророчествах» я до получения Вашего письма не знал ничего. А узнав, отношусь к этой информации, мягко говоря, скептически... Ваш вопрос справедлив: где в Торе эти пророчества даны? О рыбах в Мертвом море еще можно что-то прочитать в книге пророка Йехезкеля (см. Йехезкель 47, о рыбах — стих 9), но пророчество о том, что рождение рыжей коровы непременно означает скорый «конец времен», неизвестно. Тем более — пророчество о том, что голубь не будет чувствовать себя в безопасности на «древних камнях». Спугнула один раз змея голубя (впервые за 2000 лет?) — всё, исполнилось Великое Пророчество и грядет Конец Света? Написали об этом лишь некоторые газетчики, не шибко разбирающиеся в священных текстах, но любящие раздувать сенсации, в серьезных

же источниках ничего определенного по этому поводу найти нельзя.

Зато можно найти слова Рамбама (Законы о царях 12:2): чтобы получить представление о будущем, можно только толковать отдельные высказывания пророков, которые обычно поддаются разным интерпретациям. Но определить с точностью, что и как произойдет, невозможно, и не стоит слишком этим увлекаться. Основная суть нашей религии состоит не в этом, а в соблюдении заповедей Торы и стремлении правильно поступать в нашей нынешней жизни, а что будет потом — даст Б-г, проживем, увидим.

Поэтому даже пророчество о рыбах в Мертвом море, которое можно прочесть в книге Йехезкеля, на самом деле нам мало здесь помогает — кто сказал, что оно означает именно это: некий журналист в 5779/2018 году заметит в таком-то месте рыбу? И где указано, сколько дней или лет спустя наступит «конец света»?

Да и в целом «конец света» — это не совсем еврейское понятие. Евреи ждут прихода Машиаха, который ознаменует не какой-то ужасный конец света, а напротив, начало новой прекрасной эпохи, хотя до этого и могут произойти грозные события.

Так или иначе, конкретные события этого будущего не случайно от нас скрыты — ведь стоит обращать внимание не только на различные пророчества, истинные и не очень, но и на отсутствие конкретных данных о сроках и сути будущих событий, как времен Машиаха, так и других. Б-г поместил нас в этот мир не для того, чтобы мы предавались подобным спекуляциям, а для того, чтобы налаживали жизнь в том мире, где находимся сейчас, и в нем изучали Тору, соблюдали заповеди, совершенствовались своим характером, старались быть достойными людьми. С этой точки зрения знание о том, что грядет какой-то катаклизм, «конец света» или даже позитивное реформирование мира в нечто совсем иное, вовсе не

пойдет человеку на пользу: ведь зачем что-то налаживать и строить сегодня, если нет уверенности в том, что все это останется в сохранности завтра?

Поэтому в целом Б-г дает человеку чувство, что мир, какой он есть сейчас, стабилен. Что мы можем что-то делать и строить в жизни, а также рожать и растить детей с определенной, здоровой долей уверенности в завтрашнем дне.

Но в то же время мы верим, что в конечном итоге придет Машиах, ибо жизнь все-таки неидеальна, особенно жизнь евреев в целом как народа, и в принципе возможно кардинальное улучшение: устране-

ние угрозы со стороны врагов, раздоров внутри самого народа, восстановление более высокого уровня духовности и мудрости в Торе. В этом плане наша вера в приход Машиаха представляет собой свет в конце тоннеля: это будет; есть, на что надеяться и к чему стремиться. Каким бы отчаянным ни представлялось положение в плане перечисленных проблем, это не тупик, Машиах придет, это может произойти в любую минуту. Но когда именно и как все будет — не знаем. И пока что продолжаем заниматься своей миссией — жизнью в этом мире, соблюдением заповедей и совершенствованием своего характера.

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ АМЕРИКИ — 17 ТАМУЗА, ЗНАЧИТ, ОТ АМЕРИКИ ИСХОДИТ НЕГАТИВ?

Недавно узнал, что 4 июля 1776 года, когда была провозглашена независимость Америки, по еврейскому календарю было 17 Тамуза. Как известно, это трагический день для еврейского народа. Значит ли это, что от Америки будет исходить негативное влияние? N.

Отвечает рав Яков Шуб

Действительно, 17 Тамуза является трагическим днем для еврейского народа.

На протяжении еврейской истории в этот день происходили различные страшные события: Моше Рабейну, увидев, что евреи создали золотого тельца, разбил Скрижали Завета; во время осады Иерусалима в эпоху Второго Храма была проломлена городская стена; во время осады перед разрушением Первого Храма в этот день прекратилось ежедневное жертвоприношение «тамид»; Апостомос, наместник царя Антиоха, сжёг свиток Торы; в Храме была поставлена статуя идола.

Позже в этот день был установлен общественный пост в память о разрушении Храма. Понятно, что это время переосмыслить свои поступки. Обдумать действия, которые привели к этим трагедиям, и извлечь для себя соответствующие уроки.

Однако означает ли это, что всё, что происходит в этот день, имеет негативную окраску (как Вы предположили насчет независимости Америки)? А что, если человек родился в этот день? Это значит, что он будет неудачником или, хуже того, станет причиной трагедий? У нас, например, одна из дочерей родилась 17 Тамуза, что же, нужно теперь беспокоиться за ее судьбу?

Согласно еврейской Традиции, всё на свете имеет определенный потенциал. А человек благодаря свободе выбора, дарованной ему Всевышним, может реализовать этот потенциал к добру или, не дай Б-г, наоборот. Так Рамбам (Законы Раскаяния, гл. 5) пишет, что человек не рождается ни праведником, ни грешником, он сам выбирает, по какому пути пойти.

Это же верно и в отношении времени. Отметим, что чем больше потенциал, тем значительнее и его проявление. До сих пор мы видели, что потенциал 17 Тамуза проявлялся негативно.

Однако мы знаем, что у этого дня есть и положительный потенциал. Так, например, согласно еврейской Традиции, 17 Тамуза Боаз женился на Рут, а, как известно, одним из их потомков был царь Давид. Позже из этого рода выйдет и сам Машиах. Более

того, Машиах должен родиться 9 Ава — также трагический день в еврейской истории.

В этой связи Талмуд (Бава Батра 14 б) говорит, что книга Рут — начало Писаний. Талмуд объясняет, что книга Йова не подходит для этого, хотя и была написана раньше, поскольку речь в ней идет о страданиях, а со страданий начинать нехорошо. Книга Рут тоже начинается со страданий, но в итоге эти страдания привели к добру — рождению Давида. Т.е. иногда великий положительный потенциал бывает специально скрыт под «негативной» оболочкой — и нужно приложить усилия, чтобы избавиться от этой оболочки.

Так и день 17 Тамуза сам по себе не несет ничего негативного. А во всём, что проис-

ходило в этот день (хотя до сих пор это были трагические события), заложен потенциал развиваться в конечном счете во что-то положительное — такого же масштаба и даже больше.

Говорят пророки Захария (8:19): «Так сказал Господь Цваот: пост четвертого (месяца 17 Тамуза) и пост пятого, и пост десятого будет для дома Йеуды радостью, и весельем, и праздниками хорошими, и правду и мир любите» и Ирмияу (31:12): «Тогда возвеселится дева в хороводе, юноши и старцы — вместе; и превращу Я скорбь их в веселье, и утешу Я их, и порадую Я их после горести их».

Так что многое в наших руках!

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛОЖЬ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

МИРЬЯМ ЛЕВИ

Мы должны отличать тенденцию маленьких детей смешивать фантазии и реальность от намеренной лжи. Первое обычно для детей с живым воображением. Вместо того, чтобы выражать неверие, лучше реагировать на это удивлением. К примеру, если ваш четырехлетний ребенок говорит вам: «Я вижу на улице льва!», вы можете просто ответить: «В самом деле?»

Другое дело преднамеренное искажение истины. Большинство детей будут в определенных случаях лгать, чтобы избежать ругани, наказаний или ответственности. Некоторые дети также рассказывают о себе вымышленные истории, чтобы достичь признания.

Если мы подозреваем, что ребенок выдумывает, будьте внимательны и не говорите ему сразу об этом. Лучше мягко возра-

зить; а если он настаивает на том, что это действительно так, дайте ему привилегию сомнения.

Но если мы уверены в том, что ребенок врет, необходимо спокойно поговорить с ним об этом. Мы должны сказать, что знаем, что он говорит неправду, и довести до его сознания, что ложь запрещена. И, кроме того, нужно объяснить ему, как важно для нас верить ему и полагаться на то, что он говорит.

Но хотя ребенок обязан знать, что лгать запрещено, мы не должны его этим пугать. Помните, даже если ребенок понимает, что врать нехорошо, все равно иногда он может это сделать. И если придавать этому слишком большое значение, он будет чувствовать себя ужасно виноватым.

Если ребенок отрицает, что сделал что-то недозволенное, чтобы избежать порицания или наказания, уверьте его в том, что никак его не накажете. Важнее поощрить ребенка говорить правду. А после этого можете ему сказать: «Я рад, что ты не обманываешь. Пожалуйста, никогда не бойся признаться, когда поступишь неправильно». Естественно, мы должны быть внимательны, не слишком порицая ребенка за проступки, чтобы страх не толкнул его на ложь.

Большинство видов защитной лжи можно предотвратить, если не задавать вопросов, провоцирующих на неправду. К примеру, если ребенок сразу после еды умчался

из-за стола, не нужно спрашивать: «А ты уже прочел благословение после еды?», лучше сказать: «Вернись-ка за стол — ты забыл прочесть благословение после еды».

Если ребенок очень часто говорит неправду, родители могут бояться, что он вырастет законченным лжецом. Но, конечно, для такого страха нет оснований. Хотя дети иногда проходят через фазу постоянной лжи, с некоторой помощью они преодолевают этот этап. Главное здесь реагировать спокойно и продолжать внушать ребенку, как важно для него всегда говорить правду, чтобы другие могли на него положиться.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

СВАДЬБА БЕЗ НЕВЕСТЫ?

ИТА МИНКИНА

Однажды спросили ученики Магида из Межерича:

— Раби, почему вы так бедны? Почему вы должны страдать, в то время как другие люди, намного менее праведные, чем вы, живут в роскоши и изобилии?

Магид из Межерича ответил на этот вопрос по своему обыкновению притчей...

Один богач выдавал замуж единственную дочь. Всю жизнь она ни в чем не знала отказа, получала игрушки, наряды, ткани, украшения, безделушки — всё самое пышное и богатое, что только могут деньги и тонкий вкус предложить избалованной девушке.

А на свадьбу единственной дочери, богач, конечно, готов был выполнить все ее прихоти. Были приглашены искусные клеймеры, которым для этой свадьбы пошили специальные украшенные бахромой бархатные жилеты. И только после длительных переговоров богач согласился оставить им

их прежние музыкальные инструменты: ведь невеста захотела, чтобы на свадьбе они играли на новых блестящих скрипках.

А свадебный балдахин? Разве ж это балдахин? Очнитесь! Простите глаза, вы не поверите, может, вы спите и это сон? Что раскинулось над вами? Звездное небо, сияющий синевой бархатный небосвод, подернутый зарей на востоке, вытканый райскими птицами, раскрывшими клювы в приветственной песне приближающейся невесте...

А невеста... Вэйз мир (ох)... Бабушки еще в течение двух поколений всплескивали руками, рассказывая своим внукам, какие украшения были куплены невесте на свадьбу. А платье... Б-же, это платье не описать словами... ни стихами, ни красками. Его можно описать только изумленными глазами директора банка отца невесты, по видавшего на своем веку кое-какие суммы... Он потирал лысину и был несказанно

поражен, что столько платят за неполные два килограмма тюля, бархата, тесьмы и жемчугов.

А угощенье... угощенье... Ну что вы закатываете глаза, я еще ничего не сказал... Да, если честно, суши там не было, но всё, что может суша и моря в придачу предложить в качестве изысканного угощенья на свадьбу самой богатой девушки губернии, — да, таки там было: живые еще лососи, доставленные в бочках, чтобы быть наисвежайшими, диковинные рыбины с переливающимися радугой плавниками и хвостом в выложенных травами и камнями водоемах, привезенные с Китайского моря, оленьи рога с насаженными на них почти целыми куропатками и перепелами, лебеди, плывущие на блюдах так торжественно и грациозно, словно выполняя балетный номер...

Но вдруг паника объяла зал: все вскочили с мест, стулья падали, кувшины с вином опрокидывались на скатерти...

Что произошло? Никто ничего не понимал, но все остро чувствовали тревогу. Ощущение беды разлилось по залу...

На выдохе передавали гости злую весть: невеста, сияющая как утренняя заря, юная, прекрасная, никогда не знавшая ни в чем отказа, единственная дочь у отца, обожавшего ее... невеста, уже наряженная в свадебное платье, та, от которой тетки отворачивались, боясь сглазить... внезапно побледнела, покачнулась и упала на откликнувшиеся тихим шелестом тюль и парчу...

Говорят, что отец обезумел, рыдает и отказывается отойти от тела дочери, что жених потерял сознание, что доктора не знают уходить или оставаться, потому что невесте уже помочь нельзя, но обезумевший, рвущий на себе волосы отец...

Все эти известия с большим опозданием дошли до стола нищих, которых, по обычаю тех мест и времен, пригласили на свадьбу. А так как отец невесты был столь щедр, сколь богат, или столь богат, сколь щедр, то и нищих на этот раз набралось два длинных, уставленных всевозможными кушаньями стола.

И за этими столами мнения разделились.

Одна группа нищих, высоко подняв брови и выражая этим сочувствие горю семьи, прагматично утверждала, что невесту, что и говорить, жаль, но не пропадать же добру!.. Еды ж пропасть, и куда ее девать? Выбрасывать теперь? Сколько ж за нее уплачено?

И, с другой стороны, когда еще будет у нас в городе свадьба? Кажется, не скоро, месяца через два-три, а поужинать? Они три дня не ели, голодали, можно сказать, больше обычного в ожидании этого праздника, которое не обмануло их надежд. То есть, уже, так сказать, обмануло, то есть, в смысле... ну, вы поняли...

Вторая группа нищих утверждала обратное. Они тоже были голодны и не скрывали этого, но голода не чувствовали, потому что их сковало горе семьи. Крики отца, обезумевшего от потери, долетали даже до них, сидящих в конце зала... У них замирало сердце и на глаза наворачивались слезы...

— Да что ж вы его жалеете? — спрашивали их другие нищие. — Себя пожалейте, вы ж без копейки денег, а он вон какой богач!

— Богач-то богач, а девочка у него была одна... и на что ему теперь его деньги? Он же вернуть ее не сможет... Нет, мы ничего тут есть не будем... просто не сможем... — эти нищие тихо вставали из-за стола и, потрясенные, вздыхая, расходились...

— Я, — медленно продолжил Магид из Межерича, — отношусь ко второй группе нищих... Этот мир похож на зал торжеств... Но свадьба, для которой он предназначался, была прервана: Храм разрушен... Невеста — еврейский народ — в изгнании... И можно, и даже нужно насладиться этим миром: и вкусно поесть, и выпить сухого и полу сухого, но... в эти дни душе несладко... и Хозяин, пригласивший нас, в печали...

Творец заповедовал нам жить в радости, но между 17 Тамуза и 9 Ава мы приостанавливаем танцующий поезд...

Дай Б-г, чтобы в скором времени мы все удостоились увидеть своими глазами возвращение радости, и «будем мы, словно видящие сон...».(Тэилим 126:1). Амен.

СЕМЬЯ

ТО, ЧТО МЕШАЕТ В ЖЕНЕ, ПРИСУТСТВУЕТ И В МУЖЕ?

РАВ АШЕР КУШНИР

«Мы женаты более двух лет и, как говорится, только в начале строительства «вечного здания», замечаем часто недостатки друг друга... Когда-то мне сказали, что то, что мешает тебе в другом, мешаем тебе в себе самом. То есть если, например, в жене есть определенный недостаток, который муж в себе исправил, и ему это мешает... то... тупик... Как ему может мешать то, что он в себе исправил, хотя бы частично? Спасибо большое!»

Стремление исправить друг друга, как правило, является наследием родительского желания воспитать... Если муж или жена выросли в семье, где их — детей, подростков — постоянно поправляли, обучали и наставляли, то есть прошлись по душе как положено... то они просто не знают другой манеры поведения, кроме замечаний... Но есть и другие причины критичности.

Как Вы метко заметили, криичность может быть вызвана тем, что нам мешают в других наши же недостатки, тем более, когда создаётся впечатление, что удалось их исправить... Как это происходит? Попробуем понять на примере медлительного Абраши. Тут возможны несколько вариантов.

Если он свою медлительность не замечает и ему это не мешает, то такое поведение не будет мешать ему и в других, даже наоборот, чем-то родным веет...

Но если Абраша придёт к выводу, что медлительность ему мешает, он её стесняется и даже страдает из-за неё, то это качество, в общем, утверждается в его сознании как нечто негативное. Вот тогда ему это будет мешать не только в себе, он будет необыкновенно чувствителен и к медлительности других. Особенно это его будет раздражать в поведении жены. Она всё время перед ним крутится в замедленном

действии, даже не пытаясь, по-видимому, это в себе исправить, а заодно, как бы специально, напоминая его недостаток. И ещё в большей степени это качество будет раздражать его в сыне. Ведь Абраша прямо видит, как сын его точно так же страдает, как он... и это будет пробуждать в нём отрицательные эмоции.

Третий вариант — когда Абраша сделает над собой усилие и начнёт время от времени двигаться быстрее... В таком случае и тем более это будет его раздражать в других... Как так, он смог, а вы не можете? Тут уже срабатывает высокомерие человека: «Я уже добился, я смог, мне удалось, я преодолел... а вы!?».

Что делать?

Никаких тупиков нет... Если есть осознание, почему это вас раздражает, это уже половина исправления... А вторая половина исправления зависит от осознания того, что в руках человека только он сам, поэтому исправить можно только себя, а не других... Если это прочувствовать, то есть шанс, что прекратите делать замечания о том, что вам самим мешает!

БЕЗ ВОДЫ НИ ТУДЫ И НИ СЮДЫ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Летом хочется воды — пить (желательно, холодную и газированную) и купаться в ней. Давайте разберем несколько фразеологических выражений, связанных с H₂O?

1. Когда человеку невыносимо и он сыт по горло ситуацией, в которой находится, такой человек говорит: бау маим ад нафеш — дошли воды до души. В «Теиллим» (Псалмах) написано:

«Спаси меня, Б-же, ибо дошли воды до души моей»

Рабби Давид Альтшуллер, автор комментария «Мецудат-Давид», поясняет, что многолетнее изгнание подобно воде, которая добирается до шеи. Душа тонущего человека вот-вот выпорхнет из тела. В современном иврите **יָבֵשׁ** часто меняют на **יָבֵשׁוּ**.

2. О преданном ученике великого раввина говорят, что он яцак маим аль-йедей...), лил воду на руки такого-то. Это выражение пришло из «Млахим» (Книги Царств):

«Элиша, сын Шафата, который лил воду на руки Элиягу»

Автор «Мецудат-Давид» объясняет, почему упоминается именно эта процедура — Элиша был верным слугой пророка и на-

ходил с ним постоянно, при каждом омоении рук.

В СМИ это выражение используется в менее торжественном контексте — «такой-то ранее был приближенным к такому-то политику».

3. Пребывать в спокойствии и умиротворении — (аль мей-менуhot — на спокойных водах). Именно так царь Давид обращался ко Всевышнему:

На пастбищах травянистых Он укладывает меня, на воды тихие приводит меня

Рабби Давид Кимхи (Радак) поясняет эту метафору, сравнивая Творца с добрым пастухом. Он ведет овец не по голым горам и кочкам, а по травянистым полям. Такой пастух не подводит овец к реке, где воды шумят, пенятся и увлажняют пушистые шубки, а ищет «спокойные» водные источники.

Вопреки высокому литературному стилю, это выражение довольно часто используется масс-медиа. И даже в спортивной рубрике, где под тихими водами подразумевается то ничья, то убедительная победа команды, за которую болеет автор. Победил — и спокоен до следующего матча.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ШЕДИМ И МАЗИКИМ (ДЕМОНЫ)

РАВ МЕИР МУЧНИК

Талмуд действительно говорит о шедим и мазиким как о созданиях, в существовании которых сомневаться не приходится. Вопрос лишь в том, как избегать встречи с ними, определять, присутствуют ли они и т. д.

Тора говорит о них гораздо меньше, упоминая лишь вскользь, что не только грешно, но и глупо приносить им жертвы (Ваикра 16:7, Дварим 32:17). А в Тэилим (глава 91) в целом выражена идея, что человек, который живет «под покровом Всевышнего»

и полагается на Него, находится под Его защитой и огражден от подобных сил и других опасностей.

Но нас, конечно, волнует не столько вопрос, как можно от них защититься, сколько вопрос, как можно вообще в них верить. Мы ведь живем и, вроде бы, совсем не чувствуем присутствия, тем более — пагубного влияния каких-либо зловредных существ типа демонов. Веря в Б-га, мы можем считать, что разные приятные или не очень приятные события нашей жизни происходят по Его воле. Но на каких-то невидимых вредоносных демонах, вроде бы, ничто не указывает. Неужели Тора и мудрецы относились к этому серьезно?

Представляется, что этот вопрос сродни вопросу об идолопоклонстве. Ведь здесь тоже можно спросить: как люди прошлого могли верить в идолов, в звезды и созвездия и поклоняться им, приносить им жертвы? Особенно трудно понять, как могли поддаться такому соблазну евреи уже после Синайского откровения, когда они достигли высшего духовного уровня и с ними напрямую говорил Б-г. Как они могли после этого поклоняться тельцу?

Ответ известен. Другим было время, и другими были люди. Они чувствовали и понимали то, что нам неведомо. Перед ними был раскрыт весь созданный Б-гом мир, как физический, так и сопряженный с ним и стоящий над ним духовный, у которого свое устройство, свои причинно-следственные связи.

Но поэтому люди также видели и ощущали, как Б-г управляет миром посредством мощных сил: ангелов, кохавим у-мазалот — «звезд и созвездий». Мы ангелов не ощущаем вовсе, а «звезды и созвездия» для нас — чисто физические объекты в далеком космосе. Но тогда люди ощущали реальность этих сил. А вместе с этим — великий соблазн приписывать им независимое от Б-га могущество и влияние и молиться им о благах.

Это и есть идолопоклонство, как объясняют Рамбан в комментарии к Десяти заповедям (Шмот 20:5) и Рамбам (начало «Зако-

нов об идолопоклонстве»). По словам Рамбана, телец был всего лишь обозначением одной из тех сил. И, когда его изготовили, то не какой-то суеверный простак с большим воображением, а сам Аарон, великий праведник и пророк, уже общавшийся с Б-гом, «увидел, что телец живой», что он «поедает траву» (Раши к Шмот 32:5). Не просто статуя, а реальная живая сила, Аарон это увидел.

Для него и людей его эпохи идолопоклонство было испытанием, поэтому Б-г устроил их и окружающий их мир так, что они «видели».

Представляется, что так же обстояло дело и с демонами. Мы их не видим и не ощущаем, но люди той эпохи их ощущали, в результате чего у них естественным образом мог возникать страх перед ними и желание приносить им жертвы, чтобы их задобрить. Поэтому Тора говорит, что не следует приносить им жертвы и в целом не следует их слишком бояться, если живешь, полагаясь на Б-га.

Возможно также, что те силы в определенном отношении были подобны диким зверям: ведь они в ту эпоху тоже обитали повсюду, а не только в отдаленных саваннах или зоопарках. Поэтому в повседневной жизни людей они могли представлять опасность, и к этому приходилось относиться серьезно. Но в то же время не забывать, что «не змея убивает, а грех» (Брахот 33а), поэтому главное — жить «под покровом Всевышнего». Вот и разного рода демоны могли обитать повсюду и представлять опасность, их следовало остерегаться, но при этом не забывать, что главное средство защиты — полагаться на Б-га. В этом состояло испытание для людей той эпохи.

Существуют ли демоны теперь?

Здесь тоже представляется логичным продолжить аналогию с идолопоклонством. В прошлом люди реально чувствовали, что солнце и луна, звезды и созвездия, огонь и ветер обладают силой, что они влияют на их жизнь. Но теперь мы воспринимаем их как чисто физические объекты и феномены и не чувствуем, что они каким-то

образом на нас воздействуют. Поэтому для нас не существует больше дилеммы, относиться к ним как к каким-то могущественным силам или считать такой силой только Б-га. Даже если когда-то за теми объектами чувствовалась сила, теперь нам можно об этом не беспокоиться. То же относится к демонам. Даже если они продолжают существовать сегодня, мы никак не ощущаем их присутствия, поэтому для нас они уже не представляют того испытания, какое представляли для людей прошлого, и нам можно о них не беспокоиться. Или, если верна параллель с дикими животными, то демоны и сейчас могут где-то существовать, как животные в саваннах и зоопарках или преступники в тюрьмах, или сумасшедшие в психбольницах (последние в свое время считались «одержимыми демонами»). Но только в подобных местах, где они не представляют угрозы для большинства людей. Таким образом, в наше время обычный человек, находясь в своем доме или идя по улице, может о них не беспокоиться. Но это не причина отрицать, что эти силы когда-то были, — только потому, что теперь мы их не видим и не чувствуем их влияния. Времена бывают разные, и у людей каждой эпохи могут быть свои идолы и демоны.

Так, люди нашей эпохи могут быть одержимыми не демонами, а идеологиями, и поклоняться их носителям. В эти идеи люди могут свято верить и быть готовыми идти ради них на жертвы: отдавать свое время и силы, а то и жизнь. Можно спрашивать, как могли люди прошлого приносить детей в жертву Молаху. Но можно и спросить, как могли люди в атеистическом СССР посылать детей в Афганистан, чтобы умирали там ради построения коммунизма, и как могли потом американцы посылать туда же своих детей, чтобы умирали там ради построения демократии. Или как могли молодые люди и с Запада, и из России идти в ИГИЛ и менять более-менее комфортную жизнь на войну и зверства? Если демоны — это какие-то невидимые силы, вселяющиеся в человека и толкающие его на безумные и ужасные вещи, то вот они!

Или возьмем культы личности, будь то диктаторов, демократических политиков или музыкантов, актеров — чистое идолопоклонство. Вера в какую-то особую силу и/или чистоту людей действительно харизматичных и влиятельных, но отнюдь не идеальных и не всесильных. Желание обрести с ними какую-то связь и так «прилепиться» к чему-то «большому», ощутить к нему причастность. Временами люди, наоборот, принимаются крушить идолов и разоблачать всех политиков и звезд за разные грехи, но потом находят себе новых кумиров.

Или возьмем обратную сторону идолопоклонства — демонизацию людей, приписывание им каких-то «негативных», «дьявольских» сверхъестественных сил. Для Ирана Израиль — «Малый Сатана» на службе «Большого Сатаны» — Америки. А для политической и медийной элиты в самой Америке сейчас, похоже, Трамп — ну, не такой уж малый «Сатана» на службе у «Большого Сатаны» Путина. Многие, если не большинство политических сил разных стран демонизируют оппонентов.

Типичный образ врага — злонамеренный, корыстный, стремится задушить свободу и истину, с которыми не может сосуществовать, подкупает, охмуряет, проникает повсюду своими «щупальцами». Короче, сам Дьявол! Одно дело — вести обычную политическую борьбу, предпринимая разумные шаги и меры предосторожности, другое — впадать в истерику и везде видеть демонов, винить их во всех бедах. И, хотя «современные» и «прогрессивные» люди нашего времени склонны смеяться над людьми прошлого как над «суеверными» и «истеричными», над ними самими, вполне возможно, будут смеяться люди будущего.

Так что у людей каждой эпохи и каждого исторического этапа свои идолы и демоны, присутствие и силу которых они ощущают. И на каждом из этих этапов испытание состоит в том, чтобы, несмотря на реальные ощущения, руководствоваться разумом, сохранять спокойствие и веру в Б-га и полагаться на Него.

КАЛЕНДАРЬ

СМЫСЛ ДНЯ 17 ТАМУЗА

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Пост 17-го Тамуза

Есть дни в году, когда весь еврейский народ постится в память о бедах, постигших его в прошлом, — постится, чтобы побудить сердца встать на путь раскаяния, а также для того, чтобы все мы вспомнили о дурных поступках, совершенных нами и нашими отцами в свое время, и о том, как эти поступки стали причиной бед, постигших нас и их. Воспоминание об этих проступках должно приблизить нас к тшуве — раскаянию и возвращению на путь, указанный Всевышним, как сказано: «Тогда покаются они в грехе своем и грехе отцов своих» (Ваикра, 26,40). Поэтому каждый из нас обязан посвятить себя в эти дни раскаянию, обдумыванию своих поступков и исправлению, ибо именно в этом — а не в посте — главное назначение дня, как сказано в Книге Ионы о (раскаившихся) жителях Нинве (Ниневии): «И увидел Б-г дела их, что они отвратились от злого пути своего, и пожалел Б-г» (Иона, 3,10). Наши мудрецы подчеркивают: «В Писании сказано: “Увидел дела их”, а не: “Увидел, что они надели власяницу и предались посту” — стало быть, именно раскаяние и исправление является нашей главной целью, а пост — лишь средством, помогающим достичь ее».

Поэтому люди, которые (воздерживаясь от еды и питья) посвящают дни поста прогулкам и другим неразумным делам, исполняют второстепенную часть заповеди, опуская самое главное. Это не значит, однако, что можно исполнить заповеди этих дней, отменив пост и предавшись исключительно раскаянию, ибо существует особая позитивная заповедь, введенная пророками, обязывающая поститься в эти дни. Еврейский народ в древние времена принял на

себя обязательство исполнять эту заповедь, и именно так поступали наши предки повсеместно во всех поколениях.

Таких дней поста четыре. В Книге Зехарии (Зехария, 8,19) эти посты названы «постом четвертого (месяца)», «постом пятого (месяца)», «постом седьмого (месяца)» и «постом десятого (месяца)». Наши мудрецы отмечают: «пост четвертого месяца» — это пост 17-го Тамуза (ведь Тамуз — четвертый по счету месяц года, если нумеровать их, начиная с Нисана), «пост пятого месяца» — это пост 9-го Ава, «пост седьмого месяца» — это пост Гедалии (объявляемый 3-го Тишрей), а «пост десятого месяца» — это пост 10-го Тевета.

Пять бедствий в один день

Пять трагических событий произошли 17-го Тамуза. В этот день были разбиты первые скрижали (Завета), когда Моше спустился с горы Синай и увидел евреев, пляшущих вокруг «золотого тельца», как непосредственно рассказывается в Торе. В этот день было прекращено принесение постоянных жертвоприношений (тамид) в Первом Иерусалимском Храме, после того, как у когенов (осажденных на Храмовой горе вавилонянами) не осталось животных для жертвоприношений. В этот день в более поздние времена римляне, осаждавшие Иерусалим, разрушили стены города. В этот день злодей Апустумус сжег Тору, и идол был внесен в Храм. Так учит Мишна в Трактате Таанит, гл.4.

Следует отметить, что и в эпоху Первого Храма стены Иерусалима, осажденного вавилонянами, были разрушены в Тамузе, но не 17-го, а 9-го числа. Для того, чтобы не перегружать общественный календарь столь частыми постами, наши мудрецы установи-

ли в Тамузе лишь один пост — 17-го числа, ибо гибель Второго Храма оказалась большим бедствием для еврейского народа, чем гибель Первого.

17-е Тамуза в пустыне

7-го Сивана, уже после Дарования Торы, Моше вернулся на гору Синай (доступ к которой был все еще запрещен всему народу, предупрежденному об этом до Дарования Торы), чтобы изучить Тору во всех подробностях непосредственно под руководством Всевышнего и получить скрижали Завета.

Перед тем, как подняться на гору, Моше сказал Израилю: «По истечению сорока дней, в шестом (солнечном) часу я вернусь и принесу вам Тору». Евреи полагали, что день 7-го Сивана, в который Моше поднялся на гору, является одним из сорока, и что Моше имел в виду сорок полных суток, состоящих из дня и (следующей за ним) ночи. Однако, как известно, сутки состоят из ночи и следующего за ней дня. Поэтому день 7-го Сивана, когда Моше поднялся на гору, не мог идти в счет сорока. Евреи этого еще не знали. Полные сорок суток, проведенные Моше на горе, отсчитанные от 7-го Сивана, заканчивались 17-го Тамуза, когда Моше и должен был возвратиться, но евреи полагали, что он обещал вернуться на день раньше.

16-го Тамуза Сатана создал ложные видения, показал евреям мрачные черные образы, из которых следовало, что Моше умер — ведь уже прошли день и час, когда он должен был вернуться. Сатана спросил: «Где ваш учитель Моше?» Евреи ответили: «Он поднялся на Небеса». Сатана возразил: «Но уже прошел шестой час (назначенного дня)!» Евреи не обратили внимания на эти слова. Сатана продолжил: «Он умер!» Евреи снова не обратили внимания на его слова. Тогда он показал им ложное видение — мертвого Моше. Так учит нас Талмуд.

Именно потому, что так велика была вера евреев в Моше — они верили ему больше, чем собственным глазам, — в момент, когда (по их мнению) не исполнилось что-то из того, что он предрек, им показа-

лось, что рушится мир. Их сознание помутилось, и, поскольку их зависимость от Моше была очень сильна, они почувствовали, что не могут просуществовать без него ни часа. В эту смутную минуту, когда никто из евреев не мог здраво мыслить, они пришли к Агарону и сказали: «Сделай нам идола!»

Путь раскаяния

Поколение евреев, вышедших из Египта, не заслуживало испытания, выпавшего на его долю (истории с «золотым тельцом»), ибо это было самое лучшее, самое достойное из всех поколений еврейского народа. То же самое можно сказать и о других важнейших грехах этого поколения — грехе мераглим (разведчиков), грехе «недовольных» (жаловавшихся на условия жизни в пустыне), грехе Кораха и его общины, — затронувших почти весь народ. Почему Всевышний, устанавливающий причинно-следственные связи в мире, сделал так, что все эти серьезнейшие проступки были совершены первым, поистине превосходнейшим поколением еврейского народа? Дело в том, что Он хотел научить его тшуву, раскаянию, указать ему путь к ней.

Лишь совсем недавно евреи стали народом. Вначале Шхина пребывала среди них, они ели пищу, в буквальном смысле падавшую с Небес, пили воду из шедшего за ними колодца, жили в лагере, окруженном Облаками Славы. Моше и Агарон были их руководителями. Они сознавали, что им предстоит пройти длинный, многотысячелетний путь — до самого конца времен. Этот путь будет нелегким, ведь весь он — череда тяжких испытаний бедностью и богатством, порабощением и свободой. На этом пути их ждет множество препятствий, столкновение с которыми может стать причиной греха, измены и бунта. Всевышний не хотел, чтобы евреи в трудный час, согрешив, говорили себе: «Мы уже погрязли в грехе, путь тшувы для нас закрыт» — ведь в таком случае они могли полностью отторгнуть себя от Него и погибнуть. Поэтому Всевышний с самого начала сообщил евреям: как бы ни сложились обстоятельства, в ка-

ком бы поколении их не постигла беда, даже если они будут заброшены на край света, Он всегда найдет их и вернет к Себе. Ибо ни одно поколение не может согрешить больше, чем согрешило «поколение пустыни» — и все же Всевышний принял его раскаяние и сделал именно его Своим народом.

Наши мудрецы учили в Талмуде (Авода зара, 4б): «Рабби Йегошуа бен Леви сказал: “Евреи сделали “золотого тельца” лишь для того, чтобы те, кто хотели опробовать путь раскаяния, имели возможность это сделать. Ведь в Торе сказано: “О, если бы сердце их склонно было почитать Меня и соблюдать заповеди Мои все дни” (Дварим, 5,26) — значит, евреи того поколения были неодолимы в своей вере в Всевышнего”».

«Они полностью властвовали над своими помыслами и стремлениями, и злое начало не возобладало бы над ними, если бы Всевышний не дал ему на то силу — силу одолеть их, чтобы открыть им путь раская-

ния. Ведь если грешник в будущем скажет: “Я согрешил — и теперь Всевышний не примет меня”, ему ответят: “Вспомни о тех, кто сделал “золотого тельца” и тем самым (как бы) отрекся от Всевышнего. Они раскаялись, и Он принял их раскаяние”».

Так объясняет Раши слова Талмуда.

О том же говорит и пророк Йешаягу: «Давайте же рассудимся, — говорит Г-сподь. — Если были грехи ваши красны, как кармазин, то станут белыми, как снег» (Йешаягу, 1,18). Из всего вышесказанного мы узнаем, каким образом пытается поработить нас злое начало. Вначале оно побуждает нас грешить, а затем, когда уже погрязший в грехе человек пытается вернуться к Всевышнему, оно говорит ему: «Даже если ты раскаешься — твое раскаяние не будет принято». Именно против этого довода злого начала и выступает пророк, именно его он и опровергает: «Даже если были грехи ваши красны, как кармазин, то (в случае полного раскаяния) станут белыми, как снег».

ЗАКОНЫ ПОСТА 17 ТАМУЗА

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Законы, связанные с тем, что этот период неблагоприятен для еврейского народа.

Желательно не подвергать телесным наказаниям детей и учеников. Не следует посещать «опасные места»: бассейны, пляжи, участвовать в походах. Желательно не выходить в безлюдные места с четвертого по девятый временные часы, что по нашему времени примерно с 10:30 утра и до 4:30 дня. Операции и другие виды медицинского вмешательства, которые можно отложить на период после 9 ава, желательно отложить.

Свадьба и музыка.

Члены ашкеназских общин не женятся с 17 тамуза, а сефарды, в основном, с новомесечья ав. Ашкеназу разрешено участвовать в свабедном веселье сефардов. Знаком-

ства с целью брака, помолвки разрешены, даже с праздничными трапезами.

С 17 тамуза не слушают музыку, не устраивают танцы и пляски. Музыкаой считается не только «живое» исполнение, но и радио, кассеты, диски и т.д. Разрешено слушать песню, исполняемую без музыкального сопровождения, но петь самому нежелательно. Пение, которое приводит к святости, единению с Творцом — разрешено. Детям не запрещено петь. Уроки музыки как средство заработка разрешены, но домашние упражнения ученика, если в этом нет острой необходимости, желательно запретить. Музыканту ашкеназу в целях заработка можно выступать на сефардской свадьбе.

Праздничные трапезы.

Разрешено устраивать трапезу «семи благословений» после 17 тамуза для тех,

кто женился до этого периода. Трапезы по случаю обрезания, бар-мицвы, выкупа первенца, новоселья, завершения трактата также разрешены, но без музыкального сопровождения.

Благословение «Шеехияну» .

С 17 тамуза не принято благословлять «Шеехияну» — «Благословен Ты и т.д., что дал нам дожить до этого времени» — на новые вещи и плоды. Разрешено благословить «Шеехияну» на плод, который будет невозможно найти после 9 ава. В новолуние ава и во все субботы ава разрешено благословлять «Шеехияну». (Однако по мнению Аризала это нежелательно).

«Шеехияну» на заповеди, например, на обрезание, выкуп первенца, омовение гера в микве, благословляют.

В случае, если человек забыл, что «Шеехияну» запрещена, и благословил на новый плод «Создающий плод дерева», а затем вспомнил о запрете благословлять «Шеехияну», — произносят «Шеехияну». Благословения «Агомель» и «Атов ве-Аметив» в месяц ав произносят.

Строительство, ремонт, посадки.

Многие уже начиная с 17 тамуза не белят, не красят, не строят, если в этом нет особой необходимости; не сажают декоративные растения ради наслаждения и увеселения.

Стрижка и бритьё.

Ашкеназские евреи с 17 тамуза не стригутся и не бреются. В большинстве сефардских общин стрижка и бритьё разрешены до той недели, на которую приходится 9 ава, хотя некоторые сефарды также не стригутся и не бреются с 17 тамуза. Запрет стрижки касается как мужчин, так и женщин, и включает все волосяные покровы. Запрещено профессионально укладывать и укорачивать парик, но расчёсывать его разрешено. Если усы и борода мешают есть или пить, разрешено их подстричь.

Для медицинских нужд стрижка и бритьё разрешены (например, чтобы очистить место для операции). Человеку, который из-за

траура по близким родственникам не стригся и успел сильно обрасти, а период его личного траура заканчивается после 17 тамуза так, что он не имеет возможности постричься до 17 тамуза, разрешено постричься по истечении его личного траура.

Родителям ребёнка, которому делают обрезание в один из дней с 17 тамуза до той недели, на которую приходится 9 ава, в честь обрезания разрешено стричься и бриться с вечера, предшествующего дню торжества.

Это разрешение распространяется также на сандака и на мозля. Если обрезание происходит в ту неделю, на которую выпало 9 ава, даже людям, имеющим к обрезанию самое прямое отношение, запрещено стричься и бриться.

В годы, когда 9 ава выпадает на субботу и, согласно закону, пост переносится на следующий день, по некоторым мнениям, уже в неделю, предшествующую 9 ава, запрещено стричься и бриться в честь обрезания, даже причастным к бриту.

Юноше, тринадцатилетие — бар мицва которого приходится на период с 17 тамуза до той недели, на которую выпадает 9 ава, по некоторым мнениям разрешено стричься, а другие раввины это запрещают. В саму неделю, на которую приходится 9 ава, по всем мнениям стрижка запрещена.

По некоторым мнениям, стричь детей запрещено так же, как и взрослых, а другие раввины разрешают стричь детей до шести лет, за исключением той недели, на которую приходится 9 ава. Первая стрижка «халаке» разрешена по всем мнениям до той недели, на которую выпадает 9 ава.

Покупки.

С 17 тамуза принято не покупать вещи, вызывающие особую радость. Одежду, на которую не благословляют «Шеехияну», такую, как бельё, сорочки, носки, чулки и т.д., разрешено приобретать и одевать до начала месяца ав.

Все законы и обычаи, упомянутые выше, вступают в силу с вечера, который наступает после дня 16 тамуза.

РАЗБИТЫЕ СКРИЖАЛИ И СЕРДЦА

МЕИР МУЧНИК

Разные скрижали — и разные Торы?

Семнадцатое Тамуза — это день, когда евреи совершили грех поколения тельцу.

Сойдя с Синая и увидев произошедшее, Моше разбил полученные от Б-га скрижали. И только потом, добившись прощения Б-га за этот грех, Моше получил от Него вторые скрижали. Уже в Йом Кипур.

И что же получается, первые скрижали, разбитые Моше, «не считаются»? И все сорок первых дней, которые он провел на Синае ради их получения, потрачены зря?

По словам мидраша (Шмот Раба 46:1), когда Моше печалился о том, что ему пришлось разбить первые скрижали, Б-г сказал: не горюй, вторые будут лучше. Первые представляли только Десять заповедей, а во вторых будут заключаться самые разные толкования, мидраши и т. д. В Талмуде (Недарим 22б) тоже сказано: если бы евреи не согрешили с тельцом, им были бы даны только Пятикнижие и книга Йеошуа (описывающая выполнение Б-гом обещания дать Землю Израиля).

Это, вроде бы, подразумевает, что скрижали — не просто «бумага», служащая местом для написания заповедей — мол, порвали одну бумагу, теперь надо на другой написать. Нет, скрижали представляют саму сущность Торы. И, получается, Тора, которая была дана изначально, с первыми скрижалями, — вовсе не та, которую мы имеем сейчас.

Вот это да! Правда?!

Из других источников вытекает, что необязательно. Так, согласно многим из них, все будущие толкования и выведенные законы содержались в Десяти заповедях, провозглашенных на Синае — а тогда еще планировалось дать первые скрижали.

Так была ли разница между той Торой, которая давалась нам изначально, и той, которую мы в конечном итоге получили?

Торы для разных душ

Объясняет автор книги «Ор Гедальяу». Конечно, сам контент Торы был тем же. Но иным был путь его познания и обретения.

Ибо у каждого еврея есть свой удел в Торе. Соответствующий его душе. Она дается евреям каждого поколения так, как их душа может воспринять. Поэтому с Торой происходит то же, что и с душами евреев: меняются они, и соответственно меняется форма, в которой им дается Тора. Подход к ее изучению, путь освоения.

Какой путь у нас сегодня? По большому счету, через Устную Тору. То есть Письменная Тора, хотя мы исправно ее читаем, каждую неделю по главе, мало что нам сообщает, если читать без комментариев. Некоторые ее слова и утверждения сами по себе кажутся бессмысленными, невнятными, противоречивыми. Нужны комментарии, чтобы объяснить даже простое значение. А уж если хотим узнать конкретные законы или анализировать их структуру, то надо изучать Талмуд и книги по галахе: Шульхан Арух, Мишна Брура. Из Письменной Торы мы всего этого сами не выведем.

Преыдушие поколения мудрецов все-таки выводили. Но с помощью особых методов толкования. И спорили между собой о том, как именно толковать. Ибо можно по-разному. А мы уже утратили то чувство и умение толковать теми методами. Но по-прежнему спорим — о том, что означают слова тех мудрецов предыдущих поколений, записанные в Талмуде. Каждый может анализировать их утверждения и сформулированные ими законы по-своему, строить теории о том, как устроены эти законы и их система (разумеется, по правилам, которые надо усвоить в процессе обучения).

Такова Тора вторых скрижалей.

Но Тора первых скрижалей была иной. Евреи, которым она была дана, могли чи-

тать Письменную Тору и из нее понимать все. Без особых методов толкования и обсуждений. Ее текст был для них, как карта, на которой все сразу видно и понятно, без лишних слов.

Но почему?

Раскол души и Торы

Потому что иной была их душа. Это была еврейская душа до греха тельца.

Ведь, как уже говорили, грех тельца стал, по сути, повтором греха Адама. То есть аналогичным скатыванием души с высшего уровня. Этот уровень евреи обрели, поднявшись по духовной лестнице от Исхода из Египта к Дарованию Торы, и тогда, по словам Талмуда (Авода Зара 5а), стали бессмертными, как изначально Адам. А потом вновь скатились.

Но при этом, что тоже обсуждали, «траектория» была не просто подъем, а за ним спуск. Египетское изгнание означало отклонение еврейской души от духовного центра — равновесия, «золотой середины» — во все четыре стороны. Исход из Египта — отталкивание от них и начало возвращения к центру, каждая душа со своей стороны, преодолевая свой «крен». Таким образом, все поднимаются на «гору», но каждая со своей стороны, идут таким «конусом».

Дарование Торы — достижение вершины — и единства. Поднявшись с разных сторон, сошлись в одной, высшей точке.

Но там, к сожалению, не удержались. Поклонившись тельцу, снова скатились.

И не только скатились, но и раскололись.

Ибо одно с другим связано: поклонение Единому Б-гу создает и единство в народе, общая цель объединяет, а поклонение идолам (и идеологиям) создает раскол, так как идолов много, и поклонники каждого отрицают других. Вот и когда поклонились тельцу, сказано (Шмот 32:4): «Вот твои боже-ства, Израиль», во множественном числе. Как уже упоминали, мудрецы (Санедрин бза) толкуют: хотя в Торе упомянут один телец, на самом деле там было много бо-жеств (и идей).

Поэтому скатились в разных направлениях — опять, каждая душа в свою сторону.

В результате каждая снова стала смотреть на Центральную истину только со своей точки зрения, а другие не видеть. И между взглядами появились противоречия.

Ибо теперь эти души были вновь связаны с Древом Познания — совокупностью ветвей вокруг Древа Жизни, каждая из которых, если откололась от других и не уравновешивается ими, отклоняется слишком далеко.

И, соответственно, такой стала и Тора, которая подходит для этой души. Центральная истина ей видна нечетко, ее приходится выводить с помощью толкований и размышлений — каждому своим подходом, со своей точки зрения, своей логикой. Отличной от других. Вот и получается множество подходов и мнений — множество «Устных Тор» — ветвей, произрастающих из Письменной. Центральной. Которая одна.

Но поэтому изначально, когда евреи достигли уровня Адама и единения, централизации души, ей стала подходить именно такая Тора. Тому, кто в центре, раскрывается уникальный вид на все стороны дела одновременно. На все аспекты Истины. Причем не только на их различия, но и на то, как все они сходятся воедино и образуют общую систему.

Именно такой вид раскрывался евреям до греха тельца при чтении Письменной Торы. Они в ней видели все, как на ладони, как на карте, без лишних слов.

И именно такую Тору представляли первые скрижали.

Но в результате греха тельца эта общая душа была разбита на составляющие, которые разлетелись, кто куда, утратив каждая ту уникальную перспективу.

Поэтому и скрижали были разбиты — утрачена та уникальная, единая, центральная Тора, вместе с уникальной, единой, центральной душой, которой она была дана. По словам некоторых комментариев, эту душу и были воплощены в скрижалях: на них были высечены слова заповедей так,

как должны были быть «высечены» в еврейской душе.

И пришлось изготавливать новые скрижали — воплощающие иную еврейскую душу, для которой уже нужна была иная Тора.

Многабукаф

Но разве до греха евреи были полностью едины? Ведь они все-таки были разными личностями, а значит, у каждого был свой взгляд, не так ли? Да и если бы они были одинаковыми, одного человека было бы достаточно. Зачем столько людей с одним и тем же восприятием, одной и той же Торой?

Ответ такой: конечно, каждый был уникальным. И имел свой взгляд на Тору. Но тогда разные взгляды не противоречили друг другу, а дополняли друг друга. Тора была, как одна большая карта, и каждый четко видел свою часть — и вместе они дополняли друг друга, как идеально слаженная команда, каждый поставлял свою часть «мозаики».

В этом смысл утверждения мудрецов, что 60000 букв Торы соответствуют 60000 душам евреев, которые ее получили. Каждый видел свою «букву» Торы, четко, а все буквы вместе сочетались в единую Письменную Тору.

Тогда как после греха каждая еврейская душа уже не представляет букву, которую видит, а мнение, которое имеет. И здесь, как известно, два еврея — три мнения...

И ты еврей, и ты прав

Теперь можно понять комментарий Маарала (Тиферет Исраэль 56) к утверждению Талмуда (Шабат 138б), что в будущем невозможно будет найти четкий закон в одном месте. То есть у каждого мудреца будет свой взгляд на Тору, и по каждому вопросу будут споры, без четкого заключения в соответствии с одним или другим мнением.

Что и имеем сегодня.

Почему так?

Объясняет Маараль: Тора неразрывно связана с евреями, представляет с ними

единое целое (Тора ве-Израэль хад у), и с ней происходит все, что происходит с ними. Поэтому стало невозможно найти одно четкое мнение по законам Торы в одном месте — потому что невозможно найти одно четкое определение еврея.

Ведь кто такой еврей? Как он выглядит? Можно нарисовать один, однозначный портрет? Или, сегодня, дать одну фотографию?

Нет, нельзя. Ашкеназский еврей выглядит так, сефардский — иначе. Литовский так, хасидский или йеменский — по-другому. И цвет кожи у них часто несколько разный, и костюм, да и характер.

Кто же из них «истинный еврей»?

Каждый!

Нет одного определения.

Вообще-то есть — но, как уже говорили, это скорее определение евреев как целого мира. Поэтому, как невозможно дать один портрет «человека», так и «еврея». Один белый, другой темнокожий, один в пиджаке и шляпе, другой в чалме.

Поэтому и Тора такая: нет одной, определенной, есть множество разных. Поэтому каждое мнение мудрецов — правильное. Оба правы! «И те, и другие — слова Б-га». Буквально. Как повествуется в Талмуде (Гитин 6б): один из мудрецов получил возможность выяснить, что же говорит Б-г по поводу спора между мудрецами раби Эвьатаром и раби Йонатаном. Оказалось, что Б-г занимается данной темой и повторяет: «Мой сын Эвьатар говорит так, а мой сын Йонатан — так!» То есть Сам Б-г на Небесах озвучивает не одно мнение, которое «на самом деле единственно правильное», а те же разные мнения, какие озвучиваются мудрецами на земле!

И вопрос при обсуждении любой темы Торы — это не «что сказал Б-г изначально на Синае», а «что говорит Б-г теперь», устами Своих мудрецов. Отсюда и ответ: Он говорит так, как говорят они оба.

Каждое поколение должно было забыть Тору?!

Теперь сумеем прояснить и другой вопрос, связанный с этой темой. Так или иначе, множество мнений образовалось пото-

му, что Тору начали забывать. Последующие поколения не помнили закон, ясный для предыдущих, отсюда и споры.

Но как такое возможно? Ведь Тора передавалась из поколения в поколение, и как могли ученики забыть то, что поведал им наставник?

Нет, забыть-то по-человечески можно, но в те времена люди в целом были мощнее, и память у них была лучше. Не было тогда никаких способов чего-либо записывать, кроме как на пергаменте, не было сегодняшнего изобилия бумаги и удобства ее хранения, не говоря уж о цифровых технологиях. И даже век-два назад все было по-другому. Например, чтобы услышать музыку, надо было идти на концерт или самому ее играть, не было никаких проигрывателей или плееров, чтобы можно было ее сколько угодно крутить. И воспринимали, и запоминали с первого раза, неидеально, но гораздо лучше, чем мы.

Так что в те времена ученики запоминали слова наставников хорошо, и потому что выбора не было, и потому, что внимали жадно.

И при всем при том забывали?

В то же время, по словам Талмуда (Эрувин 54а), если бы не разбились первые скрижали, Тора бы так не забылась. Но почему? Разве человек был бы другим по природе?

Теперь нам прояснилось, что обилие мнений по поводу законов Торы — это результат распада общей еврейской души на составляющие в результате скатывания с уровня Адама

А ведь душа Адама, изначально всеобъемлющая, была в результате греха разбита не только на разные народы, но и на разные поколения. И еврейская душа тоже, как мы обсудили, была всеобъемлющей до греха тельца, но в его результате разбилась подобным образом на разные поколения еврейского народа.

Но поэтому у каждого поколения должна была быть своя Тора!

И так оно и есть. Легко увидеть, что не просто появились споры там, где их изначально не было. Весь стиль и подход со вре-

менем меняются. Танаи записали Мишну в одном стиле, уже отличном от стиля Пророков, амораи в Гемаре обсуждают Мишну и спорят между собой в другом стиле, комментариисты к Гемаре обсуждают ее и спорят между собой в третьем стиле, и так далее. Каждый также задает вопросы своего типа и дает своего типа ответы. Мы можем понимать их логику, да и то далеко не всегда, и даже когда понимаем, сами часто задаемся другими вопросами.

Но все эти «Устные Торы» произрастают из одного источника — из Письменной Торы, как ветви из центрального ствола, окружая его, получается, и в пространстве, и во времени.

Поэтому рав Цадок (Цидкат а-Цадик 90) пишет: как изменяются от одного поколения к другому души, так меняется и Тора, то есть каждым поколением мудрецов вырабатывается и обновляется Устная Тора.

Теперь понятно, почему каждое последующее поколение забывает Тору предыдущих поколений — не полностью, конечно, но отчасти. Это необходимо для того, чтобы оно выработало свою Тору, не полностью отличную, но в достаточной степени, чтобы она была его Торой. Чтобы выработанные им идеи и анализы по праву назывались хидушим — буквально «инновациями». Чтобы было возможно такое чудесное явление: Тора, одновременно и древняя, и новая, и данная Б-гом, и выработанная человеком. Древними мудрецами — и нами!

Забыли или изменились?

Поэтому можно сказать и больше. Сам процесс «забывания» вовсе не обязательно означает буквально, что у людей что-то выпало из головы. Что забыли Тору, как стих, который знали наизусть, а теперь не вспомнят.

Нет, дело и в другом. Как сказано, Тора — не просто информация, слова. Это подход к изучению, логика мышления и анализа. А эти функции отражают саму душу человека, его корень. Поэтому изменение стиля изучения Торы отражает изменение самой души. В связи с ее принадлежностью

к другому поколению. Это изменение приводит к иному подходу, в результате чего вырабатывается иная Тора, несколько отличная от Торы предыдущих поколений. На основе того, что ему передано, но своя. Другая «школа».

Именно так объясняет существование спора мудрецов автор книги «Ор Исраэль»: несмотря на то, что в каждом споре всем могут быть известны факты и логические доводы в пользу обеих сторон, тем не менее, каждая из них придерживается своей позиции. Ибо в конечном итоге важны не только и не столько факты и аргументы, сколько их взвешивание (то что мудрецы называют *шикуль даат*). В пользу одной стороны может быть больше фактов или аргументов, и в глазах тех, кто ее придерживается, они перевешивают. Или чисто арифметическим большинством, или «критической массой». Но в глазах оппонентов может оказаться решающим один аргумент или факт, и он перевешивает все остальное. Или несколько фактов, но ключевых, критических. Потому и спорят.

Такова причина наличия разных мнений по поводу одних и тех же данных, которые известны всем. Разных мнений и в пространстве, и во времени.

В этом плане представляется, что изменение души со сменой поколений подобно изменению души каждого человека со сменой этапов его жизни.

Ведь сам человек тоже меняется. В молодости он такой, в зрелости уже несколько иной. Тот, да не тот. Что-то остается, какие-то базовые черты характера, но что-то и меняется. Под влиянием нового полученного знания, опыта жизни, произошедших событий, оказавших на него воздействие. Что-то его воодушевило, что-то разочаровало, возмутило, обожгло, травмировало. Научило. «Кто не был в молодости либералом, тот подлец, кто не стал в зрелости консерватором, тот дурак». Действительно, оборачиваясь назад и вспоминая о некоторых эпизодах юности, человек часто восклицает: какой же я был дурак! Как я мог так поступить! И что обо мне подумали!

При этом он не обязательно забыл факты своей жизни. Он часто все помнит. Но изменилось то, как он взвешивает эти данные. Если бы он сейчас был там, он бы все взвесил иначе и поступил по-другому. «Забыл» он только, каково быть в той шкуре тогда. Каково быть тогдашним им. Теперь он не понимает самого себя. Тогдашнего. Ибо сейчас он уже не совсем тот.

Временно разбитые скрижали

Теперь понятно, почему, если бы не разбились скрижали, не стала бы забываться Тора.

Ведь «забывание» Торы каждым последующим поколением происходит ради того, чтобы оно выработало свою Устную Тору, свой подход к Письменной. Соответствующий своей душе. Но все эти разные поколения с их душами появились потому, что распалась общая, всеобъемлющая еврейская душа поколения, получившего Тору. Разбились скрижали, воплощающие ее.

Но если бы не было греха, и скрижали не разбились, и душа не распалась, она осталась бы всеобъемлющей и включала бы в себя души всех последующих поколений. И такой же была бы ее Тора. В том состоянии не было бы надобности в «забывании». Все составляющие были на месте и сочетались в одно целое без противоречий и без необходимости одному уступать место другому.

И в конечном итоге все эти составляющие вновь соберутся воедино, как соберется воедино общая душа. Которая, получается, только временно разбита.

Поэтому и разбитые первые скрижали не были выброшены, а сохранены в ковчеге (Бава Батра 14б). Та Тора не полностью потеряна, она ее восстановится, но пока что каждое поколение наделено ролью — выработать свою часть. Чтобы в конечном итоге все они сошлись воедино.

Займемся же внесением своей лепты в этот исторический процесс восстановления первых скрижалей!