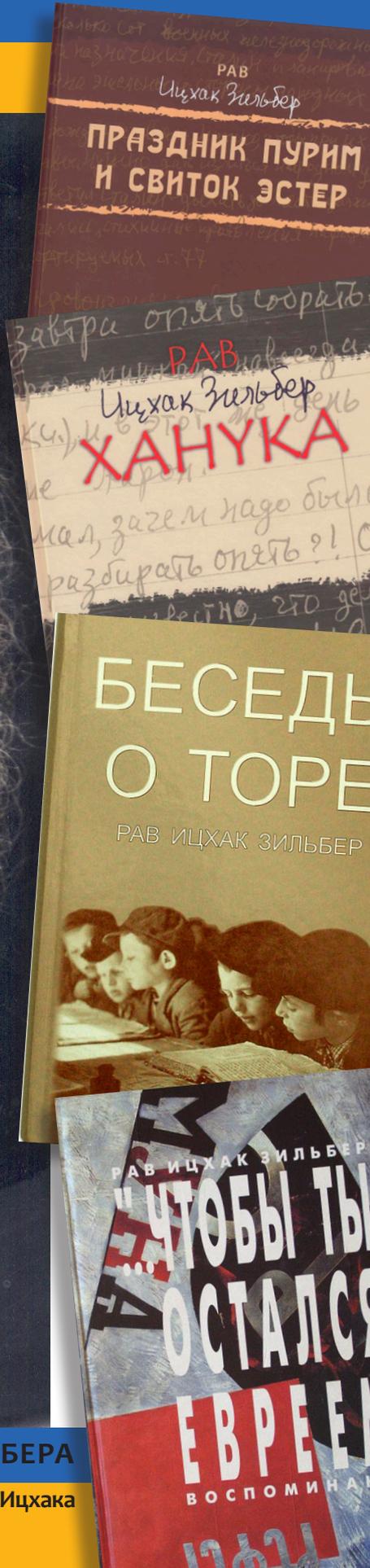

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ЭКЕВ» 405 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭКЕВ.....	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	11
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	13
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	14
СЕМЬЯ.....	23
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	24
КНИЖНАЯ ПОЛКА	27
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	32

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

Какой будет новая жизнь евреев на земле, в которую ведет их Всевышний?

В предисловии уже говорилось, что книга «Дварим» не только напоминает евреям о пережитом, но и объясняет, как им следует вести себя в своей стране.

Пребывание в Эрец-Исраэль — дело ответственное. В главе «Бехукотай» книги «Ваикра» мы говорили об особом счете, который Всевышний предъявляет нам, когда мы находимся в Святой Земле. Глава «Экев» («За то, что...») предупреждает евреев, что нигде не могут они достигнуть такой близости к Б-гу, как в Эрец-Исраэль, — при условии, что будут хранить и исполнять законы Всевышнего.

Продолжая свою напутственную речь, Моше-рабейну призывает евреев scrupulously исполнять даже «мелкие» заповеди, которыми часто пренебрегают, и обещает им в награду национальное благоденствие. Завоевание страны Ханаан, продолжает Моше, будет проходить постепенно, без панического бегства местных племен, чтобы опустевшую территорию не заняли дикие животные и у сынов Израиля было достаточно времени для ее организованного заселения

Недельная глава Экев 23-24 Августа

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:52	8:07
Хайфа	7:01	8:10
Москва	8:00	9:24
Ст. Петербург	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, 21 Августа

20:00 Гитит Шройтман: Песнь Песней - начинаем вторую главу

четверг, 22 Августа

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

18:00 Р. Моше Пантелят: Отклонения от монотеизма. Ответы на вопросы.

20:00 Рав Бенцион Зильбер: Глава Экев

21:00 Рика Гдалевич: Семейная консультация. Красивая и кошерная

пятница, 23 Августа

12:00 Рав Бенцион Зильбер: Не как Египет Земля эта

воскресенье, 25 Августа

19:00 Р-т Хава Куперман: Цикл: Хумаш и актуалия

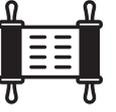
понедельник

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

20:00 Эстер Офенгенден: Семья строится на уважении (цикл «Оэль Рахель»)

21:00 Р. Моше Пантелят: Правда-матка и «Лашон а-Ра»

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭКЕВ

ПРЕБЫВАНИЕ В ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ — ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Какой будет новая жизнь евреев на земле, в которую ведет их Всевышний? В предисловии уже говорилось, что книга «Дварим» не только напоминает евреям о пережитом, но и объясняет, как им следует вести себя в своей стране. Пребывание в Эрец-Исраэль — дело ответственное. В главе «Беукотай» книги «Ваикра» мы говорили об особом счете, который Всевышний предъявляет нам, когда мы находимся в Святой Земле. Глава «Экев» («За то, что...») предупреждает евреев, что нигде не могут они достигнуть такой близости к Б-гу, как в Эрец-Исраэль, — при условии, что будут хранить и исполнять законы Всевышнего.

Глава содержит характеристику Земли Израиля, в которой о ней сказано много важного:

«Г-сподь, Б-г твой, ведет тебя в хорошую страну, в страну водных потоков, родников и источников, выходящих [на поверхность] в долине и на горе. В страну пшеницы, и ячменя, и винограда, и инжира, и граната, оливы и меда, в страну где... не будет у тебя недостатка ни в чем, в стра-

ну, камни которой железо и из гор которой будешь добывать медь» (8:7—9).

«В долине и на горе» сказано, чтобы указать на преимущества Эрец-Исраэль перед Египтом, который орошался водой из арыков, отведенных от Нила. На возвышенностях там источников не было.

В стихе «В страну пшеницы, и ячменя, и винограда, и инжира, и граната, оливы и меда» перечислены семь видов плодов и злаков, которыми славится Эрец-Исраэль (под словом «мед» подразумевается сок спелых фиников).

«... Где... не будет у тебя недостатка ни в чем» — это страна, в которой есть все, что нужно человеку.

«... В страну, камни которой — железо и из гор которой будешь добывать медь» — эти слова мы упоминали в главе «Ваера» книги «Брешит», приводя аргументы Вернера Келлера о практическом значении Танаха в нашей жизни.

Сразу вслед за ними сказано:

«И будешь есть, и насытишься, и благословлять станешь Г-спода, Б-га твоего, за

хорошую землю, которую Он дал тебе» (8:10).

Эти слова мы произносим ежедневно — столько раз, сколько в течение дня нам доводится съесть кусок хлеба определенной величины. Они — часть биркат-ха-мазон — специального текста, содержащего благословения, произносимые евреями после трапезы с хлебом.

Надо знать, что перед едой и после еды евреи читают специальные тексты, в которых благодарят Всевышнего за полученные блага. Существуют тексты благословений за разные виды пищи (когда ее едят без хлеба): за плоды земли (в основном это овощи), за плоды деревьев (в основном это фрукты), за продукты нерастительного происхождения (мясо, рыбу, яйца и др.), воду, молоко и все другие напитки, кроме виноградного вина, за блюда, сваренные и испеченные из злаков (кроме хлеба).

Особо выделены семь видов плодов и злаков, перечисленные в стихе, который мы только что прочли. После того, как едят пищу, изготовленную из этих злаков, и эти плоды, произносят общее благословение, отличное от всех других. Особое благословение произносят также за виноградное вино.

Очень серьезно относятся евреи к трапезе с хлебом и просто к хлебу; после такой трапезы мы читаем, как уже сказано выше, биркат-ха-мазон — текст, в котором содержатся четыре благословения.

Когда евреи ели ман, они после еды произносили первое из них, которое установил Моше: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, питающий весь мир по добrote Своей...»

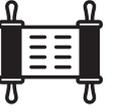
Второе благословение добавил Йехошуа бин Нун после того, как евреи завоевали свою страну: «Благодарим Тебя, Г-сподь, Б-г наш, за то, что Ты дал в наследство нашим отцам страну прекрасную, добрую и обширную, и за то, что Ты вывел нас из земли египетской... и за союз, запечатленный Тобой на нашем теле, и за Тору Твою, которой Ты нас учил...»

Когда Давид сделал Иерусалим своей столицей, было добавлено третье благословение — о Иерусалиме. Сегодня мы читаем его в такой форме: «Сжался, Г-сподь, Б-г наш, над Израилем, народом Твоим, и над Иерусалимом, городом Твоим, и над Сионом, где обитает слава Твоя, и над царством дома Давида, помазанника Твоего, и над великим и святым Храмом, названным Именем Твоим...»

Четвертое благословение в биркат-ха-мазон — «добрый и творящий добро...» — введено мудрецами после разрушения Храма (точнее, после того, как римляне разрешили предать земле тела участников восстания Бар-Кохбы, погибших в Бейтаре). История этого благословения рассказывается в Талмуде, в трактате «Брахот».

Итак, перспективы у евреев самые радужные: земля, куда Б-г ведет их, прекрасна, и — как сказано в начале главы — Б-г поможет евреям изгнать из нее другие народы и овладеть ею. Но, рассказывая обо всем этом, Моше постоянно предупреждает народ: все это сбудется, если вы станете выполнять то, ради чего Б-г ведет вас сюда. Благополучному человеку легко забыть, Кому он обязан своим благополучием, и сбиться с пути:

«Берегись, чтобы не забыл ты Г-спода, Б-га твоего, нарушая Его заповеди, и Его законы, и Его установления, которые я заповедую тебе ныне. А то, когда будешь есть и насытишься, и дома хорошие построишь и поселишься в них, и крупный и мелкий твой скот размножится, и серебро и золото умножатся у тебя, и всего у тебя будет много, то надменным станет сердце твое, и забудешь ты Г-спода, Б-га твоего, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства... Который питал тебя маном в пустыне... И скажешь ты в сердце своем: «Моя сила и крепость руки моей добыли мне все это богатство»... Если забудешь ты Г-спода, Б-га твоего... то предостерегаю вас сегодня, что вы погибнете, как народы, которых Г-сподь уничтожает перед вами» (8:11—20).

В этой главе Моше беседует с евреями особенно просто и душевно.

Не думайте, говорит он, что из-за вашей праведности и из-за несправедности народов, населявших эту страну, Б-г изгоняет их перед вами. Да, Б-г прогоняет их потому, что они дурны, но отдает вам не потому, что вы хороши, а во исполнение клятвы, которую Он дал Аврааму, Ицхаку и Якову.

Помните о своих былых прегрешениях (тут Моше перечисляет грехи евреев, совершенные в пустыне) и не допускайте новых. Помните, сколько раз Б-г прощал вас, сколько чудес совершил Он ради вас и сколько еще доброго готов Он для вас сделать.

И чего же Он требует в ответ?

«А теперь, Израиль, чего Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя? Только бояться Г-спода, Б-га твоего, ходить всеми Его путями, и любить Его, и служить Г-споду, Б-гу твоему, всем твоим сердцем и всей твоей душой... для твоего блага» (10:12, 13).

И как не трепетать перед Тем, Кому принадлежат «небо и небеса небес, земля и все, что на ней», и не любить Того, Кто «пожелал любить только твоих отцов и избрал... потомство их, вас, из всех народов, по сегодняшней день» (10:14, 15), Кто совершил с нами «то великое и дивное, что видели твои глаза» (10:21)! Моше напоминает: не сыны ваши, а вы сами видели, что сделал Б-г с Египтом и с египетским войском, утонувшим в Красном море, и что Он сделал для вас в пустыне.

Повеление бояться Б-га, как и повеление любить Его, — заповеди постоянные, не зависящие ни от места, где находится человек, ни от обстоятельств его жизни. (О постоянных заповедях мы беседовали с вами в главе «Эмор» книги «Ваикра».)

Что значит бояться Б-га и любить Его?

Бояться Б-га означает знать, что за прегрешением последует наказание и что есть высшая сила, которой надо подчиняться.

Бояться Всевышнего означает показывать Ему каким-то образом, что мы признаем Его Владыкой мира. А как это можно

сделать? Просить у Него, именно и только у Него, чтобы Он удовлетворял наши нужды, помогал нам в жизни.

Молясь, человек должен помнить, перед Кем он стоит и к Кому обращается: к Б-гу, Царю над царями царей. Он должен излагать Ему свои просьбы с трепетом и благодарить Его за все. Благодарность Творцу — постоянно присущее Б-гобоязненному человеку чувство.

Такой еврей с уважением относится к заповедям. Он чтит субботу и праздники и вдумчиво готовится к ним. Он глубоко уважает людей, изучающих Тору.

Любить же Б-га означает испытывать постоянное желание думать о Нем, говорить о Нем, обращаться к Нему, как бывает с человеком, который любит жену или сына. Даже упомянуть о них для него удовольствие. Эта любовь дает постоянное чувство радости — от молитвы, от доброго дела, угодного Всевышнему, от занятий Его учением. Любящий Б-га хочет знать Тору, чтобы научиться служить Тому, Кого он любит. Для него нет большего удовольствия, чем учить ее и вникать во все ее тонкости. Он радуется, когда совершает доброе дело, потому что оно приятно Тому, Кого он любит. Он чувствует радость, когда молится. Мидраш «Шохар Тов» приводит слова раби Айбу: **«Когда стоишь и молишься, сердце твое должно быть веселым, ибо молишься Б-гу, подобно Которому нет».** А Давид сказал: **«Пусть будут приятны Ему мои слова [молитвы], радоваться буду я Г-споду»** (Тилим, 104:34).

Если с таким человеком случается что-то хорошее, он знает, Кому этим обязан. Если с ним происходит что-либо плохое, он не теряет надежду, поскольку верит, что по жизненному пути его ведет Б-г.

Любящий Б-га ищет близости с Ним, весь устремлен к Нему, как мы стремимся к самому для нас дорогому. Как сказал Давид: **«Жаждет Тебя моя душа...»** (Тилим, 63:2).

И, наконец, любящий Б-га ревнует. Правда, не совсем так, как мы иногда ревнуем тех, кого любим. Он ревнует не Его, а за Него, — старое, но и сегодня понятное зна-

чение слова «ревность». Всякая обида, причиненная Тому, Кого он любит, вызывает у него чувство гнева и боли, желание противостоять всему и всем, кто отрицает Б-га и оскверняет Его Имя. «Любящие Г-спода, ненавидьте зло!..» (Тилим, 97:10).

Любящий Б-га хочет, чтобы и другие люди разделили его привязанность ко Всевышнему, постигли истину, которая открыта ему. Он ищет тех, кому нужна духовная помощь, и — словом и делом — старается вернуть всех, кого можно, к истине. Это тоже называется ревновать за Б-га. Такой человек молится не только за себя, но за все свое поколение. Он выступает как его защитник и просит Всевышнего быть милостивым к его современникам и помочь им вернуться к Богу.

Любящий Б-га хочет подражать Творцу в Его свойствах, которые ему известны. А что открыто человеку в Б-ге? Его деяния, которые все — благо и добро. Значит, любящий Создателя стремится быть добрым к людям.

Моше приводит в главе много аргументов, способных пробудить и укрепить в сердце еврея любовь к Г-споду.

В главе «Ваикра» одноименной книги мы говорили о заповедях, выполняемых «по желанию сердца», как о способе развить и усилить в человеке любовь к Б-гу.

И еще один способ указывает Рамбам (Законы об основах Торы, гл. 2). Он спрашивает: «Какой путь [ведет] к любви и благоговению пред Всевышним?» И отвечает: «Стоит человеку взглянуться в Его деяния и удивительные творения, как он видит Его бесконечную и неизмеримую мудрость и сразу начинает любить и славить Б-га».

Природа изумляет не только целесообразностью и строгими закономерностями устройства — свидетельством поразительной мудрости Творца, но и великолепием и разнообразием — Его щедростью (что мы пытались хоть немного показать в первом приложении к книге — «Чудеса в природе»). Если вы по-настоящему взгляните в окружающий вас мир, то почувствуете, как в душе у вас рождается восторг пред Создателем. Попробуйте — и убедитесь, насколько Рамбам прав.

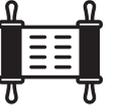
КАК СТАТЬ Б-ГОБОЯЗНЕННЫМ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Продолжая свою напутственную речь, Моше-рабейну призывает евреев скрупулезно исполнять даже «мелкие» заповеди, которыми часто пренебрегают, и обещает им в награду национальное благоденствие. Завоевание страны Ханаан, продолжает Моше, будет проходить постепенно, без панического бегства местных племен, чтобы опустевшую территорию не заняли дикие животные и у сынов Израиля было достаточно времени для ее организованного заселения

В нашей главе Экев Моше говорит о том, что Б-г хочет от еврейского народа: «А теперь, Израиль, чего Господь, Б-г твой, требует от тебя? Того только, чтобы бояться

«Безусловно, любовь — высокая духовная основа, она выше, чем страх, но её одной недостаточно.....»

Господа, Б-га твоего, чтобы следовать всем путям Его и чтобы любить Его, и чтобы служить Господу, Б-гу твоему, всем сердцем твоим и всею душою твоею. Чтобы соблюдать заповеди Господа и уставы Его, которые я заповедую тебе ныне для твоего же блага» (Дварим 10, 12-13). Здесь упоминаются две духовные основы служения Б-гу — страх перед Б-гом и любовь к Нему. Для полноценного служения обязательно нужны обе основы — любовь к Б-гу и страх перед Ним.

Поговорим о страхе перед Б-гом. Что это означает? Известно, что есть два различных уровня страха. Есть страх наказания. Это значит, что человек знает и ощущает, что Б-г правит миром и за нарушение Его воли раньше или позже неминуемо придёт расплата.

Второй уровень — человек ощущает везде и всегда присутствие Б-га — и как можно в Его присутствии вести себя недостойно?! Вопрос даже не в наказании, но — как можно так себя вести в Его присутствии?! Это глубокое внутреннее ощущение уважения к Б-гу и трепета перед Ним.

Чтобы достичь первого уровня, человек должен знать о Б-ге, о том, что Он руководит миром, знает все, что происходит, и есть награда за исполнение Его воли и наказание за её нарушение, и размышлять об этом до тех пор, пока не начнёт ощущать это и жить этим. Для достижения второго уровня — трепета, благоговения перед Б-гом — требуется, конечно, намного больше работы над собой.

Безусловно, любовь — высокая духовная основа, она выше, чем страх, но её одной недостаточно. Трепет перед Всевышним — выше, чем страх наказания. Но и страх перед наказанием — очень важная основа, стержень, который держит челове-

ка, охраняет его в любой ситуации. В испытаниях человека «держит» именно страх: «Как можно нарушить приказ?!» В любви бывают перепады — человек в какие-то периоды любит больше, в какие-то — меньше, а в момент испытания может вовсе не ощущать любви. А страх — более внутреннее чувство, которое никогда не пропадает.

В книге о рабби Моше Файнштейне зацал рассказывается, как он относился к соблюдению Закона: всё, что установлено Торой и мудрецами, было для него непосредственной реальностью.

Однажды на многолюдном собрании Рав Файнштейн пробирался к выходу, чтобы встретиться с несколькими раввинами, и неожиданно остановился. Перед ним стоял человек, погруженный в чтение молитвы Амида (нельзя проходить перед тем, кто читает эту молитву). Другого пути к двери не было. Прошло немало времени, а человек все молился. Спутник Рава Файнштейна напомнил, что время уже позднее. «Что можно сделать? — ответил Рав Файнштейн. — Ведь передо мной стена!» Для Рава Моше Файнштейна нарушить запрет было так же невозможно, как пройти сквозь стену.

Рассказывают о Рава Исраэле-Якове Каневском зацал: однажды он собирался выпить чаю, поднес уже стакан ко рту, но кто-то из семьи заметил, что в чай попали мошки. Рав ужаснулся и поблагодарил того, кто уберег его от нарушения. И на следующее утро сказал, что ночью не мог заснуть от страха: что было бы, если бы его не предупредили. Ведь тогда он обязательно нарушил бы Закон!

У разных людей разные уровни благоговения перед Б-гом. Поднять наш уровень — в наших возможностях.

НА КРЕПКОМ ФУНДАМЕНТЕ

НАХУМ ПУРЕР

Пророк велит евреям сжечь всех ханаанских идолов и подчеркивает, что Тора неделима и ее нельзя соблюдать выборочно.

Далее он красочно описывает изобилие Эрец Исраэль, страну, где растут пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранаты, маслины и финики, и призывает сынов Израиля не зазнаваться и не думать, что они завоюют Эрец Исраэль благодаря своему военному мужеству и таланту; все их успехи и богатство — от Б-га. Пророк напоминает, что Б-г изгоняет хананеев за их грехи и во исполнение обещаний, данных еврейским праотцам, а не в знак признания заслуг самих евреев, ибо они не отличаются праведностью — весь их 40-летний путь по Синайской пустыне отмечен крупными и мелкими преступлениями, бунтами против Б-га и Моше.

Приводится хроника событий у горы Синай: от провозглашения Десяти Речений до получения второго комплекта Скрижалей Завета в Йом кипур после прощения греха поклонения золотому тельцу.

Моше вспоминает и другие события Исхода: смерть Аарона и возвышение колена Леви для служения в Храме. Из маленького племени численностью 70 душ, которые спустились в Египет, говорит он, произошел народ, многочисленный, как звезды на небе.

Еще раз описав несравненные достоинства Страны Израиля, Моше произносит слова, ставшие второй частью молитвы Шма, Исраэль! — в них он излагает концепцию вознаграждения за соблюдение законов Торы и наказания за пренебрежение ими.

На крепком фундаменте

Комментируя грозное предупреждение из настоящего раздела **«Но если забудешь ты Б-га и пойдешь за богами чужими... то предостерегаю я вас сегодня, что погибнете вы совершенно»** (8:19), мудрецы в трактате Тмура Вавилонского Талмуда делают

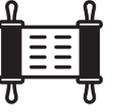
парадоксальный, на первый взгляд, вывод: лучше сознательно отменить изучение Торы, чем забыть ее. Это положение несколько проясняют слова, приведенные в Иерусалимском Талмуде. Б-г говорит: «О если бы только они покинули Меня, но хранили (помнили, изучали) Мою Тору! Свет, который она содержит, вернул бы их ко Мне».

Хафец Хаим так объясняет утверждение Вавилонского Талмуда: пусть лучше евреи будут вынуждены прекратить изучение Торы под внешним давлением, чем сами пренебрегут ею и забудут ее. Потому что, когда нееврейские власти преследуют их, издавая законы, запрещающие изучать Тору, евреи сопротивляются. В тех странах, где насильственно закрывали ешивы, возникали подпольные группы; они продолжали учебу — в подвалах, заброшенных домах, демонстрируя порой чудеса изобретательности. В результате, несмотря на все попытки антисемитов искоренить еврейскую ученость и еврейский образ жизни, им это не удавалось: Тора побеждала.

Но когда сами евреи пренебрегают Торой, ее огонь постепенно угасает. Никому нет дела до нее, потому что невежество порождает высокомерное презрение и агрессивное нежелание знать. Учитывая страшные последствия такого забвения, Моше в конце книги Дварим ободряет нас: «Не забудется она (Тора) в устах потомства». Иными словами, в каждой эпохе найдутся евреи, верные своему духовному наследию и готовые передавать его дальше по цепочке поколений.

В 1891 году министр народного просвещения России утвердил «Правила о Воложинском ешиботе», согласно которым администрация знаменитой Воложинской ешивы должна была выделить в учебной программе два часа в день на изучение светских предметов. Глава ешивы рав Бер-

лин собрал совещание ведущих религиозных авторитетов, чтобы решить, как реагировать на этот указ. Все понимали, что насильственное внедрение нееврейских дисциплин имеет своей целью подорвать основы еврейского образования, вытеснить Тору из умов и душ еврейской молодежи. С другой стороны, неповиновение могло привести к закрытию самой ешивы. Большинство мудрецов были склонны принять меньшее из зол: ладно, пусть будут другие предметы — лишь бы ешива жила.

С ними категорически не согласился авторитетнейший раввин Йосеф Дов а-Леви (Рав из Бриска). Он сказал: «Мы все обязаны укреплять Тору и передавать ее следующим поколениям, но лишь теми методами, которые нам завещали великие предки. Преподавать Тору новомодными методами — это не наша обязанность. Мы должны уйти, и пусть Тот, Кто доверил нам Свою Тору, позаботится о Ней». Его предложение было принято. Спустя некоторое время мудрость и дальновидность Рава из Бриска стали очевидны для всех. Если бы воложинская ешива приняла ультиматум властей и внесла в программу двухчасовое изучение русского языка и арифметики (на первый взгляд, такое нововведение принесло бы только пользу), этим бы не обошлось: два часа превратились бы скоро в четыре, затем в шесть и, наконец, два часа оставили бы только для Торы. Ешива превратилась бы в гимназию.

Когда речь идет о сохранении Торы, компромиссы бывают опасны. Хотя непокорную ешиву закрыли, сработал «эффект блокированного фонтана»: Тора «растеклась» по всей Литве и Польше, а затем и дальше — в Эрец Исраэль и Америку. Воложинская учебная методика используется теперь повсеместно в мире ешив. Тора была сохранена в чистом, незамутненном виде — как при своем даровании у горы Синай.

Вспоминая эпизод с уничтожением первой пары скрижалей, мудрецы в талмудическом трактате Шабат сообщают, что Сам Б-г благодарит Моше за этот поступок: «Спасибо, что ты разбил их». Потому что

иногда для сохранения Торы надо ее... упразднить.

Родительский дом, начало начал...

Превознося достоинства Эрец Исраэль, Моше говорит: «Ибо страна, в которую вступаешь ты, чтобы овладеть ею, не как Египет... где посев, который ты посеял, поил ты с помощью ног твоих, как огород» (11:10). Рамбан поясняет: в отличие от Египта, расположенного на равнине, которую удобно орошать через систему каналов, Эрец Исраэль — страна гор и долин. Она нуждается в дождях, которые не текут по рукотворным каналам, а выпадают с неба. За дождевую влагу необходимо молиться. Эрец Исраэль, как путник в пустыне, постоянно испытывает жажду. Вода нужна ей круглый год. Поэтому, если евреи нарушают волю Творца, Он не дает дождей, и в стране начинается засуха: земля не принимает посевов, и на ней ничего не растет.

Обо всем этом прямо сказано во второй части молитвы Шма, Исраэль, текст которой взят из настоящего раздела: **«И вот, если послушаетесь заповедей Моих... тогда Я дождь стране вашей в срок», а если не будете соблюдать мицвот, то Б-г «замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не даст урожая, и исчезнете вы быстро из страны»** (гл.11). Эрец Исраэль — особая страна. Здесь, как нигде в другом месте, ощущается близость к Б-гу. Мы находимся здесь под Его постоянным наблюдением, как дети в родительском доме. И наше благополучие целиком зависит от нашего же поведения. Эта мысль неустанно, раз за разом, повторяется в книге Дварим: если будем жить по Торе — все будет хорошо, не будем — страшно даже представить, что с нами произойдет.

Короче, наша судьба в наших руках. Если мы будем достойны, Всевышний обеспечит нас всем необходимым, и не только нас, а весь мир, ибо, как пишет далее Рамбан: «Б-г удовлетворяет вначале нужды Эрец Исраэль, а затем смотрит, в чем нуждаются другие земли». Прежде чем описать достоинства Страны Израиля, Тора призывает нас:

«Исполняйте же все заповеди... чтобы вы укрепились, и пришли, и овладели страной... и чтобы продлились дни ваши на земле, которую поклялся Б-г отцам вашим дать им и потомству их, — страну, текущую молоком и медом» (11:8,9). Практически все коллективные благословения и обещания Творца тесно связаны с Эрец Исраэль. Его предостережения тоже неизменно завершаются угрозой изгнать нас из страны. Изгнание — это кульминация всех Б-жественных кар. Ведь Творец обещал, что никогда не уничтожит нас полностью; еврейский народ вечен. Значит, максимум что Он может с нами сделать за пренебрежение Его законом — это лишить нас родины, отправить в изгнание. Соблюдение заповедей Торы — это не только условие жизни в Эрец Исраэль, но и сама цель. Религиозные евреи из западных стран репатрируются в Израиль не ради материальных благ, не из-за антисемитизма и не в силу национальной убежденности, что все евреи должны жить в своей стране. Просто здесь они могут дать своим детям еврейское вос-

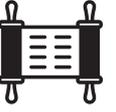
питание, уберечь их от ассимиляции, а главное, пребывание в Эрец Исраэль дает им возможность выполнять больше заповедей, чем вне ее, и изучать Тору, что, по словам мудрецов, равноценно всем мицвот вместе взятым. Связь между Эрец Исраэль и Торой очень тесна. Обе они называются в Пятикнижии «наследием» (мораша). Комментируя стих «Положите же эти слова Мои на сердце ваше и на душу вашу» (11:18), Раши говорит: даже находясь в изгнании, выделяйте себя среди окружающих народов исполнением заповедей — накладывайте тфилин, прикрепляйте мезузы к дверным косякам своих домов. И когда вы вернетесь на родину, эти мицвот не покажутся вам чем-то новым. На самом деле, все заповеди были даны нам для соблюдения в Эрец Исраэль. Мы выполняем их в галуте ради «тренировки», чтобы быть в форме к моменту наступления мессаианской эры, точно так же, как еврейских мальчиков учат заповедям задолго до их бар-мицвы.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

Иногда на Небесах гnevаются на нас. Если этот гнев изольется на неправедных людей, то они, получив неприятности, станут роптать и возмущаться

«И помни весь путь... одежда твоя не изнашивалась и ноги твои не затекали в течение сорока лет. И будешь знать в сердце своем, что как наставляет человек своего сына, так наставляет тебя Б-г твой». Для толкования этого стиха в Ялкут Шимони приводятся слова Талмуда: «Если человек видит, что на него обрушились неприятности, пусть проверит свои поступки». Этими словами мудрецы хотели пробудить нас, и обратить наше внимание на то, что ничего из того, что случается с человеком, не случайно. Человек должен понять, что все, что он получает, тщательно продумано и отмерено Всевышним, благословен Он. Для этого сначала сказано: «И помни весь путь...» — чтобы подчеркнуть, что аб-

солютно все случается по воле Творца. Даже такие естественные вещи, как износа одежды, случаются из-за проступков человека. Доказательство этому — все сорок лет скитаний по пустыне одежда евреев не изнашивалась — «...одежда твоя не изнашивалась и ноги твои не затекали...». Всевышний охранял нас в пустыне от любого ущерба, и мы были свидетелями того, что Он может сделать так, что никакой порчи и никакой напасти не случится. Поэтому, если с человеком случается неприятность, он должен верить и знать, что все просчитано Всевышним, и есть этому причина. Теперь мы можем разъяснить стих: «Сказала ты Б-гу: Господин мой! Нет у меня другого блага, кроме Тебя. К святым, которые на земле, и к могучим (сердцем, в исполнении заповедей — прим.) сильно стремление мое к ним». Этот стих поясняет, что иногда Всевышний посылает праведникам страдания,

которые не являются страданиями из любви. Ведь о страданиях из любви уже было сказано, что страдания тела благоприятны для души. На это намекают слова: «святым, которые на земле» — святые, то есть духовное составляющее человека, спустилось с Небес на землю, в темный, низменный мир. Эта духовная часть может получать удовольствия в этом мире через тело. Когда тело страдает, душа возвышается. Но почему же Всевышний наказывает праведников, как сказано: «Ведь выйдет пламя и охватит колючки, и сгорит пшеница». Ответ на это: «... к могучим, сильно стремление мое к ним» (В Талмуде говорится, что во время суда Б-га часто первыми умирают праведники — прим.).

Притча.

У одного человека был близкий друг, которого он всегда при встрече тепло приветствовал. Но однажды, они встретились, и он поздоровался с другом, как обычно, тот набросился на него с проклятьями. Он был озадачен поведением друга, но смолчал и ушел. Назавтра они снова встретились, и в этот раз друг стал его обнимать и целовать. Тогда он спросил: «Почему вчера ты был так зол?!» Друг ответил: «Не сердись, я скажу тебе честно: вчера я был очень разгневан, но боялся вылить свой гнев на того, на кого он был направлен. Я боялся, что он навре-

дит мне еще больше. Мне требовалось излить бурлящие чувства, и я доверился твоему чистому сердцу и нашей крепкой дружбе, веря, что ты не станешь мне отвечать. Для меня это было похоже на то, как будто я хочу дать дорогую вещь на хранение в надежные руки. Я был уверен, что ты сохранишь мои чувства в сердце, и оттуда они уже никуда не распространятся».

Смысл этой притчи в том, что иногда на Небесах гnevаются на нас. Если этот гнев изольется на неправедных людей, то они, получив неприятности, станут роптать и возмущаться, как сказано: «И будет, когда оголодает, и озлобится, и проклянет своего царя...». Не подобает, чтобы Всевышний делал добро тем, кто не умеет быть благодарным. А праведники принимают на себя приговор Всевышнего с любовью и радостью. И это то, что сказано: «... к могучим, сильно стремление мое к ним» — и, в соответствии с силой их любви ко Мне, Я желаю только их близости. Они не станут роптать на Мое решение, а примут его с любовью. Подобаает принимать решение суда Творца с радостью и любовью. Всевышний дает совет, чтобы и неправедные принимали Его решение с радостью, когда Он будет их судить: «Умножатся страдания и грусть их, (когда) спешат к идолу».

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ЭКЕВ

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йешаяу (49:14–51:3), это – вторая из «Семи утешительных афтарот», которые все подобраны из книги пророка Йешаяу.

Первые слова этого отрывка – «Сказала Сион: оставил меня Г-сподь», аллегорически передающие печаль Земли Израиля из-за разрушения Храма и изгнания ее народа,

легли в основу одной из самых известных траурных элегий, которые читают 9 Ава. В конце отрывка пророк возвещает о том, что Всевышний утешит Сион и превратит ее из пустыни в цветущий «райский сад».

Глава 49

(14) А говорил Цийон: “Оставил меня Г-сподь, и забыл меня Г-сподь!” (15) Забу-

дет ли женщина младенца своего, не жалея сына чрева своего? И эти могут забыть, но Я не забуду тебя. (16) Ведь на ладонях начертал Я тебя, стены твои всегда предо Мною. (17) Спешат (к тебе) сыновья твои; разрушители твои и опустошители твои уйдут от тебя. (18) Подними глаза свои и посмотри вокруг – все они собрались, пришли к тебе. Жив Я, слово Г-спода! Всех их, как украшение, наденешь ты, опояшешься ими, как невеста. (19) Ибо развалины твои, и опустошенные (места) твои, и земля разоренная твоя... Ибо станешь теперь тесна для жителей, и истреблявшие тебя удалятся. (20) Еще скажут в слух тебе дети потерянные твои: “Тесно для меня место: подвинься, чтобы я мог поместиться”. (21) И ты скажешь в сердце своем: “Кто родил мне этих? Я же потеряла детей своих и одинока (была), изгнана и покинута: кто же растил этих? Ведь я оставалась одна – эти, где они (были)?” (22) Так сказал Г-сподь Б-г: вот Я вознесу к народам руку Мою, и перед племенами подниму знамя Мое, и они принесут сыновей твоих в поле, и дочери твои несомы будут на плечах. (23) И будут цари воспитателями твоими, и царицы их – кормилицами твоими, лицом до земли кланяться будут тебе, и прах ног твоих лизать будут, и узнаешь, что Я – Г-сподь, (так) что не устыдятся уповающие на Меня. (24) Может ли быть отнята у сильного добыча и отобранное у правого спасено? (25) Но так сказал Г-сподь и плененное сильным будет отнято, и добыча тирана спасена будет, и Я буду состязаться с противником твоим, и сыновей твоих Я спасу. (26) И накормлю притеснителей твоих плотью их, и, как молодым вином, упьются они кровью своей, и узнает всякая плоть, что Я – Г-сподь, спасающий тебя и избавляющий тебя, Сильный Йаакова.

Глава 50

(1) Так сказал Г-сподь: где то письмо развода матери вашей, которым Я прогнал ее? Или кто тот из заимодавцев Моих, которому Я продал вас? Ведь за грехи ваши проданы были вы, и за преступления ваши

изгнана была мать ваша. (2) Почему приходил Я – и не было никого, звал Я – и никто не отвечал? Разве коротка стала рука Моя, чтобы избавлять, или нет во Мне силы, чтобы спасти? Ведь гневом Моим Я иссушаю море, превращаю реки в пустыню, смердят рыбы их от безводья и вымирают от жажды. (3) Я одеваю небеса мраком и рубище делаю покровом их. (4) Г-сподь Б-г дал мне язык учения, чтобы уметь словом подкреплять усталого; пробуждает Он каждое утро, пробуждает ухо мое, чтобы слушать, подобно тем, кто учится. (5) Г-сподь Б-г открыл мне ухо, и я не воспротивился, назад не отступил. (6) Спину свою отдал я побивающим и щеки свои – вырывающим волосы, лица своего не закрывал от поруганий и сплевывания. (7) И Г-сподь Б-г помогает мне, поэтому не стыжусь я, поэтому сделал я лицо свое, как кремень, и знаю, что не буду посрамлен. (8) Близок оправдывающий меня. Кто хочет спорить со мной? Станем вместе. Кто судится со мной? Пусть подойдет ко мне. (9) Ведь Г-сподь Б-г помогает мне. Кто тот, который обвинит меня? Ведь все они, как одежда, обветшают, моль пожрет их. (10) Кто из вас боится Г-спода, слушается голоса раба Его? Тот, кто ходит во тьме и нет света ему, пусть полагается на имя Г-сподне и опирается на Б-га своего. (11) Вот все вы, возжигающие огонь, поддерживающие искры, – идите в пламень огня вашего и в искры, которые разжигали вы! От руки Моей суждено вам это, в скорби лежать будете.

Глава 51

(1) Слушайте Меня, следующие за правдой, ищущие Г-спода! Смотрите на скалу, из которой высечены вы, и в глубину рва, из которого извлечены вы. (2) Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас: ибо его одного призвал Я, и благословил его, и умножил его; (3) Ибо Г-сподь утешит Цийон, утешит все развалины его, и сделает пустыню его, как Эйден, и Араву его, как сад Г-сподень; радость и веселие пребывать будут в нем, благодарность и песнопение.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Постарайтесь увидеть достоинства в окружающих

Сосредоточьте своё внимание на достоинствах всех, с кем встречаетесь на жизненном пути, и уважайте людей за эти их добродетели.

Постарайтесь выработать привычку отзываться положительно о каждом человеке.

Как только вы начинаете думать о чьих-либо недостатках, сделайте над собой усилие и немедленно начните думать о достоинствах этого человека. Постарайтесь зрительно представить себе его хорошие качества и те добрые дела, что он совершил. Это особенно важно, когда вы начинаете злиться на кого-нибудь или вовлекаетесь в перебранку.

Одной из причин почему неучтиво отзываться уничижительно о ком-либо, является то, что такие разговоры показывают отсутствие понимания положительных аспектов в человеке, о котором злословили. Зная о добрых качествах человека, вы бы не фиксировали внимание на его недочётах.

Если всё время обращать внимание на чьи-то недостатки, можно проглядеть возможность увидеть хорошее в этих людях. Но, сосредоточив своё внимание на положительных свойствах, можно будет использовать их в качестве примера для подражания, что даст вам возможность самому стать лучше.

Приучайте себя находить даже самые незначительные положительные качества и достоинства в окружающих.

И даже если у человека имеется множество недостатков, старайтесь найти в нём хорошее.

Рабби Гершон Хенوخ из Радзина говорил, что если кто-то находит негатив у другого, то даже вынужденное выслушивание таких придилок позволяет увидеть в них положительное. Например, если кто-то жалуется, что некто разговаривает в то время, когда хазан в синагоге ведёт молитву, мы можем сделать вывод, что этот человек поощряет синагогу.

Для того, чтобы избавиться от недостатка, нужно поступать в манере, противоположной порочному поведению. Поэтому, если вы привыкли замечать в людях, с которыми сталкиваетесь, одни недостатки, приложите особые усилия, сойдите с привычного пути и постарайтесь в каждом встреченном вами человеке найти достоинства. «Этот человек достиг того-то и того-то», «Тот человек сумел преодолеть в себе такое-то препятствие». Аналогичным образом, если кто-то делится с вами размышлениями, касающимися вопросов Торы, постарайтесь найти в его мыслях аспекты, которыми сможете восхищаться.

Рассказывают об одном из благочестивых людей, которому случилось раз пройти мимо дурно пахнущего мёртвого пса. Ученики его сказали: «Насколько же зловонна эта падаль!». А он ответил им: «Насколько же белы её зубы!». И они пожалели о том, что сказали об этой падальи прежде. Но если предосудительно говорить плохо о мёртвом псе, то насколько же предосудительно говорить так о живом человеке! И если это хорошо и правильно — похвалить мёртвого пса за его белые зубы, то насколько же велика наша обязанность хорошо отзываться о человеке, одарённом разумом и пониманием! Тот праведник наставлял учеников, чтобы они не приучали свой язык

говорить дурное, а вместо этого приучались говорить хорошее, и чтобы всё это сделалось частью их натуры.

Спросили одного из мудрецов: — Как ты удостоился стать духовным лидером своего поколения?

Он ответил: «Я не встречал ни одного из них (людей своего поколения), в ком не увидел бы превосходства надо мной самим. Если он превосходил меня в мудрости, я говорил себе: — Он [также] и Б-га боится больше меня — из-за своего превосходства в мудрости. Если же он уступал мне в мудрости, я говорил себе, что его грехи будут весить меньше моих в день суда, ибо я преступаю закон злоумышленно, а он — по незнанию. Если он был старше

меня летами, я говорил: — Его заслуги больше моих, так как он раньше меня пришёл в этот мир. Если же он был моложе, я говорил, что у него грехов меньше, чем у меня. Если же он равен был мне и по возрасту и по мудрости, я говорил, что, быть может, его сердце перед Б-гом лучше, чем моё, ведь я знаю мои грехи, совершённые доныне, а его грехов не знаю. Если он был богаче меня, я говорил, что, благодаря своему богатству, он мог лучше меня служить Творцу, делать больше добрых дел и помогать бедным. Если же он был беднее меня, то я говорил, что он подавлен духом и скромнее более меня из-за своей бедности, и тем он лучше меня. И я не отступал от того, чтобы оказывать всем уважение и смиряться перед ними»

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПОЧЕМУ МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА НЕ МОГУТ ЖИТЬ ВМЕСТЕ БЕЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ ЦЕРЕМОНИИ?

Зачем нужна Хупа? Почему мужчина и женщина не могут жить вместе без официальной церемонии? Прошу дать подробный ответ, поскольку в наше время это явление очень распространено и мало кто знает ответ на данный вопрос. С.

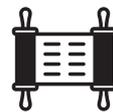
Отвечает рав Яков Шуб

Понятие о семейном союзе во всей полноте, включающее различные галахические и, безусловно, духовные аспекты, появилось с дарованием Торы. До дарования Торы обычной практикой было, что мужчина и женщина встречались на улице, и, понравившись друг другу, без всяких предварительных процедур переходили к совместному проживанию, рожали детей и т.д. Также не было и никакой процедуры развода. Если один из супругов хотел разорвать связь, он свободно оставлял другого

и начинал жить собственной жизнью. И только в Торе было дано повеление: начинать семейную жизнь после хупы и кидушин (см. Рамбам, Ишут 1:1). Соответственно, и разорвать отношения супруги могут только через развод, который осуществляется с помощью гета (разводного письма).

Законы и обычаи, связанные с хупой и кидушин, очень многочисленны. Это показывает, насколько большое значение Тора придаёт семейным отношениям. С другой стороны, супруги, которые начинают семейную жизнь по еврейскому Закону с хупы и кидушин, определяют этим, что их союз имеет глубокое духовное значение, а не является просто «сосуществованием». Освящая свой союз исполнением заповедей хупы и кидушин, они показывают, что хотят построить настоящий еврейский дом, полный любви и тепла, заботы и внимания

друг к другу и окружающим и воспитать детей, следующих путями Торы.

В наше время процесс создания еврейской семьи состоит из трех этапов:

1. Шидухин — процесс знакомства молодых людей до того момента, как они решают пожениться. Этот этап по отношению к свадебному обряду является подготовительным.

Сами части свадебного обряда:

2. Кидушин (эрусин) — посвящение в жены (то, что сегодня происходит под хупой, когда жених надевает кольцо невесте).
3. Нисуин — завершающий этап, когда женщина входит в дом мужа (хупа) и фактически становится его женой.

Разберем вкратце каждый из этих этапов.

ШИДУХИН

В Талмуде (Кидушин 12 б) сказано, что запрещено жениться на женщине без предварительного этапа знакомства — шидухин, поскольку это является нескромным.

Когда в конце процесса знакомства молодые люди принимают решение стать мужем и женой, в честь этого события устраивают праздничную церемонию, помолвку. Так поступают многие. Часто церемония сопровождается трапезой, хотя это не обязательно. Сегодня многие называют эту церемонию эрусин. Но следует отметить, что это название не совсем правильное. Не следует путать эрусин-помолвку с частью свадебной церемонии эрусин, о которой было сказано выше, когда женщина посвящается в жены.

Некоторые называют эту церемонию помолвки ворт, что в переводе с идиш означает «слово», т.е. сторона жениха и сторона невесты как бы дают друг другу слово, что молодые люди поженятся. Иногда две семьи устраивают ворт в узком кругу близких родственников, а уже потом организуют отдельную праздничную церемонию, на которую приглашают гостей.

КИДУШИН (ЭРУСИН)

1. Посвящение

Первая часть свадебной церемонии это кидушин (эрусин) — «посвящение». В Мишне (Кидушин 2а) сказано, что муж «приобретает» жену тремя путями: деньгами, документом или супружеской близостью. Сегодня установлено, что кидушин осуществляется так: жених говорит: «Вот ты посвящаешься мне в жены этим кольцом по закону Моше и Израиля» и надевает кольцо на палец невесте. Так она становится меораса (обрученной). Это особый статус: она предназначается жениху и запрещена другим. Теперь молодые люди могут расстаться только через развод с помощью гета. Но жить вместе им разрешено только по завершении следующего этапа свадебного обряда — нисуин, о котором речь пойдет ниже.

Существует несколько объяснений, почему принято «посвящать» девушку в жены именно посредством кольца. В Сэфер Матамим (Эрех Хатан 31) сказано, что каждое поколение выходит из другого подобно звеньям цепи. Поэтому принято, что жених дает невесте кольцо в надежде, что они станут звеньями в цепи поколений и удостоятся множества потомков, которые продолжат эту цепь и не дадут ей прерваться.

2. Благословение

Мудрецы постановили, что выполнению заповеди кидушин должно предшествовать специальное благословение. Уже ришоним (ранние комментаторы) отмечают своеобразие этого благословения. Оно говорит, что Всевышний запретил нам кровосмешение и некоторые другие связи, но разрешил близость с женами после обряда хупа и кидушин. Обычно благословения на то, что запрещено, не произносятся (например, мы не произносим благословение на то, что запрещено употреблять в пищу звер мин а-хай — мясо животного, отрезанное, когда животное еще было живо). Но в данном случае мудрецы посчитали нужным установить специальное благосло-

вание, говорящее об избранности еврейского народа и его отличии от других народов — Всевышний освятил евреев, определив для них разрешенные и запрещенные связи (Ран, Ктубот гл.1).

3. Свидетели

Неотъемлемой частью процедуры кидушин является присутствие двух кошерных свидетелей. Т.е. даже если жених произвел все необходимые действия, а именно произнес требуемые слова и надел кольцо невесте на палец, а та в свою очередь согласилась принять кольцо и выйти за него замуж, они не станут мужем и женой, если при этом не присутствовали два кошерных свидетеля.

В еврейском Законе существует кардинальное различие между обычной функцией свидетелей, например, при заключении финансовых соглашений, и функцией свидетелей в процедуре кидушин. При заключении сделок функция свидетелей — удостоверить истину, например: кто одолжил деньги, у кого, какую сумму и т.п. Но если обе стороны согласны, и между ними нет противоречий, и одна сторона признает, что обязана заплатить другой стороне, то необходимость в свидетелях отпадает. С кидушин дело обстоит иначе, здесь присутствие свидетелей является неотъемлемой частью самой процедуры. И если не было кошерных свидетелей, то даже если жених и невеста готовы признать себя мужем и женой, это ничего не значит. Причина в том, что кидушин меняет статус мужчины и женщины, теперь они женаты. Это изменение касается не только самим супругов, но и всех остальных людей. Например, если теперь другой мужчина вступит в близость с этой замужней женщиной, ему будет полагаться смертная казнь. Поэтому понятно, что столь существенное изменение статуса, которое касается других людей, не может проходить без свидетелей. (Какие свидетели являются кошерными, подробно разбирается в Шулхан Арухе, Хошен Мишпат 33—34).

4. Ктуба

В круговороте многочисленных обычаев еврейской свадьбы мудрецы не забыли обеспечить права женщины. Поэтому перед хупой или во время неё жених принимает на себя различные обязательства в отношении будущей жены. Эти обязательства перечисляются в особом документе, который называется ктуба (брачный договор). В нём также оговаривается сумма, которую муж должен будет заплатить жене в случае развода.

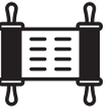
НИСУИН

Завершающим этапом свадебного обряда является нисуин, или хупа. Даже после кидушин, будучи обрученной, невеста еще не становится женой в полном смысле слова, пока не войдёт в дом мужа и они не начнут совместную жизнь. Символом дома мужа и, таким образом, начала семейной жизни является хупа.

Существует несколько мнений ришоним о том, что считается хупой:

1. Жених вводит невесту к себе в дом, и они уединяются там (Рамбам, Ишут 10:1).
2. Жених и невеста уединяются даже не в доме жениха с целью приобрести статус мужа и жена (Рамбан, Ран, Ктубот, ч. 1).
3. Жених вводит невесту к себе в дом, даже без уединения (Ран, Рамо 55:1).
4. Жених и невеста заходят в особое строение, своего рода свадебный шатёр, с целью приобрести статус мужа и жены, даже без уединения (А-Итур, Дриша 61:1).
5. Головы жениха и невесты покрывают — покрывалом или талитом — во время семи завершающих благословений (Орхот Хаим, Ташбец катан 701).
6. Жених покрывает невесту свадебной фатой (һинума). Они считаются мужем и женой с того момента, когда невеста выходит в свадебной фате (Тосафот Йома 13 б, Рамо 55:1).
7. Нет особых разногласий между ришоним, и в каждом месте хупой называется тот обычай, который принят в данной местности (Бейт Меир 55). Сегодня обы-

чай ашкеназских общин — учитывать большинство приведенных мнений. Поэтому вначале жених покрывает невесту свадебной фатой, затем жениха и невесту вводят под свадебный балдахин, там жених «посвящает» невесту и там произносят семь свадебных благословений, а затем жених и невеста уединяются в отдельной комнате (Бах 61, Рамо 55:1).

Форма хупы, принятая в наше время, а именно свадебный балдахин, натянутый на четырех шестах, также имеет особое значение. Хупа напоминает дом Авраама-авину, где были входы для путников со всех четырех сторон. Такая хупа символизирует желание молодой семьи также построить свой дом на основе милосердия и заботы о других людях (Эзер ми-Кодэш, Эвен а-Эзер 55).

БРАК, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В ЗАГСЕ

Из сказанного ясно, что если жених и невеста хотят создать настоящую еврейскую семью, то обычная процедура в ЗАГСе не может считаться достаточной с точки зрения еврейского Закона. Весь вопрос заключается в том, можно ли считать совместное проживание мужчины и женщины достаточным основанием для того, чтобы опасаться, что все-таки по каким-то мнениям они считаются женатыми. (Ведь, как было сказано выше, законы, связанные с замужеством женщины, являются очень строгими). В таком случае, если супруги решают расстаться, необходимо оформить развод в соответствии с еврейским Законом с помощью гета.

На эту тему написано немало исследований выдающихся галахистов как нашего, так и предыдущего поколений. К сожалению, в рамках ответа на сайте нет возможности отразить все стороны вопроса. Скажем лишь вкратце, что существуют два основных вопроса: во-первых, необходимо, чтобы жених взял («посвятил») невесту себе в жены, а в обычной процедуре в ЗАГСе этого момента не существует. Поэтому остается понять, можно ли рассматривать

супружескую близость в качестве «посвящения» жены. Некоторые галахисты считают, что это возможно, только если люди соблюдают другие заповеди, в частности, чистоту семейной жизни. Другие полагают, что это возможно, только если люди имеют представление о том, что такое хупа и кидушин. Кроме того, супружескую близость можно рассматривать как «посвящение» жены, только если не было возможности устроить свадьбу в соответствии с еврейским Законом. По мнению некоторых галахистов, поскольку сегодня обычно так не посвящают в жены, это было актуально только для предыдущих поколений и т.д.

Во-вторых, как было сказано выше, чтобы жених и невеста обрели статус мужа и жены, необходимо присутствие кошерных свидетелей. Поэтому остается понять, можно ли считать «наличием свидетелей» тот факт, что окружающим людям (это обязательно должны быть люди, соблюдающие заповеди) известно, что эти мужчина и женщина проживают вместе как муж и жена (анан саадэй).

Сегодня принято, что эти вопросы рассматриваются в каждом конкретном случае и решаются по усмотрению Бейт-дина (еврейского суда), в котором пара оформляет развод. Поэтому даже тем парам, которые зарегистрировали брак в ЗАГСе, если по каким-то причинам они собираются расторгнуть его, настоятельно рекомендуется обратиться в Бейт-дин, чтобы он рассмотрел их дело и вынес решение: есть ли в соответствии с еврейским Законом необходимость в оформлении разводного письма (гет). С одной стороны, это поможет бывшим супругам избежать возможных проблем с повторным браком, а с другой стороны, уберет от нарушения запретов.

☰
💬
Иудаизм и евреи

Сегодня, 10 октября —
Zoom-уроки: Война в Израиле

Иудаизм и евреи / Спросить / Вопросы раввину

Вопросы раввину
▼
Рубрикатор

заявлено
отправлено
опубликовано
раввин

УПРАВЛЕНИЕ ВСЕВЫШНЕГО НАД ВСЕЛЕННОЙ НЕ ПРИНИМАЕТ ВО ВНИМАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ ЖИЗНИ?

В этой главе мы читаем много стихов, которые подразумевают полный контроль Всевышнего над нашей историей и жизнями. Нам сообщается много раз, что мы получим благословение Всевышнего, если будем соблюдать заповеди, и будем наказаны, если не будем. Мы не должны думать, что наша сила приносит нам успех, но понимать, что наши достижения происходят от Всевышнего (Деварим 8:17). Есть однако один стих в книге Кохелет (Эклизиаст 3:19), который, кажется, подразумевает противоположное: «то же случается с человеком, что и с животным, эти умирают, как эти умирают ... и нет никакого преимущества человека перед животным». Этот странный стих, кажется, подразумевает, что Управление Всевышнего над вселенной не принимает во внимание отдельных людей и их жизни, а смерти людей происходят по естественным причинам, а не согласно достоинствам и грехам. Как можно объяснить этот стих?

Отвечает Рав Хаим Суницкий

В главе Экев, детально описывается, как Всевышний управляет нашей нацией. Многие стихи говорят об этом, в том числе и второй параграф Шма, который мы читаем два раза в день. Тора начинается с предисловия (Деварим 11:12): «... Всевышний смотрит на Землю Израиля с начала года до конца», и продолжает (Деварим 11:13—17) что, если мы слушаем Всевышнего, мы будем вознаграждены, а если нет, то мы будем наказаны. Эти идеи включают самые фундаментальные элементы нашей веры, все же они нуждаются в дальнейшем объяснении.

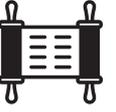
Может показаться, что царь Шломо, мудрейший из людей в книге Кохелет противоречит вышеупомянутой вере. Действительно этот вопрос настолько изумителен, что даже мудрецы Зоара (3:157a) были озадачены им. Утверждение в Кохелете, кажется, самое частое заявление еретиков: «нет Судьи и нет суда!» Подобные утверждения часто делались даже весьма праведны-

ми людьми, когда они лично засвидетельствовали страдание, которое, казалось, не было оправдано в их глазах. Ийов в его беседах с его друзьями утверждал, что Б-жественное Управление людьми такое же, как животными, когда Всевышний интересуется сохранением видов, но не наградой и наказанием индивидуального существа.

Прежде, чем мы обсудим значение неясного стиха в Кохелете, мы должны понять, как Управление Всевышнего работает вообще. Известно, что Всевышний не имеет никаких ограничений. Его Управление включает даже самые мельчайшие детали. Действительно ни одна травинка не может расти без духовной силы над ней. С другой стороны это Управление не является первичным. Всевышний не интересуется неодушевленной природой, флорой и животными, но все же Он должен лично контролировать каждый объект, который Он создал, и даже отдельный атом во вселенной должен постоянно обновляться, и снабжаться энергией для существования. Все же единственное существо, которое является центром внимания Всевышнего — это Человек. Животные живут и умирают без достоинств или грехов. Это не грех для волка, съесть ягненка, и при этом ягненок не умирает за свои грехи. В то время как точное решение, какие животные пойманы каждый день хищниками, делается «на Небесах», это решение делает Всевышний, чтобы сохранить равновесие животных, или в некоторых случаях, потому что специфическое животное войдет в прямой контакт с людьми, и поэтому Управление животным в этом случае связано с Управлением над людьми.

Теперь относительно странного стиха в Кохелет, Зоар говорит нам, что Раввин Хизкия и Раввин Иосса также не знали, как объяснить его. Однажды они шли в дикой местности, и встретили человека, который решил их трудность. Он сказал им, что причина, почему этот вопрос так сложен для

них в том, что они проводят все свое время далеко от народных масс, и они даже не имеют представления о том, как простые люди рассматривают мир.

Мудрец Торы приучен искать Управление Всевышнего в каждом шаге, который он делает. Все важные и незначительные события его жизни — сообщения от Всевышнего, которые должны быть поняты и интерпретированы. С другой стороны, большинство людей походят на рыб в аквариуме, которые получают пищу вовремя и думают, что их собственные усилия принесут им пропитание. Они не видят руку, которая бросает их корм и не уделяют внимания их владельцу. Когда одна из рыб

удалена от аквариума, они думают, что их «товарищ» умер. Они не имеют никакого представления, что все контролируется только вне их аквариума. Стих Кохелета — только цитата того, что говорят эти люди, как он фактически заявляет (Кохелет 3:18): «я сказал о словах людей, которые отделены Б-гом, и сами они действительно походят на животных». Люди, которых цитирует Кохелет, здесь думают как животные, которые не имеют никакого понимания.

Наше изгнание происходило из-за нашей нехватки признания Руки Всевышнего, и мы выйдем из изгнания, когда мы начинаем признавать, что — только Всевышний руководит всем. Да заслужим мы этого вскоре.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ, КОГДА СУББОТА?

Такой у меня вопрос: существует ли способ, как определить день шаббата в случае, если у человека нет календаря? Например, крушение в море и человек находится на необитаемом острове. Вопрос серьезный. Наперед благодарю за ответ. Игорь

Отвечает рав Берл Набутовский

Вы задали очень интересный вопрос! Как Вы увидите, этим вопросом занимаются очень серьезные источники.

Определить, когда Шабат совершенно невозможно, т.к. Шабат не связан ни с какими естественными явлениями. Причина: суббота — это свидетельство о том, что Всевышний создал мир. Если бы наступление субботы зависело от естественных причин, таких, как новолуние или смена сезонов, можно было бы сказать, что эти явления и явились источником практики соблюдения Шабата. На самом же деле соблюдение субботы как бы ставит нас выше природы. Соблюдая субботу, мы утверждаем, что подчиняемся не природе, а более высокой Силе, Тому, Кто эту природу создал.

Что же делать тому, кто «потерял» субботу?

Этот вопрос рассматривается Талмудом. Там высказываются два мнения: нужно или

отсчитывать шесть дней, а на седьмой устраивать субботу, или сначала (на момент возникновения сомнения) соблюдать субботу, а потом отсчитывать шесть будних дней. Шулхан Орух принимает первое мнение. Проблема в том, что если человек не знает, когда суббота, то любой день может оказаться субботним. Поэтому во все дни запрещено выполнять работу. Можно заниматься только тем, что необходимо для выживания на необитаемом острове или в пустыне. Получается, что тот день, который был выбран в качестве субботы, отличается от других дней только тем, что нужно делать Кидуш, Авдолу и читать субботние молитвы.

С другой стороны, даже в этот день следует продолжать идти по пустыне с тем, чтобы как можно скорее оттуда выбраться и дойти до места, где нет опасности для жизни и можно полноценно соблюдать субботу.

Если человек примерно знает, когда суббота (скажем, сомневается только, который из двух дней субботний, а что касается остальных дней, уверен, что это будни), то в один из этих дней следует установить субботу и во ВСЕ эти дни запрещено выполнять

работу, которая не необходима для выживания. А в другие дни выполнять работу, понятное дело, можно. Кроме того, если есть хотя бы один день, который ТОЧНО не вы-

падает на субботу, то следует в этот день максимально подготовиться к дням, на которые падает «подозрение», что это суббота.

ДЕПРЕССИЯ — ПРИЗНАК ДУХОВНОЙ НЕЧИСТОТЫ?

Я слышал от одного раввина, что депрессия — это признак духовной нечистоты. Действительно ли это так или я неправильно понял? Что говорит Тора о депрессии и о том, как от неё избавиться? Есть ли какие-то советы, данные мудрецами? Константин

Отвечает рав Меир Мучник

Что именно имел в виду упомянутый Вами раввин, в принципе, нужно спросить его. Мы же можем только попытаться рассмотреть в общих чертах депрессию и ритуальную нечистоту (тума) и понять, есть ли между ними связь. Напрямую — «одна является признаком другой» — они вряд ли связаны. Но какую-то связь, возможно, обнаружим. Оговоримся только, что обе темы очень обширные, поэтому полностью постичь и объяснить их в одной статье невозможно. Но частично и вкратце — попробуем.

Депрессия вчера и сегодня

Итак, что такое депрессия? Как известно, не просто глубокая печаль, но и потеря интереса и воли к жизни, к привычной деятельности, апатия, пессимизм, сниженная самооценка. Она может быть вызвана трагедией — смертью близкого человека, потерей работы, крушением планов, — но может быть и просто болезнью, психическим расстройством.

И в чисто медицинском смысле как от нее избавиться — вопрос к врачам, что они пропишут, то и принимать. Антидепрессанты, терапия.

Что касается психологического аспекта, более древние источники говорят, в основном, о вреде подавленного настроения и важности радости, подразумевая, вроде бы, что одного осознания этого достаточно. Тора неоднократно дает указание не просто соблюдать заповеди, но и радовать-

ся. Возьмем хотя бы недельную главу Ки Таво. Говоря о заповеди приношения первых плодов (бикурим), Тора говорит: «И радуйся всему благу, которое дал тебе Господь» (Дварим 26:11). А в длинном списке проклятий, которые постигнут наш народ в случае несоблюдения заповедей, Тора пишет, что беды придут «за то, что не служил ты Господу, Б-гу своему, с радостью» (Дварим 28:47). Мудрецы (Шабат 30 б) также говорят, что Шхина (Б-жественное присутствие) не сходит на человека, пребывающего в печали, а только на того, кто радуется.

С одной стороны, важно заметить: хотя религиозность подразумевает богобоязненность, а также сожаление о совершенных грехах, это не значит, что человек должен жить в страхе и печали, постоянно пребывать в угнетенном состоянии. Нет, в целом следует быть жизнерадостным.

Но, с другой стороны, подобные утверждения, вроде бы, подразумевают, что радоваться можно «по указке». Даже если человек естественным образом находится в депрессивном состоянии, он может из него выйти, это в его руках.

Практический пример, описанный в Танахе — «злой дух от Б-га», который стал «устрашать» царя Шауля после того, как тот утратил право на царство. Чтобы выходить из депрессивного состояния, он просил юного Давида, будущего царя, сыграть ему на кинноре, и музыка помогала (Шмуэль I 16:14-23).

В принципе, сегодня тоже музыка может помочь, как и другие способы улучшить настроение и обрести в жизни смысл. Один из способов — помочь человеку обрести какую-то новую цель, которая будет мотивировать. Какое-то увлечение, которое заставит забыть о тягостных мыслях.

Но современные раввины также отмечают, что при общении с человеком, находящимся в депрессии, нужно проявлять чуткость и понимание. По их словам, в первую очередь надо помнить другое высказывание мудрецов (трактат Авот 4:18): не утешай ближнего, когда перед ним лежит его умерший родственник. То есть, депрессивное состояние сравнивается с трауром на том этапе, когда утешать еще рано.

Если человеку, находящемуся в таком состоянии, просто сказать: «Эй, товарищ, больше жизни!» — и включить песню, которая строить и жить помогает, это ему вряд ли поможет, скорее, наоборот. На таком этапе человек нуждается не в том, чтобы его утешили и помогли забыть о горе, а в том, чтобы вместе с ним горевали. Чтобы разделить его горе. Поэтому люди, которые приходят к нему во время семидневного траура, садятся молча и предоставляют ему «задать тон»: если может только плакать — то плакать с ним, а если заводит более позитивный разговор — поддержать.

Также в целом бытует мнение, что в современном мире депрессия всё больше распространяется, ей подвержено всё больше людей. Что, казалось бы, парадоксально: ведь материальный уровень жизни высок, как никогда, жизнь становится все более комфортной и приятной. А люди все более подавлены?

Радость вопреки трудностям и депрессия вопреки комфорту

Возможно, дело в уже упомянутой нами смене эпох, произошедшей в последнее время. До 20-го века в мире господствовал Запад, европейские державы, христианская цивилизация, ведущая свое начало от Эйсав. Но потом те империи рухнули, и Запад утратил моральную силу и перестал быть всегда прав. Теперь эта привилегия перешла к мусульманам, произошедшим от Ишмаэля. И Эйсав, и Ишмаэль в свое время откололись от еврейской семьи в противоположные стороны и довели свои черты до крайности. Эйсав, унаследовав от своего отца Ицхака трудолюбие и дисциплину, довел их до жестокости и нетерпимости. А

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

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

Жизнь в «мире Эйсав» была суровой, он не балует. Материальные блага были скудными и труднодоступными. Человеку приходилось много трудиться ради элементарного выживания. Но люди были сильными и трудились, и терпели, особенно не жалуясь. Только по прошествии тысячелетий зародились реальные революционные движения, да и целью революционеров было не столько получение материальных благ, сколько достижение равенства. А если удавалось что-то достать, человек искренне радовался. Впрочем, главным источником радости был сам труд. Достижения. Полученное от этого удовлетворение побуждало к дальнейшему труду, покорению новых рубежей. Эйсав — гордец, но ему и было чем гордиться. Только Б-га забывал благодарить, приписывая все достижения собственным усилиям.

В «мире Ишмаэля» человек живет с всё большим комфортом. Нет предела техническим новшествам, которые на каждом этапе избавляют человека от очередной необходимости шевелить пальцами и мозгами. Человек откровенно избалован — и доволен! Само изобилие благ обесценивает их. Полученное от них удовольствие быстро испаряется — и человек хочет еще и еще, никогда не насыщаясь. Удобства лишили его необходимости трудиться, привели к атрофии его физические и умственные способности. Отсюда чувство собственной никчемности, низкая самооценка и утрата смысла жизни. Возможно, поэтому именно в комфортном и приятном мире психологическое состояние человека становится более подавленным.

К тому же в «предыдущем» мире человек был слишком занят элементарным выживанием, и у него не было времени задумываться о том, как ему плохо. А теперь живет хорошо и может себе позволить задуматься о том... что ему плохо. Когда дерешься или убегаешь от врага, выделяется адреналин, человек мобилизуется, его способность к активным действиям повышается. И только потом, когда уже миновала опасность и можно вздохнуть, человек, бывает, «расклеивается».

И возможно, поэтому Тора, давая указания человеку той эпохи, в которой она была дана, просто повелевает ему служить Б-гу с радостью — хотя тогда жизнь была трудной, радоваться было легко. На пике господства Эйсав, в эпоху нацизма и сталинизма, несмотря на все ужасы, товарищу можно было сказать: «Больше жизни!» и песней помочь ему строить.

Но сегодня надо проявлять чуткость и понимать, что не всегда можно простым призывом вывести человека из депрессивного состояния и заставить его радоваться жизни. Бывает, что сначала надо вместе с ним погрузиться и, в целом, действовать деликатно.

Еще одной причиной распространенности депрессии в наше время некоторые называют такие технические новшества, как компьютерные игры и соц. сети. Люди, особенно молодые, целиком в них погружаются и так изолируют себя от своего мира: друзей, близких, улицы, природы, свежего воздуха. Всё это важные составляющие здоровой — и радостной — жизни, и раньше, несмотря на все трудности, они были людям доступны. Но сегодня, несмотря на доступность, люди ими не пользуются, и это тоже вызывает депрессивное состояние. В этом плане понятно, как можно сегодня помочь такому человеку.

Наконец, есть мнение, что сегодня депрессия на самом деле распространена не больше, чем в прошлом, но люди стали меньше стесняться раскрываться и говорить о своих проблемах. Если так, то это тоже атрибут «мира Ишмаэля», у которого,

в отличие от скрытного Эйсав, нет секретов и стыда. «Мир Эйсав» — спецслужбы и засекреченность, «мир Ишмаэля» — гласность, утечки информации, утрата приватности. Впрочем, есть в каждом из этих характеров и положительный аспект: ведь, если у человека реальные проблемы, их действительно лучше не замечать под ковер, а открыто обсудить с тем, кто может помочь. Только рассказывать всему миру в сети действительно необязательно.

Нечистота из-за утраты жизни

А сравнение депрессивного состояния с трауром по умершему поможет нам также понять возможную связь с ритуальной нечистотой. Ведь она бывает разных типов, но первый и главный ее источник — умерший. Человек, утративший не только волю к жизни и готовность действовать, но саму жизнь. Полное отсутствие движения, духа, сил и перспектив. Это причина как траура и печали, так и ритуальной нечистоты. Значит, действительно, одно с другим связано. Это не значит, что человек, находящийся в депрессии, ритуально нечист — нет, если он не прикоснулся к умершему или к другому источнику нечистоты, он не принял нечистоту. Но в принципе духовный источник у них схожий.

Еврейский лагерь в пустыне состоял из трех частей: в центре — Мишкан (Скиния), где пребывала Шхина, вокруг нее — лагерь левитов, относительно менее святой, но все же близкий к Б-гу, а вокруг него — лагерь Израиля — остальных колен, еще на одну ступень ниже. И Тора (Бемидбар 5:2) постановляет: тот, кто прикоснулся к покойнику и принял его нечистоту, не должен находиться в центральном лагере. Но и это только базовый уровень нечистоты. Высший уровень нечистоты получает мецора — человек, пораженный язвой цараат: он изгоняется не только из центрального лагеря, но и за пределы всего еврейского лагеря, находится в изоляции. По словам мудрецов, язвой цараат человек поражается в наказание за сплетни и злословие, которые разжигают рознь, подрывают отношения между людьми. Вот и виновник,

мера за меру, изолируется от общества, от друзей и близких. О нем Тора говорит: бадад йешев — «в одиночестве будет сидеть», используя то же выражение, что и свиток Эйха о разрушенном Иерусалиме, по которому мы соблюдаем траур 9 ава: эйха яшва бадад — «Как одиноко сидит...».

Так что как базовый, так и высший уровень нечистоты связаны с трауром и одиночеством. А чистота и радость — с обществом и единением. В центральной Скинии собираются со всех сторон представители всех колен и вместе служат Б-гу. Вот и депрессивность, как сказано, во многом свя-

зана с современным одиночеством и изоляцией людей в своих домах и гаджетах. Вместе может быть тесно, но врозь скучно. Так что тому, кто хочет помочь человеку, находящемуся в депрессии, надо постараться составить ему компанию и потихоньку вывести его из изоляции, дать возможность порадоваться жизни, людям, природе. А также, как сказано, помочь обрести новую цель, чем-то увлечься. Но все это — с чуткостью и терпением, не забывая, что человек может быть в состоянии, подобном трауру.

Пусть Б-г утешит и порадует всех, кто в этом нуждается.

СЕМЬЯ

КАК НЕ ПОРТИТЬ ОТНОШЕНИЯ С МАМОЙ, НО ИДТИ СВОИМ ПУТЕМ?

МОШЕ ЭСТРИН

«Мне 15, живу с мамой, и у меня пара вопросов, как правильно реагировать, чтобы не портить с ней отношения.

Каждый день повторяется ситуация, что маменька кричит на меня, ругается, может легонько ударить, если я неправильно что-то делаю.

Хочу понять, как не расстраиваться и правильно реагировать на это.

Также бывает, что маменька отвечает за меня, когда меня спрашивают люди, я ей пытаюсь объяснить, что сама хочу ответить, но она говорит, что я мямлю. Но я, увы, такой человек и не знаю, как быть уверенной на людях.

Как ей ненавязчиво напомнить, что я могу справиться сама, просто мне нужен шанс?

Я её безмерно люблю, понимаю, что она своеобразна. Очень уважаю, но вижу, что мы достаточно разные».

Прежде всего, Вы большая молодец, что поделились своими чувствами. Это муже-

ственный поступок, не каждый на такое готов. И это важнейший шаг к улучшению ситуации. Верю, что за ним последуют и другие.

Быть подростком — дело очень непростое. В то же время и близким нелегко научиться понимать Вас. Для родителей дети остаются детьми в любом возрасте, и родители всегда стараются опекать их, ограждать от всего, что кажется им опасным. Эту ситуацию не просто изменить.

Ваш главный инструмент — та безмерная любовь и глубокое уважение, которое Вы испытываете к маме. Если Вы начнёте чаще ей говорить и показывать, как для Вас важно её мнение, возможно, Вы восполните тот недостаток уверенности в своей нужности, из-за которого мама Вас так энергично воспитывает.

Важно, чтобы Ваш интерес был искренним и его было бы много — так, чтобы мама

почувствовала, что это даже чересчур. Обязательно упоминайте, как мама Вам помогла, когда рассказывает о своих успехах, говорите, как она много делает для Вас, что все ваши достижения — благодаря ей.

Не думайте, что это обесценит ваши результаты. Наоборот, Ваша мама будет больше гордиться ими и со временем начнёт больше полагаться на Вас. И не стесняйтесь говорить ей о любви и уважении. И обязательно — о благодарности, любой родитель, затаив дыхание, ждёт, что ему скажут спасибо за всё.

И очень важно создать канал связи — найти возможность для разговора на близкую маме тему, которая найдёт у неё эмоциональный отклик. Это позволит вам разговаривать на равных, а не только маме — произносить «сверху вниз» инструкции, а Вам — их выслушивать.

Из моего опыта: очень помогают расспросы о маминой молодости, о детстве, о родных. Даже можно записать несколько видеоподкастов, это очень повысит её «статус», самооценку. Люди обычно с удовольствием делятся своими мыслями и воспоминаниями — и готовы в ответ интересоваться другими.

Но результаты будут не сразу, в таких делах требуется много терпения. Но со временем все Ваши усилия наверняка будут оценены высоко. И для Вашей самооценки это тоже очень важно, ведь Вы сделаете великое дело, которое кроме Вас никто, по сути, сделать не может: возвратите маме контакт с её дочерью, подарите ей свою любовь!

Это огромное, очень важное дело. Уверен, что у Вас есть на это силы и что Вы очень душевно щедрый человек.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ИСТИННЫЙ СМЫСЛ ЛЮБВИ

ТЕИЛА АБРАМОВ

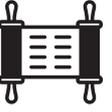
Талмуд рассказывает о двух братьях, живших по соседству на противоположных склонах горы. Младший был женат и содержал большую семью. Старший брат был холост и жил один. Каждую ночь в тихий поздний час холостой брат вставал, собирал большой снопок пшеницы и относил его к брату на другую сторону горы. Он говорил себе: «У моего бедного брата много детей и много забот; ему трудно сводить концы с концами. Облегчу хоть немного его бремя — дам ему зерна из моей доли».

Женатый брат тоже вставал затемно и относил снопок пшеницы к дому своего одинокого брата. Он думал при этом: «Мой брат живет один. Никто не поможет ему и не усладит его сердце. Скрашу хоть немно-

го ему одиночество, дам ему из моих запасов. Пусть у него будет веселее на душе».

Каждое утро, проснувшись, братья поражались, что в их амбарах за ночь не убыло пшеницы. Так продолжалось много лет. Но однажды ночью братья случайно столкнулись. Они обменялись удивленными взглядами и вдруг все поняли. Потрясенные догадкой, братья со слезами обнялись. Каждый из них знал теперь, что все эти годы они тайно обменивались зерном и любовью.

Завершая рассказ, Талмуд сообщает: взглянув на эту гору и увидев самоотверженную любовь братьев, Всевышний решил именно здесь, на этом месте, построить свой Святой Храм.

Дом подобен Храму в миниатюре. Ибо там, где между мужем и женой царит любовь, обитает Б-г.

Любовь! Расхожее словечко. Самое, пожалуй, избитое из выражений. Мы, не задумываясь, произносим: «Люблю пиццу» — и тут же уничтожаем «любимое» блюдо. Ведь любим-то мы не пиццу, а себя.

Любовь, как известно, чувство. Между тем Тора заповедует нам любить Б-га (Дварим, 6:5) и любить ближнего, как самого себя (Ваикра, 19:18). Причем первую заповедь можно выполнить, только научившись выполнять вторую. Вначале надо полюбить себя (не только свою физическую сущность, что мы все умеем, но и свое внутреннее «я»), затем — ближнего. Идя этим путем, мы учимся подражать Б-гу, приближаемся к Нему и все больше любим Его.

Пусть так. Но ведь все-таки, как опять же известно, сердцу не прикажешь! Как же можно заповедать любить?

Ответ содержится в самом слове «любовь» — *ава* на иврите. Корень этого слова — *ав* — означает «давать». Любовь рождается из самоотдачи.

Когда мы даем что-то другому человеку, он становится частью нас самих и мы можем полюбить его, как себя. Отправная точка здесь, таким образом, — любовь к себе; без этого мы не сумеем полюбить других. Если мы любим в себе нашу Б-жественную сущность, то сможем проникнуться любовью к Б-жественной сущности другого человека, поскольку все люди созданы по образу Творца.

Человек любит то, чему он отдает себя. Крестьянин любит свои посевы, строитель — построенные им дома, инженер — спроектированный им мост. Они видят себя в плодах своего труда.

Так и в семье. Чтобы наша любовь крепла, мы должны постоянно искать возможность проявить заботу о близких.

Когда мы хлопочем о повседневных нуждах мужа, встаем по ночам к плачущему ребенку, раскрываем двери и сердца госям, короче, когда мы делимся чем-то с

другими, мы укрепляем связь между нашей жизнью и жизнью всех этих людей.

Делая что-то для других, мы проникаем к ним любовью. Самая чистая на свете любовь — это любовь матери к ребенку. Сам факт, что это крохотное существо целиком зависит от нее и что она непрерывно отдает ему свое тепло и заботу, очень быстро превращает любовь матери к маленькому человеку, только-только появившемуся на свет, в бездонно глубокое чувство.

Подлинная любовь не зависит от внешних факторов. Любовь, обусловленная внешними причинами, исчезает с исчезновением этих причин (трактат Авот, 5:16). Подлинная любовь зависит от дающего, а не от получающего. Это очень важная истина. Подлинная любовь не требует награды. Она совершенно альтруистична; радость ее не в том, чтобы получать, а в том, чтобы давать.

Любовь между мужем и женой — уникальная форма истинной любви, особое чувство, не похожее ни на какие другие эмоции. Возможность этого неповторимого чувства даровал людям Всевышний, соединив мужчину и женщину таким образом, чтобы они приносили друг другу величайшую радость из всех, какие человек способен доставить другому.

Любовь — основа семьи, а значит — основа мира, ибо мир построен на хеседе, т.е. на милосердии и жертвенности. Если мы поймем, что любить значит жертвовать, давать, а возможности давать практически неисчерпаемы, мы сумеем постичь всю беспредельность любви. Брак открывает перед нами безграничную возможность давать и, следовательно, достигнуть безграничной любви между нами и мужем.

В главе «Браки заключаются на небесах» мы уже говорили о том, что Всевышний сотворил мужчину и женщину вместе, дав им единое имя — Адам. Тора сообщает, что первоначально мужчина и женщина были единым существом, сочетавшим в себе признаки обоих полов (Берешит раба, 8:1). Затем Б-г разделил его на двух разнополых людей. Получается, что единство — есте-

ственное, изначальное состояние мужа и жены. Любовь, которая возникает между ними после женитьбы, и есть результат их органичного стремления опять слиться воедино (см. Берешит, 2:24).

Глубокая любовь между мужем и женой превращает их как бы в одного человека.

Однажды иерусалимский праведник рав Арье Левин привел жену к врачу. На вопрос, на что жалуется пациентка, рав простодушно ответил: «У нас болит нога». Боль жены он чувствовал, как свою. Если ваш муж (не дай Б-г!) ушибет ногу и вам покажется, что ушиблись вы, знайте: отныне нет таких преград, которые ваша любовь не сумела бы преодолеть.

Талмуд приводит слова одного человека о его былых отношениях с женой: «Когда любовь между нами была сильна, мы могли уместиться вместе на острие меча» (Санедрин, 7а). Другими словами, сила их любви могла бы даже боль от меча превратить в мелкое неудобство. Но когда любовь покинула супругов, продолжает Талмуд, им стал тесен целый мир.

О том, как возникает и развивается любовь между супругами, Тора рассказывает нам в связи с отношениями Ицхака и Ривки. Мы читаем: «... и взял [Ицхак] Ривку, и она стала ему женой, и он полюбил ее...» (Берешит, 24:67). Не сказано: он полюбил ее и женился на ней, как мы имеем обыкновение рассуждать сегодня. Подход Торы принципиально отличается от господствующего в современном обществе представления, по которому свадьба — это кульминация любви между мужчиной и женщиной (увы, на практике чаще — начало конца). Согласно Торе, любовь начинается именно после свадьбы, потому что истинная любовь — это готовность давать, давать щедро и безоглядно, в тех надежных, но широких границах, которые устанавливают брачные обязательства.

Давая человеку, мы приближаемся к нему. Приближаясь, мы лучше узнаем его, выявляя в нем все больше внутренних достоинств. И вместе с этим знанием растет наша потребность отдавать и наша любовь.

Как сказано в Торе, мы обретаем любовь, узнавая, а не случайно «влюбляясь».

Сравните этот принцип Торы со светской хроникой, которой изобилует пресса. Кинозвезда А., или наследник престола Б., или известный миллионер В. ухаживает за девушкой своей мечты, манекенщицей Г., актрисой Д. или рок-певицей Е. Весь мир завидует, восхищается, стремится подражать: какая красивая пара! какие счастливыцы! А что потом? Спустя короткое время газеты дарят нас новой сенсацией: «Он избивал меня»; «Она наркоманка»; «Он мне изменял». Сказка разбилась вдребезги. Только адвокаты воюющих сторон радостно потирают руки.

Как же нам достигнуть истинной любви в браке? Делая для другого, узнавая другого и — таким образом — приближаясь к другому.

На самом простом уровне это значит: готовить мужу его любимые блюда; посещать с ним места, где он любит бывать; приглашать гостей, которых он хочет видеть; делать то, что ему нравится, и вообще стараться угодить ему. Конечно, все это легко на словах. На деле же может получиться, что постоянно угадывать и выяснять, чего от нас ждут, и делать это, покажется вам очень трудно.

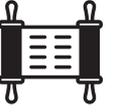
Да еще в довершение ко всему надо помнить, что мы должны внушить мужу уверенность, что он любим и уважаем.

Джо взбежал по ступенькам и ворвался в квартиру. Его лицо сияло, он жаждал поделиться с Тоби важной новостью. Но... Тоби читала потрясающе интересную книжку и не могла ни на секунду оторваться.

Она лишь выдавила из себя ряд нечленораздельных междометий: «М-мм? Угу...» Джо обескураженно застыл в дверях.

Такое безразличие оскорбит кого угодно. Даже если книжка и в самом деле увлекательна.

Прежде всего мы должны относиться к мужу внимательно и с уважением. В чем проявляется уважение к другому? В том, что его выслушивают, хвалят и заботятся о нем. Не будьте безразличны к тому, что

важно для мужа, не перебивайте его, когда он говорит, и не ставьте его в неловкое положение. Только так вы можете показать человеку, что он вам нравится.

Дом был полон гостей: родители Ханы отмечали у нее годовщину своей свадьбы.

Хана решила, что настал удобный момент пожаловаться на сломанные стулья в гостиной. Может, хоть так она добьется их починки. «Вы же знаете, — пошутила она, — у моего Шими обе руки левые. Ему и гвоздя не вбить». Все рассмеялись, даже Шими. Однако публичный упрек смутил его. Действительно, он несколько раз пытался отремонтировать стулья, но не справился с

делом. И тут брат Ханы предложил немедленно все починить. Шими вконец расстроился, хотя внешне не выдал своих чувств.

Не забывайте о признательности. Пусть вашему мужу не приходится обращаться к словарю за словом «благодарность». Дарите «спасибо» вашему мужу каждый день и щедрыми дозами.

Шуламит устала и рано легла спать, оставив в раковине гору невымытой посуды. На следующее утро, придя на кухню, она увидела, что раковина пуста. Аарон вымыл все тарелки и чашки. Она тут же позвонила мужу на работу и поблагодарила его за чуткость.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОСНОВА И КОРЕНЬ СЛУЖЕНИЯ

РАВ АЛЕКСАНДР ЗИСКИНД

Книга «Основа и корень служения» раскрывает сокровенные тайны Творения, помогает искоренить пороки и изъяны сердца, обрести возвышенные качества души, научиться верному суждению, прийти к упованию на Небеса и видению истинной картины мира, исправить связанную с нами часть мироздания и сделать окружающую нас действительность возвышенной и уточненной. Каждая идея этой книги помогает выверить мышление и очистить сердце для восприятия Б-жественного Знания, наполняющего душу трепетом перед Небесами.

«Основа и корень служения» прокладывает прямой путь служения Г-споду в скромности, чистоте души и святости, являясь важнейшим источником знания, основанного на Тайном Учении, обретения возвышенного намерения в молитве, изучении Торы и соблюдении заповедей, дарованных Творцом избранному Им народу для его духовного восхождения.

Так говорил об авторе Виленский Гаон: «Рав Александр Зискинд велик, как его книга, а его книга возвышенна, как и он сам. Он с миром прошел по струне, натянутой над бушующим морем».

Во вступлении мы привели историю еврейской общины Гродно, биографию рава Александра Зискинда и разъяснили суть его Учения, которое не потеряло актуальности и в наши дни — более двух веков спустя.

С благодарностью Всевышнему, милость Которого не оставляет нас ни в одном поколении, мы удостоились раскрытия великого света, источник которого некогда находился в Доме Учения Гродно — одном из главных городов Великого княжества Литовского, веками славившегося еврейской общиной. Рав Александр Зискинд (1739-1794 гг.), известный своей праведностью во всем поколении, написал книгу «Основа и корень служения», отражающую пути его трепетного служения Всевышнему и став-

шую духовным наследием всего еврейского народа.

Эта книга повествует о становлении человека, его добрых делах и изречениях уст, когда благодаря возвышенному намерению его сердце укрепляется в добре. Она полезна всем, как небесная роса, и каждому в народе Израиля будет правильно обрести приведенные в ней стремления. Она восхищает еврейскую душу, соединяя ее с Торой и заповедями. В ней разъясняются все молитвы года, возвышенные намерения в будние дни, шаббаты и праздники. Эта книга прокладывает путь к изучению Торы, Пророков и Писаний, Мишны и Талмуда, Тайного Учения и книг трепета для способных к восприятию, описывает порядок учебы и надлежащие стремления.

В чем суть книги «Основа и корень служения»? У нашего праотца Ицхака родились двое сыновей — Яаков и Эсав. Яаков продолжил следовать Завету своих отцов, его сыновья возвели в Иерусалиме Храм, в котором раскрылось Б-жественное присутствие. Эсав презрел волю единого Б-га; произошедший от него народ разрушил Храм и на протяжении двух тысячелетий несет гибель еврейскому народу. Потомки Яакова раскрыли всему человечеству единого Б-га. Потомки Эсава — основатели Римской империи — захватили весь мир, вытеснили из него Творца и развили цивилизацию, которая зиждется исключительно на желании человека жить для себя самого. В результате мир окутала тьма, народ Израиля находится в изгнании, Б-жественная обитель — в руинах, а в мире господствуют люди, души которых полны пороков и изъянов. Еврейский народ продолжает свою миссию — раскрыть в мире Б-жественное присутствие и восстановить в Иерусалиме Б-жественный Храм, который будет существовать вечно в дни Машиаха.

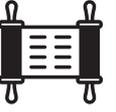
Книга «Основа и корень служения» рассказывает о том, как освободиться от искаженного восприятия картины мира Эсава и прийти к истине Б-га Яакова, удостоиться счастья в этом мире и великой доли в мире Грядущем.

С благодарностью Всевышнему, милость Которого не оставляет нас ни в одном поколении, мы удостоились раскрытия великого

света, источник которого некогда находился в Доме Учения Гродно — одном из главных городов Великого княжества Литовского, веками славившегося еврейской общиной. Рав Александр Зискинд (1739-1794 гг.), известный своей праведностью во всем поколении, написал книгу «Основа и корень служения», отражающую пути его трепетного служения Всевышнему и ставшую духовным наследием всего еврейского народа.

Эта книга повествует о становлении человека, его добрых делах и изречениях уст, когда благодаря возвышенному намерению его сердце укрепляется в добре. Она полезна всем, как небесная роса, и каждому в народе Израиля будет правильно обрести приведенные в ней стремления. Она восхищает еврейскую душу, соединяя ее с Торой и заповедями. В ней разъясняются все молитвы года, возвышенные намерения в будние дни, шаббаты и праздники. Эта книга прокладывает путь к изучению Торы, Пророков и Писаний, Мишны и Талмуда, Тайного Учения и книг трепета для способных к восприятию, описывает порядок учебы и надлежащие стремления.

В чем суть книги «Основа и корень служения»? У нашего праотца Ицхака родились двое сыновей — Яаков и Эсав. Яаков продолжил следовать Завету своих отцов, его сыновья возвели в Иерусалиме Храм, в котором раскрылось Б-жественное присутствие. Эсав презрел волю единого Б-га; произошедший от него народ разрушил Храм и на протяжении двух тысячелетий несет гибель еврейскому народу. Потомки Яакова раскрыли всему человечеству единого Б-га. Потомки Эсава — основатели Римской империи — захватили весь мир, вытеснили из него Творца и развили цивилизацию, которая зиждется исключительно на желании человека жить для себя самого. В результате мир окутала тьма, народ Израиля находится в изгнании, Б-жественная обитель — в руинах, а в мире господствуют люди, души которых полны пороков и изъянов. Еврейский народ продолжает свою миссию — раскрыть в мире Б-жественное присутствие и восстановить в Иерусалиме Б-жественный Храм, который будет существовать вечно в дни Машиаха. Книга «Основа и корень слу-

жения» рассказывает о том, как освободиться от искаженного восприятия картины мира Эсава и прийти к истине Б-га

Якова, удостоиться счастья в этом мире и великой доли в мире Грядущем.

ЦЕЛЬ СОТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Человек, сочетающий в себе две составляющие (сын и раб), исправляет Творение согласно тайнам веры и соединяет мироздание воедино. О нем провозглашает Всевышний во всех Своих воинствах, станах, мирах и небесных сводах.

Трепет перед Небесами и проистекающая из него любовь к Б-гу являются главным намерением Творца, да будет благословенно и возвышенно Его имя, при сотворении человека, чтобы он служил Ему и доставлял радость своим служением. Об этом сказано в Торе, повторено в книгах Пророков и говорится в Писаниях. Тора рассказывает об этом в самом начале повествования о сотворении мира: «И взял Г-сподь Б-г человека, и поместил его в Ган Эден возделывать и хранить его». Учили наши мудрецы: «“Возделывать” — исполнять предписания и “хранить” — соблюдать запреты»[. Повторено в книгах Пророков: «Этот народ Я создал Себе, чтобы он рассказывал о славе Моей». И говорится в Писаниях: «Б-г сделал так, чтобы трепетали перед Ним».

Пишет праведный автор книги «Ховот Алевавот»: «Цель Сотворения мира — обретение человеком трепета перед Небесами, из которого проистекает все служение, о чем сказано: “Сын почитает отца, и раб — господина своего; если Отец Я — где почтение ко Мне, и если Господин Я — где трепет передо Мной?”». И в завершении книги Коэлет сказано: «Послушаем заключение всему: перед Г-сподом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек». Толковали наши мудрецы: «Только для этого был создан каждый из людей». Целью Творения был человек, соблюдающий заповеди, и этому посвящены многие стихи Писания!

Рассказывает Зоар Хадаш: «“И насадил Г-сподь Б-г сад в Эдене с востока, и поместил там человека, которого создал”. — Рабби Иосей и рабби Хия приводят стих Писания: “Спустился Я в ореховый сад взглянуть на побеги прибрежные, посмотреть, зацве-

ла ли лоза, распустились ли гранаты”. — Посмотри, насколько человеку требуется размышлять и каждый день проверять свое сердце и деяния. Следует воспринять всей душой, что Всевышний, благословен Он, сотворил его и дал ему возвышенную душу, превосходящую все творения, только для служения Ему и близости к Нему, чтобы он не погряз в суете».

И еще там говорится: «Сказал рабби Танхум от имени рабби Ханилая: Всевышний создал человека только для раскрытия в мироздании Б-жественной славы, как изрек пророк: “Все, отмеченное именем Моим, во славу Мою сотворил Я, создал и также содеял”. Что означает “во славу Мою”? — Чтобы человек устремился узреть Б-жественную славу и размышлять о своих деяниях и удостоился великой доли в Грядущем мире». И так сказано в книге Зоар:

«“Ибо Мне сыновья Израиля рабы...” Речь идет о Храмовом служении и о заповедях, исполняемых за пределами Храма: молитве и повелениях Торы, соответственно рабу, удовлетворяющему все потребности своего господина. Два эпитета используются для определения народа Израиля в глазах Всевышнего, благословен Он: “сыновья” и “рабы”, как сказано: “...они — Мои рабы, которых Я вывел из земли египетской и “Сыновья вы Г-споду, Б-гу вашему...” Если человек имеет лишь общее представление о Творце, он — Его раб, исполняющий повеления Господина, и у него нет права разыскивать сокровенное. Если же он обладает глубоким знанием о Всевышнем, он Его любимый сын, которому следует постигать Б-жественные тайны. Но даже будучи сыном, он не должен считать, что не является рабом, и ему следует служить своему Отцу во всем, что приносит Ему славу... И что это? — Служение в молитве, когда он одновременно и раб, и сын, и должен достичь высочайших уровней, исправить миры, связать себя с сокровенной мудростью и приблизиться к своему Госпо-

дину в высших таинствах. Сын близок к отцу без малейшего разобщения и разделения между ними...

Человек, сочетающий в себе эти две составляющие (сын и раб), исправляет Творение согласно тайнам веры и соединяет мироздание воедино. О нем провозглашает Всевышний во всех Своих воинствах, станах, мирах и небесных сводах: «Почитайте того, кто близок к Царю, перед кем раскрыты все тайны его Господина. Хорошо ему в этом мире, счастлив он в мире Грядущем». С того дня и далее такой человек известен и записан во всех мирах, и если он в чем-то нуждается, все воинства и станы приходят ему на помощь. Тогда раздается Глас с Небес и возвещает: «Хорошо тому одному быть с Единым»» (Зоар, гл. Беар, стр. 111).

Однако нельзя, не дай Б-г, подумать, что Всевышний, благословен Он, нуждается в нашем служении так же, как хозяин — в услугах своего раба. Это раскрывает нам святая Тора: «... жертва всесожжения огнепалимая, благоухание, приятное Г-споду». Наши мудрецы объясняют: «Всевышний радуется тому, что Он повелел и Его желание было исполнено». Обладающему глубоким мышлением совершенно ясно: наше служение не приносит Всевышнему ничего, кроме радости.

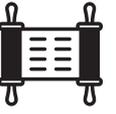
И поскольку главной целью сотворения человека было его служение, доставляющее радость Г-споду, мышление настаивает на том, чтобы все дни своей жизни мы к этому стремились, возвышаясь духовно каждое мгновение. Всевышний радуется трепету и любви человека, как сказано: «И ныне, Израиль, чего Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя? Лишь трепетать перед Г-сподом, Б-гом твоим, следовать всеми Его путями и любить Его, и служить Г-споду, Б-гу твоему, всем сердцем твоим и всей душой твоей». Трепет перед Небесами приводит к соблюдению запретов Торы, а любовь к Всевышнему — к исполнению Его заповедей.

Г-сподь испытывает большую радость, когда мы служим Ему, прославляем и восхваляем Его. Так об этом сказал пророк:

«Этот народ Я создал Себе, чтобы он рассказывал о славе Моей». Всевышний сотворил высшие миры, небесных ангелов и духовные силы без конца и края, и все они прославляют и восхваляют Б-жественное имя, как сказано: «Восхваляйте Г-спода с Небес, восхваляйте Его в высотах», но Он все же создал человека в нижнем мире в физическом теле, чтобы тот прославлял Его. Главным в сотворении мира является народ Израиля, как сказано: «... вы — люди, а Я — Б-г ваш, слово Г-спода Б-га». И так об этом сказано в Торе: «Вот, у Г-спода, Б-га твоего, небо и Небеса Небес, земля и все, что на ней. Г-сподь пожелал любить только твоих отцов и избрал их потомков после них, вас из всех народов, до сего дня». Всевышний радуется восхвалению Его людьми в нижнем мире больше, чем прославлению Его ангелами в высотах. И так сказано в книге Зоар:

«Сколько колесниц и воинств у Всевышнего, благословен Он! Как много правителей служат Ему! Он создал народ Израиля в этом мире, увенчал его голову священными коронами соответственно высшим мирам и ввел его в Святую Землю, чтобы он служил Ему. Он связал высшие миры с народом Израиля, и никакая радость не возникает у Него и никакое служение не осуществляется перед Ним наверху, прежде чем Израиль исполнит свою задачу внизу. Служение Израиля своему Господу внизу оказывает влияние на высшие миры. Когда же Израиль пренебрегает своим служением внизу, прерывается служение наверху... Израиль извратил Свое служение Всевышнему, пребывая на Святой Земле, и в еще большей мере, оказавшись в изгнании, и это повлияло на высшие миры. Изрек Всевышний: “Израиль, если бы ты знал, сколько армий и воинств испытывают преткновение в своем служении по твоей вине, ты бы понял, что недостойн быть в этом мире даже один час”» (Зоар, гл. Ахрей мот, стр. 66).

И так сказано в книге Зоар: «Восхваление Творца в этом, самом далеком от Него

мире, доставляет Ему наибольшую радость» (Зоар, гл. Бешалах, стр. 46).

Исправление всех миров зависит от слова и действия человека в нижнем мире. Добрые дела, трепетные молитвы, изучение святой Торы и душевные слова, поддерживающие ближнего в служении Всевышнему, исправляют и возвышают все миры. Но если этого не происходит, то, не дай Б-г, во всех мирах начинается разрушение.

Повествует Зоар Хадаш: «Приди и посмотри: в час, когда Израиль достоин, Престол славы на Небесах поднимается все выше и выше, и сколько при этом возникает радости и любви! Все миры соединяются между собой и получают святость и благословение из глубин источников, насыщаясь изобилием блага. И Всевышний радуется вместе с ними совершенной радостью. Но в час, когда Израиль недостоин, все происходит наоборот. И тем не менее, он не лишается любви Б-га, и Его Престол пребывает над ним, как мать, склоняющаяся над своими сыновьями и не прекращающая просить о милосердии к ним» (Зоар Хадаш, стр. 49).

Повествует книга Зоар: «Нечестивцы приводят к страшному разрушению в высях, разделяющему между Царем и Царицей...» (Зоар, гл. Ахарей мот, стр. 79).

И еще сказано в книге Зоар: «Все эти слова обращены к собирающим урожай (осуществляющим свое служение в чистоте и святости и видящим плоды своего труда). Из этого мы учим: нечестивцы своими поступками наносят ущерб в высях, из-за чего не происходит должным образом исправление мира» (Зоар, гл. Азину, стр. 297).

И так сказано в книге Зоар: «Тайна Б-жественного Престола не раскрывается в высях, иначе как в результате исправлений в нижнем мире, когда люди становятся праведными и благочестивыми и обретают знание о том, как исправить миры» (Зоар, гл. Трума, стр. 155).

И так сказано в книге Зоар: «“Я — Г-сподь, Б-г ваш, освятите себя и будьте святы, ибо свят Я, и не оскверняйте души ваши...” Того, кто освящает себя внизу, освящают свыше; того, кто оскверняет себя

внизу, оскверняют свыше. Но как такое возможно? Освящают свыше — ясно, на него распространяется святость его Господина, но как можно понять слова оскверняют свыше? Из какого источника его оскверняют? Разве в высших мирах существует нечистота? Сказал рабби Хия: так мы учили: происходящее в нижнем мире пробуждает соответствующие деяния в высших мирах. Если деяние в нижнем мире осуществляется в святости, то святость пробуждается и наверху, распространяется на человека, и он наполняется ею. Но если он оскверняет себя внизу, то дух нечистоты возникает наверху, окутывает его, и он оскверняется им.

Все зависит от поступков людей, ибо нет добра и зла, святости и нечистоты, сути и корня которых не было бы наверху, и деяние на земле пробуждает соответствующее деяние в Небесах. Зависящее от деяния возникает наверху и становится деянием, зависящее от речения — становится речением. И если спросишь, какое речение пробуждается в высях, то об этом сказано: «...и произнести речение» — слово, сказанное внизу, пробуждает речение наверху: «Слово Г-спода было к Ошеа бен Беэри...», «... слово Г-спода было редко в те дни, видение — не часто», «Речением Г-спода сотворены Небеса и дыханием Его уст — все их воинство». Слово, произнесенное человеком, поднимается и пробивается сквозь небесные своды, пока не достигает своего места, где пробуждает добро или зло, о чем сказано: «...остерегайся всего дурного»» (Зоар, гл. Цав, стр. 31).

И вот, «От тебя исходит суд Мой, глаза твои увидят справедливость». Главным намерением Б-га при Сотворении мира было создание человека, чтобы он доставил Ему радость своим служением. Счастлив трепещущий перед Г-сподом и стремящийся к исполнению Его заповедей. Он будет великим на земле, деянием, мыслью и речением уст исправит высшие миры, и все его желания исполнятся в этом мире в его дни!

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ВЫ ЛЮБИТЕ, КОГДА ВАС РУГАЮТ?

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Я не очень. Но ведь бывает же, когда кто-то недовольный мной говорит обо мне то, что мне крайне неприятно, причем прямо в лицо? Конечно, бывает. В последнее время реже, но по молодости да, такое бывало чаще, чем теперь. И как я к этому относился? К чему "этому"? Ну к выговорам, ругани, упрекам. А так и относился, как большинство людей, особенно когда доставалось мне, что называется, не по заслугам – ничего страшного я не учинил, а попал "под раздачу" совершенно напрасно. А если не напрасно? В каком смысле "не напрасно"? В том, что был в чем-то виноват, вот тебе и сделали замечание, ты же ведь не безгрешный, нет? Отвечай – не безгрешный? Ну да, в чем-то, можно и так сказать. Не мямли, говори прямо: совершаешь ли ты поступки, которые требуют осуждения, или все же безгрешный? Насчет осуждения не знаю, а безгрешным я не являюсь. Ну вот и прими выговор от окружения!

Принять выговор. В природе человека это очень трудно, а для многих и совсем невозможно. Те, кто мирно выслушивают упреки, некоторым вообще кажутся мазохистами. А ведь сама Тора учит, что любому стоит прислушаться к замечаниям в свой адрес – даже к несправедливым, потому что совсем дыма без огня не бывает, это раз, а во-вторых, всегда лучше улучшить себя, чем других. Ведь если не себя, то зачем других? Подошли колена к Святой земле. Колена Реувена и Гада говорят Моше-пророку: здесь, в Заиорданье, отличные пастбища, позволь нам тут остаться, много у нас скота. Моше удивился: вы не хотите переходить с коленами через реку, чтобы завоевать то, что нам завещано Торой?! И прочел им гневную отповедь (стихи с 6 по 15 в 32 главе книги Бемидбар), а они стояли и слушали. А ведь могли не слушать, ибо Моше был с ними несправедлив: они с самого начала решили переходить реку и воевать вместе с братьями, но оставить на другом берегу скот и женщин. Почему не сказали об этом сразу, как только Моше

принялся их укорять? – Да потому, что захотели услышать от него упрек в свой адрес. Ведь даже если упрек несправедлив, он – то, что называется искуплением. У каждого из нас есть негативный счет перед Небесами. Например, когда мы поучаем незаслуженное почитание. Рано или поздно все незаслуженное будет взято у нас заслуженной болью. Вот что произошло с равом Аароном Йеудой Лейбом Штейнманом, зацаль.

Однажды разошелся по Стране слух, будто рав издал распоряжение, идущее против мнения остальных великих раввинов Израиля. (На самом деле ни против кого рав не выступал. [Могу подробнее об этом написать, просто здесь не место, хотя именно сейчас – самое время.]) Некая группа рьяных супер-ортодоксов принялась развешивать на стенах домов "пашквили", позорящие рава Штейнмана. Он на это никак не реагировал. И вот однажды ему пришлось приехать из Бней-Брака в Иерусалим, чтобы участвовать в брит-миле одного из своих правнуков. У дверей дома, где проводилась брит-мила, его встретила группа "пашквильянтов", которые принялись кричать некрасивые слова, оскорблять его и поносить. Родственники и ученики рава тут же сделали "живой щит", чтобы оградить от них своего учителя. Но тот заходить в дом не спешил. Как говорят – стоял, прикрыв глаза, внимательно слушал их крики и даже улыбался. Потом объяснил, что года за два до этого он совершал поездку по Франции. Там, в одной общине, его приняли так тепло и помпезно, что он даже расстроился – ибо никогда до этого ему таких пышных встреч не устраивали. Рав решил, что почтение, которое ему оказали, он не заслуживает. И поэтому в молитвах попросил Небеса, чтобы ему послали какое-нибудь искупление. Т.е. он попросил, по его выражению, позора и поношения (би-зайон). И вот этот позор пришел. Он стоял и радовался. Искупление пришло! На небе быстро откликнулись на его просьбу.

