

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАЭТХАНАН» 404 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЭТХАНАН	3
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	23
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	24
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	29
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	30
КНИЖНАЯ ПОЛКА	32
ИНТЕРЕСНО	35
ЕВРЕЙСКИЙ МИР ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ	36

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

После победы евреев над двумя эмирскими царями Моше пытался умо- лить («Ваэтханан» — «И молил») Б-га разре- шить ему все-таки войти в Страну Израила. Но Всевышний позволил ему только взглянуть на нее с горной верши- ны и велел заняться другим делом: под- готовить Йеһошуа для руководства на- родом и дать последние наставления евреям. В своей речи, обращенной к Из- раилю, Моше напоминает об этом эпизо- де и говорит примерно следующее: вы — великий народ. Никогда ничего похо- жего на то, что произошло с вами, не бы- вало в мире с того дня, как Всевышний сотворил человека. Никогда не бывало, чтобы целый народ слышал Б-га. Помни- те все, что вы видели и слышали. Вы не видели никакого образа, когда Все- вышний говорил с вами с Синая, — так не делайте изваяний и не будьте идолопо- клонниками. Творец заключил союз не только с отцами нашими, но непосред- ственно с нами, стоявшими у Синая, — так помните о союзе с Ним. Пройдет вре- мя, что-то забудется, и ваши потомки согрешат. Тогда — небо и земля свиде- тели — вы будете изгнаны с земли и рассеяны. Но вы вернетесь к Всевышнему, и Он не оставит вас.

Недельная глава Ваэтханан 9-10 Августа

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:52	8:07
Хайфа	7:01	8:10
Москва	8:00	9:24
Ст. Петер-бург	8:48	10:27
Одесса	7:57	9:05
Киев	8:09	9:23
Рига	8:59	10:27
Берлин	8:24	9:42
Сидней	5:03	6:01
Нью Йорк	7:43	8:45
Атланта	8:11	9:09
Бостон	7:34	8:38
Торонто	8:11	9:16
Лондон	8:18	9:30

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 14 Августа

- 20:00 Р. Даниэль Нафтоли Суровцев: Сефарды и ашкеназы - какая разница?
- 21:00 Зива Хая Вайсберг: Как стать Эшет Хаиль.
- 22:00 Эстер Фельдман: Загадка мозга – как рождаются наши убеждения.?

четверг, 15 Августа

- 10:00 Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Ваэтханан»
- 10:00 Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Экев»
- 20:00 Рав Бенцион Зильбер: Глава Ваэтханан
- 21:00 Р. Цви Патлас: На пороге

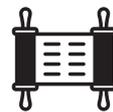
пятница, 16 Августа

- 12:00 Рав Бенцион Зильбер: «Утешайте утешайте мой народ!»

воскресенье, 18 Августа

- 18:00 Кармела Райз: «Пей с жадностью слова их»(Пиркей Авот)
- 19:00 Р-т Хава Куперман: Цель жизни— выполнить желание Б-га. Хумаш и актуалия
- 20:00 Р. Хаим Бурштейн: Наставление пророка Йешаягу (Исайя) перед Концом дней
- 21:00 Тамар Антапольски: Женские заповеди.
- 22:00 Р. Рафаэль Шустер: Техники Эффективного разрешения конфликтов.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЭТХАНАН

ПОСЛЕДНИЕ НАСТАВЛЕНИЯ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

После победы евреев над двумя эморитянскими царями Моше пытался умолить («Ваэтханан» — «И молил») Б-га разрешить ему все-таки войти в Страну Израиля. Но Всевышний позволил ему только взглянуть на нее с горной вершины и велел заняться другим делом: подготовить Йеhoшуа для руководства народом и дать последние наставления евреям. В своей речи, обращенной к Израилю, Моше напоминает об этом эпизоде и говорит примерно следующее: вы — великий народ. Никогда ничего похожего на то, что произошло с вами, не бывало в мире с того дня, как Всевышний сотворил человека. Никогда не бывало, чтобы целый народ слышал Б-га. Помните все, что вы видели и слышали. Вы не видели никакого образа, когда Всевышний говорил с вами с Синая, — так не делайте изваяний и не будьте идолопоклонниками. Творец заключил союз не только с отцами нашими, но непосредственно с нами, стоявшими у Синая, — так помните о союзе с Ним. Пройдет вре-

мя, что-то забудется, и ваши потомки согрешат. Тогда — небо и земля свидетели — вы будете изгнаны с земли и рассеяны. Но вы вернетесь к Всевышнему, и Он не оставит вас.

В этой главе повторяются десять заповедей, записанных на скрижалях Завета (в первый раз они приведены в главе «Итро» книги «Шмот», где рассказывается о получении евреями Торы).

Десятая заповедь требует:

«И не домогайся жены твоего ближнего, и не желай ни дома твоего ближнего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его — ничего, что у ближнего твоего» (5:17).

О ней мы сейчас и поговорим.

Судя по тексту, заповедь запрещает определенное действие по отношению к жене ближнего и определенный замысел — по отношению к его имуществу. Какие это действие и замысел? И как они связаны между собой? Действительно ли первый за-

прет касается только жены, а второй — только имущества? Обратимся за разъяснениями к Рамбаму.

Рамбам указывает, что — именно подразумевается под словами *ло тахмод* и *ло титавэ*, которые переведены здесь как «не домогайся» и «не желай».

«Всякий, кто домогается раба или рабыни, принадлежащих другому, его дома или вещей, всего, что можно купить, подсылает к нему приятелей, уговаривает его и в конце концов приобретает эту вещь, — даже если он уплатил за нее большие деньги, нарушает запрет “не домогайся”... Человек, пожелавший дом ближнего, или его жену, или его вещи... с момента, когда начал размышлять о том, как приобрести желаемое, нарушает запрет “не желай”» (Законы о грабеже и пропаже, 1:9,10).

Вдумаемся в сказанное. Что называется желанием и домогательством, теперь нам понятно. Но нарушен ли запрет «не домогайся», если человек не достиг желаемого? Нет. Рамбам ясно говорит: «...и в конце концов приобретает эту вещь...» Значит, если приобрести ее не удалось, то есть человек спустя какое-то время прекратил свои попытки, этот запрет он не нарушил.

Объясняется сказанным и связь между «не желай» и «не домогайся»: первое предшествует второму.

И, наконец, мы видим, что заповедь запрещает оба действия независимо от того, на что из перечисленного в ней они направлены.

Человек настойчиво советует кому-то как можно скорее продать, скажем, дом. Он убедительно доказывает, что дом находится далеко от места работы нынешнего владельца, что жаль времени на дорогу, что в доме масса неудобств, что за него можно получить недурные деньги и т. д. А за всеми его советами стоит намерение приобрести это жилье для себя или для родственника. Подобная тактика — дело нередкое, и многие считают ее вполне приемлемой. Добившись желаемого, эти люди успокаивают свою совесть: «Я ведь уплатил, и уплатил немало. Кто бы еще дал та-

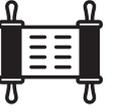
кие деньги?» Это опасный путь. Начинается он с желания, переходит в домогательство, а кончиться может (крайность, конечно, но и такое, увы, бывает) грабежом или даже убийством.

Так случилось с царем десяти еврейских колен Ахавом. Он пожелал приобрести виноградник своего родственника Навота, поскольку участок находился вблизи царского дворца. Ахав предложил Навоту обменять его виноградник на другой, лучше, или продать его. Но Навот ни за что не хотел расстаться с наследием предков. Желание Ахава было таким сильным, что он, получив отказ, «лег на постель свою, и отвернулся [к стене], и не ел хлеба». Изевель, жена Ахава, высмеяла мужа: «Царствовать не умеешь!», потом обвинила Навота в Б-гохульстве и речах против трона, представила в суд двух лжесвидетелей и добилась казни обвиняемого. И все для того, чтобы Ахав мог унаследовать его виноградник (Млахим I, 21).

Почему так произошло? Потому что была нарушена заповедь Торы «не желай».

Тора предупреждает нас, что у домогательства, грабежа и даже убийства может быть один и тот же корень: сильное желание завладеть тем, что принадлежит другому. Поэтому Тора прежде всего требует, чтобы, предлагая владельцу расстаться с принадлежащей ему вещью, мы в своих доводах говорили только и исключительно правду. Во-вторых, она запрещает нам быть настойчивыми, постоянно возобновлять свои просьбы, короче, «приставать», брать измором. В-третьих, нам запрещено подсылать к владельцу его родственников и авторитетных для него людей, чтобы те на него повлияли.

Ибн-Эзра говорит примерно следующее. Многие удивляются: как можно приказать сердцу не желать красивую вещь, красивую женщину только потому, что они принадлежат другому. Но представьте себе паренька из простой деревенской семьи, которого призвали в солдаты и поставили охранять царский дворец. Прекрасная принцесса, его ровесница, великолепные наряды царя

— постоянно у него перед глазами. Вздумается ли ему жениться на принцессе или обзавестись царской одеждой? Если он человек нормальный, ему это и в голову не придет. Таким должно быть отношение ко всему чужому.

Предпоследний раздел главы «Ваэтханан» содержит слова, в которых заключена основа еврейского мировоззрения: **«Слушай, Израиль: Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь един»** (6:4).

Эти слова евреи, молясь, произносят по несколько раз в день.

Их произносит еврей перед кончиной. С ними шли на костер сотни тысяч евреев, не пожелавших изменить вере отцов.

В свитке Торы в слове шма — «слушай» — последняя буква, «айин», пишется увеличенной. В слове эхад — «един» — буква «далет» также больше остальных букв. Почему эти две буквы выделены?

Объяснение этому я нашел в книге пророка Йешаяху и в комментарии к Пятикнижию раби Яакова бен Ашера, которого называют Бааль ha-Турим.

Одно из самых удивительных явлений в мире — существование еврейского народа вопреки непрекращающимся попыткам его уничтожить. Народы, во много раз сильнее и многочисленнее Израиля, давно исчезли. Где бывшие Египет, Ассирия, Вавилон, Греция, Рим? Не говоря уже о менее крупных — филистимлянах, амалекитянах, моавитянах, амонитянах, эдомитянах и прочих. А если и есть сегодня народы с такими именами, то трудно сказать, кто они такие на самом деле. Ни один из них не сохранил веры, которую исповедовал три тысячелетия назад. Единственный, кто не изменился и не сменил веру, — евреи.

Условия жизни еврейского народа никогда не были идеальными. Везде его презирали, перекрывали ему источники существования, часто изгоняли. И тем не менее он существует. А чтобы узнать какие-нибудь подробности о его заклых врагах, приходится отправляться в музей.

О чем это говорит? О том, что есть Правитель мира, и Он желает сохранить Изра-

иль. Самим своим существованием еврейский народ свидетельствует: есть единый Б-г, Властелин вселенной.

На иврите слово эд — «свидетель» — состоит из букв «айин» и «далет», тех самых, что выделены в стихе «Слушай, Израиль... Г-сподь един!»

В книге пророка Йешаяху (43:12) мы читаем: «... вы — Мои свидетели, слово Г-спода, и Я — Б-г». Вот почему выделены буквы, составляющие слово «свидетель». «Слушай, Израиль... Г-сподь един!» А кто может засвидетельствовать это? Еврейский народ, фактом своего существования.

Далее в главе сказано:

«И люби Г-спода, Б-га твоего, всем твоим сердцем и всей твоей душой, и всем твоим достоянием...» (6:5).

Мы уже анализировали этот стих в главе «Эмор» книги «Ваикра» и говорили там, что любящий Б-га «всей душой» в определенных случаях должен быть готов отдать жизнь ради соблюдения Его заповедей (сравните с русским «отдать Б-гу душу», то есть умереть).

Не совсем понятно, что такое «всем сердцем»? По-русски это, в общем-то, синоним души в одном из значений этого слова, и в переводе звучит как поэтический повтор. Но на иврите душа и сердце — понятия разные: если душа — это жизнь, то сердце — это чувства.

Но любовь ведь и так чувство. Что же получается? Чувствуй чувством?

В Торе недаром сказано: «всем сердцем». Потому что любить можно и «кусочком». Наши чувства не такая уж цельная вещь. Можно любить, например, тая в сердце обиду. Вот Тора и говорит: «люби всем сердцем» — добейся, чтобы в твоём сердце не было обиды на Б-га.

Странно. Ассортимент наших негативных чувств, к сожалению, весьма богат. Обида — лишь одно из них. Почему же имеется в виду именно она?

Потому что здесь идет речь об очень важном, если не главном, моменте в нашем отношении к Б-гу. О том, как мы принимаем свою жизнь, которую Он нам дал.

Довольны ли мы своей долей? Нет человека, в жизни которого все шло бы совершенно гладко. Принимаем ли мы свою участь с радостью? Понимаем ли простую вещь: то, что дано, дано Творцом к нашему благу? Короче, не в обиде ли мы на Творца?

А как понять слова «всем достоянием»? Они говорят о том, что при соблюдении заповедей еврея не должны останавливать издержки. Это требование регулируется определенными правилами.

На заповеди асэ это требование не распространяется. Если, скажем, вам надо приобрести этрог к празднику Сукот, вы не обязаны доходить до предела и полностью разориться. Существуют нормы затрат, дальше которых можно не заходить.

Но если еврею скажут: «Либо ешь свинину, либо плати штраф в десять тысяч долларов» — он должен платить, даже если эта сумма его разорит. Единственное, чего нельзя допустить, — опасности голодной смерти. Чтобы избежать нарушения закона, следует идти на любые издержки, без ограничений. Граница здесь — только угроза для жизни (и то, как вы знаете, не во всех случаях).

В наш век люди привыкли думать, что деньги всесильны. Решает только сумма (чего не купишь за миллион!). Но Тора говорит: если нельзя — то нельзя, несмотря ни на какие убытки и ни на какие выгоды.

Жизнь не раз сталкивала меня с людьми, шедшими на всевозможные жертвы, только бы иметь возможность соблюдать субботу: они меняли профессию, переезжали с места на место, платили огромные штрафы за невыход на работу. Я знаю сотни таких примеров.

Помню, один талантливый инженер из Бобруйска, основательно помучившись из-за трудностей с соблюдением субботы, стал... трубочистом. Днем в субботу он, договорившись с клиентами, на работу не выходил, но всегда являлся к ним точно в назначенное время вечером на исходе субботы, и никто не имел к нему претензий. Так он и жил себе спокойно. Знал я и одного портного, который шил ночами, чтобы вы-

полнить план, рассчитанный на шестидневную рабочую неделю. А потом часть заработанных денег отдавал врачам — ради больничного листа на субботу. И чтобы не голодать, потихоньку носил кое-что на рынок на продажу, рискуя оказаться в тюрьме.

Многие люди меняли место жительства, чтобы найти еврейскую среду, где они могли бы работать, не нарушая святого дня.

Хорошо помню я и мою первую лагерную субботу в ИТК-4. Было это в пятьдесят первом году.

Когда меня привели в лагерь, мысли мои были заняты одним: как бы избежать работы в субботу. Мне повезло — сразу по приходе двое заключенных спросили меня: «Дубист а ид? Ты еврей? Чем тебе помочь?»

Я сказал: «Да, я еврей и не хочу работать в субботу».

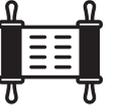
Один из них, Семен Семенович Лукацкий, пообещал: «Ладно, с этой субботой я тебе помогу. Придешь в пятницу в шесть вечера, и будет у тебя больничный на весь день».

Я был тронут. Но, слава Б-гу, в ту субботу я обошелся без больничного. Вернее, мне не понадобился бюллетень, потому что я и так оказался в больнице.

Во вторник, в среду и в четверг я таскал бревна — работа нелегкая и для меня совершенно непривычная. В четверг я упал. Чудом остался жив, но руку повредил серьезно.

Носил я бревна с одним парнем, которому очень нравилось измываться над новичком, да еще и евреем. Был он уже опытным грузчиком и придумал, идя выше меня по трапу, пританцовывать и раскачивать его, а я шел следом по узкой трясущейся доске и едва удерживал равновесие. В четверг я все-таки свалился и пролежал три недели в больнице. Не знаю, радовался ли бы я так, заработав миллион, как радовался, что избавлен от работы в субботу...

Но три недели кончились, меня выписали, и было это как раз перед субботой. Я пытался соврать, что у меня еще есть боли. Бригадир обратился к врачу, а тот сказал:

«Раз я выписал, значит, может работать». Бригадир стал меня бить, я убежал и спрятался среди лодок на берегу реки, довольно высоко.

Часов около двенадцати слышу голоса: «В лодках кто-то прячется от работы — это саботаж!»

Сверху я разглядел, что какая-то группа заключенных идет на обеденный перерыв и с ними — Лукацкий. Надо сказать, он был просто помешан на марксизме и всегда только на эти темы и говорил. Я тихо сказал на идиш в надежде, что он услышит: «Фарклап зей дем коп» — «Заморочь им голову».

Семен Семенович сразу же обратился к спутникам: «Ребята, тут в газете (он потряс свернутой в трубку газетой) есть статья товарища Сталина “Экономические проблемы периода социализма”. Какая глубина мысли! Может, прочитаем?»

Кто рискнет отказаться от такого предложения? Лукацкий начал читать вслух, кое-что пояснил и вдруг произнес весьма загадочный комментарий: «Как говорит известная латинская поговорка — “Баһалт зих ин а цвейтн орт” (“Спрячься в другом месте”). — Идиш)».

Я спустился, прополз метров сто — в том месте тоже были лодки — и укрылся среди них. Пролежал я там до конца дня. Дело было осенью, шел дождь, я старался, чтобы меня никто не видел, и так запрятался, что не слышал гудка, извещавшего об окончании работы.

Дали гудок без четверти пять, началась проверка — одного зэка не хватает! Людей держат в строю, никого не выпускают — ищут недостающего. Нашли в пять двадцать пять. Люди готовы были разорвать меня на куски — ведь из-за моей выходки все простояли под дождем сорок пять минут и опоздали в столовую. Пусть там давали лишь воду с гнилой капустой, но горячую! А сейчас все остыло!

До этого случая, мне кажется, всей душой я молился один раз в жизни. Было это лет за десять до того вечера, о котором я рассказываю, то есть в сорок первом году. Морозы тогда стояли страшные — ниже пя-

тидесяти. Я жил и учительствовал в селе Столбищи (в двадцати пяти километрах от Казани), а на субботу и выходные уходил к родителям в город. И вот в понедельник в пять утра я вышел из дому, чтобы к восьми успеть на уроки. Пробежал я за три часа двадцать километров, прихожу в школу — а уроки отменены: мороз под сорок. Но поскольку в Союзе не любили предоставлять учителям «лишний» досуг, нас тут же отправили по близлежащим деревням переписывать детей к будущему учебному году. Мне достались Большие Кабаны, деревушка в пяти километрах от Столбищ. Дорога к ней шла по замерзшему озеру со скрытой под снегом прорубью, так что провалиться в нее ничего не стоило.

Из дому я вышел голодный; в Столбищах, где я получал свою норму хлеба, пекарня не работала — из-за мороза не привезли дров, так что и в новый путь я пустился, не поев. Снегопад, начавшийся, когда я выходил из Казани, не прекращался. Снег завалил дорогу, я сбился с проторенной тропы и тут же оказался в снегу чуть не по грудь. Я совсем обессилел, и меня стало одолевать страстное желание — никогда в жизни такого больше не было — хоть на минутку вздремнуть, отдохнуть. Я вспомнил, что так замерзают насмерть, и стал молиться Б-гу: пусть пожалеет моих родителей, ведь я у них единственный сын, и я еще молод, мне хочется сделать в жизни что-нибудь хорошее.

Тут я убедился на собственном опыте, что есть «шомеа тфила» — Слышащий молитву! (Это не значит, что все, о чем мы просим, Б-г делает сразу. Может быть, часть, может быть, позднее — но молитва не пропадает!) Сунул я руку глубже в карман и вытаскиваю... кусок халвы! Уже с полгода (да и несколько лет потом, до сорок четвертого) мы не только не ели, но и не видели ни сливочного масла, ни сахара. А тут вдруг халва! Я поел, набрался сил, двинулся дальше и минут через пятнадцать вышел на дорогу...

Хлеб я получил лишь на завтра к концу дня и отоварил талоны на несколько дней

вперед. Как сейчас помню: съел сразу две буханки, и не то что без соли, ибо соли не было, а даже без воды.

Откуда же взялась халва? Оказывается, наш знакомый Рефаэль-Моше Фридман устроился на работу в школьный буфет, и ему дали халву. Он продал семьсот пятьдесят граммов моим родителям по государственной цене. Когда я отправлялся на работу, у мамы ничего для меня не было, и она положила мне в карман халву.

Так вот, вечером того дня, когда я навлек на себя гнев заключенных, опоздав на поверку, начиналось чтение слихот — молитв об отпущении грехов перед Рош ха-Шана. В ту ночь я второй раз в жизни молился всей душой. Ведь это только на одну субботу мне удалось скрыться, а что будет в следующие? И в праздники Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Сукот?

И я опять убедился: есть Тот, Кто слышит молитву и отвечает на нее!

Часа в два ночи я вышел из барака — и кого же вижу? Кольку-нарядчика, который всех гонит на работу. А надо сказать, что мне посоветовали взяться в одиночку снабжать водой весь лагерь и мыть полы в умывальных комнатах, в целом — работа для пяти-шести человек. Водопровода в тех местах не было, воду носили ведрами с реки, а в лагере — три тысячи человек. «Теплым местечком» такую работу не назовешь. Зато на ней я ни с кем не буду связан. На любой другой, не работая в субботу, я бы держивал остальных. «Коля, — говорю, — ты видишь, с бревнами у меня не получается. Я берусь снабжать всех водой». Он интересуется: «А что я с этого буду иметь?» «Двадцать пять рублей», — обещаю я и тут же даю ему аванс — десятку. «Хорошо», — говорит. Так я стал водоносом. И до конца пребывания в лагере таскал воду.

Правда, носить по два полных ведра с реки в лагерь нелегко. Я начинал в половине шестого утра и кончал где-то в половине восьмого вечера. Но зато один, сам себе хозяин. В пятницу до захода солнца я приносил воду на субботу, и ее хватало до двенадцати часов дня. Потом я обращался ко

всяким жуликам, мастерски отлынивавшим от работы, и они за еду и деньги приносили воду, которой хватало до конца субботы.

А вот история из моей жизни в Ташкенте. Один хабадник — реб Мендл Горелик — пригласил бывшего гебиста Александра Дмитриевича Юдина возглавить небольшой цех, в котором готовы были работать пятнадцать человек — все честные, добросовестные люди: пусть поможет открыть контору и станет ее начальником. Ползарплаты с каждого — ему и еще «кому надо», а условие одно: в субботу люди приходят в цех, но ничего не делают. Я проработал там семь лет.

Интересно, что как только большинство работавших в цеху получили разрешение на выезд, Юдин заболел и скончался. Может, ради последней своей роли он и был послан в этот мир?..

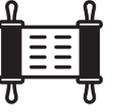
Мы уже говорили, что слова «Слушай, Израиль...» евреи произносят несколько раз в день. Они составляют первую часть молитвы «Шма». Вторая ее часть представляет собой отрывок из главы «Экев», следующей за «Ваэтханан», а третья — последний отрывок главы «Корах» книги «Бемидбар». Привожу молитву полностью.

«Слушай, Израиль: Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь един. Благословенно славное Имя царства Его во веки веков! (Этой фразы в тексте Торы нет, она в молитву вставлена. — И. З.)

И люби Г-спода, Б-га твоего, всем твоим сердцем, и всей твоей душой, и всем твоим достоянием. И будут слова эти, которые Я заповедал тебе сегодня, в сердце твоем. И учи им своих сыновей, и произноси их, сидя в своем доме, и находясь в дороге, и ложась, и вставая. И повяжи их как знак на руку свою, и будут они украшением между твоими глазами. И напиши их на дверных косяках дома твоего и на воротах твоих».

(Дварим, глава «Ваэтханан», 6:4—9)

«И будет: если прислушаетесь к Моим заповедям, которые Я заповедаю вам сегодня, — любить Г-спода, Б-га вашего, и служить Ему всем вашим сердцем и всей вашей душой, — то дам Я дождь вашей

земле вовремя, ранний и поздний, и соберешь ты свое зерно, и вино твоё, и оливковое масло твоё. И дам траву в твоём поле для скота твоего, и будешь есть, и насытишься. Берегитесь, чтобы не обольстилось ваше сердце, и вы не отступились, и не стали служить другим богам и поклоняться им. И возгорится гнев Г-спода на вас, и Он замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не даст своего урожая, и исчезнете вскоре с той благодатной земли, которую даёт вам Г-сподь. И примите эти Мои слова в своё сердце и в свою душу, и повяжите их как знак на руку вашу, и будут они украшением между глазами вашими. И учите им ваших сыновей, чтобы они говорили их, сидя в своём доме, и находясь в дороге, и ложась, и вставая. И напиши их на дверных косяках дома своего и на воротах своих. Чтобы умножились ваши дни и дни ваших сынов на земле, которую поклялся Г-сподь вашим отцам дать им, — как дни небес над землей».

(Там же, глава «Экев», 11:13—21)

«И Г-сподь сказал Моше так: “Обратись к сынам Израиля и скажи им, чтобы они делали себе кисти по краям своей одежды во

всех поколениях и вплетали в кисть на краю голубую нить. И будет она у вас в кисти, и, увидев её, будете вспоминать все заповеди Г-спода и исполнять их, и не пойдёте за вашим сердцем и за вашими глазами, которые вас совращают. Чтобы вы помнили и исполняли все Мои заповеди и были святы пред вашим Б-гом. Я — Г-сподь, Б-г ваш, Который вывел вас из земли египетской, чтобы был вам Б-гом; Я — Г-сподь, Б-г ваш. Истина”».

(Бемидбар, глава «Шлах», 15:37—41)

В главе «Эмор» мы уже говорили: «не следовать за сердцем» — не увлекаться взглядами, противоречащими Торе, а «не следовать за глазами» — не развратничать. И ещё обратите внимание на слово «учите». Оно же означает «оттачивайте», то есть добивайтесь, чтобы дети не проборматывали, а ясно и четко произносили слова этой молитвы. И сами мы должны произносить её четко и внятно.

Главное, что надо знать для начала: «Шма» читают вечером и утром — «ложась и вставая». Я был бы рад, если бы, впервые прочтя молитву по этой книге, вы захотели выполнять заповедь чтения «Шма».

ПРИДУТ ХОРОШИЕ ВРЕМЕНА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Как известно из книги «Бемидбар», на подходе к границам обещанной им Б-гом страны евреи разгромили двух эморитянских царей — правителей Моава и Мидьяна. Путь в страну был открыт. Моше знал, что ему — за допущенные им ошибки — Свыше не разрешено войти вместе со всем народом в Эрец-Исраэль. После этой победы он еще раз молил Б-га отменить это запрещение. Но Б-г отказал ему в этой просьбе. В нашей главе, продолжая свою речь перед народом, Моше напоминает евреям об этом эпизоде — «И молил». Своих слушателей, тех, кому, в отличие от него, даровано счастье войти в Страну обетованную, Моше призывает всегда помнить, что с

ними произошло то, чего никогда не бывало в мире с того дня, как Всевышний сотворил человека. Не бывало, чтобы целый народ слышал Б-га и получил у Б-га четкие указания, как следует жить. Эти указания непременно надо выполнять, нельзя нарушать союз, заключенный со Всевышним, — в последний раз наставляет Моше-рабейну свой народ. Пройдет время, память о происшедшем поблекнет, потомки согрешат — и евреи будут изгнаны из своей страны и рассеяны по всему миру, говорит Моше. Но народ вернется к Всевышнему, и Всевышний его не оставит.

Суббота называется Шабат Нахаму, потому что в качестве афтары к главе «Ваэтханан» читается отрывок из книги Иешаяу, 40:1—26. Отрывок начинается словами «Нахаму, нахаму» — «Утешьте, утешьте Мой народ».

Придут хорошие времена

В течение трех предыдущих недель афтарот, которые мы читали по субботам в дополнение к недельным главам, содержали упреки, которые пророки от имени Всевышнего обращали к еврейскому народу. Но с главы «Ваэтханан», с афтары «Нахаму» наступает семь недель, когда афтарот только радуют. Год назад мы уже вели разговор о «Нахаму» — отрывке из пророка Иешаяу, в котором он предсказывает народу приход Машиаха, Мессии по-русски. Машиах — еврейский царь, потомок царя Давида, приход которого полностью изменит судьбу еврейского народа и судьбы всего мира. Наступит благоденствие, прекратятся войны, еврейский народ обретет полную независимость, сплотится вокруг Торы, ощутит высокую духовную связь со Всевышним, «полна будет земля знанием Г-спода, как полно море водами» (Иешаяу, 11:9). Мы говорили о признаках, которые указывают на приближение времен Машиаха.

Сегодня мы будем говорить на эту же тему, но в другом аспекте.

Великий еврейский мудрец Маймонид (Рамбам) сформулировал тринадцать принципов веры, которые мы ежедневно повто-

ряем в утренней молитве. Один из них — вера в приход Машиаха.

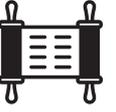
Это не совсем понятно. Конечно, обещание счастливых времен, которые приведет с собой Машиах, утешительно и радостно. Но почему Рамбам включил его в свои «тринадцать принципов», т.е. тринадцать основ веры? Что в нем, так сказать, основополагающего?

Представим себе такую картину. Посетитель пришел в тюрьму навестить двух заключенных. С одним из них ему так и не удалось разговаривать: неряшливый, нестриженный, мрачный человек упорно отводил глаза и угрюмо отмалчивался. Вторым — бодрым, подтянутым, оживленным, был готов поддержать любой разговор. В чем дело? Может быть, они содержатся в разных условиях? Может быть, первый болен? Нет, оба здоровы и сидят в одной камере. Так что же? Просто второму выходить на свободу через два дня, а первый сидит пожизненно.

Когда человек знает, что его ждет, это не только говорит о его будущем, но и определяет его настоящее. Именно это дает основания Рамбаму считать веру в приход Машиаха одной из основ веры во Всевышнего. Человек с верой в будущее живет иначе и в настоящем — он не такой, как человек, у которого нет ничего, кроме настоящего. Тот, кто верит в будущее, по-другому видит жизнь, иначе служит Всевышнему, обладает другой жизнеспособностью.

«Всякая плоть — трава, и всякая милость ее — как цветок полевой. Засыхает трава, увядает цветок, когда дуновение Г-спода коснется его. Поистине народ этот — трава. Засыхает трава, увядает цветок, но слово Б-га нашего пребудет вовек» (Иешаяу, 40:6—8). Все преходяще в этом мире: могущественные правители и великие державы преобразуются и исчезают так, что даже очевидцам спустя несколько лет трудно представить себе, что еще недавно картина мира была совсем иной. Где Британская империя с ее обширнейшими колониями? Где великий СССР, подмявший

под себя одну шестую суши и державший в страхе соседей? Единственное, что по-настоящему существует в этом мире, это слово Всевышнего, и Всевышним нам обещан приход Машиаха.

Приход этот возможен в двух вариантах.

Комментируя стих «Я, Г-сподь, в назначенное время ускорю это» (Иешаяу, 60:22), Талмуд объясняет, что, поскольку «назначенное время» нельзя «ускорить», т.е. передвинуть, понимать этот стих следует как указание на две разные возможности: приход Машиаха в предусмотренный срок и приход Машиаха до срока. Подобно этому Мальбим объясняет стих из отрывка «Нахаму»: «Говорите к сердцу Иерусалаима, возвестите ему, что исполнился срок его, прощен его грех...» (Иешаяу, 40:2).

«Исполнился срок его», говорит Мальбим, — это указание на приход Машиаха в предписанный срок, вовремя, не позднее определенной даты. «Прощен его грех» — это досрочный приход Машиаха, которого мы можем быть удостоены за свои духовные заслуги, общие заслуги всего народа.

Сегодня есть евреи, которые считают, что Машиах уже пришел. Увы, реальная действительность, в которой мы не видим ни покоя, ни безопасности, ни всеобщего служения Всевышнему, свидетельствует о другом.

От мудрых людей прошлого поколения мне доводилось слышать: «Тот, кто знает (детали прихода Машиаха), не говорит, тот, кто говорит, — не знает». Так что не будем о деталях. Будем молиться, чтобы это свершилось поскорее, в наши дни.

СМЫСЛ ТРЕБОВАНИЯ «... ЧТОБЫ ТЫ НЕ ЗАБЫЛ ТЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ВИДЕЛИ ТВОИ ГЛАЗА...»

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Вначале Тора определила, что заповеди следует исполнять ради них самих, то есть, из-за того, что это — полезные правила и справедливые законы. Затем Тора переходит к рассказу о еще одном свойстве заповедей, которое делает их совершенство еще более глубоким и очевидным. Это свойство — само происхождение заповедей, то есть, то, что они все даны на Синае Б-гом с Небес.

Говоря об этом, Тора пишет: «Только остерегайся, чтобы ты не забыл...» Зачем Тора использует здесь слово «только» и почему говорит о необходимости «остерегаться»? Тора здесь хочет предостеречь евреев от ошибки. Они могут подумать, что заповеди следует исполнять потому, что они сами по себе представляют собой справедливые законы и прекрасные принципы управления общественной жизнью, которые разум полностью поддерживает. Поэтому Тора ясно говорит, что этого недостаточно. Исполнение заповедей и награда за

нее не станут полными до тех пор, пока человек не станет исполнять их как повеления Б-га, вне связи с разумом, подталкивающим к их исполнению. И это предостережение как раз и заключено в словах «Только остерегайся...» Б-г говорит: «Внимательно следи за тем, чтобы исполнять эти правила и законы не потому, что они сами по себе полезны и справедливы, а лишь потому, что они даны Б-гом!»

Поэтому Тора предостерегает: «... Чтобы ты не забыл те вещи, которые видели твои глаза». Увиденное на Синае следует не только помнить, но и рассказывать «сыновьям, внукам» и правнукам во всех поколениях.

Что же следует рассказывать сыновьям и внукам? Они должны узнать про день, когда ты предстоял пред Б-гом, Г-сподом твоим, в Хореве, когда Б-г сказал мне: «Собери ко Мне этот народ...» Этот стих имеет в виду вот что. Возле горы Синай собрался весь огромный и многочисленный народ, а

Увиденное на Синае следует не только помнить, но и рассказывать «сыновьям, внукам» и правнукам во всех поколениях

ведь пророчество всегда дается лишь отдельным людям, к которым Б-г обращается лично. А здесь Б-г пожелал, чтобы весь народ достиг пророческого совершенства, от мала до велика. Об этом Он сказал: «Собери ко Мне этот народ, и Я изреку для них Свои слова...» И Б-г поясняет, что это нужно для того, «чтобы они научились трепетать» перед Б-гом благословенным «все их дни». То же самое сказал затем и Моше-рабейну: «Ради того, чтобы вознести вас, явился Г-сподь, чтобы был трепет перед Ним на лицах ваших, чтобы вы не грешили».

Затем Писание напоминает евреям о том, как они стояли у подножия горы Синай, пылающей огнем, и как этот огонь был окружен тьмой, тучей и мраком, то есть, Почет Б-га в образе огня все время был виден сквозь облако, и о том, что Б-г говорил с ними, но Его Самого евреи не видели, а только слышали Его голос. Причем, стих подчеркивает: «...голос, произносящий слова...», — в отличие от остальных звуков, которые евреи тоже слышали во время стояния перед горой Синай: «И весь народ видит звуки...» И поскольку этот голос был реальным и воспринимался органами слуха, стих говорит: «Звук слов вы слышали», — а не просто «слышали слова».

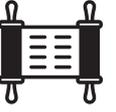
Однако вся суть и весь смысл этого рассказа заключен в следующем стихе: «...И провозгласил им Его союз, который повелел им исполнять — Десять речений». Другими словами: вы своими ушами слышали слова, в которых заключены все заповеди. Это — явный знак того, что эти заповеди даны Б-гом, а не людьми. А еще одним доказательством этого служит само начертание скрижалей рукой Б-га — это было великим чудом!

Но остальные заповеди, — продолжает Моше, — хотя вы и не слышали собственными ушами, Б-г повелел мне тогда рассказать вам. Он пожелал, чтобы я «обучил вас остальным законам и правилам, чтобы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы унаследовать ее». Моше отметил это для того, чтобы евреи поняли, что те заповеди, которые они сами слышали на Синае, объемлют и включают в себя все заповеди целиком и что «правила и законы», которые Б-г передал Моше-рабейну с глаза на глаз, тоже должны быть изучены всеми евреями: они ведь, по сути дела, уже содержатся в тех Десяти речениях, которые евреи слышали сами! Они уже знают их, только не знакомы пока что с подробностями их исполнения и с их правильными формулировками — именно этому Моше должен их научить.

Запрет создания зримого образа

Поскольку Б-г так серьезно предупредил евреев, чтобы те ни в коем случае не забыли день этого великого предстояния перед Б-гом, возникла опасность, что они решат зарисовать происшедшие события, чтобы лучше удержать их в памяти. Ведь зрительный образ запоминается лучше, чем услышанный рассказ! А создав изображение горы Синай и всего остального, евреи затем, возможно, перейдут к изображению «тьмы, тучи и мрака» и Древнего Днями, восседающего среди них, и нарисуют Моше-рабейну стоящим перед Ним! А если они это сделают, то затем, в одну из эпох и в одном из поколений, такое изображение приведет к возникновению веры в ответственность благословенного Б-га. Такая вера нанесет огромный ущерб их душам.

Ведь истинные убеждения — это условие совершенства души, и если какое-то из убеждений презренно и ложно, та душа, в которой оно укоренено, лишена этого совершенства. Более того, эта душа будет всегда виновна в том, что придерживается извращенных верований, — точно так же, как в награду за истинную веру душа обретает самую жизнь, согласно сказанному (Хавакук 2): «... И праведник верой своей будет жив». Именно это имеет в виду стих, когда предостерегает: «И оберегайте тщательно ваши души». Тора требует здесь старательно оберегать душу именно от ложных верований.

Но почему так важно остерегаться именно зримого образа, воспроизводящего синайские события? Об этом стих говорит так: «... Поскольку вы не видели никакого образа в тот день, когда Б-г говорил с вами в Хореве из огня». Этот стих утверждает, что в Небесах нет ничего материального, а значит, и никакой образ Небес невозможен в принципе.

Стих продолжает словами: «Чтобы вы не извратились...» Б-г говорит евреям: «Я предвижу, что вы захотите сделать добро себе, своим душам и увековечить в своей памяти это великое событие, зарисовав его. Но, в конце концов, это приведет к извращению, к тому, что или вы сами, или дети ваши, или следующие поколения превратят изображенную вами картину в “идола”. Они станут воспринимать ее не как память, символ чего-то другого, а как предмет, наделенный самостоятельной ценностью и сам по себе достойный поклонения. Именно так следует понимать слова: “...И сделаете себе идола, изображение некоего знака”».

А когда стих говорит: «...Изображающее мужчину или женщину, изображающее любое животное...», — он намекает на те формы и изображения, которые предложили астрологи, изучающие Небеса. Они обнаружили там, в Небесах, изображения весов, лука, города, рек и кораблей и многого другого. Кстати, они говорят, что некоторые созвездия представляют собой полу-

мужчин-полуженщин, что очень хорошо согласуется с определением стиха: «... изображение мужчины или женщины». Они говорят также, что в Небесах можно найти изображение замужней и незамужней женщины, вооруженного мужчины, воина во время битвы и так далее. А продолжение стиха «...Изображение всякого животного» соответствует найденным ими небесным фигурам ягненка, быка, льва, козленка и многих других зверей. Они говорят даже об изображениях большой собаки и малой собаки! «...Изображение всякой птицы крылатой» — это созвездия большого орла, летящего орла и падающего орла, а также петуха. А запрет «изображения всего, ползающего по земле», соответствует созвездиям Рака, Скорпиона и Драконов, которые различают те, кто умеет наблюдать за небом. И, наконец, Тора упоминает «изображение всякой рыбы, которая в воде», и речь при этом идет о созвездиях Рыб, Кита и Водяного змея. Таким образом, весь этот стих говорит нам: «Вы не должны ошибиться, преувеличивая роль всех этих созвездий и полагаясь на их описания, данные специалистами-астрологами».

Затем Тора пишет: «Чтобы не поднял ты глаза к Небесам...» Это следует понимать так: «Если ты поступишь неправильно, станешь создавать эти изображения небесных форм и обратишь к ним свое сердце, затем ты можешь поступить еще более неправильно и начать служить им. Причиной этого послужит то, что ты обратишь глаза к Небесам и увидишь Луну, Солнце и звезды — все небесное воинство — и подумаешь, что они управляют нижним миром и обладают Б-жественной силой. Тогда ты можешь начать поклоняться им, а этого делать не подобает, так как это небесное воинство “уделил Б-г всем народам, под всеми Небесами”».

Это значит, что все остальные народы действительно находятся «под всеми Небесами», то есть, под властью небесных сфер, которые управляют ими и питают их жизненной силой. Поэтому эти народы могли бы поклоняться им. «Но ты — не так», не таков ты, избранный на-

род, поскольку «тебя взял Б-г и вывел вас из плавильной печи, из Египта», что противоречило управлению небесных сфер. Тора прямо говорит об этом в словах: «... И над всеми богами египетскими сделаю Я суды, — Я Б-г». И не только на момент выхода из Египта Б-г «взял» наш народ — нет, он должен «быть Ему народом-уделом в этот день», то есть, каждый день, постоянно. Поэтому тебе совершенно не подобает слушать звездам и созвездиям.

Объяснение слов Мехильты о том, что «соблюдай» и «помни» сказаны одним словом (5:12)

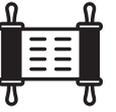
Мудрецы в Мехильте, глава 7, обращают внимание на различие в формулировках Десяти Речений, приведенных в книгах Шмот и Дварим, в отношении шабата. В книге Шмот сказано: «Помни день субботний», — а в книге Дварим: «Соблюдай день субботний». Они считают, что первая формулировка относится к сотворению мира из ничего, поскольку понятие «вспоминания» относится к уже происшедшим событиям. «Соблюдение» же связывается с практическим исполнением заповедей, как в стихах: «И будут соблюдать сыновья Израеля шабат», «Только шабаты Мои соблюдайте», «И соблюдайте шабат», «Соблюдайте шабат, храня его от осквернения»... Здесь везде слово «соблюдение» обозначает действие, практическое исполнение заповеди.

И поскольку «вспоминание» о шабате связано с сотворением мира, а «соблюдение» его Тора связывает с выходом из Египта, мудрецы подумали, что люди смогут ошибочно предположить, что между первой и второй формулировками Десяти Речений есть противоречие. В первой формулировке, скажут они, Б-г потребовал соблюдения шабата, потому что связал его с сотворением мира из ничего. Во второй же формулировке Б-г вообще ничего не сказал о сотворении мира и не потребовал вспоминать о нем в связи с шабатом, а повелел лишь практически исполнять эту заповедь, поскольку вывел евреев из Египта. Чтобы

ликвидировать саму возможность такого сомнения, мудрецы сказали, что «помни и соблюдай сказано в одном слове...», по свидетельству стиха: «Одно сказал Б-г, (но) два эти я слышал». Это означает: несмотря на то, что в одном варианте Десяти Речений написано «помни», а в другом — «соблюдай», тщательное изучение текста показывает, что в каждой из двух фраз на самом деле затронуты обе эти темы: «вспоминание», тема сотворения мира из ничего, и «соблюдение», то есть, практическое исполнение, связывающееся с выходом из Египта.

В первой формулировке сказано: «Помни день субботний, чтобы освящать его». Память о шабате и святость его, продолжает стих, состоят в том, чтобы постоянно держать перед глазами истинность того, «что в шесть дней сделал Б-г небо и землю и упокоился в седьмой день». Однако здесь Тора упоминает и практическое соблюдение, так как рассказ о шабате она начинает словами: «Шесть дней трудись и исполняй всю свою работу». Это означает: «Пока ты находился в Египте, ты должен был работать все семь дней в неделю, причем, не на себя, а на египетского фараона; теперь же ты вышел оттуда. (Именно поэтому предыдущий стих говорит: “Я — Б-г, твой Г-сподь, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства”). Теперь так уже не будет: теперь ты будешь работать только шесть дней и исполнять свою работу, а не работу фараона. “А седьмой день — шабат Б-гу, Г-споду твоему, и не делай никакой работы”, — не поступай так, как ты поступал в Египте». Поэтому Тора говорит затем: «... и твой раб, и твоя рабыня, и твой скот, и твой пришелец, который в твоём городе». Она подчеркивает, что евреи теперь — свободные люди, и у них у самих есть и рабы, и рабыни, и пришельцы, живущие в их городах, а они — больше не рабы египтян и не пришельцы, живущие среди них.

Таким образом, ты видишь, что первая формулировка заповеди шабата из Десяти Речений содержит и воспоминание о сотворении мира, и связь с выходом из Египта. В

первой части прямо говорится только о сотворении мира, зато все остальные части посвящены именно выходу из Египта.

И во второй формулировке, «помни день субботний», тоже объединены обе эти темы. Стих говорит: «Помни день шабата, чтобы освящать его». Это означает, что заповеди шабата следует соблюдать и исполнять в подобающей им святости, «как заповедал тебе Б-г, Г-сподь твой». Эта фраза прямо отсылает нас к первой формулировке Десяти Речений, в которой сказано: «Ибо шесть дней делал Б-г небо...». А поскольку там, в первой формулировке, идея воспоминания о сотворении мира уже подробно разъяснена, здесь Тора не посчитала необходимым делать это еще раз, ограничившись краткой отсылкой: «Как заповедал тебе Б-г, Г-сподь твой», — то есть, именно по той причине, которую Б-г уже высказал в первом повелении, в память о сотворении мира. А вот о выходе из Египта здесь Тора говорит прямо и подробно: «И помни, что рабом был ты в земле Египетской, и вывел тебя Б-г, Г-сподь твой, оттуда, поэтому за-

поведал тебе Б-г, Г-сподь твой, делать день шабата».

Итак, стало ясно, что в обеих формулировках заповеди шабата из Десяти Речений — как в той, где сказано «соблюдай» и которая относится, в основном, к выходу из Египта, так и в той, где сказано «помни» и которая связана, в первую очередь, с сотворением мира, — содержатся обе эти темы. Каждая говорит и о сотворении мира как о причине величия и святости шабата, и о выходе из Египта как о причине, по которой эта заповедь предназначена именно для нашего народа. Именно это и имели в виду мудрецы, когда сказали, что «помни и соблюдай произнесены в одной фразе». Они хотели сказать, что и сотворение мира, на которое указывает слово «помни», и выход из Египта, с которым связывается слово «соблюдай», упоминаются в каждой из двух формулировок Десяти Речений. А когда они связали это свое утверждение со стихом «Одно сказал Б-г — два эти я слышал», они подразумевали, что, когда мы слышали Десять Речений, обе эти темы были нам очевидны.

ДЕЛАЙ ПРЯМОЕ И ДОБРОЕ

РАВ АРЬЕ КАЦИН

— Почему вы вызволили из коммунистической Румынии доносчицу, которая бросила вас с сыном в тюрьму? — с этим вопросом шамаш (помощник) обратился к Скулене ребе. — Почему вы затратили столько сил, времени, денег на женщину, из-за доноса которой чуть не погибли в стенах румынского КГБ? Ведь вас объявили шпионом, пытали, натравливали на вас заключенных преступников.

— Эта женщина пережила много страданий, — ответил ребе со слезами на глазах. — Ты не можешь себе даже представить, как власти умели склонять людей к «сотрудничеству», делая работу доносчика «привлекательной»...

... Скулене ребе, реб Элиэйзер-Зише Португал, родился в бессарабском местечке Скулен в семье раввина. Рано проявил незаурядные способности и после смерти отца в 1915 году, в возрасте 17 лет, был назначен раввином Скулен. В 30-е годы переехал в Черновцы, а во время Второй мировой был в гетто. После освобождения вместе с единственным сыном вернулся в Черновцы и усыновил десятки еврейских детей, потерявших родителей во время войны, преподавал Тору. Преследовался карательными органами НКВД и переехал в Бухарест, где опять усыновлял еврейских сирот. В 1959 году ребе арестовали вместе с сыном по обвинению в шпионаже в пользу Израиля и США. Через год, после международного вмешательства, ребе был освобождён, переехал в США и посвятил свои силы помощи преследуемым евреям, освободив более тысячи (!) усыновленных им детей из Румынии и СССР...

Внук Скулене Ребе реб Хаим рассказал мне, что когда его дед вышел из румынской тюрьмы, то он встретился с доносчицей и сказал ей, что простил ее. Впоследствии я прочитал об этом также в книге Йехудит Самет «Other Side of the Story».

Приехав в Америку, ребе был принят президентом США и передал ему список людей, которым требовалась помощь в получении разрешения на выезд из Румынии. В этот список ребе включил и женщину, по доносу которой он оказался в тюрьме.

Конечно же, у ребе были все основания для обиды. Но он не только не помнил зла, но и помог ей вырваться из Румынии. По строгости Закона ребе не обязан был этого делать, но он поступил великодушно и снисходительно...

Однажды в преддверии дня прощения — Йом Кипур рав Залман из Вильнюса стал свидетелем того, как один еврей просил у другого прощения за то, что злословил о нем. «По закону я не обязан тебя прощать, своими словами ты нанес мне большой вред!» — заявил он.

Тогда рав Залман воскликнул: «Только сейчас я понял слова мудрецов Талмуда:

«Иерусалим был разрушен лишь из-за того, что люди поступали по всей строгости закона, но не со снисхождением» (Баба Мециа 30). На первый взгляд, пророки упомянули множество грехов народа — причин разрушения Храма. Однако все то время, что евреи прощали друг друга, Всевышний прощал им их грехи. Но когда евреи перестали проявлять снисходительность и начали поступать по отношению к друг другу «по всей строгости закона», то и Всевышний наказал их «по всей строгости закона» за их грехи!»

Услышав это, обиженный тут же простил обидчика...

Тора учит нас, что в определенных ситуациях снисходительное отношение становится законом. Тот же, кто в подобных случаях продолжает поступать согласно «букве закона», преступает закон.

Талмуд рассказывает о том, как однажды рабочие по неосторожности разбили кувшин с вином, принадлежавший Рабе бар бар Хане. Тот взял у них в заклад одежду, ожидая возмещения ущерба. Поведали об этом раву, и тот приказал: «Верни им одежду!»

— Разве таков закон?

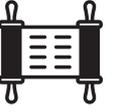
— Таков! «Чтобы ты ходил путем добрых...» (Притчи царя Соломона 2:20)». (Раши поясняет: Чтобы ты поступал снисходительно). Но когда он вернул рабочим их одежду, те сказали: «Мы бедняки, целый день трудились, а теперь голодны, нечего нам есть!» Сказал рав: «Оплати им их труд!»

-Разве таков закон?!

— Таков! Как сказано далее: «... и держался стези праведников» (Баба Мециа 83).

Эту мысль подчеркивает наша недельная глава: «Делай прямое и доброе...» (Дварим 6:18). Разве прямое и доброе не одно и то же? Нет, прямое — это «по закону», а доброе — великодушие, проявляемое «за чертой закона». Потому Раши поясняет: «доброе» — это уступка за чертой закона. Когда человек уступает положенное ему по праву, проявляя снисхождение к ближнему, то и Небеса проявляют снисходительность и милосердие к нему!

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

Если человек молится только о себе, то может стать, что у него на Небесах есть ангелы-обвинители. Но у того, кто молится за других, нет обвинителей на Небесах.

Притча

Один человек собирал милостыню для бедняка. Когда он проходил по улице, то встретил человека, с которым был в ссоре, и обратился к нему: «Не уклоняйся от того, чтобы дать милостыню, чтобы досадить мне, ведь я собираю эти деньги не для себя. Поэтому тем, что ты дашь их, ты мне лично никакой пользы не принесешь, а если не дашь, мне никакого ущерба не нанесешь. Пострадает только тот бедняк, для кого я собираю».

Смысл этой притчи в том, что если человек молится только о себе, то может стать, что у него на Небесах есть ангелы обвинители, которые тут же воскликнут: «Как этот человек смеет просить о чем-то?!» Но у того, кто молится за других, нет обвинителей на Небесах. Наоборот, его поддерживают (ангелы), как сказал рабби Йоханан. И об этом говорит Мидраш: «Пусть Тот, кто ответил твоей матери, ответит и тебе!» И так сказал царь Давид народу Израиля: «Тот, кто ответил праотцу Якову, ответит и вам». Ведь основа молитвы Якова была о будущих поколениях, и тебе тоже: «Ответит тебе Б-г в день бедствия, укрепит тебя имя Б-га Якова».

Мудрецы, благословенна память о них, разъясняли стих: «Ответит тебе Б-г в день бедствия, укрепит тебя имя Б-га Якова», при помощи других стихов Теилим: «Б-г мой! Днем взываю я, но Ты не отвечаешь, и ночью (продолжаю молиться — прим.) нет молчания мне» и «Г-сподь, Б-г спасения моего! Днем кричал я, ночью — пред тобой» (продолжаю молиться о спасении — прим.).

Притча

У одного большого богача был единственный сын, невежа и глупец. Отец понял, что когда он получит все его богатство, то потеряет его. Тогда он положил все золото

и серебро в сундук, а на дно положил рекомендательные письма для сына. Задумка отца была следующая: сын будет сначала тратить деньги из сундука, а когда они закончатся, у него хотя бы будут рекомендательные письма, которые помогут ему получить помощь от людей.

Смысл этой притчи в том, что Всевышний приготовил нам многое — Храм, предметы Храма, законы коэнов, заповеди, связанные с землей Израиля. Но Он знал, что в какой-то момент Храм будет разрушен, и евреи будут изгнаны из своей страны, оставшись неимущими, лишенными всех этих благ. Останется нам только молитва, просьба к Б-гу сжалиться над нами из милосердия. И вложил Он в сердце царя Давида и других мудрецов умение составить для нас молитвы и просьбы, и они стали нашими «рекомендательными письмами», с помощью которых мы получаем все необходимое в изгнании. И это то, что сказано: «Б-г мой! Днем взываю я, но Ты не отвечаешь...» — то есть, когда я взываю, еще нет надобности мне отвечать, ведь еще светит день и нет нужды в спасении. Но «ночью нет молчания мне» — когда придет ночь, и станет тьма разрушения Храма и изгнания, тогда нет умолка моим молитвам (в тексте Теилим используется слово думия — молчание: «ночью нет молчания мне»).

Это же слово используется, когда упоминается смерть — «молчание» — прим.), как сказано: «Если говорят слова Торы от имени уже умершего, который произносил их, его уста шевелятся в могиле» (то есть, он как будто сам их произносит).

Предание мудрецов — если человек произносит Теилим от всего сердца, то царь Давид как будто молится за него — прим.). Тогда не будет ему (царю Давиду) тишины, так как все время будут молиться словами молитв, которые он составил. И это же сказано: «Г-сподь, Б-г спасения моего! Днем кричал я.» — молил об избавлении еще до наступления беды, когда еще был день. А потом: «ночью — пред тобой».

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ВАЭТХАНАН («ШАБАТ НАХАМУ»)

Эта суббота называется «Нахаму» по первому слову афтары, которая всегда читается после главы «Ваэтханан» – календарь устроен так, что эта глава всегда оканчивается сразу после 9 Ава. Афтар (Йешаяу 40:1–26) начинается словами «Утешьте, утешьте мой народ» – пророк передает обращение Всевышнего к нему и другим пророкам, чтобы возвести утешение народу Израиля после тех бед, которые он пережил во искупление своих проступков. Эта афатара – первая из «Семи утешительных афтарот», и которые посвящены утешительным пророчествам об Избавлении.

Глава 40

(1) Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Б-г ваш. (2) Говорите к сердцу Йерушалаима и возвещайте ему, что исполнен срок его, что прощена вина его, ибо принял он от руки Г-спода вдвое за все грехи свои. (3) Глас призывает: в пустыне очищайте дорогу для Г-спода, ровняйте в Араве путь Б-гу нашему. (4) Каждый дол поднимется, и каждая гора и холм понизятся, и станет крутизна равниной и горная цепь – долиной. (5) И явится слава Г-сподня, и увидит всякая плоть разом, что изрек уста Г-спода. (6) Голос говорит: возглашай! И сказал (я): что возглашать мне? Всякая плоть – трава, и всякая милость ее – как цветок полевой. (7) Засыхает трава, увядает цветок, когда дыхание Г-спода подует на него: поистине народ этот – трава. (8) Засыхает трава, увядает цветок, но слово Б-га нашего существует вечно. (9) На гору высокую взойди, вестница Цийона! Возвысь мощно голос твой, вестница Йерушалаима! Возвысь, не бойся, скажи городам Йеуды: вот Б-г ваш! (10) Вот, Г-сподь Б-г в силе придет, и мышца властная у Него. Вот, награда Его с Ним, и вознаграждение Его пред лицом Его. (11) Как пастух, пасет Он стадо Свое, мышцей Своей собирает ягнят и на груди Своей носит, водит

маток. (12) Кто измерил воды горстью своей, и небеса пядью измерил, и вместил в меру прах земли, взвесил весами горы, и холмы – весовыми чашами? (13) Кто измерил дух Г-сподень? И (кто) человек, сообщивший Ему совет свой? (14) С кем советовался Он, и (кто) вразумлял Его, и научил Его пути правосудия, и учил Его знанию, и путь разума указал Ему? (15) Ведь народы – как капля из ведра, и пылинкой (на) весах считаются они. Ведь острова, как (прах) тончайший, взметает Он. (16) И Леванона недостаточно для (жертвенного) огня и животных его – для всеожжения. (17) Все народы, как ничто, пред Ним, меньше ничтожества и пустоты значат (они) для Него. (18) Кому же уподобите вы Б-га? (19) И какой образ сопоставите с Ним? Идола, которого отливают мастер, а плавильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки? (20) Кто беден (для такого) приношения, выбирает дерево негниющее, ищет себе мастера искусного, чтобы изготовить идола нешаткого. (21) Разве не знаете? Разве не слышали вы? Разве не сказано вам от начала? Разве не поняли вы оснований земли? (22) (Он) Тот, кто восседает над кругом земли, и жители ее, как саранча, (пред Ним); Он распростер небеса, как тонкую завесу, и раскинул их, как шатер для жилья. (23) (Он) Тот, кто обращает князей в ничто, судей земли ничтожеством делает. (24) Как будто не были посажены они, не были посеяны, как будто не укоренился в земле ствол их; лишь дунул Он на них – высохли они, и вихрь, как соломинку, уносит их. (25) И кому уподобите вы Меня, чтобы Я сравним был с ним, говорит Святой. (26) Поднимите глаза ваши в высоту (небес) и посмотрите: кто сотворил их? Тот, кто выводит воинство их счетом, всех их по имени называет Он; от Великого могуществом и (от) Мощного силой никто не скроется.

ПРОРОЧЕСТВО «УТЕШЕНИЕ» ЙЕШАЯУ БЕН АМОЦА КОМЕНТАРИЙ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА ИЗ КНИГИ «МЕЖДУ ТЕСНИН»

Раши пишет, что, начиная с этой главы до конца книги пророк Йешаяу говорит только хорошее — утешение, говорит о возвращении еврейского народа, о том, что сыновья Израиля соберутся на своей земле.

Пророк Йешаяу жил в эпоху Первого Храма, более чем за 150 лет до его разрушения. И еврейский народ жил в своей стране. Но пророку Бог сообщает то, что случится в будущем. И пророк обращается уже к поколениям, которые будут жить после разрушения Второго Храма, и утешает. В книге пророка Йешаяу говорится также и о разрушении первого Храма, а главы, которые мы разбираем, говорят об утешении еврейского народа, и о том, что будет с ним, о возвращении его в Землю Израиля перед приходом Машиаха, перед Третьим Храмом.

Еврейский народ много страдал, и Бог дает задание пророкам: «Утешайте, утешайте Мой народ». Почему написано два раза? Есть интересный мидраш: евреи дважды очень сильно согрешили, согрешил Иерусалим. И наказан он дважды, «говорите к сердцу (дочери) Иерусалима слова», — входящие в ее сердце, «и объявите ей, что исполнен ее срок, ибо искуплен уже ее

грех, ибо она получила от руки Господа дважды за все свои грехи». Как понять «дважды за все свои грехи»? Есть мнение, что речь идет о первом изгнании и о втором: о том, что два раза Иудея была в изгнании. Рав Авраам ибн Эзра объясняет, что она получила неприятности и наказание вдвое больше, чем любой другой народ. Есть и другое объяснение: получили за свои грехи, и за грехи отцов, которые они повторяли. И хотя человек не отвечает за родителей, если он повторяет грехи отца, допустим, отец служил идолам, и сын тоже стал служить, то наказывать будут сына; и прибавят еще и за отца — и так продолжается до четвертого поколения. Когда отец со мной учил эти места, он сделал интересное замечание: ведь когда Бог судит, наказывает, Его называют Элоким — «Судья», а когда Он делает добро, Его называют четырехбуквенным именем — А-Шем (Господь). Тут написано: «Утешайте, утешайте мой народ, говорит — Бог, Ваш Судья». Он говорит, что евреи уже настолько намучились в течение этого изгнания, что любой прокурор, любой обвинитель скажет — надо их утешать. И наоборот: есть такие злодеи, что гума-

низм требует их сильно наказать, и написано здесь же, у Йешаяу: «Не должно быть мира, сказал Господь, злодеям» (47:22), Господь — четырехбуквенное имя милосердия. «Говорите к сердцу Иерусалима и объявите ему, что исполнен его срок, потому что простился ее грех, потому что она взяла от руки Господа дважды за все свои грехи».

Мы знаем из пророков, что еврейский народ ушел в изгнание, и Бог обещал, что придет Машиах, еврейский народ будет собран, и будет жить в своей стране. Но вопрос: когда это произойдет? Талмуд говорит, что это может быть двумя путями. Есть какая-то определенная дата, что точно к этому времени Бог соберет еврейский народ. Мы не знаем, какая это дата, но она есть. Вторая возможность: если евреи исправятся, то Бог их соберет моментально, сразу, как только они исправятся. То есть две возможности: или из-за их заслуг, или когда уже пришло время. Теперь обратите внимание, как тут читается: «исполнен его срок» — это одна возможность — время пришло. Вторая возможность — «простился ее грех» — евреи исправили то, что должны были исправить. Ведь их послали в рассеяние на исправление. Они исправились — незачем их дальше держать. Но еще есть третья возможность: «... Она взяла, получила от руки Господа дважды за все свои грехи». Как если человека посадили в тюрьму, скажем, на 10 лет, а там ему создали усиленный режим. Тогда может быть, что один день усиленного режима засчитывается за два. Она получила от руки Бога дважды относительно ее грехов, она больше пострадала. А раз она больше пострадала, она уже получила наказание, тогда ей уже полагается возвращение.

«Голос зовет в пустыне: освобождайте дорогу Господа, выпрямляйте в степи топтанный путь для нашего Бога.»

Пророк говорит, что наступит время, когда все евреи соберутся из изгнания и случится все, что казалось невозможным: всякие горы, впадины, которые мешали, сравняются с землей.

«Раскроется почет Бога, и все живое вместе увидит, что уста Господа изрекли»

Другими словами, наступит время утешать Иерусалим, и Иерусалим соберет всех своих детей. «И увидят все народы» — увидят, что слова Бога выполняются. Очень интересно это читать, ведь Йешаяу говорил это, когда евреи были еще в своей стране, а Храм стоял — за много лет до первого изгнания. Он говорил для будущих поколений.

«Трава высохла, цветок завял, потому что ветер Бога подул на него. Действительно, народ — это трава»

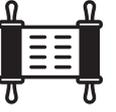
Незадолго до прихода Машиаха на территорию Израиля нападут группы государств — то, что называется в Танахе «война Гога из Магога», с севера, среди них будут и Эфиопия, и Иран, и Египет, но они потерпят полное поражение. Об этом говорит пророк: «Голос говорит мне — объявляй. Что объявлять? Что всякая плоть — это трава, а всякая милость, как цветок в поле». Другими словами, нечего бояться этих народов, они подобны высыхающей траве, ничего у них не получится. И даже если когда-то эти государства делали какое-то добро, им это не припомнится — из-за того злодейства, что они напали на Израиль.

Человек — недолговечная вещь.

Коммунизм — в свое время мы думали, что он будет стоять сотни лет, а в действительности лопнул, как мыльный пузырь. Народ — как трава. Так же, как есть времена у трав, есть времена у человека и его идеологий. Есть, что держатся 50 лет, 70 лет, 100, 200 — но это не долгосрочно. А что действительно сильное и долгосрочное?

«Высохла трава, цветок завял, а слово нашего Бога стоит навеки»

Это удивительно, но все остальные вещи недолговременные, и не имеют постоянства. «... Слово нашего Бога стоит навеки». Давайте рассмотрим из нашей истории. Бог обещал еврейскому народу более 3000 лет назад вечность. Сколько же империй прошло за это время? Сколько империй поднялось и упало? Сколько народов вымерло, и ничего не осталось. А еврейский народ жи-

вет и здравствует. Он страдал больше, чем другие, и все равно он остался. Остался не просто так, остался, потому что «слово нашего Бога стоит навеки». Это единственная долго-временная сила — слово нашего Бога, то, что Бог обещает.

С момента этого пророчества прошло 2,5 тысячи лет. «Слово нашего Бога стоит навеки». Это не зависит от времени. Нет сомнений, что Бог выполнит Свое обещание, и соберет весь еврейский народ со всех концов мира в Землю Израиля, и он будет тут жить счастливой, хорошей жизнью. И весь народ будет идти по Торе. И весь еврейский народ тут соберется. И мы сейчас можем ощущать это опре деленно, что Бог выполнит Свое обещание. Хотя мы пока еще не живем в таком положении.

В Талмуде есть разные признаки близости прихода Машиаха, то есть человека из потомков Давида, который соберет всех евреев и будет руководить еврейским народом. Очень интересная вещь записана в Талмуде (Сангедрин 98а): «Раби Аба сказал: нет у тебя более ясного признака близости прихода Машиаха, чем этот: “А вы, еврейские горы, ваши ветви давайте, ваши плоды несите Моему народу, Израилю, потому что близок приход” (Йехезкель 36:8)».

То есть когда израильские горы, земля Израиля будет давать плоды еврейскому народу — это наиболее ясный признак близости прихода Машиаха.

В этом месте Талмуда между строк написана интересная вещь: еще перед приходом Машиаха в Стране Израиля будет еврейское поселение. И мы это видим ясно: относительно того, что было 200 лет назад, 150 лет назад, с момента, как евреи стали заселять страну больше и больше, земля стала давать лучшие плоды. 100—150 лет назад земля была очень и очень разбитой. Вы знаете, какой она была пустынной, кишевшей разбойниками. Урожаи были низкие, большинство полей стояли необработанные, никому неинтересно было обрабатывать. А с момента, как евреи стали заселять страну — пустыня постепенно стала отходить.

Это интересная вещь, что в Торе написано удивительное пророчество: Земля Израиля будет пустынной, пока евреи туда не вернутся. Написано

«Я землю сделаю пустынной, и будут пустыньны на ней ваши враги, которые сидят» (Ваикра 26:32). Хотя земля Израиля очень плодородная, и она находится на перекрестке дорог. И нет такой земли в мире, чтоб на таком малом клочке земли можно было выращивать столько различных растений. И несмотря на то, что она такая плодородная, земля все эти годы, что евреи не на ней, будет пустынной. Бог так пожелал, что с момента, когда Он дал землю евреям, земля навечно связала себя с еврейским народом: либо она дает плоды еврейскому народу, либо никому. И действительно, с момента, когда евреи стали заселять землю Израиля, она постепенно стала давать хорошие урожаи, много фруктов и овощей продается и здесь, и идет за границу, многие учатся тут агротехнике. А Талмуд говорит: то, что земля будет давать хорошие плоды своему народу — это хороший признак близости хороших времен собирания еврейского народа на земле Израиля.

«Вот мой Господи, Бог с (рукой) крепкой придет, и рука властная Него, и вот награда Его с Ним, и вознаграждение Его пред лицом Его»

Есть у Бога плата для тех, кто на Него полагался, будучи в изгнании. Плата за то, что верили в Него. Бог — сильный, но, с другой стороны, Он подходит с мягкостью к тем, с кем Он работает, кого Он собирает.

«Как пастух свое стадо пасет,своей рукой собирает ягнят и насвоей груди носит, дойных ведет»

«Своей рукой собирает ягнят», — слабых овец Он берет на руки, «на своей груди носит, дойных ведет» — а кормящих овец Он ведет по их силам, медленно, тихо. То есть с одной стороны, у Бога есть силы: кого надо, Он наказывает. С другой стороны, Он относится к тем, кого он ведет, по их силам, по их возможностям. Как пастух, который берет овец и смотрит за кормящими, чтобы не перенапрячь их. Бог приведет евреев

соответственно их возможностям, их силам.

«С кем Он держал совет, (чтобы) тот Его вразумил, и (кто) научил дороге правосудия, научил Его знаниям, пути разумения Ему сообщил?»

Йешаяу говорит о величии Бога. Кто может подготовить, изменить желание Бога, кто может дать Богу совет? В наше время есть люди, которые дают советы Богу. Я не думаю, что, если бы Бог послушал их советов, было бы лучше. Йешаяу спрашивает это риторически — есть кто-нибудь, что так делал? Есть кто-нибудь, кто может дать Богу советы? Указать Ему дорогу справедливости, научить Его разуму? Пути разумения сообщить?

«Ведь народы, как капли из ведра, как пыль на весах считаются, вот острова Он, как пыль, перебрасывает»

Пророк говорит: может быть, в ваших глазах избавление, собирание еврейского народа будет чем-то непредвиденным, непредсказуемым, нелогичным. Как это может быть? Но это замысел Бога. А замыслы Бога никто не в состоянии изменить.

«Кто подготовил дух Бога?» А кто дал Ему совет? Бог ни у кого не спрашивает советов! С кем Бог советуется? Это пророк Йешаяу говорит с насмешкой — с кем Бог советуется? Народы считаются как капля и как пыль, как ничто. Бог решает все. Перед Богом весь этот мир и каждый человек — это маленькая пылинка. Что такое эти народы, острова?

«И (леса) Ливана не хватит (для) возжигания, и его зверя не хватит для жертвы всесожжения (Богу).»

Даже если народы захотят принести Богу жертвы, чтоб Он изменил Свои планы о собирании еврейского народа — это тоже бессмысленно. То есть даже если они сожгут весь лес Ливана, и всех животных, которые там (Ливан назван только как пример). Сколько бы жертв народы не принесли, и сколько бы дров не сжигали — это никак не изменит планы Бога о помощи еврейскому народу.

«Все народы, как ничто, перед Ним, (меньше) ничтожества и пустоты считаются у Него. И кому уподобите Бога, и какой облик вы готовите Ему?»

Мальбим объясняет, что некоторые глупые люди соотносят человеческие качества, — что человек может, а что не может, что-то сначала хочет, а потом передумывает, — с качествами Бога. «И кому уподобите Бога, и какое подобие придадите Ему?»

«Истукана отливают умелец, и мастер его покрывает золотом, и цепи серебряные (прикрепляет) мастер»

Пророк Йешаяу смеется над идолами, сделанными руками идолопоклонников. Сам идол сделали, скажем, из железа или из олова, а покрыли его тонким слоем золота для красоты. Это же все дела рук человека. «Ценность» истуканов лишь в материале, из которого они сделаны.

«Ужели не знаете, ужели не слышали, ужели не поведено вам изначально, ужели не разумели устоев земли?»

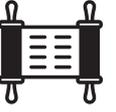
Если у вас есть голова, вы должны сами понять, что идолы — пустое, но даже если вы сами не смогли понять, послушайте, что вам говорят.

«И кому вы Меня уподобите, чтобы Мне (с ним) сравниться? — говорит Святой.»

Говорит Бог: к кому вы можете Меня приравнять? Кто-то может изменить планы Бога? Бог выполнит Свой план в любом случае — соберет еврейский народ.

«Поднимите ввысь ваши глаза и узрите, Кто сотворил этих! Кто выводит по счету их воинство, все их по имени называет, — из великой мощи и крепкого силой никто не убудет»

Поднимите глаза и посмотрите на звезды, разве можно их сосчитать? Но Творец не только знает их счет, но и «все их по имени называет». То есть кто создал все эти светила, все планеты, звезды? — Бог Всемогущий, и в то время, на которое Он запланировал собрать еврейский народ, Он определенно это сделает, и никто не сможет Ему помешать.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Что делать, если вы не поступили как следует

Очень эффективный метод для того, чтобы избавиться от плохой привычки — использование системы назначаемых самим себе штрафов за несоблюдение взятых обязательств. Эти штрафы состоят в том, что вы должны будете что-то сделать, и это «что-то» должно быть достаточно болезненным, чтобы служить вам серьёзным мотивирующим фактором для выполнения своего решения. Например, можно сказать себе, что, в случае если вы будете злословить о ком-нибудь, то в следующий раз ваш обед будет очень скудным. Другие примеры: пожертвовать деньги на благотворительные нужды, прочесть определённое количество Псалмов, спать на полу...

И даже если сумма денежного штрафа не очень велика, сам такой штраф обладает силой, чтобы побудить вас поступать осторожнее в том, что вы делаете. Рабби Эльханан Вассерман рассказывал, как Хафец Хаим платил штрафы за нарушение взятого обязательства, так что никто не должен думать, что такой метод ниже его достоинства.

Беря на себя обязательство отказаться от определённой суммы денег в качестве штрафа, побеспокойтесь о том, чтобы отдать деньги в тот же день или не позднее следующего дня. Не сделав этого, вы сведёте к нулю эффективность своего обета.

Иногда всего лишь отметка на листе бумаги после каждого деяния, увеличит осознание того, чего вы хотите избежать и позволит прекратить совершать неблагоприятные поступки

Если вам не удалось выполнить своё обязательство, следует принять более реши-

тельные меры, чтобы гарантировать на будущее, что вы сумеете их исполнить. Рабби Алтер из Невардока проводил параллель такой ситуации с человеком, которого ограбили. Воры сломали замок на двери и вломались в дом. Теперь хозяин дома не станет пользоваться этим самым замком. Он позаботится о том, чтобы новые запоры были более прочными, и их труднее было бы поломать. Аналогично — если вы совершаете ошибки — создавайте себе средства защиты, при которых у вас будет больше шансов не повторить их в будущем.

Что мешает переменам

Одним из наибольших препятствий, мешающих человеку измениться, является сомнение в том, что он действительно может измениться и стать лучше. Если верить, что невозможно переменить себя, то вы никогда и не изменитесь. На самом же деле у вас есть громадные возможности для совершенствования и духовного роста во всех аспектах своей личности и в своих поступках. Если вами движет сильное желание стать лучше, ваша решимость позволит сделать значительные улучшения в характере и поступках.

Но при составлении плана для самосовершенствования постарайтесь не «откусить больше, чем сможете проглотить». Если решитесь на что-то, что превышает ваши возможности, вы, скорее всего, разочаруетесь. Ставя перед собой задачу, убедитесь, что её решение в пределах ваших возможностей.

Некоторые боятся изменить своё поведение, так как их страшит, что они не смогут придерживаться его в течение длительного периода времени, ибо это слишком трудно для них. Ор хаХаим пишет о том, что

встречал порочных людей, говоривших ему, что они действительно хотели бы стать лучше. Если бы они знали, что умрут сразу же, как только раскаются, они бы раскаялись. Но они боятся, что не смогут вести себя должным образом более, чем короткий период времени. Поэтому они просто впадают в отчаяние, не надеясь на перемены.

Противоядием к этому страху является осознание того, что даже незначительные улучшения и даже на короткое время стоят того. А правда заключается в том, что когда вы сильно заинтересованы стать лучше, вы преуспеете в своём желании.

Одним из наибольших препятствий в самосовершенствовании является промедление и откладывание со дня на день. В нас имеется склонность затягивать с работой над исправлением своих недостатков, и мы говорим себе, что начнём работать над самосовершенствованием когда-нибудь в будущем. Поэтому наши мудрецы (Pirke Avot 1:14) говорили: «Если не сейчас, то когда?». Единственное время, когда вы можете как-то изменить себя к лучшему, — это настоящее время. Если же вы будете продолжать откладывать новый стиль поведения, появится опасность, что «позже» станет «сейчас», и вы опять откладываете изменения на «когда-нибудь потом». Поэтому если вы подумали о том, чтобы испра-

вить в себе что-то, начинайте действовать немедленно.

Находите удовольствие даже в незначительном улучшении

Мудрый человек, совершенствуя свои качества, испытывает радость.

К сожалению, многие смотрят на исправление человеческих недостатков как на болезненный, мучительный процесс, которого нужно бояться. Но правильным подходом является — рассматривать изменения и улучшения как источник удовольствия и наслаждения. Прочувствовав этот позитивный взгляд на изменения, вы получите мотивацию всё больше и больше совершенствовать свой характер.

Даже незначительное изменение к лучшему — великое дело.

С помощью совершаемых вами ежедневно незначительных мелких действий и поступков, вы усиливаете конкретные черты характера, которые эти действия и поступки отражают.

Желая измениться и стать лучше, не приходите в уныние и не говорите себе, что это невозможно, потому что предстоит очень большая и долгая работа. Лучше примите для себя решение стать лучше хотя бы на самую малость. Этого небольшого изменения к лучшему достаточно для того, чтобы начать процесс становления хорошего человека

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

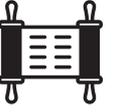
КОМУ СЛУЖАТ ЕВРЕИ?

Что такое Б-г? Этот вопрос мне задал знакомый, не еврей. Я стал ему объяснять, что Его нельзя охарактеризовать... А он мне: у нас он характеризуется... грубо говоря, человеком, а у вас это кто? Вы не знаете, кому служите. Этот человек неверующий, но я

хочу помочь ему выйти из тьмы, в которой он находится, помогите, пожалуйста. С.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Рассказывает Талмуд (Трактат Хулин, 59-60), как римский император (кейсар) обратился к раби Йеошуа бен-Хананья: «Я хочу

увидеть вашего Б-га». Ответил раби Йеошуа: «Ты не сможешь». Возразил кейсар: «Я хочу, и ты обязан показать мне Его». Тогда поставил его раби Йеошуа бен-Ханания напротив солнца в дни месяца Тамуза (в разгаре лета) и сказал: «Смотри на солнце!» Ответил кейсар: «Не могу». Тогда сказал раби Йеошуа: «На солнце, одного из слуг Его, не способен ты смотреть. Тем более — на Него Самого!»

Одно из свойств нашего сознания — принимать за реальность только то и считаться только с тем, что можно увидеть, потрогать, по меньшей мере, ясно представить. Вещи же, которые трудно или, тем более, невозможно представить, легче всего просто объявить несуществующими или, в лучшем случае, находящимися вне пределов человеческого познания и интереса. Странно, что многие при этом, все же, не отрицают существование души или, хотя бы, мышления, которые ведь тоже не очень представимы.

«Сузив» таким образом реальность, можно выбирать и объект веры: что-нибудь «реальное», понятное, с чем удобно иметь дело. И этот подход не нов. Уже в поколении внука Адама, Эноша, еще при жизни самого Адама, люди стали искать среди сил, созданных Всевышним, такие, которым «доступно» служить, которые легче использовать для своих нужд. Они «полагали», что такова воля Создателя, что для того Он и создал эти силы — чтобы они служили посредниками между Ним и людьми. (См. об этом в книге Рамбама Мишнэ Тора, в начале Законов об идолопоклонстве — Авода зара, гл.1). Однако в глубине души они желали отдалиться от служения Творцу, от своего предназначения, о котором вначале было хорошо известно. Но выполнение этого предназначения требовало духовного усилия — большего, чем им хотелось, работы над собой, иногда — частичного отказа от своих стремлений. Люди знали, что Всевышний (временно) предоставляет им в этом свободу выбора, право уклониться от выполнения предназначения. Оставив служение Творцу, люди стали понемногу забы-

вать о Нем, погружаясь в поклонение сотворенным Им высшим силам, а затем и звездам, солнцу, стихиям — огню, воде, земле; животным, даже насекомым, например, мухе... Возможно, и до сих пор кто-нибудь в мире думает, что ему может помочь звезда, или огонь, или муха. Или человек, или кто-то, имеющий образ человека. Еще греки поклонялись силам, которые считали правящими в этом мире, представляя их в образе людей.

Наши мудрецы называют эту культуру тьмой. Так и Вы назвали состояние Вашего знакомого, имея в виду его неверие. Но и выйдя из неверия, можно попасть в тьму упомянутых «чуждых» верований. «Чуждое служение» — идолопоклонство — называется так потому, что объекты поклонения чужды даже для тех, кто им служит. Т.к. идола не могут сделать для них ничего! Ведь нет у них никакой силы, кроме той, что дает Всевышний. И те, кто отделяет себя от Источника жизни перегородками зависимости от идолов и различных сил, какими бы «духовными» те ни были, названы пребывающими во тьме, т.к. не видят света Истины и жизни.

Наш праотец Авраам, приведенный в мир спустя двадцать поколений после первого человека, искал Источник всего, уже забытый к тому времени, пока Всевышний не открылся ему в пророчестве. И тогда Авраам стал возвещать в мире истину о Нем и служить Ему. И Всевышний заключил союз с ним, а затем с его потомками, чтобы быть им Б-гом.

Потому мы знаем, Кому служим, — Царю царей над царями, Властелину всех сил, Творцу всех миров, Единственному Источнику существования всего, Всевышнему, благословен Он! И только Ему стоит служить, ведь всё существующее — только в Его руках, всецело зависит от Него. А Он беспределен, вне любых границ, поэтому никакое сознание, ни человека, ни любого самого высокого ангела или самой великой силы не способно представить себе Его. Ведь все сотворенное ограничено, следовательно, ограничено и сознание сотворен-

ных, а ограниченное не может постичь безграничное.

Но, в действительности, не обязательно представлять себе какой-либо образ Творца. Наоборот, такое представление неминуемо оказывается неправдой и самообманом и умаляет раскрытие Его Величия. По той же причине — любой образ ограничен, Всевышний же безграничен. Только нужно знать, что Он существует и именно Он по-

стоящему существует, вне зависимости от чего-либо другого, все же остальное зависит от Него, существует только по Его Воле. Любая сила — только продолжение Его силы и влияния. И когда люди поймут, наконец, после тысяч лет бесполезных верований, неверий и идей, что нет Властелина, Источника и Цели творения, кроме Него, тогда придут к исполнению своей задачи в этом мире.

КАЖДОМУ ОРГАНУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА СООТВЕТСТВУЕТ СВОЯ ЗАПОВЕДЬ. ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ ВНУТРЕННИМ ОРГАНАМ?

Очень давно ищу информацию, какие заповеди соответствуют внутренним органам человека. Что Тора об этом пишет или книга Зоар? Заранее благодарна за ответ. Всего вам самого хорошего)

Отвечает рав Менахем Эпель

Спасибо за интересный вопрос. Действительно, в Талмуде (трактат Макот 23 б) сказано: «Истолковал раби Симлай: 613 заповедей было передано Моше: 365 запрещающих — по числу дней в году — и 248 предписывающих — по числу органов человеческого тела».

У еврейских мудрецов мы находим несколько подходов к пониманию этого изречения. Так, автор известной книги «Эйн Яков» полагал, что это «просто знак», т.е. просто интересная параллель, которая может облегчить запоминание числа органов и числа заповедей.

Маараль из Праги пишет: Всевышний дал нам тело, состоящее из 248 органов, чтобы мы соблюдали Тору, в которой 248 заповедей. Глубокий смысл этих слов раскрывает известный каббалист, ученик Аризалы раби Хаим Виталь в своей книге «Врата святости».

Вкратце: он пишет, что у человека есть чистая душа, которая называется «плод» и состоит из 613 духовных органов и сухожилий. Она облачается в нечистую душу, называемую «оболочка плода», которая также

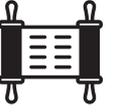
состоит из 613 органов и сухожилий. И вместе они облачаются в 613 органов и сухожилий тела. Обе эти души нуждается в питании. При этом чистая душа получает питание, когда человек соблюдает Тору, состоящую из 613 заповедей. И каждому конкретному органу соответствует конкретная заповедь. Неисполнение какой-либо заповеди ведёт к отмиранию соответствующего ей органа на духовном уровне

При этом раби Хаим Виталь не сообщает, какому органу какая заповедь соответствует, а пишет только: отсюда следует, что человек должен постараться выполнить как можно больше разных заповедей.

Итак, раби Хаим Виталь поставил перед нами проблему, при этом оставив нас практически без решения. Ведь, даже если мы постараемся выполнить все заповеди, которые только возможно, множество заповедей всё равно останутся, по разным причинам, невыполненными.

В книгах других каббалистов мы тоже не находим ответа на этот вопрос. Но не всё так плохо. Раби Хаим из Воложина в книге «Нэфеш а-Хаим» пишет: в каббалистических книгах сказано, что есть одна заповедь, которая может привести к исправлению пороков всего тела, всех его 613 частей без исключения. И это — заповедь изучения Торы, о которой сказано «И всей плоти его — исцеление» (Мишлей 4:22).

Ещё один «патент» приводится в книге Зоар (Зоар Хадаш, Рут): «Сказал раби Нэорай: 248 слов есть в Шма Исраэль (на самом деле 245, и поэтому закон предписывает добавлять ещё три), по числу органов человека. И у того, кто читает Шма Исраэль по всем правилам, каждый орган берет одно слово себе и исцеляется им»

К этому можно добавить слова основателя движения Хабад, раби Шнеура-Залма-

на из Ляд, в его очерках о недельных главах Торы «Ликутэй Тора». Он пишет, что молитва — это постановление мудрецов, молитва не входит в число 248 заповедей Торы. Так и спинной мозг: хотя и является центральным элементом в человеческом теле, не входит в число 248 органов. Так вот, молитва, подобно спинному мозгу, является «обобщающей» заповедью, оживляющей все служение Всевышнему.

ПОЧЕМУ ВСЕВЫШНИЙ НЕ ПРОСТИЛ МОШЕ?

Читаю сейчас Дварим 4:21. Почему Всевышний не простил Моше? Мне это кажется несправедливым. Я понимаю: кому больше вверено, с того и спрос больше, но почему нельзя было простить его? Тем более он (Моше) не раз указывает, что Всевышний прогневался на него по вине еврейского народа. Лидия

Отвечает рав Нахум Желязник

Действительно, в начале главы Ваэтханан (Дварим, 3:23-25) мы читаем, как Моше молит Всевышнего разрешить ему войти в Святую Землю.

И, как Вы верно пишете, следующий стих (там же, 26) говорит, что молитва Моше осталась без ответа из-за грехов еврейского народа: «Но гневался Господь на меня из-за вас и не слушал меня». Об этом же сказано (с небольшими изменениями) выше (1:37): «Также и на меня прогневался Господь из-за вас, говоря: И ты не придешь туда», и снова, ниже (4:21): «И Господь прогневался на меня из-за вас и поклялся, что не перейти мне Йардена и не вступить на землю добрую, которую Господь, Б-г твой, дает тебе в наследие».

Интересно разобраться, что же здесь произошло, как и почему вступление Моше в Землю Израиля зависело от поведения народа. Обратимся к комментариям.

Многим известен комментарий Раши (к стиху 3:26): «... из-за вас (народа). Вы привели к этому, как сказано (Тэилим 106:32): “И прогневили они (Господа) у вод Меривы, и пострадал Моше из-за них”». Раши считает,

что грех Моше с извлечением воды из скалы (этот грех в Традиции принято называть «Мей Мерива» — «воды раздора»), когда Всевышний поклялся, что Моше не войдет в Землю Израиля, был совершен из-за лишних, греховных жалоб народа. Т.е. если бы евреи вели себя достойно, не пришлось бы добывать для них воду чудесным образом и не сложилась бы ситуация, в которой Моше совершил ошибку.

Похожее объяснение находим у Рамбана (комментарий к стиху 1:37). Он, подобно Раши, считает, что Всевышний рассердился на Моше (и Аарона) за ошибки при извлечении воды из скалы. Рамбан пишет, что Моше и Аарон не сумели в должной мере освятить Имя Всевышнего на глазах у народа. Т.е. сомнение и ропот народа привели к необходимости освящения Имени Всевышнего и, затем, к греху Моше.

По этому объяснению получается, что Моше не вошел в Землю Израиля по собственной вине. Да, народ послужил тем «порогом», о который Моше «споткнулся», и народ тоже в какой-то мере виноват, но тем не менее роковая ошибка была совершена самим Моше. Этот его грех Всевышний не счел возможным простить.

Сфорно (в комментарии к Дварим 1:37) расширяет объяснение, которое мы привели выше. Он раскрывает глубину замысла Всевышнего.

Дело в том, что еще со времен греха разведчиков (второй год после выхода из Египта) Всевышний поклялся наказать народ. Они отказались идти в обещанную им Зем-

лю, роптали понапрасну (Бемидбар 14:3): «Жены наши и дети наши станут добычей». На что Творец ответил, что это произойдет позже с их потомками...

Поэтому Он, Благословенный, создает ситуацию, в которой Моше согрешит, — ситуацию у Мей Мерива, и лишает Моше права войти в Землю Израиля. Без руководства Моше евреи не справляются полностью с задачей освобождения этой Земли от идолопоклонников. Что создает почву для смешения евреев с другими народами, а это приводит, в конце концов, к изгнанию из Святой Земли. Так Всевышний выполняет Свою клятву согрешившему поколению. Теперь жены и дети действительно «становятся добычей», еврейский народ рассеян, растерзан и раздавлен под игом чужих народов.

Согласно Сфорно, грех Моше при Мей Мерива был вынужденным событием, которое устроил Всевышний. Открытие Сфорно в следующем: то, что Моше не войдет в Землю Израиля, было предопределено 38

лет назад — еще во время греха разведчиков. Если бы Моше туда вошел, наказание народу за его реакцию на слова разведчиков не могло бы реализоваться в полной мере.

Сфорно добавляет (в комментарии к Дварим 3:26): даже за этим жестоким наказанием кроется милосердие Всевышнего. Моше вымаливает разрешение войти, считая, что если он завоюет землю Израиля для евреев, это завоевание будет вечным и народ никогда не уйдет в галут (изгнание). Он заботится о народе. Но Всевышний гневается на Моше, поскольку уже поклялся о наказании и оно неизбежно.

Если Моше войдет туда и Земля Израиля станет вечным наследием народа, единственной расплатой за грех будет полное уничтожение народа. Поэтому Всевышний отказывает Моше — ради сохранения народа. Он, Благословенный, знает, что возможность изгнания должна служить тем «предохранителем», который позволит сохранить еврейский народ в будущем.

ОТКУДА ВЗЯТА ВТОРАЯ СТРОЧКА МОЛИТВЫ ШМА ИСРАЭЛЬ?

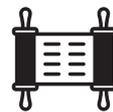
Откуда в Шма Исраэль взята 2-ая строчка, какое у нее происхождение? И почему в Шма есть момент паузы и момент, где читают шепотом? Эмиль

Отвечает рав Овадья Климовский

Существует предание (приводится в нескольких книгах мудрецов эпохи танаим — мудрецов Мишны, в частности, в трактате Псахим 56а) о том, что когда праотец Яков позвал сыновей к своему смертному ложу, он намеревался открыть им тайну будущего — когда придет в мир окончательное избавление. Однако, как только все собрались, Яков почувствовал, что Б-жественное присутствие оставило его и теперь он не может им ничего сказать, так как это знание скрылось от него. У него возникла страшная мысль — а нет ли среди его детей недостойных, как среди детей Авраама и Ицхака, которые произвели на свет Ишмаэля и Эсава? Он прямо спросил об этом сыновей, и все

дружно ответили: «Слушай, Израиль! Так же, как и в твоём сердце, у всех нас в сердце твёрдая вера в Единство Всевышнего». Обрадовался отец и произнёс: «Благословенно Имя Славы Его Царства во веки веков!».

По мнению комментаторов, и слова, сказанные прародителями 12 колен (Шма Исраэль), и ответ их отца (Барух шем...) являются декларацией Единства Творца, только на разных уровнях. Шма записано в Торе, а Барух шем..., вторая строчка, — нет, так как мир ещё не пришёл к окончательному исправлению. По некоторым объяснениям, её произносят ангелы на Небесах, поэтому нам не пристало произносить её вслух. «Простая» же причина того, что мы не произносим эту строчку вслух, следующая: она не приведена в Торе в тексте Шма. Поэтому мудрецы постановили произносить её, но шепотом. И лишь в Йом Кипур, когда сыны Израиля уподобляются ангелам, им позво-

лено произносить её вслух (Мишна Брура 619:8).

И именно после этих слов предписано сделать небольшую паузу, чтобы отделить декларацию о Единстве Творца от остальных заповедей, которые упоминаются в тексте. Кроме того, Шулхан Арух (Орах Хаим 61) перечисляет ещё несколько мест

в Шма, где следует отделять слова друг от друга — не обязательно делать особую паузу, но читать их отдельно, так как если прочитать их подряд, исказится смысл. Например, если произнести слова *вэ-хараф* («иначе разгневается»), не разделяя их, то это прозвучит как *вэ-хараф* («иначе опозорит»).

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК РОЖАТЬ МНОГО ДЕТЕЙ, НО — ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ?

ЛЕЯ ХМЕЛЬНИЦКАЯ

«Я третья из пяти, и постоянный цикл, что один ребёнок недолюбливает того, кто рождается за ним. Искреннюю любовь я испытала только к самому младшему братику. Постоянный стресс, соперничество. Зачем это? Тем более квартирный вопрос: для нормального развития у подростка должна быть своя комната, как это сделать, когда детей больше двух?

Да, любовь, внимание, но вышеперечисленное ведь оставит след. И что тут делать? Я бы хотела 4-5 детей, но не хочу, чтобы они испытывали такое.»

Замечательно, что Вы начинаете думать об этом уже сейчас. Рождение детей требует очень большой ответственности, поэтому, конечно, необходимо к нему подготовиться заранее.

Вы абсолютно правы: то, что ребёнок переживает в детстве, оставляет след на всю жизнь. Только мы никогда не знаем точно, какие именно переживания и какой след.

Например: несколько детей живут в одной комнате.

Один ребёнок может запомнить это как тяжёлое испытание, для другого это будет самое замечательное воспоминание в жизни, а для третьего это вообще не будет иметь значения и никак не повлияет на бу-

дущее, но зато он хорошо запомнит что-то другое, что было совсем неважно для других детей.

С другой стороны, есть немало людей, которые помнят, как в детстве им было скучно и одиноко одним в прекрасной личной комнате. Так что даже при суперсчастливым детстве, человек всегда может найти, что было не так и оставило тяжёлый след в душе.

Так же обстоит дело со стрессом и соперничеством. Для одного ребёнка появление брата или сестры означает, что теперь «его положение» в семье в опасности и кто-то другой может занять его место. Поэтому возникает соперничество, ребенок начинает отвоёвывать это «свое место».

Для другого брат или сестра — это самый большой подарок в жизни, близкий человек навсегда... и нет никакой конкуренции.

Поэтому то, как ребёнок себя ощущает в семье и на чем он акцентирует внимание (что именно оставит след в его жизни) — это его выбор (сознательный или подсознательный).

Мне кажется, что в Вашем вопросе: «Как рожать много детей, но чтобы они были

счастливы?» ключевое слово «счастливы». Важно понять, что это слово означает.

Счастливый ребёнок, это тот, у которого всё есть: своя комната, свой стол, свои игрушки, мама только с ним? Или — тот, кто умеет быть счастливым в тех условиях, в которых он находится?

Кто более счастлив: тот, кто живёт в своё удовольствие и ему никто не мешает? Или тот, кто чувствует, что его жизнь наполнена смыслом потому, что он часть большой семьи?

Тот, кто всё всегда получает и требует дальнейшего «улучшения условий» (ведь человеку всегда хочется больше, чем у него есть)? Или тот, кто умеет дать, поделиться, выслушать, понять, успокоить, помочь, разделить тяжёлые моменты с близкими — и также умеет радоваться вместе с ними?..

Всему этому и многому другому человек учится именно в детстве, в семье, с братьями и сёстрами.

Человек чувствует себя счастливым только тогда, когда его жизнь наполняется смыслом. А смысл появляется тогда, когда он становится необходимым другим людям, когда становится важной и значимой частью общества — такой, без которой нельзя обойтись.

Как, например, болтик в машине. Сам по себе болтик не имеет никакого значения,

он никому не нужен, но когда находится внутри большого механизма, он становится его неотъемлемой частью — и без него нельзя!

Вот что наполняет человека счастьем, а не комфортные условия. Тем более, что комфортных условий невозможно достичь, т.к. всегда хочется больше, чем имеется.

И еще о соперничестве: всегда вокруг будут люди, которые будут раздражать своим успехом и восприниматься как угроза «моему положению»... Если в детстве ребёнок не научится уступать и видеть кого-то, кроме себя, то в будущем ему будет трудно.

Всевышний приводит души в этот мир не для того, чтобы они спокойно жили в тепле и уюте. У каждой души есть своё предназначение, и выполнить его можно только тогда, когда человек перенаправит свою энергию с «получать» на «давать».

Тогда он становится партнёром Всевышнего (ведь Тот — Дающий) и его жизнь наполняется смыслом и счастьем.

Надеюсь, это письмо в какой-то мере поможет Вам увидеть картинку под другим углом и поможет радоваться каждому моменту, когда Вы — вместе (с семьёй, братьями и сёстрами).

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

СПАСИТЕЛЬНОЕ НЕТ

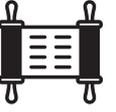
БРАХА ГУБЕРМАН

Ибо не перейдешь ты Иордан!

Желания и стремления — мотор нашей жизни. Мы хотим, значит, живем и развиваемся. Так устроен мир, что не все и не всегда мы можем получить самостоятельно. Часто для достижения цели приходится

обращаться к кому-то и просить. Мы просим очень вежливо, потом вежливо-настойчиво, потом вежливо-убедительно, потом...

Слышите, вот он кричит. Это мой маленький сын требует шоколад до обеда. Он хо-

чет его сейчас, немедленно, сразу. Ему необходим шоколад. Он просит, умоляет и плачет-плачет-плачет, кричит и требует все громче. Он для меня плачет, зная, что мама — исполнитель его желаний.

В какой-то момент каждый человек понимает, что не все в силах человеческих и в людской компетенции. Даже мама не все может. Поймет это и мой сын, и его серьезные просьбы будут обращены к Небесам. Точно зная, что необходимо, он будет умолять, просить и плакать-плакать-плакать, потому что его желания очень сильны, он знает, чего хочет. Что Творец ответит на его молитву?

На молитву Моше-рабейну Вс-вышний ответил отказом. А Моше очень хотел войти в Землю Израиля. Он точно знал, что необходимо именно это, и умолял снова и снова.

В Адаре (7 числа) день рождения и йорцайт (день смерти) Моше — единственного еврейского пророка, разговаривавшего с Творцом лицом к Лицу. Именно он передал Тору народу Израиля, вывел евреев из Египта и дважды принес им Скрижали Завета. Под его руководством в пустыне был построен Мишкан, через него Всевышний передавал все необходимые указания Его народу, потому что пророчество Моше было кристально чистым, прямым и ясным, как ни у одного другого еврейского пророка.

Однако, и это потрясающий факт, Б-г ответил пророку: «НЕТ» и не разрешил Моше войти в Святую Землю. Более того, Он даже запретил ему молиться об этом. В главе «Ваэтханан» Моше говорит евреям: «Но разгневался на меня Б-г из-за вас и не стал слушать. И сказал мне Б-г: “Довольно! Больше не проси меня об этом!”»

В общем-то, Моше знал, что ему уже вынесен приговор. Еще после греха разведчиков Всевышний сказал ему: «Ты тоже не войдешь туда...» («Дварим», 1:37-38). Через 39 лет странствий по пустыне, когда Моше дважды ударил посохом по скале у Вод Раздора, Творец снова говорит: «... не введете вы (Моше и Аарон) эту общину в землю, которую Я даровал им» («Бемидбар», 20:12).

Но в сердце Моше жила надежда на отмену приговора. В мидраше сказано, что после завоевания восточного берега Иордана Моше возобновляет молитвы. Он снова и снова умолял Творца дать ему возможность войти в Землю Израиля. Моше произнес 515 молитв — это числовое значение самого слова «веэтханан» — «и молил». В мидраше также рассказывается, что Моше долго постился, а потом, вырыв вокруг себя небольшой ров, сказал Творцу: «Я не сдвинусь отсюда, пока не будет отменен этот приговор!» Каббалисты объясняют, что Моше так стремился войти в Святую Землю, потому что знал: Храм, построенный им, никогда не будет разрушен.

Однако приговор Творца не смог изменить даже Моше-рабейну. По мнению знатоков каббалы, для того чтобы Моше мог построить Храм, который уже не будет разрушен, еврейский народ должен был находиться на уровне высочайшей праведности, чего, увы, не было. Так что даже возведение Храма самим Моше-рабейну не помешало бы евреям нарушать волю Б-га в Святой Земле также, как они делали это в пустыне. И тогда вся сила гнева Творца обрушилась бы не на Храм, который не мог быть разрушен, а на согрешивший народ. Возможно, до его полного уничтожения. Конечно, величайший из пророков знал и об этом. Он любил евреев и отступил.

Творец сказал ему:

— Моше, в свое время Я дал две клятвы. Одну, что уничтожу еврейский народ за грех золотого тельца, и другую — что ты не войдешь в Святую Землю. Первую клятву Я отменил, когда ты умолял Меня: «Прости же!» Теперь ты снова просишь Меня отменить клятву и уступить тебе, ты говоришь: «Да перейду я Иордан!» Ты держишь веревку за оба конца! Если ты хочешь, чтобы исполнилось «перейду я...» — откажись от «прости же!» Если ты все-таки хочешь, чтобы исполнилось «прости же!» — молитва о спасении народа Израиля, то откажись от «перейду я...»

Отказаться от «прости же» Моше никак не мог. Даже во имя его Огромной Хру-

стальной Мечты о Святой Земле. Он ответил Творцу:

— Властелин мира! Пусть лучше погибнут Моше и тысяча подобных ему, чем падет один-единственный волосок с головы любого еврея. Моше умер в стране Моав. А евреи пришли в Землю Израиля попозже с его учеником Иегошуа.

В глобальной системе мироздания, хитросплетением событий которого руководит Единственный и Единый Творец, есть

множество возможностей, открытых путей и распахнутых дверей, но иногда, упираясь в тяжелый замок и понимая, что в данный момент задача не решается, стоит вспомнить, что Моше-рабейну, в конечном счете, не вошел в Землю Израиля, потому что для этого еще просто не пришло время. Все сотворенное не было готово к этому.

Стоит вспомнить и немного подождать, как любой малыш ждет обеда, чтобы, наконец, съесть этот ненужный, но обязательный суп, после которого мама обязательно даст желанный шоколад.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЗАИМОСВЯЗЬ СО ВСЕВЫШНИМ

РАВ ЙОСЕФ АЛЬБО

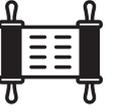
Надежда и упование на Всевышнего

Если человек хранит союз со Всевышним, исполняет Тору и служит Всевышнему, когда вокруг все спокойно, когда в доме его покой, когда успех сопутствует ему во всех делах, это еще не свидетельствует о том, что человек этот верит в Б-га. Но если он станет жертвой превратностей времени, если он обеднеет и испытает бедствия и гонения и все-таки останется верным Всевышнему — вот тогда выявится, что он действительно праведник и служит Всевышнему из любви. Во времена благоденствия и успеха он верит, что все это ему посылает Всевышний и молится о том, чтобы Тот продлил для него это счастливое время. Во время горя и бедствий он крепится, сердце его не слабеет, и он еще ободряет других, надеясь на Б-га, молясь Ему о том, чтобы Тот вывел его на простор и послал ему мир. Об этом сказал поэт: «Надейся на него во всякое время, народ» — то

есть и во времена успеха, и во время беды, «Изливайте ему свое сердце и говорите: Б-г — наше убежище вечно» (Теилим, 62:9). /.../

И сказано (Теилим, 42): «Б-же! Своими ушами мы слышали то, что отцы нам рассказывали о деяниях, что Ты совершил в их дни, в дни былые...» Эта поэма прославляет народ Израиля, который в дни благоденствия, мира и процветания уповал на Всевышнего и признавал, что все это пришло от Него, а в дни горя и бедствий не отступает назад и не отрекается от союза со Всевышним, несмотря на то, что не видит чудес и знамений, известных ему от отцов. /.../ «Ведь за Тебя мы гибнем изо дня в день, мы считаемся словно овцами для заклания! Пробудись, почему спишь Ты, Г-сподь?!» То есть: можем ли мы не удержаться и не звать к Тебе: «Почему скрываешь лицо Ты Твое?» Даже если Ты «забыл бедность нашу и притеснения наши, /.../ встань нам на помощь и выручи нас!» Если не ради нас, то «ради милости Твоей», потому что такова

природа ее — она простирается на всех, кто уповаet на Тебя. Писание свидетельствует (Теилим, 32:10): «А того, кто уповаet на Г-спода, окружает милость Его» — то есть даже если он как таковой не достоин, его упование на Всевышнего притягивает к нему милость (там же, гл.46).

Вера не может жить без надежды. Надежда притягивает милость Всевышнего на того, кто тверд в своем уповании; сказано: «Добр Г-сподь к тем, кто надеется на Него» (Эйха, 3:25). И так Давид гордился своим упованием на Всевышнего: «На Тебя я надеюсь весь день» (Теилим, 25:3).

Есть три вида упования. Первый — надежда на милость, смысл которого состоит в том, что человек надеется на помощь Всевышнего не потому, что считает себя достойным, но только потому, что Всевышний добр. Второй — это надежда на славу Всевышнего: то есть, надежда на то, что Всевышний окажет ему помощь потому, что в противном случае слава Всевышнего пострадает в глазах Его созданий (подобно тому, как если господин не поможет своему работнику в трудную минуту, люди скажут, что это свидетельствует о слабости господина). И третий аспект — это надежда на исполнение обещанного: то есть, надежда на то, что Всевышний исполнит все, что обещал. И это-то есть настоящее, истинное упование.

Надежда на милость наиболее заслуживает похвалы, однако при этом человек совсем не уверен в том, что получит желаемое. Потому что, считая себя недостойным, он полагает, что Г-сподь не захочет исполнить его просьбу, и потому его упование имеет некоторый недостаток.

Надежда на то, что Всевышний поможет ради славы Своей, — более надежная, поскольку есть больше оснований надеяться на то, что Всевышний вступится за честь Имени Своего. /.../

А надежда на исполнение обещанного — это надежда, имеющая самое надежное основание. И так сказал царь Давид (Теилим, 119:49): «Вспомни слово Твое рабу Твоему, которым Ты пробудил во мне наде-

жду». Надежда на исполнение того, что Всевышний обещал через слуг Своих, пророков, без сомнения, оправдается — поскольку обещание Всевышнего равняется обязательству. Поэтому пристало, чтобы сердце человека было совершенно уверенно в этом уповании (там же, гл.47).

Во всех этих видах упования возможно, чтобы надежда имела общий или же частный характер. Общая надежда — надежда на избавление всего нашего народа; о ней сказали наши мудрецы, что в самом начале суда над человеком после его смерти его спрашивают: «Надеялся ты на Избавление?» (Шабат, 31а). А частная надежда — это надежда на то, что Всевышний поможет человеку в его частных делах: спасет его от беды, даст ему то, что для него хорошо, что вдохновит его на добрый выбор и внушит ему отвращение ко злу. Потому что даже в своих частных делах человек не в состоянии различить хорошее от плохого без помощи свыше, как сказал царь Шломо: «Есть путь, который кажется человеку прямым, но в конце которого — смерть» (Мишлей, 14:12).

Так пусть человек никогда не отчаивается, боясь наказания за свои грехи! Взгляд Всевышнего всегда устремлен на тех, кто надеется на Него; как сказано (Теилим, 33:18-19): «Вот, око Г-сподне устремлено на тех, кто боится Его, на тех, кто полагается на Его милость, чтобы спасти от смерти их душу, чтобы поддержать их жизнь во время голода».

И если вас постигают многие беды, мужайтесь и продолжайте полагаться на Б-га, и знайте, что ничто не может остановить руку Всевышнего и помешать дать вам то, что вы просите у Него. Его возможности неограниченны, и Он может спасти вас от любой беды, проявив Свою великую милость и Свою жалость, которым нет конца. Вдумывайтесь в это и продолжайте надеяться на Всевышнего! (Там же, гл.48).

Абсолютное добро

Абсолютное добро не подвержено никаким изменениям, в нем не может возник-

нуть недостатка, его не может стать слишком много. Потому что, если оно подвержено изменениям, оно способно перестать быть добром и превратиться во зло, а если оно изменится в лучшую сторону — значит, прежде оно не было полным, настоящим добром. Отсюда следует, что абсолютное добро — неизменно.

Все в этом мире подвержено изменениям, причина этого находится или в самом объекте, или вне его. Потому что действие возникает от наличия противоположностей, заложенных в самом объекте или приходящих к нему со стороны. Поэтому все, что есть в нашем мире, меняется день ото дня. Это даже побудило некоторых из древних философов утверждать, что ни об одном объекте нельзя сказать, что он — тот же, что был вчера: точно так же, как нельзя сказать о реке, текущей всегда, что эта вода — та же самая вода, что была вчера. Ведь возможно, что вчера она была пресной, а сегодня — горькая, или наоборот. И то же самое о людях: возможно, что сегодня этот человек — уже вовсе не тот, что был вчера, что настроение его изменилось и вслед за его настроением — его характер.

Отсюда следует, что совершенно невозможно, чтобы в нашем мире существовало абсолютное добро.

По этой причине все пророки и праведники презирали блага этого мира — как это находим мы у пророка Элияу или у раби Ханины бен Досы. Лишь только духовное благо, предуготованное для души, было в их глазах ценным, и они предпочитали терпеть страдания в этом мире ради того, чтобы достичь блаженства в мире грядущем. Они знали, что, согласно природе этого мира, блаженство находится лишь после страдания — как обычно при столкновении двух противоположностей одна из них выявляется не ранее, чем исчезает другая. Так радость приходит лишь после грусти, так возвышение возможно лишь после унижения. Мы видим в Торе, что лишь после того, как наш народ испытал в Египте все унижения и гонения, Всевышний послал ему спасение и

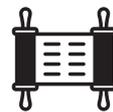
возвышение. Он это раскрыл Моше, сначала сказав: «Увидел Я бедствие народа Моего, который в Египте, и услышал вопль его...» — и затем: «... И решил Я: выведу вас из нужды египетской» (Шмот, 3:7,17). Так заложено в природе этого мира, что все, что появляется в нем, появляется в результате разрушения предыдущего: например, цыпленок рождается потому, что яйцо перестает существовать. И так спасение приходит только после того, как опасность была столь велика, что почти равнялась смерти.

Однако блаженство в будущем мире полное, абсолютное, не связанное ни с каким страданием, не подверженное никаким изменениям, потому что оно имеет чисто духовный характер и не включает в себя никаких противоположностей. /.../

Сказали наши мудрецы (Шабат, 104а): «Когда праведник уходит из этого мира, три толпы ангелов выходят навстречу ему, чтобы приветствовать его.» /.../ Душа его получает истинное блаженство, не связанное ни с какими противоположностями, и потому его следует обозначать словом «мир». И так мы видим в Торе, что Всевышний обещает праведникам в награду именно мир: «Вот, Я даю ему мой союз — мир» (Бемидбар, 25:12). /.../

Поскольку слово «мир» обозначает явление, в котором отсутствуют противоречия, мудрецы наши применили его для обозначения Самого Всевышнего и сказали: «Велик мир, ибо он — Имя Всевышнего» (Шабат, 10б). Потому что во всем, что есть в мире, есть хоть какие-то противоречия, и потому понятие «мир» может быть отнесено к ним лишь в переносном смысле. Всевышний же — единственный, в Ком нет никаких противоречий, Который не имеет никаких противоположностей, а потому слово «мир» к Нему применимо в буквальном смысле.

И поскольку слово «мир» намекает на блаженство души в высшем мире, то есть, на награду, ожидающую ее, и на спокойствие тела в мире этом, это слово венчает благословение кознов: «И пошлет тебе мир» (Бемидбар, 6:26), указывая на мир в

этом мире и в грядущем. Потому что начало этого благословения — «Да благословит тебя Г-сподь и охранит» — касается успеха в приобретении материальных благ и сохранения их, а продолжение — «Да будет благосклонен к тебе Г-сподь и помилует тебя» — успеха в изучении и соблюдении Торы. Однако, поскольку эти два вида успеха противоречат друг другу, заключение благословения коэнов желает, чтобы это противоречие было разрешено: «Да будет благоволить к тебе Г-сподь и пошлет тебе мир» то есть, да обретешь ты духовный мир. Потому что раз человек состоит из двух противоположностей — материи и духа, — он не в состоянии достичь совершенства иначе, как примирив их между собой. Каждая из составных частей должна

получить свое, и тогда человек обретет настоящий мир.

Но душа не может приобрести свою награду иначе, как только благодаря милости Всевышнего, и благословение коэнов желает: «Да будет благосклонен к тебе Г-сподь». Вот тогда становится возможным получение человеком конечной награды, включающей в себя все виды добра, которые только есть в мире, и обобщающей их в слове «мир». И так сказал об этом Давид (Теилим, 37:37): «Следуй пути совершенного человека и честного, ибо в конце его — мир».

И на этом мы заканчиваем эту книгу. Хвала Всевышнему, дающему человеку силы и мужество, не оставляющего нас Своею помощью! Да возвысится Он и да превознесется превыше всех благословений и словословий! (Там же, гл.51).

ИНТЕРЕСНО

ОДНА СТЕНА, ДВА СЛОВА

ШАУЛЬ РЕЗНИК

С Б-жьей помощью придет Машиах, после чего Стена Плача превратится в техническую ограду вокруг Третьего Храма. А пока что поговорим о словах «котель» и «кир», являющихся синонимами и обозначающих стену.

В Танахе слово «котель» упомянуто всего один раз (Песнь Песней 2:9):

«Вот стоит он за стеной, заглядывает в окна, засматривает сквозь решетки.»

Слово «кир» куда более распространено — в Танахе можно насчитать более 70 его упоминаний. Зато в Книгах Эзры и Даниэля можно найти вариации слова «котель» на арамейском:

«И строится он (Храм) из тяжелых камней, и дерево вставляется в стены» (Эзра 5:8)

В эпоху Мишны и Талмуда арамейский становится языком межнационального, как сейчас сказали бы, общения. Поэтому слово «котель» становится повседневным, тогда как «кир» упоминается в контексте реалий Танаха. Например, «кир амизбеах» (стена жертвенника).

В современном иврите ситуация опять изменилась на 180 градусов: «кир» — слово общеупотребительное, «котель» — высокий штиль, использующийся применительно к Стене Плача («котель маарави» или просто «акотель»). Параллельно с этим популярны выражения, почерпнутые как из Танаха, так из мидрашей, Мишны и Талмуда: «ознаим лакотель» — «у стен есть уши», «лильхоц эль акир» — «прижать к стене» и др.

ЕВРЕЙСКИЙ МИР ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ

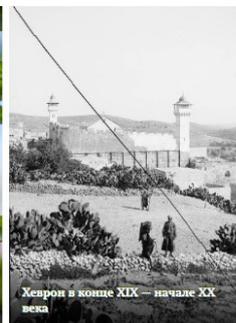
TOLDOT.COM/PHOTO

Меа Шеарим

Плоды Израиля

Хеврон в конце XIX — начале XX века

Гора Сартаба

Религиозные евреи

Природа Голанских высот

Районы Иерусалима

Горы и ущелья Иудеи

Виды Самарии

Эйлат

Динеры Толдот в Америке

Иерусалим в XIX-XX вв

Бухарские евреи

Еврейский Хельсинки

Уроки в США

Атрибутика и символика иудаизма XX века