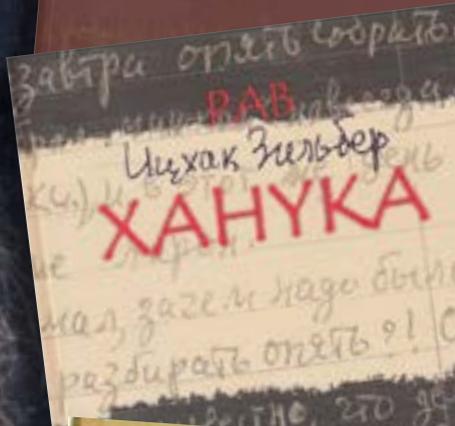
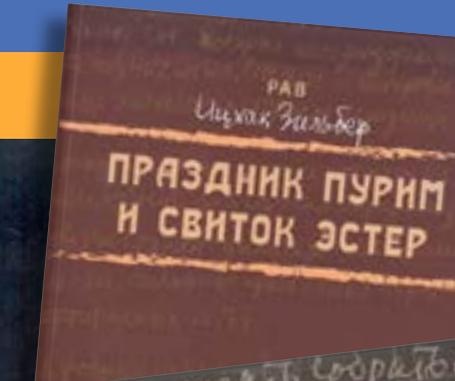

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ПИНХАС» 401 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ПИНХАС	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	16
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	17
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	18
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	27
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	28
КНИЖНАЯ ПОЛКА	30
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	33

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Всевышний наградил Пинхаса за совершенное им возмездие: Он заверил его, что тот может не бояться мести родственников Зимри и Козби, и в порядке исключения даровал ему право священнослужения (Пинхас был внуком Аарона, на служение же в Храме были помазаны только Аарон и его сыновья с последующим переходом этого права к их потомкам, родившимся уже после помазания). Мидьянитянам Всевышний приготовил наказание: Он предписал евреям разгромить их за прежние козни и для предупреждения новых. Но до того, как израильтяне начнут войну, они должны по приказу Всевышнего заново пересчитать народ, чтобы выяснить, сколько человек осталось после мора. Всевышний предупреждает Моше о том, что тот скоро умрет, и назначает Йешоша бин Нуна его преемником.

Кончается глава заповедями об обязательных жертвоприношениях от всего народа.

Недельная глава Пинхас 26-27 Июля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:04	8:20
Хайфа	7:12	8:23
Москва	8:28	10:02
Ст. Петербург	9:23	11:23
Одесса	8:17	9:28
Киев	8:32	9:51
Рига	9:29	11:09
Берлин	8:49	10:13
Сидней	4:53	5:52
Нью Йорк	7:58	9:03
Атланта	8:24	9:23
Бостон	7:51	8:58
Торонто	8:28	9:36
Лондон	8:42	10:00

ВЕБИНАРЫ ZOOM

четверг, 25 июля

- 19:00 Р. Элиезер Ксидо: Арон аКодеш и Скрижали Завета.
- 20:00 Рав Бенцион Зильбер: Пинхас
- 21:00 р. Авраам Хулин: Золотой теленок - какой его настоящий духовный корень?

пятница, 26 июля

- 12:00 Рав Бенцион Зильбер: Законы трёх недель

воскресенье, 28 июля

- 18:00 Нина Патлас: Сколько стоит полкопейки?
- 20:00 Р. Хаим Бурштейн: Иерусалим в Вавилонском Талмуде.
- 21:00 Р.Шимон Грилюс : Искореняй ложь и укрепляй истину.
- 21:00 Тамар Антопольски: Смысл жизни.
- 22:00 Р.Шимон Грилюс : Искореняй ложь и укрепляй истину.

понедельник, 29 июля

- 18:30 Р. Захария Матитьяу: Что скрывается в глубине рассказов Торы?
- 20:00 Эстер Офенгенден: Свет взаимного уважения (цикл «Оэль Рахель»)

вторник, 30 июля

- 19:00 Лея Молодой: Возлюби ближнего, как самого себя
- 20:00 Рейзл Гордон: Адаптация к саду и иврит

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ПИНХАС

НАГРАДА ЗА ВОЗМЕЗДИЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Всевышний наградил Пинхаса за совершенное им возмездие: Он заверил его, что тот может не бояться мести родственников Зимри и Козби, и в порядке исключения даровал ему право священнослужения (Пинхас был внуком Аарона, на служение же в Храме были помазаны только Аарон и его сыновья с последующим переходом этого права к их потомкам, родившимся уже после помазания). Мидьянителям Всевышний приготовил наказание: Он предписал евреям разгромить их за прежние козни и для предупреждения новых. Но до того, как израильтяне начнут войну, они должны по приказу Всевышнего заново пересчитать народ, чтобы выяснить, сколько человек осталось после мора. Всевышний предупреждает Моше о том, что тот скоро умрет, и назначает Йеhoшуа бин Нуна его преемником. Кончается глава заповедями об обязательных жертвоприношениях от всего народа.

«И Г-сподь говорил Моше так: «Выступите против мидьянитян и разгромите их. Ибо враги они вам с их кознями, которые строили против вас с Пеором и Козби, дочью князя Мидьяна, их сестрой, убитой в день мора, [постигшего вас] из-за [поклонения] Пеору» (25:16—18).

Как вы знаете, мидьянитяне вместе с моавитянами поставили своей целью сокрушить евреев и привести их к идолопоклонству, для чего не постыдились предложить роль соблазнительницы даже дочери Цура, одного из пяти правителей Мидьяна.

Раби Шимон (Бемидбар раба) так объясняет этот отрывок:

«Тот, кто вводит человека в грех, хуже того, кто его убил. Убив человека, он сократил ему жизнь в этом мире, но не лишил его мира грядущего, а тот, кто сводит человека

с пути Торы, лишает его и этого мира, и того.

Два народа шли на евреев с мечом, а два побуждали их согрешить.

Египтяне гнались за евреями с мечом. **«Сказал враг: «Буду гнаться, настигну — поделим добычу... обнажу свой меч...» (Шмот, 15:9).**

Эдомитяне шли с мечом на евреев. «И сказал ему Эдом: **«Не пройдешь через меня, а [если не послушаешься,] я с мечом выйду навстречу тебе».** И выступил Эдом против него с многочисленным народом...» (Бемидбар, 20:18, 20).

Два народа побуждали Израиль согрешить: Амон и Моав (Мидьян здесь не назван, потому, во-первых, что Амон и Моав — тема этого мидраша, рассматривающего разницу между законами о том, как дол-

жен Израиль относиться к Моаву и Амону и как — к Египту и Эдому, и, во-вторых, потому, что Амон и Моав были активнее и к ним были еще и две другие претензии).

О тех, кто шел с мечом, сказано: «Не презирай эдомитянина, ибо он твой брат, не презирай египтянина, ибо пришельцем ты был в его стране» (Дварим, 23:8).

А о тех, кто вводил евреев в грех, сказано: **«Да не войдут амонитянин и моавитянин в общество Г-спода... вовеки»** (там же, 23:4)>>.

После того, как исчисление народа было завершено, Всевышний объявил Моше, что пришло его время умереть.

«И Г-сподь сказал Моше: “Взойди на эту гору, Аварим, и посмотри на землю, которую Я дал сынам Израиля. И увидишь ее, и приобщишься и ты к своему народу, как приобщился Аһарон, твой брат...”» (27:12,13).

«Взойди на эту гору» — Всевышний не разрешил Моше войти в Эрец-Исраэль, но позволил ему взглянуть на нее перед смертью.

«И приобщишься к своему народу» — душа твоя присоединится к душам предков.

«И Моше говорил Г-споду так: “Да поставит Г-сподь, Б-г душ всех людей, человека над общиной, который выйдет перед ними, и который войдет перед ними, и который выведет их, и который приведет их, чтобы не была община Г-спода подобна овцам без пастуха”» (27:15—17).

О чем Моше просит Б-га, уходя из мира?

Вождь и пророк хлопочет не о своих личных делах. Он думает о преемнике.

В главе «Беһаалотха» мы уже немного говорили о том, какими качествами должен обладать и как должен поступать вождь. Продолжим этот разговор.

Моше беспокоится не просто о преемнике. В своей просьбе он обращается к Всевышнему как к «Б-гу душ всех людей», т.е. как к Тому, Кому известен душевный и умственный настрой каждого человека. В этом содержится указание на качество, которым, по мнению Моше, в первую очередь

должен обладать руководитель. Пророк просит, чтобы Всевышний поставил во главе евреев человека, который способен понимать людей с разным складом мыслей, проявлять к ним терпимость и объединять их.

Кроме того, он просит себе такого преемника, который «выйдет перед ними и который войдет перед ними» — пойдет во главе войска на войну и приведет его домой с победой.

Это также должен быть человек, который «выведет их и который приведет их». Что это значит? Своими заслугами он сделает народ достойным победы.

«И Г-сподь сказал Моше: “Возьми себе Йеһошуа, сына Нуна, человека, в котором дух [мудрости], и возложи свою руку на него. И представь его перед Эльзааром-коһеном и перед всей общиной, и дай ему указания на глазах у них. И поделись с ним сиянием твоим, чтобы слушала его вся община сынов Израиля...” И сделал Моше, как повелел ему Г-сподь...» (27:18—20,22).

«В котором дух [мудрости]» — Б-г согласился с Моше, что это важное для руководителя качество, и указал на Йеһошуа как на человека, который способен найти общий язык с разными людьми.

«И возложи свою руку на него» — дай ему возможность выступить перед людьми с речью в твоём присутствии, то есть укажи на него как на преемника.

Почему Всевышний велел Моше поставить вместо себя вождем именно его ученика Йеһошуа? Разве мало было других выдающихся и достойных людей?

Мидраш раба говорит, что Творец так объяснил это Моше: **«Йеһошуа верно служил тебе и воздавал тебе много почестей. Он приходил раньше всех на занятия Торой и утром, и вечером. Он расставлял скамьи, стелил ковры (на которых сидели ученики. — И. З.). За то, что он служил тебе так преданно, он достоин служить еврейскому народу. “Кто ухаживает за смоковницей, будет есть ее плоды”** (Мишлей, 27:18)>>.

О верности Йеhoшуа Торе свидетельствует следующий факт. Моше поднялся на гору Синай и пребывал там сорок суток.

«И встали Моше и Йеhoшуа, его служитель, и взошел Моше на гору Б-жью» (Шмот, 24:13).

Почему тут говорится о Йеhoшуа — ведь на гору взошел только Моше? Оказывается, Йеhoшуа построил себе под горой шалаш и пробыл там все эти сорок дней. «Вдруг я понадобится Моше? Нехорошо, если ему придется меня искать. А вдруг он сообщит мне раньше, чем другим, что-то новое из Торы?» — думал Йеhoшуа.

Йеhoшуа не принимал участия в истории с золотым тельцом.

Тора говорит: **«И услышал Йеhoшуа шум возбужденной толпы, и сказал Моше: “Шум битвы в стане”»** (Шмот, 32:17). На что указывает этот стих? Живя в шалаше у подножия горы, Йеhoшуа, конечно, ничего не знал о том, что происходит в стане, и о том, что был отлит золотой телец.

Итак, одна из тем нашей главы — качества, которыми должен обладать руководитель еврейского народа. Образцом такого лидера являлся сам Моше.

Во всей истории человечества не найти вождя и руководителя, подобного Моше. Никто столько не трудился для народа, получая взамен лишь оскорбления.

Моше был абсолютно бескорыстен, никогда ничего ни у кого не просил, всегда ходил малым.

Сказано в Торе: «Ни у кого из них не взял я ни одного осла...» (Бемидбар, 16:15) — указание на эпизод, когда, отправляясь по воле Всевышнего в Египет, чтобы добиться исхода евреев (т.е. путешествуя не по собственной, а по общественной надобности), Моше ехал на своем осле.

Моше питался тем же маном, что и все.

Может быть, он велел приготовить для себя усыпальницу? Нет. Место, где Б-г его захоронил, неизвестно. Мы знаем, что оно находится в стране Моав, в долине напротив капища Бааль-Пеора, но где именно, никто точно не знает.

Почему Всевышний скрыл место погребения Моше?

Вероятно, для того, чтобы люди не впадали в грех, приходя молиться на его могилу. Ведь молиться можно только Творцу. Нельзя просить помощи ни у ангелов, ни у покойных родственников. Это отдает идолопоклонством. Можно только сказать: «А вы, святые души, просите за нас Создателя». Точно так же, как мы просим друг друга: «Вспомни обо мне в своей молитве».

То, что мы посещаем могилы, читаем там отрывки из псалмов и молимся своими словами Б-гу, объясняется тем, что эти места наиболее располагают к молитве.

Надо думать, нашлось бы немало людей, которые в беде бежали бы на могилу Моше с воплями: «Моше, великий друг еврейского народа! Ты вывел евреев из Египта, помоги нам!» — и совершали бы тем самым большой грех. Сказать можно лишь: «Проси за нас Всевышнего».

Моше не обеспечил своим детям «теплые местечки». Они были левим, а значит — люди без земельного надела, живущие только за счет того, что евреи выделяли им. Они обучали народ Торе и служили в Храме. Дети Моше никакой власти не получили, а руководителем народа стал его ученик Йеhoшуа бин Нун.

В этой главе мы встречаемся с двумя уже знакомыми темами: подсчетом численности еврейского народа и законами жертвоприношений.

Глава «Пинхас» дополняет законы о жертвах, приносившихся в Храме от имени общины в будни, сообщая, сколько их должно быть и в какое время дня их надо приносить, впервые говорит о жертвоприношениях в субботу и детализирует жертвоприношения в праздники.

По этим дням к обычным жертвоприношениям добавлялись дополнительные, особые для каждого из них.

Поговорим о жертвоприношениях в праздник Сукот.

В первый день этого праздника в дополнительную жертву всесожжения приносили тринадцать быков, во второй день двенад-

цать и дальше по нисходящей, так что в последний, седьмой день на жертвенник возлагались семь быков.

Посчитайте, и вы увидите, что за семь дней Сукот в Храме приносили в жертву семьдесят быков. Это количество соответствует числу народов мира (мы говорили об этом, анализируя гл. «Насо» книги «Бемидбар»).

Семьдесят быков, возлагавшихся на жертвенник в Сукот, — это жертвы ради всего человечества. В эти дни евреи просили Б-га о дожде и урожае для людей и в Китае, и в Индии, и на территории будущей России — во всех уголках мира (просьба о дожде и урожае обычно выражает у евреев просьбу о материальном благополучии).

Праздник Сукот продолжается семь дней. На восьмой день от его начала — праздник Шмини Ацерет, что буквально означает «Восьмой задерживающий» (евреям, пришедшим на праздник в Иерусалим со всех концов Израиля, нельзя еще расходиться по домам). Шмини Ацерет одновременно и самостоятельный праздник, и завершение праздника Сукот. В Торе сказано:

«В день восьмой продление [праздника] для вас, никакой работы не делаете. И приносите... одного быка...» (29:35, 36).

В чем смысл такого продления? Мидраш раба (Пинхас, 24) говорит об этом стихе: «Теперь понятны нам слова псалма “За любовь мою они ненавидят меня, а я — молюсь!..” (Тилим, 109:4). Евреи говорят Всевышнему: “Владыка вселенной! Мы принесли семьдесят жертв и молились за благополучие всех, а они нас ненавидят...” Отвечает им Всевышний: “Вы совершали жертвоприношения за все народы мира в течение семи дней праздника Сукот, в восьмой день принесите одного быка — в жертву за себя... Это — продление праздника для вас”».

Шмини Ацерет — это, так сказать, праздничный прием для самых близких.

Любопытно, что назначен он на день, которому и без того предшествует длительный праздник, или, как мы сказали бы в другой ситуации, «многодневный кутеж».

Толкуя слова «продление праздника для вас», мидраш отмечает и это обстоятельство.

В вечерней школе, так называемой школе рабочей молодежи, где я одно время работал, учился начальник районного отделения милиции. Чтобы сохранить за собой должность, он обязан был окончить десятый класс и получить аттестат зрелости, а потому занимался усердно. Но, как правило, в течение двух недель перед первым мая и седьмым ноября и двух недель после них он пропускал занятия. Свое отсутствие на уроках он объяснял так: «Перед праздником люди пьют в порядке подготовки, а после праздника — в порядке опохмела. В результате — сплошные приводы...»

Помню, как в СССР ввели пятидневную рабочую неделю вместо шестидневной. Странно, казалось бы, но многих женщин огорчило это нововведение: трудно было им вынести участвовавшие ссоры и пьяные драки.

Мидраш говорит: досуг и праздники чреватые у многих народов пьянством, ожорством, потасовками.

Не так у евреев. В будни люди огрубевают. Заботы о хлебе насущном вынуждают многих находиться в среде, которая плохо на них влияет.

Но вот наступает праздничный день. Как проводит его еврей?

Либо в синагоге, где он молится и слушает слова Торы, пророков, мидрашей, Талмуда, либо за праздничным столом дома или в гостях, где он слушает кидуш, слова о значении и истории этого дня, рассказы из жизни наших предков, предания о чудесах, происходивших с ними.

Такое времяпрепровождение возвышает его духовно, придает ему уверенность и надежду.

Слова «в восьмой день... продление [праздника] для вас» мидраш связывает со словами пророка Йешаяху (26:15): «Ты приумножил [блага] народу, Г-сподь... Тебе воздан почет!..» Понимать это следует так. Добавляя евреям праздничный день, Б-г тем самым делает приятное и Самому Себе.

Евреи перебирают в памяти совершенные Им чудеса и воздают Ему почести.

Те из нас, кому доводилось сидеть за столом у отца или деда в ночь пасхального седера, слушать рассказ об исходе из Египта и петь вместе со всеми праздничные песни, наверняка вспоминают об этом с волнением. Какой подъем духа испытывали мы тогда, как светло и радостно становилось на душе!

Более того. Всем известно, что в Йом-Кипур — День очищения — надо поститься, то есть целые сутки обходиться без еды и питья. А в главе «Шлах» мы указывали, что у каждого поста есть своя духовная задача. Поститься само по себе непросто, а ведь при этом надо еще и молиться. Как мы отмечали в аннотации к главе «Ахарей мот» книги «Ваикра», в Йом-Кипур евреи просят Б-га за себя, за свой народ, за весь мир, ибо решается судьба всего живого на целый год. В этот день, как говорят в народе, «даже рыба в воде трепещет».

Надо хорошенько вспомнить, у кого необходимо попросить прощения, кому отдать незаконно присвоенное: пока другой человек тебя не простил, не простит и Всевышний.

Нужно основательно проанализировать прошлую жизнь, чтобы уяснить себе, что нужно исправить.

Для этого необходима ясность мышления.

Поэтому заповедано в канун Йом-Кипур есть сытную, питательную, но при этом легко перевариваемую пищу. Заповедь обильной трапезы в канун этого дня имеет также целью поберечь здоровье постящихся.

Так вот, в Талмуде сказано, что тому, кто ест и пьет в канун Йом-Кипур, Б-г засчитывает это в заслугу, как если бы тот два дня постился. Иными словами, еда в канун Дня очищения приравнивается к посту. Ведь еврей ест, чтобы у него хватило сил провести Йом-Кипур как следует.

Великий праведник р. Леви-Ицхак из Бердичева при каждом удобном случае старался говорить что-то хорошее о евреях. Убеждая Всевышнего в День очищения ми-

лостиво отнестись к евреям, р. Леви-Ицхак говорил:

«Взгляни, Владыка мира, как праведен Израиль! Ни одному другому народу не сказано, что еда и питье в какой-то определенный день засчитываются ему как пост. Несмотря на это, у всех народов достаточно пиров, застолий и пьянства.

Если бы какому-нибудь из них, упаси Б-г, было сказано, что в такой-то день еда зачтется ему как благое дело, как пост, не сомневаюсь — пьяные валялись бы на улицах и в этот день, и долгое время спустя.

А евреи! Все они знают, что большая мидва — есть и пить в канун Йом-Кипур. И все они едят и пьют, думая о завтрашнем посте, произносят “ле-хаим”, желая друг другу счастья. Но покажи мне, Владыка вселенной, еврея, пришедшего пьяным на “Коль нидрей” в синагогу?

А если не сумеешь показать мне такого, то будь добр дать нам счастливый год!»

Мы уже говорили о том, что такое *haftара*. Зачастую она помогает нам глубже понять содержание недельной главы.

В отрывке из Млахим (Книги Царей) И, который читают в субботу после главы «Пинхас», говорится о пророке Элияху.

Как и Пинхас, Элияху был ревнителем веры, и, как и Пинхас, в какой-то момент оказался один против всех.

Элияху — пророк, который помог еврейскому народу выйти из тупика во времена, когда Ахав, царь десяти колен, насаждал среди евреев идолопоклонство и немало в этом преуспел.

Элияху собрал всех евреев у горы Кармель — «и сказал: **“Долго ли вы будете метаться между двумя мнениями? Если Г-сподь есть Б-г, то следуйте Ему, а если Бааль, то следуйте ему”**. И не ответил ему народ ни слова» (Млахим I, 18:21).

Евреи пытались совместить несовместимое: служить и Б-гу, и идолам. Слова Элияху означают: «Вы в тумане. Вы живете во внутреннем противоречии. Решите: либо одно, либо другое. Вместе это невозможно». Евреи ему не возразили, то есть задумались.

Элияху продолжал: «Один я остался из пророков Г-спода, а пророков Бааля — четыреста пятьдесят человек». Элияху предложил привести двух быков для жертвоприношения, одного — для пророков Бааля, а второго — для Элияху. Положив тушу на дрова, они не разведут огня, но воззовут: пророки Бааля — к своему божеству, а Элияху — к Г-споду. Тогда все поймут: Тот, кто ответит огнем, — и есть истинный Б-г.

Язычники зывали к Баалю с утра до полудня, но безрезультатно.

А потом Элияху подозвал всех к себе, сложил жертвенник из двенадцати камней — по числу колен Израиля, — и для усиления эффекта велел трижды вылить по четыре сосуда воды на жертву и на дрова, так что вода потекла и заполнила ров вокруг жертвенника.

И воззвал пророк: **«Г-сподь, Б-г Авраама, Ицхака и Исраэля! Да узнают сегодня, что Ты — Б-г в Израиле и что я, Твой раб, сделал все по слову Твоему!»** (там же, 18:36). **С небес сошел огонь, сжег жертву, дрова и камни и высушил воду вокруг жертвенника. «И увидел [это] весь народ, и пали ниц; и сказали [люди]: Г-сподь — Он Б-г, Г-сподь — Он Б-г!»** (там же, 18:39).

Вот каков был пророк, о котором нам рассказывает нафтар.

Содержание же самой нафтары таково.

Элияху прятался от царицы Изевель, намеревавшейся его убить. Он бежал в Синайскую пустыню и там заночевал в пещере на горе Хорев (Синай). «И вот, слово Г-спода [было] к нему, и сказал Он ему: что тебе [нужно] здесь, Элияху? И сказал он: возревновал я об Имени Твоем, потому что оставили Твой завет сыны Израиля, разрушили Твои жертвенники и убили Твоих пророков мечом; и остался я один; но и моей души искали они, чтобы отнять ее. И сказал: выйди и стань на горе пред Г-сподом. И вот, Г-сподь проходит; и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Г-сподом; “не в ветре Г-сподь”. После ветра — грохот; “не в грохоте Г-сподь”. И после грохота — огонь; “не в

огне Г-сподь”» (там же, 9—12). Затем наступила тишина, и Б-г повторил свой вопрос: «Что тебе [нужно] здесь, Элияху?» (там же, 19:13). Элияху дал тот же ответ.

И тогда Всевышний велел пророку: **«Иди в Дамаск... и помажь Хазаэля на царство в Араме... А Элишу, сына Шафата... помажьешь в пророки вместо себя»** (там же, 19:15, 16).

Непонятно: при чем здесь царь Арама? И за что Б-г «смещает» Элияху?

Современники считали Хазаэля «прогрессивным», «гуманным» правителем. А каков он был на самом деле?

Элише, которого Элияху помазал в пророки, Б-г открыл, каков будет этот «гуманист» на троне, еще до того, как тот пришел к власти. Сказано в Млахим II (см. 8:11—13): заплакал человек Б-га, когда говорил с Хазаэлем (еще не вступившим на царство). Хазаэль спросил: «Отчего господин мой плачет?» Элиша ответил: «Потому что знаю я, какое зло ты причинишь сынам Израиля: крепости их ты предашь огню, и юношей их умертвишь мечом, и размозжишь головы младенцам, и беременных их рассечешь». Возразил Хазаэль: «Разве слуга твой — пес, чтобы такое делать?» Но, несмотря на эти слова, именно так он впоследствии и поступил.

И этого Хазаэля Б-г велел Элияху возвести на царство, сообщив и о том, каких бед натерпят от этого царя евреи.

В сущности, Б-г сказал Элияху: ты недоумен еврейями и еврейскими царями? Ты прав. Но посмотри на «гуманного» Хазаэля... Вместо того, чтобы быть среди евреев, ты находишься здесь (смысл первого вопроса), вместо того, чтобы просить за евреев, находящихся в тяжелом положении, ты жалуешься Мне на них (это смысл второго вопроса, заданного после того, как Всевышний показал Элияху, что «не в ветре Г-сподь», не в грохоте и не в огне, т.е. не в проявлениях гнева). За это Я отстраняю тебя. Помажь в пророки Элишу.

Мы спросим: как же должен был поступить Элияху, видя, что евреи оставили завет и нарушают все заповеди Торы? Он дол-

жен был побудить их исправиться словами любви и доброты, но не обвинять их перед Всевышним. Так и поступали пророки и духовные вожди Израиля. Описанный выше эпизод связан с этой главой темой переда-

чи власти. Как наш великий учитель Моше к концу жизни по велению Всевышнего передал власть в руки Йеошуа, так и пророк Элияху по приказу Б-га передал Элише функции пророка.

ЕЩЕ РАЗ О ВЛАСТИ И О ЧЕЛОВЕКЕ У ВЛАСТИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

пересчитать народ, чтобы выяснить, сколько людей уцелело после мора.

Всевышний велит Моше подняться на гору и посмотреть с нее на землю, обещанную евреям, в которую Моше, однако, не войдет. Всевышний предупреждает Моше о его скорой смерти, Моше просит Всевышнего назначить ему преемника, и Всевышний назначает преемником Моше Иеошуа бин Нуна.

Завершается глава изложением заповедей об обязательных общественных жертвоприношениях.

ЕЩЕ РАЗ О ВЛАСТИ И О ЧЕЛОВЕКЕ У ВЛАСТИ

Моше знает, что его уже не будет с народом, когда евреи вступят в Эрец-Исраэль, и просит Всевышнего назначить ему преемника. Просит об этом Моше такими словами: **«Да поставит Г-сподь, Б-г духов всякой плоти, мужа над общиной; Который вый-**

дет перед ними и который войдет перед ними, и который выведет их, и который приведет их, и да не будет община Г-спода как овцы, у которых нет пастуха» (Бемидбар, 27:15-17).

Всевышний отвечает ему так: **«Возьми себе Иеошуа, сына Нуна, мужа, в котором дух...»** (там же, 27:18).

О том, каким Тора видит руководителя, лидера, как говорят сегодня, мы в этом году уже говорили — в связи с главой «Вайхи» книги «Берешит». Беседа наша тогда называлась «Стоять у власти — что для этого нужно?». В ней рассматривались причины, по которым наш праотец Яаков дал перед смертью своему сыну Иеуде именно такое благословение: **«...тебя восхвалят братья твои!... Не отойдет скипетр [власти] от Иеуды...»** (Берешит, 49:8, 10). За что Иеуда получает власть, становится родоначальником царской династии? — спрашивали мы.

И приводили мнение комментаторов о том, что Иеуда обладал двумя очень важными для руководителя качествами — чувством ответственности и умением признавать свои ошибки и исправлять их. В качестве аргументов мы приводили эпизод с Йосефом, когда Иеуда предложил себя в рабы вместо Биньямина, и историю с Тамар, которая, не будучи замужем, ждет ребенка, и Иеуда, глава колена, человек, который всегда на виду, публично признает свое отцовство.

Сегодня мы подойдем к теме по-другому. Будем исходить не конкретно из «кандидатуры» Иеошуа бин-Нунна, а остановимся на том, как Моше формулирует свою

просьбу о новом лидере. «Который выйдет перед ними и который войдет перед ними». Что имеет в виду Моше? Комментаторы объясняют: чтобы новый руководитель поступал не так, как цари других народов, которые посылают своих солдат на войну, а сами сидят во дворце, а действовал так же, как Моше: и выходил на войну, и возвращался из боя вместе со своим народом. И действительно, и Иешуа, и царь Давид впоследствии поступали именно так.

Далее Моше говорит: «... который выведет их, и который приведет их». Не повтор ли это? Нет, говорят комментаторы. Это значит: пусть этот руководитель будет таким достойным человеком, чтобы его заслуги и «выводили», и «приводили» евреев (в отличие от Моше, как говорят другие комментаторы, которому привести народ в Эрец-Исраэль было не дано).

Слова Моше об овцах и пастухе: « да не будет община Г-спода как овцы, у которых нет пастуха» — станут нам понятнее, если мы обратимся к речам пророка Иехезкеля. В книге пророка Иехезкеля, в начале главы 34 мы читаем: **«И было слово Г-спода ко мне сказано: Сын человеческий! Пророчествуй пастырям Израиля, пророчествуй и скажешь им, пастырям: так сказал Г-сподь Б-г: горе пастырям Израиля, которые были пастырями самим себе! Разве овцам следует пасти (заботиться, обеспечивать) пастырей? Жирное (от овец) вы едите, в шерсть (от овец) облачаетесь, откормленное закалываете, но овец не пасете. Ослабевших не подкрепляли, и больную не врачевали, и раненую не перевязывали, и угнанную не возвращали, и потерянную не искали, а правили ими силой и изнурением»** (34:1-4).

Каков главный смысл этих укоров? Тот, что человек, пользующийся статусом ради собственного благополучия, недостойн быть руководителем. Задача его деятельности — благополучие тех, во главе кого он поставлен. Быть руководителем не значит силой власти утверждать свое личное превосходство, произносить речи, рассчитанные исключительно на популярность и удер-

жание власти, и наслаждаться вниманием средств массовой информации. Руководитель не должен быть «пастырем самому себе».

В эпохи, описываемые в Танахе (аббревиатура слов «Тора, Невиим, Ктувим» — Тора, Пророки, Писания), духовными и политическими руководителями народа были поочередно вожди (Моше и Иешуа), судьи, пророки и цари (последние — одновременно, разделяя функции). Мальбим говорит, что упреки Всевышнего, переданные через пророка Иехезкеля, обращены к еврейским руководителям двух эпох: эпохи конца Первого Храма, когда безответственное руководство привело к трагедии изгнания, — и (как предсказание) эпохи перед приходом Машиаха, т.е. в сущности — руководителям нашего времени.

Таким образом, упреки, переданные Иехезкелем, имели конкретных адресатов, но в большинстве своем руководители евреев были достойны своего положения.

Когда Всевышний в эпизоде с золотым тельцом, разгневавшись на евреев, сказал Моше, что уничтожит народ и начнет все заново, т.е. произведет новый — праведный — народ от Моше, как воспринял Моше это предложение, может быть, самое лестное из всех возможных? Он умолял Всевышнего простить евреев, находя для этого убедительнейшие аргументы.

Когда в правление царя Давида Всевышний сказал Давиду, что должен наказать Свой народ за определенные прегрешения и предоставляет Давиду выбор между голодом, нападением врагов и эпидемией, что выбрал царь Давид? Мидраш рассказывает, что царь ответил: если я выберу голод — люди скажут: еще бы, у царя-то закрома полны и он за себя спокоен; если я выберу нападение врагов — люди скажут: еще бы, чего царю бояться, его армия защитит. Так что пусть это будет эпидемия, сказал царь Давид, — перед ней все равны.

В числе недостойных царей Израиля история называет Ахава, грешника и идолопоклонника, насаждавшего в своем народе

идолопоклонство. Но и он проявил великую самоотверженность, когда, тяжело раненный в бою, не ушел с поля боя и не подал виду, что ранен, чтобы не внести смуту в ряды своих воинов.

Среди руководителей еврейских общин, близких к нам по времени, многим известно имя великого еврейского мудреца из Польши рава Эльханана-Бунима Вассермана (на русский язык переведена его небольшая книжка «Перед приходом Машиаха»). Рав Вассерман возглавлял ешиву в Барановичах и вместе со своей ешивой погиб во время Второй мировой войны в 9-м форте под Каунасом (Литва). Накануне войны рав находился в Америке. Возвращался он в Польшу через Лондон. К этому моменту ход военных событий в Восточной Европе был уже совершенно ясен, и лондонские евреи убеждали рава Эльханана, что ему ни в коем случае не следует возвращаться домой. Но рав Эльханан, вполне осознавая ситуацию, отвечал, что в такой момент он должен быть со своими ешиботниками. И он был с ними до конца.

В заключение вернемся к диалогу между Моше и Всевышним по поводу нового, следующего после Моше, руководителя Израиля.

Моше обращается к Б-гу со словами «Б-г духов всякой плоти», а Всевышний отвечает ему: «Возьми... Иешуа.., в котором дух...». Спрашивают комментаторы: почему сказано «Б-г духов всякой плоти»? И объясняют: Моше сказал Всевышнему, что Ему открыто умонастроение (дух) каждого, а все люди разные. Ты ведешь каждого в соответствии с его «духом», дай же людям руководителя, который будет терпим к каждому и найдет к каждому подход — вот что имеет в виду Моше. Ответ Всевышнего — «в котором дух» — можно понимать как общее указание на высокий духовный уровень Иешуа, а можно и конкретнее — что Иешуа способен примениться к духу каждого. Другими словами, Всевышний отвечает Моше, что дает ему то, о чем он просил. То — во всех отношениях.

ЧТО ЗА СОЮЗ ЗАСЛУЖИЛ ПИНХАС И ЧТО ОЗНАЧАЕТ УТВЕРЖДЕНИЕ: «ПИНХАС — ОН ЖЕ ЭЛИЯУ»?

РАВ ХАИМ СУНИЦКИЙ

В этой главе мы узнаем о награде Пинхаса. Всевышний заключает с ним особый союз мира. Известно из многих источников, что Пинхас — тот же человек, как и Элияу, пророк, упомянутый в книге Царств. Что за союз заслужил Пинхас и что означает утверждение: «Пинхас — он же Элияу»?

В конце прошлой главы мы узнали о последнем совете Билама, о том, как искушить еврейский народ. Один из самых мудрых мужей старины дал неслыханный совет, о развращении народа. Возможно впервые в истории, женщины были преднамеренно использованы, чтобы «бороться» с врагом. К сожалению, множество еврейских мужчин попали в их западню. В более позднее время, наши мудрецы сделали много

Раввинских декретов, чтобы избежать близости между евреями и неевреями, которая может привести к ассимиляции. Однако в те времена, все еще разрешалось даже пить вино неевреев, и поэтому еврейский народ был легко пойман в ловушку.

Еврейские мужчины приходили на рынок, чтобы купить материалы по низким ценам, и, входя в палатки женщин, они собирались лишь сделать покупки. Однако, после предложения сильного Моавского вина, женщина показывала близость, и начала вести себя неприлично, так что мужчины не были в состоянии управлять собой. Помимо греха запрещенных отношений, женщины смогли уговорить еврейских мужчин поклоняться их идолу — Бааль Пео-

ру. Его поклонение состояло из хождения в туалет перед ним. Большинство людей не видели в этом особого греха, и таким образом нарушали запрет на идолопоклонство, не полностью отдавая себе отчет в этом.

Как обычно случается, когда еврейский народ грешит, находятся введенные в заблуждение лидеры, которые думают о способах «объяснить» нарушения и даже найти галахическое обоснование грехам. Хотя время от времени это может быть оправдано, часто это приводит к еще большим повреждениям: теперь люди думают, что они не делают ничего запрещенного, и не будут даже пытаться раскаяться. В поколении пустыни, Зимри, лидер из племени Шимона решил быть тем, кто найдет оправдание для людей своего племени, которые оказались больше остальных пойманными в западне Моавитян. Зимри думал, что его действия были «Лешем Шамайим», и он даже спорил с Моше публично относительно возможного разрешения перевести Моавитянок и Мидьянитянок женщин в Иудаизм и жениться на них. Чтобы показывать законность своего решения, он непосредственно публично взял Мидьянитянку принцессу в палатку.

При таких условиях было очень трудно знать, как действовать. Мы имели дело с уникальной ситуацией, когда мицва остановить нарушение даже за счет жизни грешника, но это «Галаха, которую мы не сообщаем». Значение этого утверждения в том, что человеку, который беспокоится за честь Всевышнего, разрешают убить того, кто публично имеет отношения с нееврейской женщиной, но если этот человек пришел бы к раввинам и спросил, должен ли он так делать, они бы ему не советовали. Действительно это очень опасная задача, так как в этом случае его считают нападающим, и грешник может убить его, чтобы спасти свою собственную жизнь!

Даже сам Моше не пробовал убить Зимри. Пинхас был тем, кто взял на себя эту задачу. Много чудес случилось с ним, чтобы он был в состоянии закончить задание успешно. Хотя его акт казался разруши-

тельным, он фактически спас еврейский народ. Пинхас был выбран, как очень особый человек в нашей истории. Он — пример «каная» того, кто ревнив для Б-жественной Чести. В награду Всевышний установил вечный союз с ним.

Одно из изменений, которые случились с самим Пинхасом, было изменением в его структуре души. Известно, что душа человека состоит из различных частей. В течение жизни, состав души человека может измениться, в том числе и в зависимости от мицв, которые он делает или его грехов. В определенные времена человек может иметь «дополнительные» души, присоединившиеся только временно, в то время как в другие времена они могут постоянно примыкать к нему. Согласно Каббале, после своего подвига Пинхас приобрел души Надава и Авиху (сыновей Аарона, которые умерли, принося Кеторет, см. Вайикра, 10), Он также приобрел две другие души по имени Элияу. В более позднее время в его жизни, одна из этих душ стала доминирующей, и именно поэтому с тех пор он упоминался как Элияу.

Элияу появляется в книге Царств (1:17:1) без предупреждения. Ничто не описано относительно того, кем был этот человек, он рассматривается как почти мистическая фигура, живущая в отдаленном месте и только время от времени появляющаяся среди людей. В том поколении Элияу сделал почти то же самое исправление как во время Моше. На сей раз люди Северного Царства поклонялись идолу «Баалю» и совершали другие нарушения законов Торы. Надеюсь остановить это раз и навсегда, Элияу собрал людей у горы Кармель и публично продемонстрировал власть Всевышнего. Люди были чрезвычайно впечатлены, и по команде Элияу они убили идолопоклоннических священников Бааля. Однако их раскаяние было недолгим, и сам Элияу должен был бежать из Северного Царства, где царица Изебель угрожала убить его.

Как мы знаем, Элияу никогда не умер, но поднялся на небеса живым. То, что он делает сейчас подобно тому, что он делал, ког-

да был в этом мире. Он появляется в различных ситуациях и помогает исправить еврейский народ. Нам обещано (Малахи

3:23), что он объявит приход Машиаха. И мы будем ждать его объявления каждый день.

НЕУМЕЛЫЕ (ПОКА) ПОМОЩНИКИ

НАХУМ ПУРЕР

Пинхас, внук Аарона, пронзивший копьем Зимри, князя колена Шимона, и мидьянскую принцессу Козби в момент совершения ими отвратительного языческого ритуала и тем самым отвративший гнев Всевышнего от евреев, получает "союз мира".

Б-г повелевает сынам Израиля "преследовать мидьянитян и разгромить их" за их попытку совратить евреев в язычество.

Моше и первосвященник Элазар получают указание пересчитать народ. Указаны имена семейств и родов в каждом колене. Общее число мужчин призывного возраста после смены поколений в пустыне составило 601730, немногим меньше, чем при Исходе из Египта. Б-г сообщает Моше порядок распределения земли в Эрец Исраэль между коленами; затем приводится численность колена Леви, которое не получает надела.

Дочери Цлофхада из колена Менаше просят Моше закрепить за ними отцовский надел ввиду отсутствия у них братьев. Моше обращается за разъяснениями к Б-гу. Всевышний подтверждает, что претензии дочерей Цлофхада обоснованы, и сообщает порядок родственных предпочтений в еврейском законе о наследовании.

Затем Б-г велит Моше взойти на гору и осмотреть издали Страну Израиля, в которую ему не суждено войти. Моше просит Всевышнего назначить ему достойного преемника, нового лидера нации. Им становится Йеошуа бин Нун. В присутствии всех евреев Моше проводит церемонию "инаугурации" Йеошуа.

Раздел завершается указаниями о храмовых жертвоприношениях в субботу и праздники.

Неумелые (пока) помощники

Б-г вознаграждает Пинхаса за то, что он "отвратил гнев Мой от сынов Израиля, возревновал Моей ревностью". Раши поясняет: "Он выразил гнев, который полагалось выразить Мне (Б-гу)". Что это значит?

Представьте, что вы готовитесь к приему гостей, накрываете на стол и просите своего трехлетнего сына (или внука) принести салфетки. Глядя, как малыш неумело и старательно раскладывает бумажные квадраты рядом со столовыми приборами, вы испытываете умиление и несравнимую радость, хотя могли бы сделать ту же самую "работу" быстрее и лучше.

Именно об этом говорит Раши, величайший комментатор Торы. Наши отношения с Б-гом складываются по той же схеме, что и отношения родителей с маленьким сыном, требующим самостоятельности. "Возревновал Моей ревностью" означает: Пинхас заслужил высокую награду – брит шалом и потомственное козэнство – за то, что он выполнил Его "работу" – наказал отъявленных преступников, не мешкая и не задумываясь о последствиях.

То же самое относится и к благотворительности, цдаке. Римский наместник Турнус Руфус спросил однажды раби Акиву: "В вашей Торе написано, что Б-г любит бедняков, но почему Он не заботится об их питании, перекладывая эту заботу на людей?" Раби Акива ответил: "Помогая бедным, мы получаем от них больше, чем они от нас. Они берут у нас деньги и тем самым спасают нас от Геинома".

Иначе говоря, забота о бедных – это, конечно, "Б-гова работа", но Он, наш Отец, поручает ее нам, Своим детям, и с огромным удовольствием наблюдает, как мы, по-

добно трехлетнему малышу, неумело "раскладываем салфетки на обеденном столе". Ему нужна не наша "помощь" – Он может лучше и быстрее накормить бедных, без малейшего напряжения обеспечить все их нужды. Ему нужно другое: наша доброта, отзывчивость, любовь к ближнему, пусть неумелая и недостаточная, но зато искренняя, свидетельствующая о нашем хорошем "воспитании".

Погибель тела против гибели души

Представьте, что вы сидите в самолете и вдруг видите, как ваш сосед, уважаемый мужчина в хорошо сшитом костюме и очках, достает отвертку, вставляет лезвие себе в ухо и начинает с силой ввинчивать в голову. Из уха уже сочится кровь...

Что вы предпримите? Закричите, чтобы он немедленно прекратил, позовете бортпроводницу, других пассажиров на помощь. Схватите его за руку, вырвите отвертку.

А если ваш сосед совершает грех, запрещенный Торой, какова ваша реакция? Не обратите внимания? Это не ваше дело? А почему не ваше?

Идеи нас не пугают. Нас пугает только то, что видят наши глаза. Наверное, поэтому мы не боимся Б-га так, как должны бояться, не испытываем подлинного трепета перед Ним. Потому что мы Его не видим. Да, многие из нас верят (хотя бы в глубине души), что есть на свете Б-г, Высший Разум и Высшая Воля, Тот, Кто создал этот мир и ежеминутно хранит, поддерживает его. Но кто из нас ощущает Его присутствие ежедневно, ежеминутно? Что вот Он – перед нами, зорко следит за нашими действиями, читает наши мысли.

Да, если бы мы видели Б-га, мы не нарушали бы Его законы, выраженные в Торе. Побоялись бы. Но мы Его не видим и поэтому часто "уходим" от Него. На иврите слова "страх" и "видеть" почти идентичны: мы боимся лишь того, что видим.

Когда мы видим убийство, нас охватывают неопишуемый ужас и отвращение. Но когда мы видим, как евреев побуждают нарушать шабат или есть некашерную еду, наша реакция куда сдержаннее. А собственно почему? Ведь должно быть наоборот. Убийца лишает свою жертву только жизни в этом мире. Но когда человека толкают на преступление против Торы, он лишается жизни, подлинной, осмысленной, в этом мире и духовной награды в Мире Грядущем. Его душа отсекается от Источника всякой жизни.

В разделе Пинхас Б-г велит Моше: "Преследуй мидьянитян и разгромите их, ибо враги они вам в кознях своих...". Мидьянитяне толкали евреев в пропасть дремучего, варварского язычества, подстрекали к бунту против Б-га и Торы, пытались совратить их, не останавливаясь перед использованием своих женщин, таких как принцесса Козби. Вот почему Тора, столь миролюбивая и гибкая в оценке человеческих слабостей, жестко требует от нас не просто избегать мидьянитян, не искать с ними мира, как с другими народами, а решительно атаковать, поддерживать с ними состояние войны, чтобы постоянно напоминать себе, во всех поколениях, как они пытались привить нам отвратительнейшее из качеств – любовь к разврату, аморальности, как они хотели вытеснить нас не только из этого мира, но и из Мира Грядущего.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

Подарки, которые вручил отец сыновьям, были использованы по-разному.

Так и евреи по-разному относятся к дарам Творца.

«Мое жертвоприношение (кровь, бросающую на жертвенник — прим.), хлеб Мой, огненалимый».

Написано в Мидраше: Если ты скажешь, что я нуждаюсь в пище и питье — учи от

Моше, о котором сказано: «И находился там (на горе Синай — прим.), перед Б-гом, сорок дней и сорок ночей. Хлеба не ел и воды не пил.». Если бы на горе Синай была еда, он бы ел. И сказано: «Закон — пусть человек не ведет себя отлично от того, как принято вести себя в том месте, куда он попал, ведь Моше попал на небо (на гору Синай) и не ел, а ангелы, спустившись на землю (проведать Авраама), ели хлеб».

Здесь можно спросить, почему доказательства приводят из того, что Моше не ел. Лучше было бы привести тот факт, что все время, пока Моше находился на горе Синай, он не спал! Ведь про сон сказано в Тамлуде: «Если человек дал клятву не спать три дня, то это напрасная клятва. Он получает наказание и обязан немедленно идти спать. Клятва его — не клятва». Но без еды можно продержаться больше времени. Рабби Яков из Дубно ответил на этот вопрос, на основе произошедшего однажды с ним самим.

Однажды он остановился на ночь в одной деревне. Ему не предложили поесть, а он был страшно голоден. Он попросил дать ему чего-нибудь, чтобы заглушить голод, но хозяева ему сказали, что у них в доме нет ни крошки еды. Ему указали место для сна, и он лег. Через какое-то время, хозяева решили, что гость крепко уснул, и вынули из печи обильную, достойную стола царя Шломо, трапезу. На самом же деле, гость не спал, и все видел. Тогда он сказал себе: «Теперь я понимаю, почему мудрецы доказывали, что человек не должен вести себя отлично от того, как принято там, куда он попал, на примере того, что Моше не ел на горе Синай, так как ангелы не едят. Ведь понятно, что мы можем засвидетельствовать, что все время, пока Моше находился на небе, он также и не спал, потому что если бы он спал, то как могли бы доказать, что он не ел так, как ангелы не ели? Быть может ангелы ели, пока он спал?!»

«На восьмой день праздничное собрание пусть будет у вас».

Написано в Мидраше: «Приумножил Ты (благо) народу, Б-г, приумножил Ты народу,

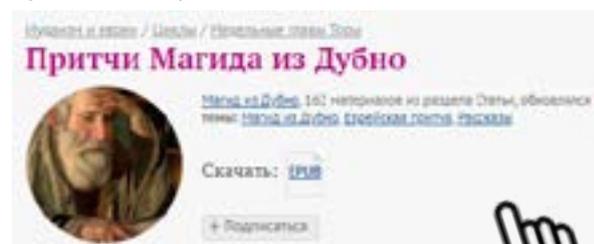
(добавили) почитание Тебе...»Сказал еврейский народ Всевышнему: «Ты дашь нам праздники, а мы будем приносить Тебе жертвы и почитать Тебя».

Это можно разъяснить притчей:

Притча.

Отец дал сыновьям подарки. Один сын спрятал их на хранение. А другой, получив от отца дары, пошел играть в азартные игры, и проиграл все, что отец ему дал. Конечно, второму сыну не полагается больше подарков от отца, ведь он их не ценит, а готов расстаться с ними в игре. Тот, кто с этим сыном играет, не имеет никакого отношения к его отцу, а потому тоже не станет хранить эти вещи у себя. Сын, который хранит подарки отца, ценит их и испытывает благодарность к отцу, за то, что подарил ему их. А тот негодяй, который готов рисковать подарками отца в игре, не будет испытывать к отцу никакой благодарности, ведь в его глазах они уже потеряны.

Смысл этой притчи в том, что когда Всевышний умножает нам дары — как, к примеру, святые праздники, мы очень рады, исполняя заповеди этих дней, и благо это хранится у нас, и не перепадает никому другому. А другие в свои праздники пьют допьяна, и дают напиток другим. И потому пророк сказал дважды: «Приумножил Ты благо народу, Б-г, приумножил Ты народу» — ему самому. И потому: «.(добавили) почитание Тебе.» — ведь нам подобает благодарить Тебя за Твое добро и благословлять Твое имя за то благословение, которое мы получили. Но — «...и отодвинул Ты все края земли» (то есть дал благополучие поколениям Потопа, Вавилонской башни, Сдому и Аморе, фараону, Санхериву, Навуходоносору — и они обернули его против Тебя).

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ПИНХАС

Начиная с этой субботы и до осенних праздников афтара не будет определяться темой или содержанием недельной главы, как это делается обычно.

В первые три субботы до 9 Ава будут читаться афтарот, которые называются тлата де-пуранута, «Три афтара о бедствиях народа Израиля» (мы должны, однако, надеяться, что Избавитель придет раньше и 9 Ава станет праздником, скорее, в наши дни, амен!). Три недели до 9 ава называются бейн а-мецарим, «Между теснин» – печальное и неблагоприятное для народа Израиля время. Следующие семь афтарот будут называться нехамта – «Утешения».

В эту субботу читают первую из трех печальных афтарот: слова пророка Ирмеяу (1:1–2:3).

Автор сборника «Лвуш» пишет, что, хотя Ирмеяу жил позднее Йешаяу, афтарот, составленные из пророчеств Ирмеяу, поставлены перед той, что написана Йешаяу, так как слова последнего перекликаются с упреками Моше, о которых пойдет речь в главе «Дварим».

Глава 1(1) Слова Ирмийяу, сына Хилкийяу, из священников, которые в Анатоте, в земле Биньяминовой, (2) К которому слово Г-сподне было во дни Йошийяу, сына Амонова, царя Йеудейского, в тринадцатый год царствования его. (3) И было (оно) во дни Йеояакима, сына Йошийяу, царя Йеудейского, до конца одиннадцатого года (царство-вованя) Цидкийяу, сына Йошийяу, царя Йеудейского, до изгнания из Йерушалаима в пятом месяце. (4) И было сказано мне слово Г-сподне: (5) Прежде, чем Я создал тебя во чреве, Я знал тебя, и прежде, чем ты вышел из утробы, Я посвятил тебя, пророком народов Я поставил тебя. (6) И сказал я: увы, Г-споди Б-же, ведь я не умею говорить, ибо я (еще) отрок. (7) Но

Г-сподь сказал мне: не говори: «я отрок», а иди, к кому бы Я ни послал тебя, и все то, что Я прикажу тебе, ты будешь говорить. (8) Не бойся их, ибо Я с тобою, чтобы спасти тебя, – изрек Г-сподь. (9) И простер Г-сподь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Г-сподь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои. (10) Смотри, Я поставил тебя ныне над народами и над царствами, чтобы Искоренять, и разбивать, и уничтожать и разрушать, строить и насаждать. (11) И было слово Г-сподне сказано мне: что видишь ты, Ирмийяу? И я сказал: палку из миндального дерева вижу я. (12) И Г-сподь сказал мне: ты верно, видишь, ибо Я бдительно слежу за словом Моим, чтобы исполнить его. (13) И было слово Г-сподне сказано мне во второй раз: что ты видишь? И я сказал: я вижу кипящий котел, обращенный к северу. (14) И сказал мне Г-сподь: с севера начнется бедствие для всех жителей земли этой. (15) Ибо Я призываю все племена северных царств – сказал Г-сподь, – и придут они, и поставят каждый престол свой у входа в ворота Йерушалаима и на все стены его кругом, и у всех Городов Йеудеи. (16) И Я изреку над ними суды Мои за все их злодеяния, за то, что они оставили Меня и возносили курения другим Б-гам, и поклонялись изделиям рук своих. (17) А ты. препояшь чресла свои, и встань, и говори им все то, что Я повелю тебе. Не бойся их, чтобы Я не поразил тебя пред ними. (18) И вот, Я поставил тебя ныне укрепленным городом, железным столбом, и медными стенами на всей этой земле, против царей Йеудеи и сановников ее, священников ее и народа этой земли. (19) И сразятся они с тобою, но не осият тебя, ибо Я с тобою, – сказал Г-сподь, – чтобы спасти тебя.

Глава (1) И было сказано мне слово Г-сподне: (2) Иди и возгласи в слух Йеруша-

лаима, говоря: так сказал Г-сподь: Я помню о благосклонности ко Мне в юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, (как) шла ты за Мною по пустыне,

по земле незасеянной. (3) Иисраэль – святая Г-сподня, первые плоды Его; все поедующие его будут осуждены; бедствие придет на них, – сказал Г-сподь.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Учитесь у других

Точно так же, как захворавший человек нуждается во враче, чтобы тот его вылечил, так и человек с испорченным характером нуждается в мудром наставнике, который поможет ему.

В вопросах бизнеса люди часто просят совета у специалистов. Так же и в духовных вопросах: возьмите себе за привычку советоваться со знающими людьми, чтобы стать лучше.

Разные люди компетентны в разных областях. Если вы решились работать над совершенствованием в определённой области, постарайтесь найти человека, преуспевшего в этой конкретной сфере и попросите его быть вашим консультантом и наставником.

Один из лучших способов измениться к лучшему — это подружиться с людьми, обладающими положительными качествами. Вступая в тесный контакт с духовно богатыми людьми, вы учитесь на примере их достоинств.

Желая усовершенствоваться в определённой области, вы сможете много приобрести, если присоединитесь к группе единомышленников, желающих встречаться регулярно.

Любые хорошие поступки легче совершать, когда вы слышите, что кто-то уже преуспел в этих деяниях.

Существуют вещи, которым можно лучше научиться у глупца, чем у умного человека. Например, если кто-то хочет перестать пить, он обретёт больше от одного лишь вида пьяницы, валяющегося на земле, чем от антиалкогольной лекции трезвенника. Мы можем научиться большему из того, что видим своими глазами, пользуясь своим разумом, чтобы понять, то что пагубно.

Встретив человека, имеющего явные отрицательные характеристики, воспользуйтесь этим, чтобы осознать — насколько предосудительны подобные недостатки. А это поможет вам избежать таких же ошибок в себе самом

Знайте особенности своих поступков

Люди отличаются друг от друга, и у каждого имеются свои слабые места, на которые в процессе самосовершенствования следует обратить внимание.

Месилат Йешарим сравнивает человека, не уделяющего пристального внимания тому — правильно он поступает или нет, со слепцом, идущим вдоль высокого берега реки. Такой человек рискует упасть в воду, и вероятность того, что он пострадает, гораздо выше, чем возможность избежать несчастья.

Человек может пытаться найти кого-то по имени Реувен, но никогда не сумеет найти его. Почему? Потому что не знает его в

лицо. Точно также, любой, кто решит начать работу по самосовершенствованию и избавиться от собственных недостатков, должен, в первую очередь, признать в себе конкретные поступки и мысли, характерные для данных недостатков.

Для того, чтобы изменить в себе какую-то черту характера, очень важно знать конкретные детали того, что вы планируете делать и от каких дел собираетесь отказаться.

Если человек заявляет: «Я не хочу больше быть ленивым» или «Я хотел бы перестать быть высокомерным» — такого рода заявления носят слишком общий характер. Нужно бы сказать более конкретно, что вам нужно сделать, чтобы перестать быть ленивым или высокомерным. Например, лентяй мог бы сказать: «Я собираюсь просыпаться в такое-то время каждое утро; я ежедневно буду уделять учёбе столько-то времени; я сделаю столько-то добрых дел за день». Высокомерный человек может сказать: «Я не буду хвастать такими-то пятью своими достижениями; я буду разговаривать с большим уважением к этим пятерым знакомым; я не стану обращать внимания на недостатки вот этих людей» и т.д. Чем более конкретными будут ваши планы, тем боль-

ше будет шансов изменить то или иное своё негативное качество.

Хафец Хаим говорил: «Мы должны вести учёт своим поступкам точно так же, как ведём учёт нашей хозяйственной деятельности».

Каждая особенность характера — это отдельная тема сама по себе. Когда работаешь над самосовершенствованием, желательнее заниматься каждым своим недостатком в отдельности. Чтобы разобраться во всех деталях каждого свойства характера, следует сосредоточиться на каждом из них как на самостоятельной категории. Но если вам удалось избавиться от какого-то конкретного недостатка, это окажет положительное влияние и на другие ваши качества.

Если вы стремитесь к изменению некоторых аспектов своего поведения, уделите время на ежедневные размышления о следующих трёх моментах:

- (1) Разберитесь в деталях своего поведения; составьте конкретный список совершаемых вами ошибок.
- (2) Постарайтесь понять причины — почему вы совершаете эти ошибки.
- (3) Составьте план — как избавиться от причин, порождающих данные ошибки

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

Я ПРИНЯЛ ГИЮР СРАЗУ ПОСЛЕ БАР-МИЦВЫ. НИЧЕГО НЕ СОБЛЮДАЮ. КАКАЯ УЧАСТЬ ЖДЕТ МЕНЯ В БУДУЩЕМ МИРЕ?

Я приехал в Израиль в 91-ом году с отцом. Моя мама русская. Она осталась в России с моей сестрой. Отец меня отдал учиться в «ешива ктана» и сразу после бар-мицвы я принял гиюр. Прошёл суд в рабануте (раввинате), сделал брит (обрезание), микве — всё как положено. Через несколько лет приехала моя мама. Меня забрали из ешивы. Дали светское образование. Я закончил армию.

Открыл бизнес. Вёл нееврейский образ жизни. Ничего не соблюдал. Единственное, я говорил «Шма» перед сном. Всё время меня интересует вопрос: какая участь меня ждёт в грядущем мире? Как нееврея-праведника, соблюдающего 7 мицвот бней Ноах, ибо я считаюсь неевреем? Или как еврея-апикойреса (оставившего веру и позорящего Тору),

так как союз был заключён, но со своей стороны я его не выполнил? Спасибо за ответ. N.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Гмара говорит очень ясно: «Когда нееврей окунается в микву [чтобы таким образом стать евреем] и выходит из нее — он становится полноценным евреем» (Йевамот 4б). Спрашивает Гмара: что это означает — «полноценным евреем»? И отвечает: «Даже если потом он отошел от еврейства и даже служил идолом, он считается евре-

ем, отошедшим от Торы». Но евреем остается.

Раз Вы приняли гиюр, то Вы стали евреем — со всеми правами и со всеми обязанностями. Так Вы несете ответственность за соблюдение всех законов Торы, как любой другой еврей.

Но у Вас есть возможность вернуться к урокам Торы и соблюдению заповедей. И Вам легче — Вы уже изучали и соблюдали и знаете, что это такое.

Пусть Б-г Вам поможет идти по этому пути.

ЧТО В ГЛАЗАХ Б-ГА ХУЖЕ: ПОКЛОНЕНИЕ ИДОЛАМ ИЛИ АТЕИЗМ?

Что в глазах Б-га хуже: поклонение идолам или атеизм? Разве у атеиста не больше шансов найти истину, чем у человека, который утвердился в неверном и стоит в своей верности? Дина

Отвечает рав Нахум Желязник

Кем быть хуже, атеистом или идолопоклонником? На первый взгляд, конечно, последним, как Вы и пишете. Идолопоклонник погряз в болоте чуждого нам служения, нарушает запрет, который по еврейскому Закону нельзя нарушить и под страхом смерти. Что может быть хуже? А атеист — он ни то ни сё, «парве»: хоть и далек от истины, но и ничего ужасного вроде как не делает. Постараемся разобраться, на самом ли деле это так.

Прежде всего, заметим: идолопоклонство как таковое, хотя, безусловно, является смертным грехом, всё же находится не в последней строке списка. Оказывается, есть грехи тяжелее. В крайнем случае, если еврея-язычника предостерегли, насколько строгий запрет он нарушает, а он всё равно служил идолам добровольно и при свидетелях, Санхедрин может вынести ему смертный приговор (что является частичным искуплением вины), но у него есть доля в Будущем мире.

При этом мишна (Санедрин 90а) перечисляет тех, у кого нет доли в Будущем

мире. В основном, это вероотступники, которые отрицают основополагающие принципы Торы, и те, кто активно преследуют людей Торы.

Т.е. идолопоклонник — не всегда автоматически вероотступник. Возможно, еврей верит в Единого Б-га, но не устоял перед соблазном идолопоклонства. Его доля лучше, чем доля того, кто осознано заявил, что Б-га нет. Скорее всего, в конце концов идолопоклонство приведет беднягу к полному отрицанию, но пока этого не случилось, еще есть надежда. Так что, получается, атеизм в определенном отношении хуже идолопоклонства.

В чем зло атеизма?

Всем известны Десять Речений, высеченных на Скрижалях Завета. Вся Тора была дана нам через Моше, когда Всевышний открылся Своему народу на горе Синай, но Десять Заповедей были произнесены Им, Благословенным, отдельно. Первая заповедь из десяти, с которой, по сути, начинается вся Тора, гласит: Анохи Ашем Элокеха ашер хоцейтиха мэ-эрец мицраим — «Я Господь, Б-г Твой, Который вывел тебя из земли Египетской» (Шмот 20:2). В чем заключается эта заповедь?

Рамбан объясняет в своем комментарии к этому стиху (Шмот 20:2):

Словами «Я — Б-г» Всевышний «указал и заповедал им, чтобы знали и верили, что есть Господь и Он — Б-г им, т.е. Суций, Предвечный, от Него произошло всё по Его воле и могуществу. И Он — Б-г им, т.е. обязаны служить Ему».

«И сказал: “Который вывел тебя из земли Египетской”, потому что Исход их будет свидетельствовать о существовании (Б-га) и Его воле (отношении к происходящему). Потому что с Его ведома и под Его наблюдением вышли мы оттуда. А также будет свидетельствовать об обновлении (сотворении Всевышним мира из ничего), потому что если мир существовал бы вечно, ничего бы не изменилось в его природе. И будет свидетельствовать о мощи Его (способности Всевышнего совершать изменения), а мощь будет свидетельствовать о единственности Его, как сказано: “дабы ты узнал, что нет подобного Мне на всей земле” (Шмот 9:14). И по этой причине сказано “Который вывел тебя”, т.к. они (Израиль) — те, кто знает об этом, и свидетели всего этого»

«И эта заповедь будет названа у наших учителей (Брахот 13 б) “Принятие царства Небес”, поскольку упомянутые слова (“Я — Господь, Б-г твой”) — об отношениях Царя и народа».

Далее Рамбан приводит следующую притчу (мз мидраша Мехильта):

«И так сказали (мудрецы) в Мехильте: Почему (в следующем стихе) сказано: “Да не будет у тебя других богов сверх Меня” (Шмот 20:3)? Потому что Он говорит: “Я Господь, Б-г Твой”. Это можно сравнить с такой ситуацией: царь вступил в (завоеванное) государство, сказали ему покоренные жители: “Правь нами, издавай указы!” Ответил им царь: “Нет. Когда примете мое царство, тогда и буду издавать указы. Потому что, если царство мое не примете, как будете исполнять указы мои?”»

Остановимся на этом отрывке. Как понимать слова «когда примете мое царство»? Чего не хватает царю, ведь, кажется, народ уже прямо заявляет о своем повиновении? Дело в том, что дальновидный царь, руко-

водствуясь желанием создать сильное, динамичное государство, не хочет строить его на принуждении. Кому нужны рабы, исполненные ненависти к хозяину? Царь хочет вести народ, который «за него». Народ, который «сотрудничает», на который можно положиться. Налаживание здоровых отношений требует времени. Поэтому царь говорит: давайте подождем с налогами и обязанностями, сначала познакомимся, узнаем друг друга.

Пусть народ поймет, что попал «в хорошие руки». Путь узнает, насколько царь могуществен, но при этом — милостив к своему народу. Насколько силен — и как отстаивает интересы подданных. Когда жители этого государства убедятся, что их царь — лучший в мире, когда появится доверие к нему, тогда уже можно издавать указы и требовать их соблюдения.

Продолжает Рамбан:

«Так сказал Всевышний Израилю: “Я Господь, Б-г Твой, Который вывел тебя из земли Египетской... Да не будет у тебя других богов”, т.е. “Я — Тот, Чье царство приняли вы на себя в Египте”. Сказали они Ему: “Да”. — “Теперь, когда приняли вы царство Мое, примите указы Мои”. Т.е. “после того, как вы приняли и признали, что Я — Господь и Я — Б-г Ваш (со времен пребывания вашего в) Стране Египетской, примите все Мои заповеди”».

Знать о Всевышнем и признавать Его, Благословенного, как Единую Силу, Которая создала всё, управляет всем и желает блага народу Израиля (в чем евреи уже убедились, пережив чудеса Исхода), — это заповедь, которая является фундаментом для всех остальных заповедей.

Иными словами, человек, у которого отсутствует минимальное представление о Всевышнем и наших особых отношениях с Ним, — просто вне игры. «Если царство Мое не примете, как будете исполнять указы Мои?»

Действия такого человека лишены какого-либо духовного наполнения. Есть люди, которые стремятся к добру, люди хорошие, но они не признают Царя царей. Им

можно только посочувствовать: всё то хорошее, что они совершают, не приведет их к награде Будущего мира.

Что насчет наших современников?

И идолопоклонник, и атеист сегодня — оба отрицают истинность Торы и, соответственно, заслуживают почетного титула эпикойрес. С другой стороны, подобное «эпикорство» — несколько инфантильное, не вполне осознанное. Раньше эпикойрес знал Талмуд не хуже раввина и «опровергал» истину, умышленно искажая смысл сказанного в Талмуде. У такого «мудреца» нет доли в Будущем мире (см. выше), ведь он шел против Б-га и Торы, вполне осознавая, что делает. Шел и против своего народа, который в массе своей придерживался веры отцов. Он буквально уходил от своей веры.

А что происходит в последние времена? Еврейский народ в таком духовном состоянии, что «уходить» уже дальше некуда. Всё человечество запутано настолько, что боится даже заикнуться об объективной истине. Где тот атеист, что копался в вопросах теологии? Кто из нынешних сидел над книгами и посещал уроки мудрецов перед тем, как выработать свою концепцию? В центре мировоззрения не осталось ничего, кроме собственного «Я». Сегодня люди живут так, как ИМ удобно, и под это подгоняется идеология. Очень просто.

Осмелимся утверждать, что в корне обоих подходов лежит одна и та же идея — банальный эгоизм, культ себя. С атеизмом всё понятно: очень удобно жить без преклонения пред чем-либо. Сам себе хозяин, делаю что хочу.

В идолопоклонстве эгоизм несколько завуалирован, но тоже вполне распознаваем. Идол всегда находится на службе у того,

кто ему поклоняется. Идол должен давать результат. Раньше от божества ждали урожая, победы над врагами и т.п. Если не давал желаемое, — разбивали и ставили нового.

И в наше время, несмотря на некоторые изменения, потребительский подход никуда не делся. Как здорово зайти в храм (иногда, в свободное время) послушать песнопения, поставить свечку, скинуть тяжесть грехов, испытать состояние одухотворенности... а если не понравится, всегда можно попробовать что-то другое.

(Кстати, можно наблюдать, что атеизм больше свойствен молодежи, а религиозность — людям в возрасте. Наверняка у психологов есть интересные исследования на эту тему).

Кажется, и атеист, и идолопоклонник «застряли» на первой заповеди «Я — Господь, Б-г твой», которая учит человечество «знать свое место». Мы — не центр мироздания, мы не создали самих себя. Есть Начало начал, одна Сила, Которой подвластно всё. И это к чему-то обязывает.

В заключение заметим: мы видим немало людей, вернувшихся к Торе и принявших иудаизм. Среди них есть как бывшие атеисты, так и бывшие представители других конфессий (некоторые из которых считаются в иудаизме идолопоклонством). Не думаю, что есть статистика, кого больше. Так или иначе, эти люди смогли совершить очень непростой шаг: отставить в сторону привычное: «Что я хочу и как это получу?» и приблизиться к другому вопросу: «Что Б-г от меня ждет, и как смогу Его желание осуществить?».

Наше им уважение. И молитва о помощи Свыше тем, кто еще это шаг не сделал.

КАКУЮ РАБОТУ ВЫПОЛНЯЕТ ДУРНОЕ НАЧАЛО?

Рамхаль в книге «Месилат Йешарим» в начале второй главы пишет: «Одна из уловок дурного начала, его коварство — постоянно загружать сердца людей “своей” работой...»

Что это за работа, которой оно загружает? Почему слово «своей» в кавычках? С какой целью оно это делает? Чтобы самому не работать? Тогда возникает вопрос: а какую работу выполняет дурное начало?

Чтобы погубить? Тогда возникает вопрос: зачем, ведь оно же тогда тоже умрет? Спасибо за ответ! Олег

Отвечает рав Моше Аксельрод

Чтобы прожить полноценную духовную жизнь, выполняя волю Всевышнего, поднимаясь по ступеням совершенства (о чем и говорится в «Месилат Йешарим»), чтобы избежать ловушек, которые постоянно ставит нам дурное начало, необходимо время от времени останавливать жизненный «поток».

Перестать бежать, гнаться за чем-то, вздуматься в то, что мы делаем, и посмотреть на себя со стороны. Подумать: правильно ли я живу? Проверить свои решения и поступки: ведут ли они меня к той цели, которую я хочу достичь в этой жизни? Или, наоборот, отдаляют от нее?

Чтобы жить полной духовной жизнью, от человека требуется наблюдательность и расчет. Просчитывать последствия не только перед тем, как сказать что-либо или совершить определенный поступок, а в целом — весь его образ жизни должен быть основан на постоянном «мониторинге» своего подхода к жизни и общего взгляда на нее.

Пророк Хагай говорит (1:5): «И теперь так сказал Господь Цваот: обратите сердце ваше к путям вашим». Смысл этого стиха: возьмите свое сердце (внимание) и направьте его на пути свои. Сердце должно всегда быть «рядом», чувствовать и ощущать, соответствует ли наш путь воле Творца и Его Торе.

Человеку запрещено подчиняться силе привычки и действовать без наблюдения за собой, без размышления над своими поступками. Если он не будет этого делать, — не только не сможет продвинуться в построении своей личности и духовного мира, но и откатится назад, будет падать духовно.

Потому что жизнь в этом мире подобна подъему в гору на велосипеде: если человек не движется вперед — он съезжает вниз! Остаться на месте невозможно.

Чтобы подниматься, необходимо действовать и двигаться вперед.

Именно в этом пророк Ирмияу упрекал народ Израиля (8:6): «Внимал Я и слушал, но не то они говорят: никто не раскаивается во зле своем, говоря: “что я наделал!” — каждый бегом возвращается (к своему пути), как конь, устремившийся в бой».

Во время войны конь мчится, не останавливаясь ни на мгновение, не глядя ни вправо, ни влево, видит только путь вперед. Однако в правильном ли направлении он скачет? Может, ему лучше избрать другой путь? Может быть, его риск неоправдан? Рядом с ним враг, которого он не видит?

Тот, кто не остановится, чтобы подумать, осмотреться, куда его несёт, никогда не узнает, что он на неправильном пути, — пока реальность не нанесет ему удар. Но тогда будет слишком поздно.

Положение, при котором человек заключен в тюрьму собственных привычек и не позволяет своему сердцу чувствовать и наблюдать, — и есть дело рук дурного начала. Создание такого положения — один из самых любимых его методов.

Йецер а-ра (дурное начало) знаком с человеком лучше, чем он сам. Йецер знает его качества и природу, знает его достоинства и способности, знает его слабости. Он знает, что если человек будет действовать осмысленно, проанализировав ситуацию, то непременно постарается совершить только правильные действия и воздерживаться от неправильных.

Поэтому главная задача йецера — заставить человека совершать свои действия без размышлений и осмысления.

И йецер просто заставляет человека бежать в жизненном «забеге». Пока сердце способно чувствовать и осмыслять поступки человека, его путь, у этого человека есть надежда определить верное направление. Но когда его голова и сердце заняты жизненной гонкой, он не сможет остановиться и проверить, куда и как он несётся. А без этого — нет у человека шансов встать на правильный путь.

Это и есть то, о чем пишет «Месилат Йешарим». Коварство дурного начала в том, чтобы загружать нас «своей» работой. Эта работа нужна ему, чтобы отвлечь нашу голову и сердце. И тогда всё пойдёт так, как ему надо. Здесь не имеется в виду, что дурное начало не хочет работать и возлагает это на нас. А в этом и заключается его работа — отвлекать нас от главного.

ПЕРЕСТАЮ ВЕРИТЬ В Б-ГА. ЗАЧЕМ ВСЕ ВЕРЯТ В НЕГО, ЧТО ОН ДАЕТ?

Я хочу узнать, что за несправедливости в жизни.

Я перестаю верить в Б-га, я не понимаю, зачем все верят в него и что он дает?

Молишься — не помогает, не молишься — тоже.

Всё одно: просишь — не дает, не просишь — всё нормально, ничего не ожидаешь.

Что за Б-г, что не может помочь, а дает лишь несчастье? Почему всё так? Почему так тяжело жить? Я не помню притчу, но это одна из притч Соломона, и там он говорил, что нечестивому Б-г не воздаст, а праведнику поможет в делах его. Однако мы видим, как всё наоборот. Так отсюда и вопрос: ПОЧЕМУ ВСЁ ТАК? Что это за Б-г? Я подумываю, уже давно, стать атеистом, ибо соблюдать всё это (кашрут, шаббат, Пейсах, все праздники) лишь для семьи, чтобы казаться своим, — не очень весело выглядит. Н.

Отвечает рав Меир Мучник

Ваш, по сути, крик души понятен, и прежде всего — позвольте выразить солидарность. Да, жизнь трудна и полна несправедливости. И, как ни бейся, слишком часто возникает чувство недостижимости желанного блага.

В то же время в Ваших вопросах четко подразумевается следующее представление о Б-ге: Он непременно что-то дает. Его просишь, Ему молишься, — Он дает, помогает. А если не дает, то что это вообще за Б-г такой и чем вера в Него лучше того же атеизма? Мол, так или иначе ничего от Б-га не получаем!

Цель дурного начала — погубить нас, особенно — для Будущего мира. А его это не погубит, оно продолжит работать с друзьями.

Надеюсь, что смог в какой-то мере прояснить Ваш вопрос.

Искренне желаю успеха (нам всем) в постоянной борьбе со своим дурным началом!

Хотя тут же Вы замечаете и нечто иное: «дает лишь несчастье». Стоп, значит, всё-таки что-то дает? А если мы атеисты и не верим, что от Б-га что-либо может исходить, то нет вопросов? Или есть: почему нам даются только несчастья, а не радости? Ведь если Б-га нет, то и несчастья нам никто не должен посылать! Ну, или, по крайней мере, не больше несчастий, чем радости, — если всё по законам природы, статистической вероятности или чего еще там. А тут как-то несправедливо получается, и даже не знаешь, кому кулаком погрозить!

Или все-таки знаешь, что Ему? Что Кто-то всё это «навел»?

Да, я не раз слышал от тех, кто вроде бы «не верит в Б-га», претензии: почему кто-то умер от рака, «за что?». А если Б-га нет, то всё хорошо и нет вопросов «за что?»?

Так или иначе, представляется:

Во-первых, мы всегда естественным образом замечаем «пустую половину стакана», и на то есть причины. Всё, что «не так», нас коробит, а всё, что «так», принимается как данность. Хотя на самом деле и это тоже дал Б-г. И этого очень даже много. Вы набрали этот вопрос на компьютере или телефоне — а их Кто дал и конкретно Вам, и вообще помог изобрести? Если Вы не голодаете и сегодня принимали пищу, то и ее Вам дал Он. И так далее, каждое благо, которым мы пользуемся, и каждого человека, с которым общаемся, создал Он.

Неприятности случаются часто? Осмеюсь предположить: не с такой частотой, с

какой у нас работает дыхательная система; не с такой частотой, с какой у нас бьется сердце, да и, наверное, не с такой частотой, как мы принимаем пищу. Как, за всё это надо благодарить? А Вы спросите любого человека, у которого со всеми этими функциями тела проблемы, он без труда объяснит.

Потому, кстати, мы и произносим благословение «Ашер Яцар», в котором специально благодарим за чудесное функционирование тела. Да, после посещения туалета, а Вы думали, что и это так просто? Опять же, некоторые люди могут объяснить.

Это — во-первых.

А, во-вторых, при всем при том надо заметить, что на самом деле «работа» Б-га — вовсе не что-то непременно нам давать. Точнее — не давать подарки или оказывать услуги, как Дед Мороз или старик Хоттабыч. А давать — задание.

Ибо Б-г — наш Работодатель. А этот мир, который Он создал, — место работы.

Да, человек создан в этом мире не отдыхать и блаженствовать, а трудиться, совершенствуя себя и мир, сталкиваясь с испытаниями, делать правильный выбор и так зарабатывать награду в Будущем мире.

Другими словами, этот мир — спортивная трасса. Вся цель — преодолевать препятствия и так завоевывать награду.

А теперь: как бы мы отреагировали, если бы кто-то выдвинул претензии к организатору соревнования: почему сплошные препятствия, почему нельзя просто и быстро пробежать к цели?

Более того, ведь в этом мире у нас всё-таки обычно не соревнование, где люди пытаются обойти друг друга, а наоборот, разного рода деятельность, которой люди стараются помочь друг другу.

Да, именно так, ведь любая работа подразумевает какую-то полезность людям. Врачи, полицейские — очевидно, но и представители всех профессий, если задумаемся. Все они помогают людям избавиться от какого-то зла или недостатка, существующего в жизни. Если же в жизни всё было бы хорошо, то не от чего было бы людей избавлять — и не было бы способа стать хорошими людьми! Ведь хороший человек — это тот, кто делает добро, как-то помогает людям. А если нет проблем, то и помощь не нужна.

Поэтому Б-г и создал мир с таким количеством проблем и несправедливости — дал нам всем много работы. И наградит соответственно тех, кто хорошо ее выполнит. Чем больше, тем лучше, жизнь наша быстрее кончится, чем кончится эта работа, — ну и хорошо, всегда будет возможность еще больше пользы принести и еще лучшим человеком стать.

Иными словами, этот мир был создан не для того, чтобы жизнь была хорошей, а чтобы люди были хорошими. Чтобы дать им достаточное количество возможностей сделать добро.

Так что дает нам Б-г именно то, что надо.

Хотя, конечно, не всегда работа — дело приятное, приходится порой и стиснуть зубы. Но чем тяжелее труд, тем больше награда.

Разумеется, полного облегчения Вам эти слова не принесут. Но идею всё-таки предложить можно, и надеюсь, это хоть как-то поможет.

Желаю Вам как можно более легких условий на «работе» и как можно больших достижений в этом святом деле, которым все мы здесь занимаемся.

ПОЧЕМУ СРЕДИ ЕВРЕЕВ В 16-17 ВЕКАХ РАСПРОСТРАНИЛСЯ АСКЕТИЗМ, ГРАНИЧАЩИЙ С САМОИСТЯЗАНИЕМ?

В книге «Семейные предания Любавичского Ребе» я прочитал, что в 16-17 веках среди евреев начало распространяться движение аскетизма, граничащего с самоистязанием.

Были люди, которые считали это одним из обязательных условий служения Творцу, они сутками стояли на ногах, не приседая и не ложась, спали на голой земле, подкладывая

камень под голову, залезали летом голыми в муравейник и так далее. Причем в книге я не нашел ни похвал таким людям, ни их осуждения, просто констатация факта. Как эти люди пришли к такому выводу о самоистязании, и зачем они это делали? Насколько подобное поведение соответствует Торе? Леонид

Отвечает рав Меир Мучник

Как Вы и пишете, эти способы служения Б-гу считались таковыми именно людьми того времени, о котором идет речь, — людьми 16-17 веков. Сегодня даже те, кто придерживается самых строгих взглядов на служение Б-гу, такого делать не будут.

Что изменилось?

Время, эпоха — а с ней и люди.

Тора дана на все времена, а они бывают разные. Б-г создал людей разными потому, что у каждого своя роль. И целые поколения и эпохи Он тоже создал разными — по той же причине. Поэтому бывают обычаи и нормы, которые общеприняты в одной эпохе, но не в другой, и людям разных эпох бывает трудно друг друга понять. Ведь даже соприкасающиеся друг с другом «отцы и дети» часто друг друга не понимают. А что уж говорить о представителях эпох, разделенных столетиями.

На протяжении большей части последних двух тысячелетий евреи жили в изгнании в странах Рима-Эдома, потомка Эйсав. Сначала — в самой Римской империи, затем — в странах наследовавшего ей христианского мира: в Европе, позже в Америке. Эти державы господствовали не только над евреями, но и над всем миром, который поэтому подвергся их влиянию во всех отношениях.

Только в 20 веке империи Запада рухнули и он утратил моральную силу, перестал быть «всегда прав». Теперь эта привилегия перешла к мусульманам, потомкам Ишмаэля. И Эйсав, и Ишмаэль в свое время откололись от еврейской семьи, «ответвились» в противоположные стороны и довели до крайности свои черты.

Эйсав, унаследовав от своего отца Ицхака трудолюбие и дисциплину, довел их до

жестокости и нетерпимости. А Ишмаэль, унаследовав от своего отца Авраама любовь и гостеприимство, довел их до вседозволенности, избалованности и дикости. Соответственно и весь мир перешел в иное состояние: раньше был «мир Эйсав», отражавший его атрибуты, а теперь наступил «мир Ишмаэля».

Некоторые различия между ними мы уже обсуждали, здесь же отметим то, что имеет отношение к нашей теме.

Жизнь в «мире Эйсав» была суровой, он не балует. Материальных благ почти не было, а те, что существовали, были труднодоступными. Человеку приходилось много трудиться ради элементарного выживания. Но люди были сильными и трудились, и терпели, особенно не жалуясь. Только по прошествии многих тысячелетий зародились реальные революционные движения, да и целью революционеров было не столько получение материальных благ, сколько достижение равенства.

А если и удавалось что-то достать, человек искренне радовался. Впрочем, главным источником радости был сам труд. Достижения. Полученное от этого удовлетворение побуждало к дальнейшему труду, к покорению новых рубежей. Эйсав — гордец, но ему и было чем гордиться. Только Б-га забывал благодарить, приписывая все достижения собственным усилиям.

В «мире Ишмаэля» человек живет со всё большим комфортом. Нет предела техническим новшествам, которые на каждом этапе избавляют человека от очередной необходимости шевелить пальцами и мозгами. Удобства лишили его необходимости трудиться, атрофировали его физические и умственные способности. В этом комфортном и приятном мире человек откровенно избалован, но, что интересно, больше недоволен и психологически подавлен, чем в прошлом. Возможно, от чувства, что гордиться ему нечем. Отсюда — ощущение собственной никчемности, низкая самооценка и утрата смысла жизни.

Итак, в прошлом была эпоха Эйсав, и дух ее — суровость и труд. У Эйсав всё это

доходило до крайностей: кровопролитные войны и геноцид, жестокие пытки и наказания, да и без всяких наказаний просто ужасно трудная, полная лишений и бед жизнь, классики хорошо всё это описали.

Для еврейского же народа каждое изгнание — это вызов, в котором два аспекта: с одной стороны, надо не перенять от господствующей над нами силы ее недостатки и крайности.

С другой — если полезно, надо перенять ее достоинства (возвращая, таким образом, к еврейским истокам «искры святости», затерянные среди других народов: достоинства и целые души — прозелитов, см. Псахим 87а).

В свете этого понятно, что вызовом эпохи Эйсаво было, с одной стороны, не перенять его жестокость. Кроме того Эйсав — эксперт в злословии, лжи и пропаганде, в «искусстве» очернения оппонентов и накачивания ненависти. Так было всегда. Талмуд (Мегила 13 б) говорит о потомке Эйсаво, пытавшемся нас уничтожить: «Никто не умел злословить так искусно, как Аман».

Это особенно явно выразилось в 20 веке, да и сегодня немногим лучше. И на пике проявления Эйсавом этого качества с еврейской стороны выступил великий мудрец Хафец Хаим, призывая соблюдать должным образом запрет злословия, чтобы не опускаться вместе с Эйсавом в бездну беспричинной ненависти, а стремиться к миру и единству, столь важному для евреев

Но, с другой стороны, от Эйсаво можно было поучиться труду, дисциплине и в целом воспитанию сильного человека, его закалке. Эйсав говорит: «Чтобы тело и душа были молоды, ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь».

И на определенных этапах изгнания в странах Эйсаво некоторые евреи почувствовали, что хотя бы частично эти идеи можно перенять. Необязательно ради молодости, особенно — молодости тела, но ради закалки и дисциплины души, максимального ухода от избалованности и погоны за наслаждениями, мешающими чисто-

му, искреннему и самоотверженному служению Б-гу.

А также ради искупления грехов — это уже написано в книгах типа «Шаарей Тшува»: строго говоря, в порядке покаяния человеку следует истязать себя подобным образом. Без жестоких средневековых пыток, конечно, но хотя бы какие-то трудности и лишения. Чтобы усвоить: грех — серьезная вещь, и очищение от него стоит больших усилий, надо платить.

Для тех людей, живущих в свою эпоху, это могло быть правильным подходом к служению Б-гу.

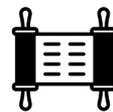
Но для нас, живущих в эпоху перехода к миру Ишмаэля, такое уже слишком трудно, и не этого ждет от нас Б-г. Теперь тот, кто хочет по-особому служить Ему, может, например, стараться делать больше добра другим людям, используя качество, унаследованное даже Ишмаэлем от Авраама — милосердие, гостеприимство. Современный мир с его невиданными доселе удобствами и материальными благами предоставляет именно такие возможности: давай всё это людям — и так «закаляй» свою душу добротой и милосердием к другим.

Теперь даже сам Эйсав под влиянием Ишмаэля клянется, что будет чище и добрее и в беде не бросит друга никогда. Правда, поскольку он всё-таки это делает под влиянием мусульманки, дочери Ишмаэля, в которую влюбился, это часто выливается в готовность не бросить и любить беззаветно именно ее, даже если она и другим, и ему в лицо взрывается терактами.

Так что тут тоже могут быть свои крайности и неправильное проявление тех или иных качеств, даже положительных.

Поэтому нам, развивая эти качества, следует следить, чтобы они проявлялись именно в нужном направлении.

Да, быть чище и добрее и в беде не бросать настоящих друзей, своих собратьев и единомышленников, и тогда действительно есть шанс прийти в то «прекрасное далеко», куда зовет нас Голос.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЧТО МЕНЬШЕЕ ИЗ ЗОЛ ДЛЯ РЕБЕНКА — НЕПОДХОДЯЩЕЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ИЛИ ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Моя старшая дочка закончила четвертый класс, ей 10 лет. Школу мы выбирали тщательно, и она достаточно хорошая. Но за последние пару лет, как вы можете догадаться, в стране произошло множество изменений в разных областях жизни. И школьное образование не стало исключением. На глазах падает качество преподавания. Хорошие учителя уехали, директора назначили нового. Вводятся новые политизированные предметы. Но главное в том, что детей в школе снабжают политической информацией, совершенно для них не подходящей. То, что я не могу и боюсь даже написать вам об этом прямым текстом, уже само по себе звоночек, а точнее — набат о том, что нам есть, о чём тревожиться.

И вот у нас появилась возможность перевести ребёнка в еврейскую онлайн-школу. И я просто не знаю, что мне делать. С одной стороны, наша школа не плохая, там у ребёнка общение, театральные кружки и одноклассники. С другой стороны, детские души такие восприимчивые к пропаганде, которую ни я, ни муж (ни сам ребёнок) не переносим категорически.

Ваш брат в свое время учился дома, чтобы не подвергаться лишнему воздействию неподходящего ему мировоззрения. Сейчас условия (психологические) очень похожи на те. Я бы очень хотела услышать ваше мнение, что делать в такой ситуации. Что меньшее из зол: пропаганда или дистант?»

Я даже не могу передать Вам, насколько Ваше письмо затронуло меня лично. Я пережила нечто более сложное, в моих глазах, чем брат: внутренний разрыв между тем, что говорят дома, и тем, что говорится в школе. И я глубоко убеждена, что конфликт был для детской души ужасным.

Потому что вопрос, кому же из своих воспитателей верить, для ребенка очень непростой.

И я не раз говорила абсолютно нерелигиозным родителям в Израиле, которые посылали детей в религиозные школы из-за хорошего уровня преподавания, но предостерегали их: «Ты только не слушай ничего, что тебе там скажут об иудаизме», что они создают у детей непростой душевный конфликт.

Так вот, Вы спросили человека с «предвзятым мнением». И я считаю, что ни одно на свете достоинство школы не стоит этого внутреннего разлада — при условии, что у ребенка будет какая-то группа ровесников для общения.

Потому что полная изоляция от других детей — тоже величайшая проблема. Но если Вы сможете найти ей хотя бы одну-двух подружек, то онлайн-обучение уже не столь проблематично. Ведь главное в школьной жизни детей — это не уровень преподавания (тут мы всегда сможем помочь и добавить свое), а общение со сверстниками.

И если оно будет, то, я уверена, что «удаленка» не повредит. Если же нет, то вопрос: что из себя представляет еврейская онлайн-школа?

Потому что, например, хабадники, которые являются «посланниками» Ребе во многих далеких от еврейских центров точках, годами обучают детей удаленно, но там есть не только учеба, но и непосредственный (пусть виртуальный) контакт между самими детьми. Им даже стараются организовывать какие-то лагеря офлайн летом.

Я не уверена, что это может подойти при ваших обстоятельствах, но, безусловно, должен быть какой-то контакт между самими детьми.

Надеюсь, что на основании всех данных Вы сможете выбрать самый лучший вари-

ант для своей девочки при существующих условиях. Естественно, мы обе понимаем, что он не является идеальным. Но, с Б-жьей помощью, думаю, что Вы сможете дать ребенку то, что ему необходимо, пока сложатся более подходящие условия для репатриации.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЛЕТНИЙ ОРАНЖЕВЫЙ СУП С ТЫКВОЙ И БАТАТОЙ В ИТАЛЬЯНСКОМ СТИЛЕ

БРАХА ГУБЕРМАН

В бейн а-мецорим все домашние хозяйки задумчивы и грустны. Есть над чем задуматься, семью надо кормить по-прежнему, хотя привычные мясные блюда, например, шницели, которые все любят, готовить не принято. Что готовить? Если вычесть из рациона мясо, то просто необходимо добавить в него овощи для баланса. А что такое овощи? Овощи – это суп, прежде всего, потому что суп – первое блюдо и всему обеду голова.

- Сара Абрамовна, идем чистить овощи, нужно суп варить! – зову я.

Но Саре Абрамовне в этот сложный период хочется многословно философствовать, осознавать свое место в контексте современности и думать о смысле существования, а готовить овощной суп, в котором сконцентрирована вся сермяжная правда этого самого ее существования, не хочется.

- Вот ты выросла-выучилась и что поняла в жизни? - достает меня Сара Абрамовна. Она как встанет не с той ноги, хоть из дому беги. Я к стиральной машине, Сара Абрамовна за мной, я в детской прибираю, она под ногами путается, я на кухню - тащится следом и зудит без остановки про “что по-

няла”. Мочи никакой нет, так философствовать желает.

Я в нее бросила золотистую красавицу тыкву Долорит и отвечаю:

- Я выросла-выучилась и поняла, только ты способна сварить для меня летний оранжевый суп с тыквой и бататой в итальянском стиле.

Сара Абрамовна обернулась вокруг тыквы три раза и исчезла, как не было ее. Только золотистая красавица Долорит осталась лежать на полу в одиночестве. Сжалилась я над ней, подняла и стала чистить, готовить к новому этапу в ее жизни. Когда Долорит была маленькой тыковкой и росла на грядке, она много слышала о том, что взрослые спелые тыквы попадают в прекрасный овощной суп солнечного оранжевого цвета, и это лучшее, что может произойти в их жизни. Так говорила ей Огромная Круглая Тыквища, а уж откуда Тыквища знала об этом, маленькой Долорит было совершенно не известно, да она ничего такого и не думала, просто росла, толстела, наливалась спелостью, в общем, всячески надеялась на счастье, и оно случилось. Так всегда происходит, мне бабушка говорила, а бабушки все знают.

Однажды осенью в поле приехал грузовик, и Долорит положили в железный прохладный кузов рядом с Огромной Круглой Тыквищей. Путешествие было долгим. Сначала Долорит трясло и подбрасывало на ухабах песчаной желтой дороги, потом укачивало на ровном полотне серого пути, а иногда перекачивало с боку на бок в самый неожиданный момент, когда грузовик почему-то останавливался.

- Красный свет, - объявляла всезнающая Тыквища. Она была такая огромная и круглая, что могла видеть весь мир через борт грузовика. А Долорит только вздыхала в ответ, ей совсем ничего не было видно. Когда ничего не видно, то скучно, от скуки каждый уснет, вот и тыковка заснула. Долго ли, коротко ли она спала, а время просыпаться пришло. Кто-то тряс ее и вертел все стороны.

- По-моему, очень хорошая тыковочка, - сказал чей-то звонкий голос. - Смотри, Йоси, нашей маме подойдет такая для оранжевого супа?

- Неужели меня уже выбирают для супа? - удивилась Долорит, не поверив своему близкому счастью, и завертела круглыми блестящими боками от восхищения.

- Ой, держи ее получше, Аарон, а то уронишь, - сказал голос тоном ниже.

Долорит громко ойкнула, когда ее перевернули вниз головой, похлопали по бокам, а потом потащили куда-то так быстро, что у нее началось головокружение, маленькие тыковки совсем не приспособлены к беготне.

- Кладите на весы, - услышала тыковка, когда кружение прекратилось. - Килограмм и двести граммов. Кладите в пакет.

- Йоси, дай пакет, клади, - снова услышала она знакомый голос и тут же полетела куда-то вниз. Долорит оказалась в уютном и светлом полиэтиленовом пакете.

В нем она пролежала целую неделю, пока мы с Сарой Абрамовной решали, кто будет варить знаменитый оранжевый суп. Сегодня стало окончательно ясно, что этим человеком стану я, ведь именно я стою вот здесь перед вами, чищу золотистую тыкву

Долориту и развлекаю себя небывальщиной, потому что скоро сказка сказывается, но не скоро овощи чистятся.

Кроме тыквы Долориты я почистила еще одну луковицу, три бататы, три морковки и три картошки, сложила их в кастрюлю, налила туда чистой водопроводной воды и поставила на огонь вариться. По сути, главный этап преодолен, потому что самое скорбное в приготовлении оранжевого супа – это чистка овощей, а дальше сплошная песня – приготовление томатной заправки. Это дело тонкое, требующее некоторой кулинарной подготовки, потому что заправка готовится по вкусу. Ингредиенты известны. Нужно обжарить в оливковом масле три дольки чеснока, когда они станут золотистыми как тыковка Долорита в молодые годы, добавьте к ним несколько ложек томатной пасты, еще несколько соевого соуса, все перемешайте и дайте немного покипеть на маленьком огне, буквально минутку, потом положите смесь итальянских трав. Любое блюдо со смесью итальянских трав неизбежно становится итальянским. Запишите, пожалуйста. Таков закон, нечего тут и обсуждать. Снова все перемешайте уже с травами, выключите огонь, накройте крышкой и оставьте в покое. Сейчас время проверить, как там чувствует себя наша солнцеликая принцесса Долорита и ее друзья в нашем супе. Если вы потрудились порезать их всех помельче, а морковку натерли на крупной терке, то они уже готовы. Давайте договоримся, что мы все именно так и сделали и даже посолили сразу после закипания. Когда овощи готовы, выключаем газ, достаем погружной блендер и устраиваем себе суп-пюре. Осторожно, не забрызгайтесь. В суп-пюре добавляем готовую заправку, карри и красный сладкий перец, перемешиваем, пробуем. Если вам хочется покислее, добавьте кетчупа, поострее - соевого соуса и черного перца, послаще - паприки и коричневого сахара. В общем, боритесь за вкус, суп у вас один, и есть его вам. Главное, вовремя остановиться, а потом объявить:

- Суп готов, идите есть, пожалуйста.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЗНАЧЕНИЕ ЛЮБВИ КО ВСЕВЫШНЕМУ

РАВ ЙОСЕФ АЛЬБО

Любовь ко Всевышнему дает душе высшее наслаждение. Несмотря на то, что страсть к недостижимому обычно удручает душу и смущает ее, рождая бесконечные мысли о том, как приблизиться к любимому объекту и завладеть им (поэтому-то влюбленные постоянно грустны, волнуются и страдают, пока им не удастся достигнуть предмета своей любви), любовь ко Всевышнему не удручает и не терзает, хотя Он и недостижим. Уже то малое, что человек в состоянии узнать о Нем, веселит его душу и дает ей огромное наслаждение. Такова натура влюбленных: то небольшое, что им удается получить от предмета их любви, радуется им гораздо больше, чем многое, полученное ими от кого-то другого.

И так выразил это царь Шломо (Шир гаширим, 7:7): «Как прекрасна, как отрадна любовь в наслаждениях!» То есть: как прекрасна, как отрадна любовь ко Всевышнему по сравнению с любой другой любовью! Потому что любовь ко Всевышнему — это «любовь в наслаждениях»: то есть, она дает человеку столько наслаждения, сколько не дает ему никакая другая любовь.

В любви к Всевышнему есть множество оттенков в соответствии с теми знаниями о Б-ге, которые постигает человек, — в то время как все другие виды любви доставляют человеку неисчислимые страдания. Получив от предмета своей любви хоть немного, человек испытывает огромную радость, но что она в сравнении с теми мучениями, которые пережил человек, стремясь заполучить весь объект своей любви, целиком! И если ему это и удастся, то на этом его любовь прекращается, человек успокаивается, и страсти его как не бывало. Однако даже то малое, что человек узнает о Б-ге, обладает столь огромной ценно-

стью, что он не перестает наслаждаться и радоваться без малейшей примеси горя и страдания. Он знает, что Всевышний, благословенно Имя Его, недостижим, и наслаждается тем небольшим, что он имеет, — а по мере того, как возрастают его знания о Всевышнем, возрастает радость, умножается наслаждение.

Поскольку объект этой любви — Всевышний — бесконечен, то и сама любовь нескончаема. Обладая ею даже в самой малой мере, человек находит в ней источник все новых и новых наслаждений. Поэтому даже если он встретит чрезвычайные трудности в деле приобретения этой любви, они не должны останавливать его.

Представляя в душе великую цель, к которой он стремится, человек не обратит на них никакого внимания. Тем более достигший того уровня, что может называться «служащим Всевышнему из любви»: ему даже в голову не приходит мысль ни о пользе, которую может он получить из служения Б-гу, ни об ущербе, который она способна ему причинить. Единственное намерение его исполнить волю любимого (там же, гл.36).

Итак, человек любит Всевышнего или за то, что Тот — совершенное добро, или за наслаждения, которые от Него получает, или за все полезное, что Всевышний ему дает. Но, спрашивается, возможно ли, чтобы Всевышний любил человека?! Ведь в человеке отсутствуют все эти три причины для любви! Как же можно говорить о взаимной любви между двумя противоположностями? Ведь, согласно природе вещей, основой любви является сходство — в то время как противоположности отталкиваются друг от друга. По этой причине любовь более сильна и крепка между людьми,

похожими друг на друга. Поэтому люди добиваются любви и дружбы мудрецов и вообще высокопоставленных личностей: тогда будет казаться, что между ними есть известное сходство. Есть люди, которые воздерживаются от оказания своим друзьям чрезмерных услуг, чтобы не нарушилось равенство между ними и в результате не пострадала их любовь. Разве что любовь между ними будет необычайно сильна — словно любовь между отцом и сыном — и каждый из них будет считать, что другой — это он сам. Тогда человек будет стремиться, чтобы его товарищ получил как можно больше благ, — точно так же, как сам он хотел бы их получить. Однако если между любящими пролегло слишком большое расстояние — невозможно, чтобы их любовь была совершенной.

Так, между очень хорошими людьми и очень плохими невозможна любовь. Низкие, презренные люди даже не помышляют о том, что их могут любить цари. Тем более, кажется, невозможна любовь между человеком и Б-гом — ведь расстояние между ними безмерно!

И, тем не менее, Всевышний обещает в Торе: «И будет: за то, что будете слушаться законов этих, хранить и исполнять их... будет блюсти Г-сподь, Б-г твой, по отношению к тебе этот союз... И будет любить тебя, и благословит тебя, и умножит тебя» (Дварим, 7:12-13). И говорит Всевышний через пророка: «Люблю Я вас сказал Г-сподь» (Малахи, 1:2). И сказано в Теилим (146:8): «Г-сподь любит праведников».

Ответ заключается в том, что между любящими возможны три вида любви.

Возможно, что причиной любви будет сходство между любящими и равенство их между собой. Например, если каждый из них получил от другого одинаковую пользу или одинаковые удовольствия и каждый из них относится к другому с одинаковой добротой. А если один из них получит от другого больше, то в соответствующей мере должна возрасти его любовь. И нет сомнения, что любовь между любящими ближе к совершенству в том случае, если то, что

каждый из них получает от другого, ближе к равенству.

Второй вид любви — это естественная любовь; она включает в себя две разновидности: любовь родителя к ребенку, являющемуся как бы частью родителя, любовь художника к своему произведению, над которым он трудился. Поэтому мать любит своих детей больше, чем отец, потому что в ней соединены воедино обе эти причины более, чем в отце (в ребенке доля матери превосходит долю отца — и в физическом смысле, и потому, что именно на матери в основном лежат тяготы воспитания детей).

Третий вид любви — любовь, которая соразмеряется в зависимости от обстоятельств; она включает в себя три разновидности.

Первая — любовь между народом и его царем, или любовь между руководителем и руководимыми. Ясно, что скорее всего народ будет любить царя намного сильнее, нежели царь любит народ — потому что следствия любви народа к царю и любви царя к народу не одинаковы. От царя ожидают, что он будет творить благо для народа: охранять порядок и справедливость, беречь его достоинство и обращаться с ним самым достойным и совершенным образом, какой только возможен. От народа же требуется, чтобы он воздавал царю почести, перевозил его, признавал над собой его власть, его достоинства и то добро, которое он творит. Так что любовь царя к народу способствует благу народа, а любовь народа к царю выражается в почестях, которые он ему оказывает.

Вторая разновидность — это любовь между отцом и сыном. Кроме того, что между ними существует естественная любовь родителя к ребенку, есть между ними любовь, напоминающая любовь между царем и народом. Потому что от отца требуется, чтобы он выполнял как можно лучше свой родительский долг в отношении сына, а от сына требуется, чтобы он чтил своего отца.

И третья разновидность — это любовь между мужем и женою. Кроме естествен-

ной любви — любви, от которой зависит продолжение человеческого рода, есть между ними другая любовь, которая со стороны мужа выражается в его уважении к жене, в обеспечении ее всем необходимым, а со стороны жены — в хорошем обслуживании мужа, почитании его, бережном отношении к его имуществу и в верности своему супругу. Характерно, что в этом случае, скорее всего, любовь того, кто стоит ниже к тому, кто стоит выше, будет сильнее, нежели любовь более высокого к более низкому. Поэтому о силе любви здесь следует говорить, принимая во внимание все обстоятельства, и только тогда выявится, что она носит взаимный характер.

Ясно, что любовь Всевышнего к человеку не может быть любовью первого вида — любовью, рождающейся от сходства и равенства любящего и любимого. Однако распространено мнение, что любовь Всевышнего к человеку — любовь второго вида, то есть естественная любовь.

Тем не менее, более глубокое рассмотрение этого мнения показывает, что оно не более, чем метафора. Ведь человек ни в духовном, ни тем более в материальном смысле не является частицей Всевышнего подобно тому, как сын является частичкой отца.

Так же неверно уподоблять эту любовь любви художника к своему произведению. Потому что корень этой любви — тот труд, который положен художником на создание своего произведения, а Всевышний, сотворивший все еловом, не затратил никаких усилий на создание человека. Отсюда следует, что любовь Всевышнего к человеку может быть только любовью третьего вида, то есть любовью, соразмеряющейся с обстоятельствами. В свете этого становится понятно, почему Писание именует Всевышнего «Царем», «Отцом» и «Супругом».

...

Итак, Израилю надлежит любить и чтить Всевышнего, бояться Его и блюсти Его заповеди и предписания, и не любить никого, кроме Него, подобно тому, как жена обяза-

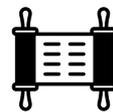
на хранить верность своему супругу, любить и почитать его и бояться его.

Любовь Всевышнего к народу Израиля — любовь свободная, рождающаяся от воли Его и не определяемая никакой причиной, доступной нашему сознанию. И следует указать, что любовь эта — несравненно более сильная, нежели любовь Всевышнего к какому бы то ни было другому народу. Писание называет любовь Всевышнего к Израилю «страстной любовью»: «Не потому, что вы самый многочисленный народ из народов так страстно полюбил вас Г-сподь...» [Дварим, 7:7]. Страсть эта не имеет никакой видимой причины и, тем не менее, она невероятно сильна, как страсть мужчины к какой-то одной женщине, пусть далеко не самой красивой.

Поэтому сказано (Брейшит, 34:8): «Шхем, сын мой — душа его страстно любит дочь вашу», то есть непонятно, почему — ведь ему нетрудно найти куда более красивую. Вот так же любовь Всевышнего к народу Израиля необъяснима, и вся книга «Шир-гаширим» основана на уподоблении этой любви страсти, которую испытывают друг к другу влюбленные, — страсти, не имеющей никакой видимой причины. /.../

И очевидно, что характер любви Всевышнего к народу Израиля тот же, что у любви царя к его народу, что у любви отца к своим детям и мужа к его жене. Следует подчеркнуть, что любовь эта не подвержена изменениям, как сказано [Ирмеягу, 31:2]: «И вечной любовью тебя полюбил Я». А любовь человека ко Всевышнему складывается из всех вышеуказанных видов любви: это и любовь к царю верноподданного, и любовь сына к отцу, и любовь супруги к супругу, и любовь к тому, кто творит благо, доставляет удовольствия или приносит пользу.

Поэтому обязан человек любить Всевышнего так сильно, на сколько способен. И в этой любви — суть всей Торы, потому что благодаря ей человек притягивает к себе любовь Б-га.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

МОЛИТВА, ПРОБУЖДАЮЩАЯ ЕВРЕЙСКУЮ ДУШУ

БАТШЕВА ЭСКИН

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

На три недели между 17 Тамуза и 9 Ава на протяжении истории еврейского народа выпадало громадное количество испытаний, несчастий, бед, горя и слез. Самое время вспомнить о некоторых из них.

Шесть лет назад, во время операции «Нерушимая скала», в эти дни месяца ав, в Рафахе (на юге сектора Газы) погибли трое израильских военнослужащих: Адар Голдин, Бенайа Сарель и Лиэль Гидони. Лейтенант Адар Голдин сначала считался пропавшим без вести, но вскоре стало известно, что и он, вместе с Бенайа и Лиэлем, был убит взрывом террориста-смертника.

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

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

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

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

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

Террористку взяли в плен и доставили в отдел контрразведки. Так что же это была за странная дрожь? Откуда колебание? Что мусульманка могла такого услышать в еврейской молитве?

Мусульманка, да не совсем. Террористка-смертница оказалась алахической еврейкой, чья мать, выйдя замуж за палестинского араба, на следующий день после свадьбы против своей воли была отправлена в Газу и прожила там жизнь, полную обид и унижений, — практически в плену. Кроме дочери-террористки, у нее было еще двое

маленьких детей. Для того, чтобы выволить их и вернуть на еврейскую землю, потребовались бронетанковые силы ЦАХАЛа. Но если бы еврейская душа их сестры не очнулась от страшного морока, услышав знакомые всем евреям слова — Слушай, Израиль! — не содрогнулась бы в ужасе от того, что ее тело собирается совершить, — что бы стало с этими малышами? Что бы стало с нею самой?

О том, что еврейские души знают то, чего не помнит сознание, мы слышали от рава Элиэзера Сильвера, который после войны искал по европейским монастырям еврейских детей, укрывавшихся там во время Катастрофы. Сами дети, что в течение нескольких лет воспитывались как христиане, уже не знали, что они евреи. А настоятели монастырей, бывало, утверждали, что никаких еврейских детей у них нет.

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

Слова «Шма», которые их матери говорили им каждую ночь, настолько глубоко

укоренились в их памяти, что вытеснить их оттуда не смогли ни война, ни сиротство, ни навязанное католичество, ни забота матери-настоятельницы — ничто.

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

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

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

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

ПАМЯТИ РАВА ЭЛИЯГУ РИПСА

РАВ ЦВИ ПАТЛАС

Ушел из жизни выдающийся человек, один из 36 скрытых праведников, борец за права евреев, известный профессор математики, открывший огромное количество кодов в Торе...

Сегодня мы провожали в последний путь одного из самых любимых учеников нашего учителя раввина Ицхака Зильбера.

Не знаю как, более 50 лет тому назад он накануне субботы оказался у рава Ицхака

Зильбера дома, и рав Ицхак дал ему читать рукопись своей книги «Пламя не спалит тебя». Всю ночь тот читал эту книгу и вместе с семьей рава Ицхака впервые в жизни провел полностью еврейскую субботу.

А на исходе субботы рав Ицхак научил его надевать тфилин и взял обещание, что тот будет делать это каждый день. Так был сделан первый шаг в еврейство того, кто приблизит к Торе и заповедям тысячи и тысячи и «русских», и коренных израильтян.

Когда рав Элияу открыл Тору, он пришел к раву Шаху и спросил: может быть, ему стоит оставить Еврейский Университет, где он преподавал на факультете математики? И рав Шах сказал: «Нет, ты должен освящать Имя Всевышнего и среди нерелигиозных, и изучать Тору в свободное время».

Но и математика профессора Рипса стала источником для освящения Имени Творца.

Вместе со своим другом д-ром Вицтумом они начали исследовать текст книги Берешит и открывать коды, где самым маленьким шагом (наименьшим количеством) между буквами открывалось какое-то понятие в Торе.

Это то, что за сорок лет перед этим, во время Катастрофы, начал делать великий праведник рав Вайсмандель в Словакии, основываясь на словах Виленского Гаона, который говорил: «Корень всех творений, что есть в мире, — находится в Торе, и тем более все люди мира и все евреи со всеми подробностями, со всеми перевоплощениями упомянуты в Торе, только нужно открыть это место».

Скрываясь в тайном убежище в Словакии, рав Вайсмандель открыл, что шагом в 50 букв от последней буквы первого слова Берешит, тав, открывается слово «Тора». И также — от буквы тав слова Шмот, перового слова в торой книги Пятикнижия... Это были первые, сделанные на ощупь, шаги великого праведника и мудреца, который первым сообщил на Запад о страшных лагерях смерти, которые немцы создали на территории Польши.

Основываясь на этом предании, профессор Рипс и доктор Вицтум открыли, что имя Аарона Первосвященника встречается в месте о жертвоприношениях 25 раз самым кратким шагом, тогда как по всем законам математической статистики оно не могло в этом месте встретиться больше 11 раз.

Как сказал рав Элияу Рипс на одном из семинаров «Арахим»: «Нашим дедушкам и бабушкам не нужны были компьютерные доказательства истинности Торы. И именно нашему слабому поколению Творец дал та-

кой подарок, чтобы многие могли увидеть, что Тора — это истина».

Сегодня рав Мордехай Нойгершл в своей траурной речи сказал, что Сатан потратил миллионы долларов, привлекая ведущих математиков мира, чтобы они отвергли это открытие профессора Рипса. Сколько позора он перенес, сколько противников выступило против него и его открытия. Только такой цельный праведник, который поражал всех своей удивительной скромностью (зачастую люди, которые делают академическую карьеру, считают себя гениями и возвышаются над другими), мог выдержать это.

А рав Элияу Рипс более сорока лет тому назад на одном из семинаров сказал мне, что когда он увидел эту статистику, — как будто прорвалась пелена, скрывавшая истинность Торы и Творца — ее Автора.

Его сыновья говорили, что он как бы видел себя одним из тех, кто стоит у горы Синай и слышит голос Творца.

Немногие знают, как углубленно он изучал Тору, что полдня проводил в одной из ведущих ешив Иерусалима — ешиве Хеврон — и главы ешивы высоко ценили его открытия в Торе.

А его друг еще из Риги, профессор Даниэль Михельсон, сказал во время траурной церемонии, что мы потеряли одного из 36 скрытых праведников.

Гаон рав Бен-Цион Зильбер процитировал трактат Санхедрин, 104-ый лист:

Самым большим прославлением царя Шломо было то, что он на первое место поставил строительство Храма, которое завершил за семь лет. Свой дворец он строил одиннадцать лет. Таков большой раввин, учитель еврейского народа Элияу Рипс. Слова, которые мы поем в Симхат Тора: «Моше — истина, и Тора его — истина». Для рава Рипса это было главным стержнем всей его жизни.

И он освятил Имя Творца не только своей Торой, но и своими гениальными математическими способностями. Он заслужил, что все его дети идут по пути Торы и являются большими мудрецами Торы!

На будущей неделе у нас начинаются период «между теснин». И один из тех, кто говорил о раве Рипсе, сказал: Творец берет великих праведников к Себе на небо, и тот человек, который всю свою жизнь жил только ради правды, может стоять перед Творцом и просить за весь еврейский народ, который находится посреди жестокой

войны со всех сторон, чтобы мы прошли эти три тяжелые недели по милосердию Творца.

Рав Рипс может быть нашим настоящим защитником, поэтому Творец его призвал сегодня. Пусть память Праведника, освятившего Имя Творца, будет благословенна!

ПАМЯТИ РАВА АВРААМА ШМУЛЕВИЧА

Ушел из жизни выдающийся раввин и преподаватель Торы, большой друг организации Толдот Йешурун, рав Авраам Шмулевич

Рав Авраам родился в семье крупнейшего раввина последнего столетия рава Хаима Шмулевича — руководителя легендарной ешивы Мир. Именно под руководством рава Хаима ешиве «Мир» в полном составе удалось вырваться из Европы, охваченной пожаром нацизма, чудом миновать сталинский режим, переехать в Шанхай, и потом, после войны — многие ученики перебрались на Святую землю, возглавив тут многочисленные ешивы и воссоздав саму иерусалимскую ешиву Мир, которая на сегодня является крупнейшей в Израиле — около 10 тысяч евреев со всего мира учатся в Мире!

Часть учеников после Шанхая уехали в Нью-Йорк — и там теперь тоже ешива «Мир»!

Рав Авраам — средний из трех сыновей рава Хаима, много лет преподавал в Мире, печатал книги отца, помогал открыть нашу ешиву Толдот Йешурун, помогал нам, чем мог — и всей организации в целом, и каждому, кто к нему обращался за помощью. Он был очень добрый и отзывчивый человек, очень приятный в общении и уважающий каждого человека!

Его чудесные уроки в знаменитой квартире рош-ешивы в Мире, которые он говорил для русскоязычных аврехим и бохурим, его улыбка и теплое приветственное рукопожатие, его необыкновенная любовь к каждому будет жить в наших сердцах и сердцах его многочисленных детей, внуков и правнуков!

Раби Хаим Шмулевич

Говоря о раввине Х.Шмулевиче, нельзя не рассказать о йешиве «Мир». Эта йешива была делом его жизни, и его судьба переплелась с удивительной судьбой этой йешивы.

«Две йешивы даст Всевышний народу Израиля, йешивы, которые будут погружены в учение ночью и днем. Ни плен, ни истребление не коснутся их», — говорит Мидраш. Одна из них — йешива «Мир», которую возглавлял рабби Хаим Шмулевич.

Эта йешива была создана в 1817 году в провинциальном польском городке «Мир» и в настоящее время действует в Иерусалиме, неся в мир свет и гармонию. Благодаря вдохновенному труду ее создателей, раввинов и учителей, — таких, как р. Хаим

Тиктинский, р. Элияу Камай, р. Элиэзер Финкель, — эта йешива стала центром еврейской духовной жизни.

Множество испытаний подстерегало ее, в том числе долгие годы изгнания. Через пылающие войной материки, когда еврейскому народу был вынесен смертный приговор, когда охваченные безумием люди и главы правительств пассивно и активно содействовали приведению этого приговора в исполнение, — этой йешиве был открыт «зеленый свет». Она вышла из Польши в Литву, затем через всю Россию проследовала на Дальний Восток, затем — в Японию и Китай; это странствие продолжалось шесть лет, но ни один волосок не упал с головы ни одного из трехсот юношей и их наставников. Трудно не увидеть в этом волю Провидения.

1939 год. Польша. Вторжение фашисткой Германии и начало второй мировой войны. Полное поражение Польши. Часть ее отходит к Советскому Союзу. Красная Армия входит в город Мир. В результате этих событий многие йешивы сменили подданство — Вильно, Радин, Гродно, Каменец, Белосток.

Несмотря на все потрясения, йешива «Мир» не изменила порядка занятий. Поползли слухи о депортации йешивы в Сибирь... Спасение пришло неожиданно. Стало известно, что занятая русскими столица Литвы — Вильно (Вильнюс) будет передана независимому литовскому государству. Многие йешивы, в том числе и йешива «Мир», покинули город.

Литва. Йешива обосновалась в местечке Новоград в предместье Вильно. Вскоре в город вступила литовская армия. Жизнь постепенно наладилась и многочисленные йешивы возобновили занятия. Но... ненадолго. Литовское правительство издало приказ, предписывающий евреям покинуть город. «Мир» переезжает в городок Кайдан и располагается в здании, в котором учился Виленский Гаон. Занятия возобновились. Но в это время в Литве было сформировано коммунистическое правительство,

заявившее о присоединении Литвы к Советскому Союзу. Это было очень опасно.

И снова — чудо! На этот раз почти фантастическое. В Ковно приезжает японский консул и заявляет о готовности предоставить евреям транзитные визы через Японию. Чтобы воспользоваться транзитной визой нужно было иметь разрешение на въезд в какую-нибудь страну. Кто-то вспомнил, что правительство Голландии, будучи заинтересовано заселить принадлежащий ей остров Кюросао, разрешает туда въезд без визы. Но в Европе шла война на уничтожение, и не было реальной возможности въезда на этот остров. Наконец после долгих колебаний голландский консул Филипп Гейбе согласился снабдить всех желающих справкой следующего содержания: «Подателю сего разрешен въезд на Кюросао без визы в соответствии с законодательством Голландии». Эта справка помогла всем учащимся и преподавателям йешивы «Мир» получить японские транзитные визы.

Тем временем японский консул продолжал выдавать визы, он успел выдать десять тысяч спасительных документов. Уже после присоединения Литвы к СССР, когда деятельность иностранных представительств была крайне затруднена, консул Сиги Гаара выдавал визы. Он дарил людям жизнь даже из окна тронувшегося поезда.

Но йешива не смогла воспользоваться полученными японскими транзитными визами, потому что к этому времени границы были закрыты.

И снова — чудо! По совершенно непонятной причине в Вильне и Ковно (Каунасе) были открыты эмиграционные бюро. Администрация йешивы подала прошение об эмиграции и получила положительный ответ.

Для того, чтобы вывести триста учеников в Японию требовалась баснословная по тем временам сумма — около 50 тысяч долларов. Представитель йешивы в Америке собрал необходимые средства, которые были перечислены Интуристу. И вот йешива тронулась в путь.

Ей предстояло путешествие поездом из Ковно в Москву, из Москвы — экспрессом во Владивосток и далее — пароходом в Японию.

Россия. По прибытии в мирную еще Москву йешиве отвели часть отеля «Метрополь», где останавливались тогда дипломаты и офицеры высокого ранга. Это была последняя передышка перед трудной дорогой. Через некоторое время йешива прибыла во Владивосток. В тот же день ветхое суденышко, сопровождаемое советскими военными крейсерами, отчалило от берега. Рабби Хаим Шмулевич так описывает свои ощущения: «Отплывая от берега, мы все еще не верили своим глазам. Сидели молча, боялись поднять глаза, боялись выдать свои чувства. Наконец мы достигли нейтральных вод; военные корабли повернули назад и стали удаляться. В ту же минуту из наших уст вырвалась песня. Мы спасены!» Но «одиссея» йешивы на этом не кончилась.

Япония. Судно причалило в японской гавани Кобе. Еврейская община Кобе насчитывала всего 25 семей, но она оказала йешиве неоценимую помощь. Были арендованы несколько гостиниц.

В большом здании на вершине горы, из окон которого было видно море, были немедленно возобновлены занятия. Но скоро начались проблемы. Истек срок действия виз, выданных в Литве всего на десять дней. Японские власти согласились продлить срок действия виз только после того, как убедились, что руководители йешивы принимают усилия, чтобы получить разрешение на въезд в другое государство...

Китай. Прошло лето. Японские власти, которым надоела большая еврейская община в Кобе, перевели йешиву в Шанхай. Шанхай тогда был многонациональным городом численностью более 5 млн. человек. Он был разделен на пять кварталов под управлением пяти разных государств — Англии, Голландии, США, Японии и Китая. В распоряжении еврейской общины Шанхая находилась великолепная синагога «Бейт Аарон». Необычайно интересна ее история. В 1925 году в Шанхае умер еврейский миллионер, не имевший детей. Большую часть своего состояния он пожертвовал на по-

стройку синагоги, которая должна была послужить общественным центром для евреев, которые — как он заявил перед смертью — непременно появятся в городе. Двухэтажное здание, обставленное прекрасной мебелью, помимо синагоги, вмещало учебные помещения, рассчитанные на несколько сотен человек, а также оборудованную столовую. Пятнадцать лет простояло оно в запустении.

В синагоге собирались на молитвы несколько стариков; классы пустовали. И вот летом 1941 года это здание заполнили сотни изгнанников и вскоре начался учебный год. Первый урок как всегда провел рабби Шмулевич. Так начался новый, шанхайский период истории йешивы. Он совпал с самым страшным этапом мировой войны и затянулся на 5 лет. Рабби Шмулевич успел провести в Шанхае более 400 уроков.

Началась долгая война между США и Японией, закончившаяся ядерной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. Власть в Шанхае перешла к японским военным властям, и японская разведка стала пристально следить за происходящим в городе. Война продолжалась. Шанхай подвергался непрерывным бомбежкам. Ежедневно триста самолетов несли городу огонь и смерть. И все же рабби Левинштейн, один из наставников йешивы, не соглашался перевести ее в другое место. «Это прервет занятия», — говорил он. Почти все считали, что он подвергает йешиву смертельной опасности. Но рабби стоял на своем. И оказался прав. В итоге ни один дом в Китае не был более безопасным, чем здание, йешивы. За все годы войны в нем не пострадал ни один человек. Китайцы решили, что это здание охраняют сверхъестественные силы. Во время налетов они приходили искать убежище во дворе, стараясь при этом находиться поближе к ученикам. В самом конце войны рабби Левинштейн снова отказался перевести йешиву в казавшийся безопасным городок Тансил. Скоро все убедились в его правоте, — в Тансиле неожиданно началась жестокая междуусобная война, унесшая тысячи жизней. Известно, что в конце войны рав Левинштейн спас жизнь ученику, заболевшему тифом. Уже началась агония,

врачи давали больному всего несколько минут жизни. Рабби Левинштейн открыл Арон а-Кодеш, — место, где хранятся свитки Торы, — и сказал: «Сказано в Талмуде, что один защитник может противостоять 999 обвинителям... Творец Мира! Разве у этого юноши, который оставил дом своих родителей и скитался с нами все эти годы, нет заслуг? Нет хотя бы одного защитника?» В этот момент произошел перелом в ходе болезни. Через несколько дней юноша выздоровел. Сегодня он является одним из самых известных преподавателей Торы в США.

Но все это произошло уже в конце войны. А между тем йешива плодотворно работала в Шанхае долгие годы. Для занятий не хватало книг. Одну из лучших йешив мира не могла обеспечить скудная библиотека Бейт Аарон. В Шанхае оказались несколько еврейских беженцев, разбиравшихся в книгопечатании. Они открыли издательство и стали издавать книги. Были напечатаны тысячи экземпляров Танаха, Талмуда, книг по галахе, философским проблемам иудаизма. В некоторых случаях книги буквально приходилось создавать заново. В йешиве был том комментариев к «Шульхан Аруху», в котором не хватало нескольких страниц. К всеобщему изумлению рабби Хаим Шмулевич восстановил по памяти недостающие места. Слово в слово...

Но вот снова пришла пора испытаний... В 1943 году на секретном заседании представителей командования оккупационных сил и японского военно-морского флота был выработан план окончательного решения еврейского вопроса. Согласно этому плану, еврейские общины Шанхая и других городов было решено эвакуировать морем на спокойные малонаселенные острова в Тихом океане. До места назначения они не должны были добраться. Корабли предполагалось затопить далеко от берега, а вину за гибель людей свалить на американцев или на плохую погоду.

И опять чудо. Просочились слухи о готовящемся преступлении, японское командование пришло в ярость, но после того, как их намерения получили широкую огласку, японцы не решились их осуществить. Они

стали искать другие пути... В конце концов евреям была предоставлена альтернатива: перебраться в гетто или сохранить польское гражданство (как выходцев из Польши) и относительную свободу. Сохранение польского гражданства было равносильно изъявлению лояльности польскому правительству в изгнании. Следующие шаги властей можно было предугадать. Рабби Левинштейн принял первое предложение и йешива перебралась в гетто.

Весной 1945 года война в Европе закончилась полной капитуляцией Третьего рейха. Но за несколько недель до этого в Японию прибыли немецкие специалисты по сооружению газовых камер, которые все-таки должны были решить проблему тысяч еврейских беженцев. Но из-за постоянных неудач в войне с США план уничтожения несколько раз откладывался, пока стало совсем не до него. Конец войны был плачевным для Японии. Атомный взрыв стер с лица земли город Хиросиму. Три дня спустя был уничтожен город Нагасаки. Меньше чем через месяц был подписан мирный договор. Вторая мировая война, в основном, закончилась.

Прошло больше года... Лишь в августе 1946 года английские власти разрешили репатриацию йешивы в Эрец Исраэль. Еврейские беженцы стали получать въездные визы в Канаду и Америку. Рабби Хаим Шмулевич — верный бесценному принципу держаться всем вместе — отказался получить въездную визу до тех пор, пока ее не получат все ученики. Он всегда повторял, что с ними ничего не случилось только потому, что они держались вместе. Принцип сохранения единства был основой всех решений, принимавшихся на протяжении шести лет скитаний по Европе, Японии и Китаю.

И в этот долгожданный и решающий момент, когда йешива могла тронуться в путь, когда у всех учащих визы были на руках, рабби Шмулевичу предстояло еще одно трудное испытание. У одного юноши не было визы и не было возможности ее получить, потому что все пережитое отразилось на его психике, а американские эмиграционные власти относились к подобным случаям с особой строгостью. Реб Хаим ска-

Рав Авраам Шмулевич (в центре) на праздновании окончания Вавилонского Талмуда в память рава Ицхака Зильбера

зал, что не оставит его. На него было оказано давление с целью изменить это решение; местная община заверяла, что делает для юноши все возможное. Но реб Хаим стоял на своем: йешива без него не тронется в путь. Стали обсуждать всевозможные планы получить визу хитростью. Удалось заручиться справкой от врача, что здоровье юноши в порядке. В эмиграционной конторе раби Хаим сидел с ним рядом и удерживал его от высказываний.

При слове «Америка» мальчик вскочил — он не любил этого слова; он хотел ехать только в Эрец Исраэль. Но реб Хаим обратился к нему с ласковыми словами и успокоил его. Чиновник заподозрил неладное, но его заверили в том, что мальчик разволновался, потому что сбывается мечта его жизни. Чиновник благосклонно принял это объяснение.

Это был только первый этап. Предстояла еще присяга на верность Америке, которую каждый обязан был произнести перед консулом. Больной был не в состоянии это сделать. Но снова произошло чудо. Консул куда-то торопилась, очередь к ней была очень длинной, поэтому она вышла в зал, попросила собравшихся поднять руку и хором произнести текст присяги. Юноша руку поднял, но ничего не сказал. Никто не обратил на это внимания. Консул подписала визы.

Реб Хаим опасался, что во время длительного путешествия на пароходе обман могут обнаружить, поэтому он позаботился о том, чтобы отправить больного самолетом. Впоследствии юноша совершенно выздоровел.

Америка. Здесь раби Шмулевич получает предложение восстановить йешиву, которой прочили блестящее будущее. В это время лучшие йешивы находились в Америке и нужен был духовный лидер, способный объединить их. Но реб Хаим считал, что место йешивы — Эрец Исраэль.

Реб Хаим взял с собой небольшую группу учеников. Йешива «Мир» стала крупнейшей йешивой Израиля. Беседы раби Шмулевича собирали огромное количество слушателей, слова проникали в сердца людей. Это слова «бааль мусар», необычайно праведного человека и мудреца, много пережившего и бесконечно много знающего.

Раби Хаим Шмулевич умер в 1979 году в возрасте 77 лет. Сегодня мы учимся у него, читаем его беседы, — полные мудрости, любви к нашему бесценному наследию, и огромной нравственной силы — той силы, которая помогла ему и его воспитанникам выстоять и победить в годы великих испытаний, выпавших на долю еврейского народа.