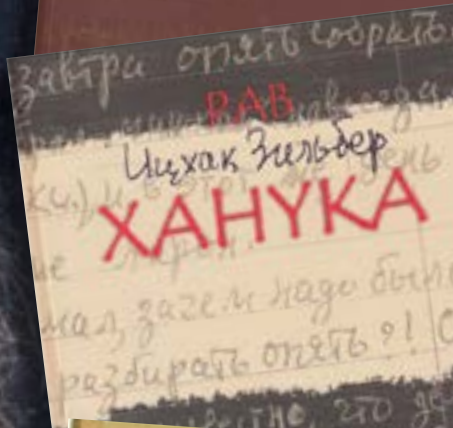
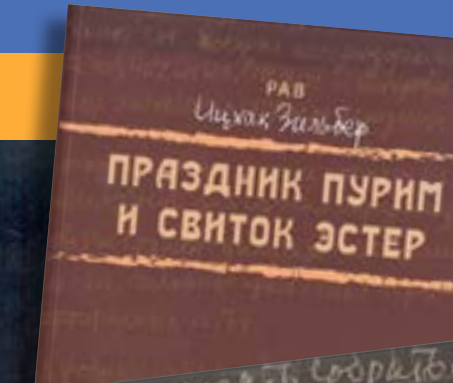

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАЕХИ» 424 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕХИ	3
АФТАРА ГЛАВЫ ВАЙЕХИ	12
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	17
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	21
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	29
КНИЖНАЯ ПОЛКА	30
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	33
КАЛЕНДАРЬ	36

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

В недельной главе «Вайхи» («И жил») рассказывается о последних днях нашего праотца Яакова.

Яаков взял с Йосефа клятву не хоронить его в Египте, а перенести в Хеврон и похоронить там, в пещере Махпела, рядом с Авраһамом и Ицхакком. Он благословил детей, пророчески предсказав каждому его будущее. Йосеф выполнил наказ отца и перевез его тело в Эрец-Исраэль. Его сопровождала вся семья Яакова, все слуги Паро и все старейшины Египта со всадниками и колесницами.

Перед смертью Йосеф тоже взял с сынов Израиля клятву, что когда Б-г вспомнит о них, т.е. освободит их из египетского рабства, они возьмут его кости с собой и похоронят в Эрец-Исраэль.

Ваехи		
10-11 Января		
	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:17	5:34
Хайфа	4:22	5:33
Москва	4:02	5:28
Ст. Петербург	4:03	5:41
Одесса	4:12	5:22
Киев	3:57	5:13
Рига	3:49	5:18
Берлин	3:56	5:15
Сидней	7:51	8:53
Нью Йорк	4:30	5:34
Атланта	5:29	6:29
Бостон	4:13	5:19
Торонто	4:42	5:50
Лондон	3:58	5:13

ВЕБИНАРЫ ZOOM

9 янв, Четверг

- 10:00 Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Ваешев»
- 20:00 Рав Бенцион Зильбер: Благословение детям.
- 21:00 Р. Даниэль Нафтоли Суровцев: Ахнават орхим — гостеприимство
- 22:00 Гитит Шройтман: Взаимное ожидание спасения

10 янв, Пятница

- 11:00 Рав Бенцион Зильбер: Уход праотца Яакова

12 янв, Воскресенье

- 19:00 Нина Патлас: Маарат а-Махпела- история этого удивительного места»
- 20:00 Р. Хаим Бурштейн: Тикун хацот.
- 21:00 Эстер Офенгенден: Если я добрый человек..
- 22:00 Р. Шимон Грилюс: Поединок пророка с лжепророком

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕХИ

ЗАЧЕМ ЯАКОВУ НАДО БЫЛО БРАТЬ КЛЯТВУ?

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Вайхи» («И жил») рассказывается о последних днях нашего праотца Яакова. Яаков взял с Йосефа клятву не хоронить его в Египте, а перенести в Хеврон и похоронить там, в пещере Махпела, рядом с Авраамом и Ицхаком. Он благословил детей, пророчески предсказав каждому его будущее.

Йосеф выполнил наказ отца и перевез его тело в Эрец-Исраэль. Его сопровождала вся семья Яакова, все слуги Паро и все старейшины Египта со всадниками и колесницами. Перед смертью Йосеф тоже взял с сынов Израиля клятву, что когда Б-г вспомнит о них, т.е. освободит их из египетского рабства, они возьмут его кости с собой и похоронят в Эрец-Исраэль.

«И приблизились дни Исраэля (Яакова. — И.З.) к смерти, и позвал он своего сына Йосефа и сказал ему: Я прошу тебя, если я нашел милость в твоих глазах, положи, пожалуйста, руку под мое бедро (т.е. поклянись святостью союза Б-га с Авраамом, знаком чего является обрезание — это близко к бедру. — И.З.), и сделай мне истинную милость, не хорони меня в Египте. И я лягу с моими отцами (т.е. душа моя будет с ними в мире ином. — И.З.), и вынесешь меня из Египта, и похоронишь, где они похоронены. И сказал он: Я сделаю по слову твоему. И сказал Яаков: Поклянись мне! И Йосеф поклялся ему» (47:29—31).

Непонятно, зачем Яакову надо было брать клятву с такого верного и преданно-

го сына, как Йосеф. Разве просьбы отца (последней просьбы!) недостаточно?

Долго я этого не понимал и мучился этим вопросом, пока не произошел один случай, многое мне объяснивший.

В Казани был у меня друг по фамилии Мазур, очень достойный, умный, добрый человек, бывший подрядчик. Было ему без малого девяносто. Он жил вместе с женой у сына, профессора Бориса Львовича Мазура, специалиста по лечению туберкулеза (существует разработанная им «теория си-ней палочки»). Сын очень уважал отца. И вот мать профессора умерла. Так как Бориса Львовича, хорошего врача и отзывчивого человека, очень ценили, то выразить ему соболезнование пришли все, кому он оказывал помощь: масса сотрудников госбезопасности, служащие горкома и обкома партии, работники университета и т.д. Когда я вошел в дом, яблоку негде было упасть. Говорили приблизительно следующее: «Дорогой Борис Львович, ваше горе — это наше горе, мы похороним вашу маму с почестями, как подобает». Тут же одели ее, как принято у русских, приготовили место на кладбище.

Надо сказать, что отец и мать профессора были глубоко верующими людьми. В первые часы после смерти матери профессор был растерян и подавлен, а когда пришел в себя, то побоялся возразить, что хотел бы похоронить мать по еврейским законам: ведь за это снимут с работы, исключат из партии. Нас, знакомых из еврейских семей, собралось десять человек, мы пошли на похороны, но невозможно было пройти через толпу даже для того, чтобы прочесть «Кадиш». Все, что мне удалось сделать по еврейскому обычаю, — это накануне похорон, глубокой ночью, когда все ушли, привести женщину, которая обмыла покойницу и надела на нее льняные тахрихим (под одежду). Я не мог смотреть на искаженное горем лицо старика. Он все твердил: «Ицхак, я-то знаю, какая она была праведница. И чтобы ее хоронили не по-еврейски?!» И старик дал мне бумагу, попросив, когда придет час, передать ее в руки

его сыну. Там было написано: «Мой дорогой сын Борис! Ты знаешь, что всю жизнь я живу по законам еврейской веры. Единственная просьба к тебе — когда умру, позови евреев, и пусть сделают все по еврейским законам».

Теперь представим себе: Яаков умер. Поспешно явились все министры и говорят: «Дорогой Йосеф, мы приготовили место для твоего отца рядом с главным жрецом Египта!» Поди объясни им, что даже земля Египта противна Яакову и он хочет быть похоронен в Эрец-Исраэль. Вот Яаков и взял с Йосефа клятву, чтобы тот мог на нее сослаться. Так оно и вышло.

«И прошли дни его (Яакова. — И.З.) оплакивания, и говорил Йосеф придворным Паро так: Если обрел я милость в ваших глазах, то прошу, чтобы вы сказали во услышание Паро так: Мой отец связал меня клятвой, сказав: Вот я умираю. В моей могиле, что я выкопал для себя в стране Кнаан, там похоронишь меня. — И теперь я пойду, и похороню отца, и вернусь. И сказал Паро: Иди и похорони отца, как он связал тебя клятвой» (50:4—6). Другими словами: если бы не взял отец с тебя клятвы, я бы не разрешил. Мидраш говорит, что Паро хотел было сказать: ничего страшного не случится, если ты и не выполнишь клятву, данную отцу, но потом сообразил, что тогда Йосеф может позволить себе не выполнять клятвы, данные Паро, клятвы не разглашать государственные секреты.

Продуманность действий Яакова подсказывает нам, насколько это важно — хоронить умерших как положено у евреев. Мы видим, какое большое значение придавали этому наши предки Авраам и Яаков.

Тора дает несколько заповедей о том, как следует поступать с телом мертвого человека. Его надо похоронить в земле, и похоронить в тот же день (как сказал Б-г Адаму: «ибо прах ты, и в прах возвратишься» — 3:19). Тело нельзя оставлять на ночь, кроме как для воздаяния ему почестей — например, ради приезда детей покойного. И даже человек, совершивший особо тяжкое преступление, приговорен-

ный по закону Торы к казни и потом — к минутному повешению, должен быть похоронен в земле в этот же день.

Так Йеhoшуа, ученик Моше, поступил с пятью царями, напавшими на евреев и потерпевшими поражение. Он похоронил их до захода солнца (Йеhoшуа, 10:27).

Нельзя хоронить тело в цинковом гробу, а если хоронят в деревянном, надо сделать в нем отверстие.

Ни в коем случае нельзя извлекать какую-то пользу из мертвого тела (снимать волосы, вырывать зубы и т.п.)

Нарушение заповеди хоронить в земле — очень большой грех. И столь же большой грех — сжечь тело человека. Именно за этот грех Б-г сурово покарал моавитян. «Так сказал Г-сподь: за три преступления Моава [Я промолчал бы], но за четвертое не отвращу Я [гнева] от него; за то, что пережег он в известь кости царя Эдомейского. И пошлю Я огонь на Моав, и пожрет он дворцы Керийота; и погибнет Моав в сумятице и грохоте, под рев рога. И истреблю Я судью из среды его, и всех сановников его перебью [вместе] с ним, — сказал Г-сподь» (Амос, 2:1—3).

Безусловно, лучше похоронить родного человека далеко от дома, не имея возможности потом посещать его могилу, чем кремировать тело.

Не хоронят рядом людей, бывших при жизни врагами. Не хоронят грешника рядом с праведником. По закону, где бы евреи ни жили, у них должно быть свое отдельное кладбище.

Сам я, находясь в лагере, все время думал: «Ой, не хочу, чтобы меня зарыли здесь, хочу быть похороненным среди евреев на еврейском кладбище». Как я ни старался отвлечься от этих мыслей, никак не мог, они не давали мне покоя. Потом от родных и от многих знакомых я слышал, что те же мысли одолевали их в эвакуации, в 1941—45 годах, когда они жили в чужих краях, в местах, где нет еврейского кладбища.

Не раз и не два в жизни меня тайно вызывали к себе знакомые и со слезами просили, чтобы, когда они умрут, я позаботился

об их похоронах, т.е. помог похоронить их как положено у евреев. Были среди них люди, о которых я никогда бы не подумал, что они захотят этого.

Несколько слов о последних благословениях Яакова. Благословляя Йеhуду, Яаков сказал: «Не отойдет жезл [власти] от Йеhуды и законодатель из потомков его» (49:10).

Как известно, по приказу Б-га пророк Шмуэль помазал на царство Давида (семья Давида — из колена Йеhуды), и Б-г обещал роду Давида вечность: «И сделаю вечным потомство его, и престол его — как дни неба» (Тилим, 89:30). Т.е. так же, как еврейскому народу обещана вечность и возвращение в свою страну, точно так же обещано, что род Давида не исчезнет, не будет уничтожен. Придет время, когда во главе народа встанет царь из этой семьи, и он соберет всех евреев в Эрец-Исраэль и построит Третий Храм — это и есть время прихода Машиаха.

Благословение Яакова о «законодателе из потомков его» означает, что из колена Йеhуды выйдет много «властителей дум» еврейского народа, т.е. талмидей хахамим, духовных руководителей. Оно осуществляется со всей очевидностью. Во времена судей народ возглавлял глубокий знаток Торы судья Отниэль бен Кназ — потомок Йеhуды. Во времена Второго Храма и сотни лет потом славились учеными многие поколения семьи хилеля («Сказал р. Леви — есть книга родословия в Йерушалаиме, в которой написано: хилель происходит от Давида» — Мидраш раба, Брешит, 98:8). Р. Йеhуда а-Наси, записавший мишнайт, — представитель седьмого поколения семьи хилеля. Раши, Рамбам, Абраванель, Махараль из Праги — все они потомки Йеhуды, из семьи Давида.

Что же касается первой части благословения, то в Израиле, и в Америке, и в Марокко есть семьи, сохранившие точные предания о том, что они происходят из семьи Давида. Я сам видел родословные, восходящие к Давиду. От потомков этих семей придет к нам Машиах.

СТОЯТЬ У ВЛАСТИ — ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«И жил» Яаков в Египте семнадцать лет. В возрасте ста сорока семи лет, чувствуя приближение кончины, Яаков взял с Иосефа клятву, что тот похоронит его рядом с праотцами в Эрец-Исраэль.

Перед смертью Яаков благословил всех своих сыновей, пророчески предсказав каждому колону его будущее.

Иосеф выполнил желание отца и перевез его тело в Эрец-Исраэль.

Глава кончается смертью Иосефа. Иосеф умирает в возрасте ста десяти лет. Его тело помещают в саркофаг в Египте. Перед смертью Иосеф берет клятву с сынов Израиля, что, когда Б-г вспомнит о них, т.е. освободит их из рабства, они возьмут его кости с собой и похоронят в Эрец-Исраэль.

Глава «Вайхи» завершает книгу «Берешит», первую книгу Хумаша (Пятикнижия).

СТОЯТЬ У ВЛАСТИ — ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?

Благословляя Иеуду перед смертью, Яаков говорит ему: «... тебя восхвалят братья твои!.. Поклонятся тебе сыны твоего отца» (Берешит, 49:8). Что это значит — очевидно. Иеуда будет главным среди братьев, все братья признают его первенство. Завершая благословение, Яаков говорит: «Не отойдет скипетр [власти] от Иеуды и предписание закона от потомков его, пока не придет

Шило», т.е. Машиах (Берешит, 49:10). «Не отойдет скипетр [власти] от Иеуды» — цари Израиля будут происходить из колена Иеуды, от потомка Иеуды царя Давида и далее, до глав еврейского народа в изгнании, в Вавилоне, и до прихода Машиаха, царя-помазанника. «Не отойдет... предписание закона от потомков его» — из колена Иеуды произойдут и еврейские мудрецы, которые облечены духовной властью над сынами Израиля. Это тоже понятно. Но вот почему Иеуда удостоивается столь высокого статуса — это менее понятно. За что Иеуда получает власть, становится родоначальником царской династии и мудрецов Израиля?

На этот счет существует несколько мнений. Одно из них опирается на слова Яакова в стихе: «Молодой лев Иеуда, от растерзания, сын мой, ты устранился» (49:9). Что это значит? Какой поступок Иеуды здесь подразумевается?

Мы знаем, что братья приговорили Иосефа к смерти за, как им казалось, стремление узурпировать власть в семье и тем помешать созданию еврейского народа. Иеуда не дал осуществиться этому приговору. Не споря с братьями и не вступая с ними в открытый конфликт, он сказал: что нам пользы от этого убийства? Мы судили Иосефа, мы приговорили его к смерти, но ведь нам придется скрыть его кровь. А суд, который не берет на себя ответственности за выполнение своего приговора, не может быть судом. Так что, если мы можем достичь той же цели (разрушить «козни» Иосефа), не убивая, то лучше не убивать, а продать его в рабство. Так Иеуда спасает жизнь Иосефу.

По другому мнению, поступок Иеуды, который делает его достойным трона, — это эпизод с Биньямином. Когда Иосеф требует отдать ему в рабы Биньямина (см. предыдущую главу — «Ваигаш»), Иеуда предлагает себя в рабы вместо младшего брата. Иеуда немолод, ему уже за сорок, рабство,

которое ему предстоит, это рабство пожизненное. Лишаясь свободы, Иеуда оставляет без помощи и руководства свою большую семью, расстается с любимыми людьми. Но он полон решимости сделать этот нелегкий шаг.

Есть мнение, что Иеуда удостоился чести стать основателем царской династии за его поступок с его невесткой Тамар. Тамар, вдова одного из сыновей Иеуды, вышла замуж за другого его сына и также овдовела. Детей у нее не было, Иеуда обещал взять ее в жены третьему сыну, но не выполнил обещания. Встретив Тамар на перекрестке дорог (где Тамар оказалась не случайно), не узнав ее и приняв за блудницу, Иеуда отправился к ней. Тамар забеременела, и об этом все заговорили. Иеуда, глава колена, человек очень высокого общественного положения, публично признал себя отцом будущего ребенка.

Итак, причины были. Возникает вопрос: можно ли считать, что Иеуда получает право на царствование в награду за эти поступки или за один из этих поступков? И если в награду, то почему именно такую? В одной из своих бесед с ешиботниками «Мира» этот вопрос задал рав Хаим Шмулевич.

Год назад, говоря о благословении, полученном Шимоном и Леви, мы отмечали: о душевных качествах человека мы узнаем по его поступкам.

Отвечая на свой вопрос, рав Хаим Шмулевич говорит: царский трон для Иеуды — не просто награда за доброе дело. Мудрецы ссылаются на его поступки не потому, что он сделал что-то хорошее и тем заслужил награду. Они ссылаются на его поступки потому, что проявленные Иеудой при этом качества соответствуют тому, что требуется от человека, стоящего во главе других людей.

Нет для человека ответственности большей, чем ответственность руководителя. Он отвечает за благополучие всех вместе и каждого в отдельности, за каждое слово, которое он произносит или не произносит, за каждое решение что-то предпринять или чего-то не предпринимать. В эпизоде, свя-

занном с Иосефом, Иеуда проявляет безупречное чувство ответственности. Таким образом, по мнению, которое ссылается на этот эпизод, чувство ответственности — основное качество, необходимое руководителю.

По мнению, опирающемся на эпизод с Биньямином, качества, которые делают Иеуду пригодным для роли лидера, — это самоотверженность, полное отсутствие себялюбия. Иеуда дал отцу гарантию за Биньямина и готов платить за свои гарантии.

И, наконец, мудрецы Талмуда, ссылающиеся на эпизод с Тамар, считают качеством, необходимым для руководителя, способность признавать свои ошибки, брать на себя ответственность за них. Помню, как рав Хаим Шмулевич говорил: мужество руководителя состоит в том, чтобы признать свою ошибку и исправить ее.

Почему это так важно? Потому что человеку, не обладающему таким мужеством, приходится, скрывая «исходную» ошибку, совершать для этого следующий неверный поступок, за ним — следующий, и так далее. И вся его деятельность превращается в нагромождение ошибок. Это справедливо для любого человека, но в случае, когда так действует руководитель, за его малодушие расплачивается все общество.

Можно сказать, что если совершенство Всевышнего состоит в том, что Он не делает ошибок, то совершенство человека состоит в том, что он способен их осознать. Быть руководителем не значит властно утверждать личное превосходство, убедительно говорить с трибуны или эффектно позировать перед объективом. Руководить может только тот, кто способен взять на себя ответственность, признавать свои ошибки и исправлять их.

В сущности, все приведенные выше эпизоды демонстрируют различные аспекты чувства ответственности, которым Иеуда обладает в полной мере. Вот почему его колена получает навеки царский скипетр, от Иеуды происходит царь Давид и в будущем произойдет Машиах.

ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

«И поклонился Израэль в сторону изголовья постели» (47:31)

«Яков обратился лицом к Шехине. Из этого выводят, что Шехина пребывает над изголовьем больного» (Раши).

Однажды увидели рава Хеврона, раби Хизкияу Медини, идущим в жаркий полдень по улице.

Спросили люди: «Куда направляется рав в такое время?»

Ответил рав: «Я иду исполнить заповедь посещения больных!»

«И кто же этот больной?»

«Такой-то».

«Но нарушает законы он, да не увеличится число таких, как он!»

«Во-первых, — сказал рав, — сказано, что даже грешник из народа Израиля полон заповедей, как гранат. Во-вторых, не только больного я собираюсь посетить, но и Шехину, что в изголовье больного».

Пошли люди вместе с равом. Увидев посетителей, приободрился больной и, собравшись с силами, сел в постели из уважения к гостям. Через короткое время выздоровел он, покаялся и не совершал впредь дурных поступков.

«И увидел Израэль сыновей Йосэфа, и сказал: Кто эти?» (48:8)

Разве Яков не знал, кого он благословляет? Ведь уже 17 лет учил он Эфраима и Менаше и не видел в них греха. В книге Ознаим летора дано такое объяснение: есть поступки, уместные человеку простому, но не подходящие главе поколения, призванному являться образцом для людей во всех своих деяниях. Посему хотел Яков удостоверить, что Эфраим и Менаше достойны уровня глав колен Израиля.

Раби Рафаэль бен Шимон, главный раввин Египта (5607/1847, г. Фес, Марокко — 5689/1928, Тель-Авив) был приглашен освятить свадьбу дочери одного из богатейших людей Египта. Торжество проходило в доме отца невесты, не уступавшего по ро-

скоши дворцу правителя Египта. Понятно, что на свадьбу были приглашены все уважаемые члены общины, именитые горожане и министры египетского двора. В назначенный час в почтении встали гости около хупы. Дрожащими руками передал хозяин дома кубок с вином из собственного подвала р. Рафаэлю бен Шимону, который должен был проводить свадебный обряд. Однако рав, обратившись к хозяину, сказал ему на ухо, что это вино не достойно благословения. Удивленный хозяин, тут же сам спустился в подвал и наполнил кубок вином, ещё лучшим, чем первое. Снова обратился к нему рав и прошептал, что и это вино негодно для благословения. Опять спустился богач в подвал и принес самое лучшее вино, из тех, что у него было. И снова рав тихо, но настойчиво, отказал ему.

Смущенный хозяин извинился и попросил рава сопроводить его в подвал, где уважаемый рав сам сможет выбрать достойное вино.

Когда они спустились, то сказал рав: «Сын мой, к большому сожалению, я не могу благословить твоё вино, ибо это нееврейское вино!» От удивления хозяин дома не мог вымолвить и слова. Тогда объяснил ему рав: «Закон таков: к тому, кто осознанно и открыто нарушает шабат, относятся

как к гою, и вино его — нееврейское. К сожалению, достаток и почёт отдалили тебя от пути отцов, и ты открыто, на глазах у всех евреев нарушал шабат, посему вино твоё — нееврейское, и я не смогу благословить его». Слова р. Рафаэля, сравнившего его с неевреем-идолопоклонником, и не признавшего его вино еврейским, потрясли богача. Придя в себя, сказал он: «Научи меня, раби, как вернуться на путь истины, как вернуться к иудаизму, и с этого мгновения обя-

зуюсь я хранить шабат и быть настоящим евреем!»

Поняв, что слова эти сказаны искренне, ответил рав: «Благословен сын мой, вернувшийся на путь истины. Посему, с этого времени, ты — совершенный праведник, и вино твоё разрешено для благословения».

Рав и хозяин дома вернулись к гостям, чтобы сделать хупу. С тех пор хранил богач шабат и служил Творцу с чистым сердцем, как и обещал.

СМЫСЛ БЛАГОСЛОВЕНИЯ, КОТОРОЕ ЯАКОВ ДАЛ СВОИМ ВНУКАМ ЭФРАИМУ И МЕНАШЕ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Яков упоминает праотцев, которые служили Творцу. Всевышний обещает, что скипетр не отойдет от рода Давида.

Нашими святыми праотцами Б-г управлял непосредственно, а не через ангела. Если мы и встречаем упоминание об ангелах, они предстают лишь как орудия этого управления, а не как сами управляющие. Авраам сказал своему рабу: «Б-г, Г-сподь Небес, Который забрал меня из дома моего отца, — Он пошлет ангела...» Истинным властителем, причиной всех причин, является только Б-г, а Он уже может, если сочтет нужным, послать ангела, который исполнит Его поручение. Именно это имели в виду наши мудрецы, когда сказали, что стих «Вот, Я посылаю ангела перед тобой...» означает: «Тот, Кто охранял отцов, будет охранять и сыновей». Не сказано: «Тот, кто наставлял...», — или: «Тот, кто управлял...» Речь идет всего лишь об охране, то есть, о конкретном задании, возложенном на ангела, которого Б-г послал Своей волей и Своим желанием. Поэтому и здесь наш праотец Яков говорит: «Б-г, перед Которым ходили мои отцы, Авраам и Ицхак», — то есть, Тот, Кому они служили, именно Он Сам и есть «...Б-г, пастырь мой с юности моей и до сего дня», именно Он, Г-сподь всех господ, да будет благословенно Его имя! Ангел — это тот, кто «избавлял меня от всякого зла»,

посланник Б-га, а вовсе не Сам наставник Якова, а потому и благословения Яков просит не у него, говоря: «Б-г, пастырь мой... да благословит этих юношей».

О том, что Йеуда предназначен быть царем во всех поколениях (49:10)

Йеуда был главным среди братьев еще при жизни Йосефа, и все они следовали его указаниям. Писание прямо свидетельствует об этом: И сказал Йеуда: «Какая нам выгода?...» — «И послушались его братья». А затем, в разговоре с Яковом после первого похода в Египет: И сказал Йеуда: «Предупредил нас человек этот...», «И сказал Йеуда Израилю, своему отцу: Пошли мальчика со мной...» — и даже Яков прислушался к его предложению, а не к предложению Реувена. И примеров еще много: «И сказал Йеуда своим братьям...», «И подошел к нему Йеуда...», «А Йеуду послал перед собой...» — всегда Йеуда выступает главой остальных братьев. Когда евреи располагались лагерем в пустыне, лагерь Йеуды находился на первой и главной из сторон света — на востоке. Когда лагерь трогались в путь, именно лагерь Йеуды начинал движение первым. Когда главы колен приносили жертвы в честь освящения Мишкана, первым был Нахшон, сын Аминадава, глава колена Йеуды. Когда стих перечисляет главы колен, которые будут участвовать в разде-

ле Земли Израиля вместе с первосвященником Элиэзером и Йеошуа бин Нуном, первым в списке идет:

«От колена Йеуды — Калев бен Йефунэ». Во время войн за Землю Израиля Б-г всегда приказывал, чтобы Йеуда шел впереди всех. Когда делили Землю Израиля, первым наследный удел получил опять Йеуда. А когда царь Шауль провел подсчет своего войска, собираясь освободить Явеш Гильад, Писание говорит: «И было сыновей Израиля триста тысяч, а людей из колена Йеуды тридцать тысяч». Даже здесь колено Йеуды не включается в список остальных колен в силу своего исключительного положения. И когда царь Шауль пересчитывал войско, чтобы идти на войну с Амалеком, Йеуда тоже не вошел в число остальных колен: колено Йеуды было посчитано отдельно, а все остальные — вместе. Все это подчеркивает то, что Йеуда всегда стоял выше братьев.

Стих говорит о Йеуде так: «Не отойдет скипетр от Йеуды и законоучитель от ног его». Под «законоучителем» здесь, вероятно, понимается писец, сидящий у ног министра. А может быть, это слово является собирательным обозначением всех мудрецов, которые будут происходить из колена Йеуды.

И, несмотря на то, что первым царем был избран Шауль из колена Биньямина, власть всегда принадлежала Йеуде, по крайней мере, в том смысле, что его колено было самым уважаемым и ему охотно подчинялись остальные колена. А когда царская власть была передана Давиду и его потомкам, стих о том, что «не отойдет скипетр от Йеуды», был исполнен до конца. И даже когда после смерти царя Шломо царство разделилось, стих все равно продолжал действовать, потому что Йеуда все же продолжал царствовать, хотя и не над всем народом.

И затем, когда колено Йеуды было изгнано со своей земли и оказалось в Вавилоне, по-прежнему сбывалось предначертание стиха: «Не отойдет скипетр от Йеуды». Наши мудрецы сказали, что этот стих гово-

рит о главах еврейских общин в Вавилоне. Они, разумеется, не имели в виду, что это пророчество ограничивается только ими, они лишь указали, что стих говорит и о них тоже, так что обещание, данное колену Йеуды, осуществляется и в изгнании.

Во время Второго Храма, когда царствовали Хашмонаи из колена Леви и когда именно они вели святые войны, в Иерусалиме все равно постоянно был властитель из колена Йеуды. Он был главой Санхедрина, о чем свидетельствует Йосеф бен Гурион (Иосиф Флавий). Здесь мы снова видим исполнение стиха «Не отойдет скипетр от колена Йеуды». Раби Моше Адаршан имел в виду именно это, когда сказал, что стих «Не отойдет скипетр от колена Йеуды» говорит о Лишкат агазит, зале заседаний Санхедрина, который находился в уделе Йеуды. А продолжение стиха «... и законоучитель от ног его» говорит о собрании старейшин, которые выносят постановления для всего Израиля, таком, как Великий Санхедрин который заседал в Лишкат агазит в уделе Йеуды. Когда стих из Писания говорит: «... и семьи законоучителей, сидящие в зале заседаний», — он имеет в виду, что старейшины и главы еврейского народа во всех поколениях тоже включены в стих «Не отойдет скипетр от Йеуды». Таким образом, получается, что обещание относится не только к царям: оно подразумевает, что руководство народом будет всегда осуществляться именно из зала заседаний Санхедрина, пока евреи находятся в Земле Израиля. А вторая часть стиха «... и законоучитель от ног его» говорит о времени изгнания и обещает, что и тогда цепь мудрецов из колена Йеуды не прервется, «пока не придет тот, кому принадлежит царство», то есть, Царь-Машиах.

Так происходит и в нашем долгом изгнании: и евреи Франции, и иерусалимские евреи, живущие теперь в Испании, ставят над собой начальниками и главами потомков царя Давида, исполняя тем самым стих «Не отойдет скипетр от Йеуды и законоучитель от ног его». Ведь большинство евреев, рассеянных теперь по многим странам, отно-

сятся к колену Йеуды! Так мы видим, что обещание, данное Йеуде, исполнялось и во времена нашего процветания, и в изгнании,

и продолжает исполняться вплоть до сего дня.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

Йосеф говорил братьям: если бы рабство соответствовало тем страданиям, которые я перенес, то еще было бы возможно, чтобы «пятно» зла стояло перед моими глазами. Но Б-г сделал так, что это зло оказалось ничтожным по сравнению с полученным благом.

«Проклят гнев их, ведь он силен, и ярость их, ведь она крепка».

Написано в Мидраше: Даже когда Яаков говорил проклятье, он проклял не самих Шимона и Леви, а их гнев.

Многие комментаторы писали об этом проклятье, которое кажется просто образным выражением. Но мне кажется, что наш праотец Яаков хотел именно проклясть этих сыновей, но сдержался, и вместо них направил проклятье на их гнев.

Притча.

Богач, если он вспыльчив и гневлив, и всегда ищет ссор с людьми, этим своим качеством подавляет других, и выливает на них свой гнев, сколько хочет. Но бедный человек, если он вспыльчив, не может ни на ком выместить свой гнев. Его гнев является его проклятьем.

В этом смысл того, что Яаков проклял гнев своих сыновей, сказав: «Проклят гнев их, ведь он силен». Он знал, что они очень вспыльчивы, и хотел, чтобы они не могли пользоваться своим гневом. Он пояснил: «Разделю их в Яакове (про Леви. Колена Леви не имело своего надела в земле Израиля, и они жили по всей стране в городах, которые другие колена выделили для их проживания — прим.) и разбросаю по Израилю (про Шимона)». Мидраш говорит, что потомки этих двух колен были бедняками или обучающими детей Торе. Этим их гнев и был проклят. (Бедняк — его гнев бес силен, а гневливый учитель останется без работы. Человек, живущий на земле, при-

надлежащий другому колену, возможно, будет вести себя скромнее и сдержанней. — прим.)

«Вы хотели причинить мне зло, а Всевышний порешил его к добру... чтобы сохранить жизнь многочисленному народу».

Праведник Йосеф очень старался утешить и успокоить братьев, чтобы не переживали из-за своего поступка (продажи его в рабство, вследствие чего он попал в Египет — прим).

Притча.

Известно, что то, что испортилось, трудно полностью вернуть в первоначальное состояние, это возможно, только если добавлять вещи, более сильные по своей природе, чем те, которые привели к порче. Например, если на белую ткань пролилось немного черной краски, ткань практически невозможно будет отбелить. Придется добавить отбеливающее вещество, которое сильнее по своей природе, чем та черная краска. И возможно придется повторить несколько раз.

Смысл этой притчи в том, что именно так утешал братьев Йосеф. Он много — много раз говорил им: если бы рабство соответствовало тем страданиям, которые я перенес, то еще было бы возможно, чтобы «пятно» зла стояло перед моими глазами.

Но Б-г сделал так, что это зло оказалось ничтожным по сравнению с полученным благом. И это, что он говорит: «Вы хотели причинить мне зло, а Всевышний порешил его к добру» — вы хотели причинить зло только мне, а Всевышний обернул все так, что из этого вышло добро для многих — спасение всей семьи Яакова.

И то великое добро, которое вы привели своим поступком, обязует исчезнуть то относительно небольшое «пятно» ваших злых мыслей обо мне.

АФТАРА ГЛАВЫ ВАЙЕХИ

ЧЕРЕЗ ПРОРОКОВ ТВОИХ - КОММЕНТАРИИ НА АФТАРОТ.

РАВ НАХУМ ШАТХИН

Читается во всех общинах Израиля – отрывок из книги Царей ч.1, (2:1-12).

[1] И приблизились дни Давида к концу. И завещал он Шломо, сыну своему, говоря: [2] “Я уйду в путь всех (живущих) на земле, а ты крепись и будь мужем. [3] И береги повеления Г-спода, Б-га твоего, ходить путями Его, соблюдать уставы Его, заповеди Его и законы Его, и постановления Его, как написано в Торе Моше. Ради того, чтобы преуспел ты во всем, что будешь делать, и во всем, куда ни обратишься. [4] Ради того, чтобы исполнил Г-сподь слово Свое, которое Он говорил обо мне, сказав: “Если сыны твои будут блюсти путь свой, ходить предо Мною с истиной в сердце своем и в душе своей, (то) сказано, что не переведется из твоих (отпрысков) муж на престоле Израиля”. [5] Еще знаешь ты, что сделал мне Йоав, сын Цруи, как поступил он с двумя военачальниками Израиля: с Авнером, сыном Нера, и с Амасой, сыном Йетера, когда убил их и пролил кровь войны во время мира. И запятнал кровью войны (меч) на ремне, что на поясице его, и обувь, что на ногах его. [6] Поступи же по мудрости твоей. И не дай сойти седине его в преисподнюю, когда (живет он) безопасно. [7] А сынам Барзилая Гилады окажи милость, и будут они среди тех, кто ест за столом твоим. Ведь и они примкнули ко мне, когда бежал я от Авшалома, брата твоего. [8] И вот (ещё) с тобою Шими, сын Геры, биньяминянин из Бахурима, и он проклинал меня тяжким проклятием в день бегства моего в Маханаим. Но он сошел на встречу мне к Иордану, и я поклялся ему Г-сподом, сказав: “Не умерщвлю тебя мечом”. [9] Но теперь (не оставь) его без (искупления) вины, ведь ты человек мудрый.

И знаешь ты, что сделать с ним, (чтобы не) свести седину его в крови (без искупления) в преисподнюю”. [10] И почил Давид с отцами своими. И был похоронен в городе Давида. [11] А дней царствования Давида над Израилем было сорок лет. В Хевроне царствовал он семь лет и в Иерусалиме царствовал тридцать три года. [12] И Шломо воссел на престол Давида, отца своего. И весьма упрочилось царство его.

Краткие пояснения

В афтаре рассказывается о последних днях жизни царя Давида, когда он дает важные наставления уже помазанному на престол Шломо. К этому времени Шломо исполнилось лишь тринадцать лет, и несмотря на то, что царь сын царя не обязан проходить церемонию помазания, однако из-за бунта Адония – это было сделано. Но остались еще недоброжелатели, которые могли попытаться оспорить право Шломо на престол. Поэтому, наставляя, царь Давид дает указание, чтобы Шломо наказал Йоаву сына Цруи и Шими сына Геры. Однако, за наказанием скрывалось не только стремление восстановить справедливость, но и прежде всего – желание искупить преступления тех двух великих мужей, чтобы в будущем мире за ними не числились совершенные преступления.

Связь афтары с недельной главой: в афтаре Давид призывает к себе Шломо, чтобы перед смертью дать ему напутствия на будущее. Это напоминает о центральном событии недельной главы, когда Яков, почувствовав приближение смерти, призывает всех сыновей, чтобы благословить их.

Продолжительность жизни человека

«И приблизились дни Израиля к концу» (Берешит, 47:28)

Пишет Раши: «Всякий, о ком сказано, что его дни приблизились к концу, прожил меньше своих отцов. Ицхак прожил сто семьдесят лет, а Яков – сто сорок семь. О Давиде сказано: «И приблизились дни Давида к концу». Его отец прожил восемьдесят лет, а он прожил семьдесят.

Утверждает «Яфе тоар», что слова из стиха «и приблизились дни» используются в тех случаях, когда сын был достоин прожить те же дни, что и отец, ведь сказано в трактате Эдуйот (2:9), что длительность жизни — это одна из тех вещей, которые отец наследует своему сыну. Однако бывают ситуации, когда не по вине человека вмешиваются обстоятельства, не позволяющие продлить его годы. Так, например, нигде в источниках мы не находим упоминание о грехе царя Давида, за который он был наказан преждевременной кончиной. Поэтому попробуем найти причину того, почему годы жизни Давида не достигли дней его отца.

Уже исследовали наши мудрецы причины сокращения продолжительности жизни за время существования человечества. Утверждают Рамбан и Маараль из Праги в «Гур арье», что поскольку Адам – первый человек, был создан самим Творцом, он являлся венцом творения и поэтому был бессмертен. И даже после того, как получил наказание и утратил свое бессмертие, жизнь его все еще длилась очень долго. Также и все люди, рожденные сразу после создания нашего мира, прожили долгие жизни. Среди них даже встречаются жившие больше Адама. Но когда произошел потоп на земле, и мир перешел в новую фазу своего развития, испортился воздух и климат. (Имеется в виду, что вследствие грехов, которыми изобиловало человечество, здоровая природа человека была подорвана). Жизнь после потопа сократилась вдвое. Следующее сокращение дней жизни было после бунта

человечества против Всевышнего, когда люди пытались построить Вавилонскую башню. И вновь после поколения раздора жизнь сокращается вдвое. Уже во времена Давида, когда человечество достигло своего экватора, просуществовав почти три тысячи лет, жизнь людей сократилась до семидесяти лет в среднем. Из этого следует, что в истории были три периода с разной природой и разным сроком жизни. Период от создания мира и до потопа, период после потопа и до поколения раздора и период после Вавилонской башни, с новой природой, остающейся неизменной до наших дней.

Из книги «Зоар» (ч.2, 103б) следует, что Давиду вообще не были отведены годы жизни, и он должен был оставить этот мир сразу после своего рождения. Но Адам решил пожертвовать Давиду семьдесят лет своей жизни. Однако в «Зоар» (ч.1, 91б) говорится, что семьдесят лет жизни Давида были пожертвованы ему праотцами. Существует правило, что если сын прожил праведную жизнь, как и его отец, то годы жизни сына должны достичь лет жизни отца. Ицхак, например, прожил сто семьдесят лет, потому что его отец Авраам также должен был прожить сто семьдесят лет. Но ведь Авраам прожил всего сто семьдесят пять лет? Дело в том, что Авраам пожертвовал пять лет своей жизни Давиду. Ицхак в силу разных причин не мог участвовать в процессе жертвования дней в пользу Давида, поэтому ориентиром длительности жизни Якова был Авраам, проживший сто семьдесят пять лет. Соответственно, пожертвовав двадцать восемь лет своей жизни в пользу Давида, Яков прожил лишь сто сорок семь лет. Роль Ицхака в процессе жертвования своих дней выполнил Йосеф, который должен был прожить сто сорок семь лет, как его отец Яков. Но, пожертвовав тридцать семь лет своей жизни Давиду, Йосеф прожил всего сто десять лет.

Но зачем нужно было жертвовать дополнительные семьдесят лет, ведь их уже предоставил Адам? В книге «Эц а-дат тов» приводится ответ, разрешающий это

противоречие. После первого греха Адам и Хава были наказаны, а заслуги первого человека аннулированы. В этот момент пропали и семьдесят лет жизни, пожертвованные Давиду. Поэтому появилась необходимость искать новый источник, и праотцы предоставили Давиду дни от своих жизней. Йосеф предоставил больше всех, потому что зовется Йосеф-праведник, ибо, вынеся сложнейшие испытания в Египте, больше других исправил грех Адама.

Приведенный только что ответ является подтверждением правила, озвученного в «Яфе тоар», комментарии на «Мидраш Раба»: «Когда в стихе говорится «и близилась его дни к смерти», как в случае с Яковом и Давидом, — это указывает на два факта. Первое: что годы жизни этого человека были короче жизни его отца. А второе: что потери этих лет были вызваны внешними причинами несмотря на то, что сам человек был достоин своего отца».

Утверждение, будто Давид не дожил десяти лет до возраста своего отца, не совсем верно. Потому что Давиду вообще не было отпущено дней жизни в этом мире. А праотец наш Яков не потерял двадцать восемь лет своей жизни, а пожертвовал их царю Давиду, и это не недостаток, а заслуга.

От Якова и до Давида

Сходство между главной темой недельной главы и стихами из пророков стало причиной того, что мудрецы установили читать отрывок из книги Царей в нашей афтаре. В параллель Якову, заботящемуся о будущем своих сыновей и будущем всего еврейского народа, ставится царь Давид, почувствовавший приближение смерти.

Там собираются все сыновья вокруг кровати умирающего отца, здесь отец, обращающий свой последний взгляд только на одного сына. Там прислушиваются сыновья к пророческому завещанию, благословениям и к последним упрекам – предостережениям. Здесь только один сын, который уже помазан и восседает на царском престоле, принимает последние указания, возлагаемые на него отцом. Забота о будущем по-

томства занимает отца в той же мере, как и царя. И в обоих случаях звучит самое важное завещание, от выполнения которого зависит существование дома Якова и всего народа Израиля, как сказано: «Сойдитесь и послушайте, сыны Якова, и слушайте Израиля, отца вашего» (Вайехи, 49:2). Толкуют наши мудрецы, что под «отцом», подразумевается Сам Творец. И сыновья обещают беречь завет Г-спода и находиться под руководством колена Йеуды, отличающегося особым мужеством.

«...крепись и будь мужем. И береги завет Г-спода, Б-га твоего, ходя путями Его, соблюдая уставы Его, заповеди Его и законы Его, и постановления Его, как написано в Торе Моше» (Царей 1, 2:3) – крепись, чтобы быть достойным хранителем и руководителем сынов Израиля, заботу о которых Всевышний передает в твои руки. Это предсмертные слова Давида, уходящего в последний путь. С этими словами прощается с сыном первый царь Израиля, которого избрал Всевышний из колена Йеуды быть поводырем и вождем Его народа.

Распространяющие мир на земле

«И приблизились дни Давида к концу. И завещал он Шломо, сыну своему, говоря: «Я ухожу в путь всех (живущих) на земле, а ты крепись и будь мужем»» (ст.1,2).

Радак объясняет слова «...и будь мужем» так: властвуй над своей душой и над своим дурным началом. И это не просто совет, а один из основных пунктов в законах для царей. Тора обязывает Израильского царя сидеть на престоле со свитком Торы, как сказано: «И вот, когда воссядет он на престол царства своего, пусть напишет себе свиток Торы... И пусть он будет у него, и пусть он читает его все дни жизни своей, дабы приучился он бояться Г-спода, Б-га своего, чтобы блюсти все слова закона сего и уставы эти, чтобы исполнять их; чтобы не возносилось сердце его над братьями его, и чтобы не отступал он от заповеди этой ни направо, ни налево, дабы долгие дни правил он царством своим, он и сыновья его среди Израиля» (Дварим, 17:18-20).

Сказано в Мидраше: “Обладание тремя вещами находится в зависимости от выполнения определенных условий: Святая Земля, Храм и царство дома Давида”. Земля Израиля, как сказано: «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не соvertsились и не стали служить богам иным, и не поклонялись им; ибо возгорится гнев Г-спода на вас, и затворит Он небо, и не будет дождя, и земля не даст плодов своих; и вы скоро пропадете с этой доброй земли, которую Г-сподь дает вам» (Дварим, 11:18-20). Храм, как сказано: «И дом этот, который был так высок для каждого проходящего возле него, будет разрушен; и удивится (тот) ему и присвистнет, и скажет: „За что Г-сподь поступил так с землей этой и с домом этим?» (Царей, ч.1, 9:8). Царство дома Давида, как сказано: «Если сыны твои будут блюсти путь свой, чтобы ходить предо Мною с истиной в сердце своем...», – существование царства дома Давида поставлено в зависимость от правильного поведения представителей династии. Поэтому Давид перед смертью предостерегает Шломо, чтобы он был особенно бдителен, когда будет восседать на троне.

“Сведение счетов”

«Еще знаешь ты, что сделал мне Йоав, сын Цруи, как поступил он с двумя военачальниками Израиля: с Авнером, сыном Нера, и с Амасой, сыном Йетера, когда убил их и пролил кровь войны во время мира. И запятнал кровью войны (меч) на ремне, что на поясице его, и обувь что на ногах его. Поступи же по мудрости твоей. И не дай сойти седине его в преисподнюю, когда (живет он) беспечно» (ст.5,6).

Эти строки порождают много вопросов. Барзилай поддерживал Давида во время пребывания его в Заиорданье, пока не был подавлен бунт Авшалома. Но два других указания – свести счета с Шими, сыном Геры и Йоавом, сыном Цруи и казнить их, как минимум, вызывают изумление.

Неужели у человека, прожившего пусть тяжелую, но такую достойную жизнь, нет больше других пожеланий в последние

мгновения? Предположение о том, что Давид слишком жесток, будет не верным. Не будь царь Давид великим праведником, – не стала бы книга Теилим настольной книгой любого еврея, и тексты наших молитв не были бы наполнены молитвами Давида. Нет никакого сомнения, что царь Давид поступал правильно и в соответствии с буквой закона.

Поэтому нам лишь нужно обратиться к комментариям наших мудрецов и попытаться найти ответы на возникшие вопросы.

Кто такие были Шими бен Гера и Йоав бен Цруя, и чем они провинились перед Давидом? С Йоавом ситуация более ясна. Он неоправданно убил двух достойных людей – Авнера бен Нера и Амоса бен Йетера. Но если в первых двух случаях доказать виновность было не так просто, то уже следующими проступками Йоав нарушал законы откровенно. Когда во время бунта Авшалома войска, верные Давиду, выходили на бой с войсками бунтарей, царь Давид приказывает всем, чтобы Авшалома оставили в живых. Йоав нарушил этот приказ и убил Авшалома. Это было неповиновение приказу царя, и оно подпадало под запрет, карающийся смертной казнью.

Этот запрет формулируется как «моред бе-мальхут» – бунтующий против царя. За подобное преступление любого человека царь имеет право казнить. Позже Йоав поддерживает Адония, еще одного сына Давида, в его попытке воцарения на престол, что тоже проходит по статье «бунт против царя». Еще говорят нам комментаторы, что именно Йоав распространил содержание письма, в котором Давид приказывал послать Урию, мужа Бат-Шевы, на явную смерть.

У Шими бен Гера были такие же преступления по отношению к Давиду, лишь с тем отличием, что Давид успел простить его. Есть комментаторы, утверждающие, что царь не имеет права прощать оскорбление, а Шими получил прощение, потому что во время бунта Авшалома Давид не восседал на престоле и не был царем, поэтому имел

право простить. Есть комментаторы, утверждающие, что Давид видел через пророчество, что от Шими произойдет Мордехай, который поможет привести избавление в будущем (Пурим). Видя, что отпрыск, от которого произойдет Мордехай, еще не родился, Давид оставил Шими жизнь и приказал Шломо, чтобы тот реализовал полагающееся наказание, когда Шими будет престарелым и уже точно не сможет привести в этот мир потомков. Есть также мнение (на основании сказанного в “Законах царей” Рамбама, гл. 3), что царь может наказать восставших против него, но не обязан это делать, а значит имеет право простить, что и сделал с Шими. Но тогда зачем просить Шломо найти путь наказания? Потому что кроме решенной проблемы с «бунтом против царя», есть еще одна проблема. Шими, проклиная Давида, проклял «помазанника Всевышнего», которого определил и помазал пророк. Значит Шими оспаривает слова пророка, а оспаривающие слова пророка подпадают под закон апикорес – вероотступник, с которым уже должен свести счеты не только Давид, а также любой еврей.

Поэтому, зная то, как много они натворили, Давид наказывает Шломо убить Шими и Йоава, чтобы их смерть стала искуплением их грехов, и чтобы они могли удостоиться будущего мира. Ведь известно, что у казненных еврейским судом – смерть является искуплением.

Мы привыкли считать, что понятие мести имеет всегда лишь отрицательный смысл, что месть несет собой лишь одно – наказание, а человек, желающий мести, стремится не остаться в долгу.

Но месть, в понимании Торы – это еще и способ достижения справедливости и восстановления духовного ущерба в этом мире. Все то время, пока справедливость не восстановлена, – Слава Небес остается ущербленной.

Сказано в Торе: «И говорил Б-г, обращаясь к Моше, так: “Пинхас, сын Элазара, сына Аарона- козна, отвратил гнев Мой от сынов Израиля, возревновав за меня среди них, и не истребил Я их, сынов Израиля, в ревности Моей”» (Бамидбар, 25:10,11).

Спрашивают комментаторы: разве недостаточно было написать лишь Пинхас сын Элазара? Зачем добавлять сына Аарона? Поясняют наши Мудрецы, что Аарон упоминается в стихе для того, чтобы сказать нам, что как Аарон любил мир и восстанавливал мир, так и его внук, убивая Зимри, сына Салу, преследовал лишь одну цель – мир в народе Израиля и ничего, кроме этого. Добавляет рав Шимшон Рефаэль Гирш: «Воплощение высшей гармонии мира (шалом) было реализовано Всевышним именно через такие действия и обстоятельства, которые, другие, бестолковые и легкомысленные лжеискатели мира назовут – препятствием в достижении мира. Мир – это великая ценность, и человек обязан принести в жертву все свои заслуги и все свое имущество во имя достижения мира. Но никогда да не принесет в жертву заслуги других и тем более не сделает это за счет Б-жественной правды.

Истинный мир между созданиями находится в прямой зависимости от мира между людьми и Всевышним. И те, кто ревностно стоит на страже мира между Всевышним и Его творениями, именно они являются распространителями мира на земле».

Слова, которые не утратили свою актуальность и в наши дни.

TOLDOT.COM/STORE/BOOKS/NEW/

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗНАНИЕ СУББОТЫ

РАВ ЭУД АВИЦЕДЕК (РАКОВСКИЙ)

Сотворение семи

«А может быть, — удивится человек, — как может относиться к Всевышнему понятие “покоя”, ведь Он не устает? Сказали в Мехильте: “И покоился в седьмой день”. Разве есть пред Ним усталость?... Но как бы приписало Писание покой Ему Самому» (Маараль, Тиферет 40).

Далее Маараль объясняет: «Знай, что у каждого действующего во времени в конце действия возможен покой, поскольку он устал от произведения всего без времени и нуждался во времени для своего действия. Таким же образом, когда закончилось действия можно сказать: “... и покоился в седьмой день”. Но то, что Всевышний производил мир во времени, мы говорим со стороны получателя, ибо как можно, чтобы творение земли и произрастание растений происходили одновременно? Порядок творения был таков, что земля произвела растения и все остальное, и потому нужна была протяженность во времени для сотворения мира. И подобно тому, как время нужно было творению со стороны получателя, так и покой и воздержание от работы также происходят со стороны получателя. Как если бы сказано: Всевышний производил действия во времени из-за получающего, поскольку получатель “уставал” воспринимать все события одновременно, и потому необходим был покой в седьмой день».

Маараль объясняет нам, что порядок творения, то есть раскрытие воли Творца, происходит в соответствии с возможностями постижения получателей. Так это в создании человека — микрокосма, цели творения, и такова модель раскрытия Его воли во всем мире. Другими словами: цель раскрытия воли Всевышнего в мире — чтобы

создания постигали Его волю, учили Его Тору и размышляли о путях Его управления, прилепились к ним и стали для них «колесницей» (Эта концепция объясняется в книге того же автора «Знание молитвы»). И тогда раскроется слава царства и единство Всевышнего в мире, как сказано: «Все создал Он ради славы Своей». И этим человек удостоится прилепиться к истинному благу, и в этом его награда. А раз так, то раскрытие Всевышнего — то есть вся существующая реальность — происходит по определенному порядку в соответствии с возможностью постижения принимающих — людей. Поскольку смысл всего творения — быть инструментом для служения совершенного человека, строение и структура мироздания соответствует этому порядку. Поймите все это хорошенько.

Сотворение времени есть основа порядка мироздания. Для этой цели Всевышним были эманированы «свечения», качества Его управлений, корни семи дней Творения. В них заложено все мироздание со всеми его функциями, как мы объясним в продолжении данного эссе. В этом процессе — как объясняет Маараль — заложено и обязано быть прекращение и покой. Это и есть суббота. Попробуем объяснить.

Шесть дней делал Творец, а в седьмой покоился

«И еще было установлено, чтобы существовал единообразный цикл дней, повторяющийся раз за разом и состоящий из семи дней. И это — поскольку все Творение было создано за семь дней, и все его бытие заключено в это число. Поэтому именно этому числу подобает называться “совершенной мерой”, так как все Творение должно осуществляться через него. В большем

же (числе) нет нужды, ибо в нем (в семи) было завершено все мироздание.

Этот цикл, таким образом, постоянно повторяется до конца 6000 лет. Более того, и во всей мировой истории существует этот (семеричный) цикл в увеличенном масштабе, т.е. все дни этого мира разделены на шесть тысяч (лет), за которыми следует тысяча (лет) “покоя”. После этого все Бытие будет обновлено и установится другая система Мироздания, согласно постановлению Высшей Мудрости.

Было определено, что конец всякого цикла будет освящен и это явится большим возвышением для всех дней. Ибо хотя большинство дней профанны и свят только один из семи, это как раз то, что необходимо этому миру, как мы упомянули. Но, с другой стороны, поскольку святой день — конец и завершение каждого цикла, то весь цикл исправляется и возвышается через него, и выходит, что все дни человека освящаются». (Рамхаль, Путь Творца 4:7).

Этот отрывок необходимо изучать очень внимательно, повторяя неоднократно: ведь Рамхаль в книге Путь Творца в немногих словах объясняет глубокие и объемлющие концепции. Вся тематика данного эссе содержится в этом отрывке. Рамхаль закладывает две важнейшие основы, которые мы будем обсуждать в нашем эссе. Первая основа: вся реальность построена на числе семь, это «совершенная мера», необходимая всему мирозданию, а в реальности времени это семь дней. Вторая основа: цикл времени обращается по кругу, и этот временной процесс обеспечивает возможность воздействия субботы на шесть будних дней.

Начало первой основы: «Знай, что время имеет отношение к материи, и это ясно всякому, кто изучал мудрость. Ибо продолжительность и разделение, которые есть у времени, подобны продолжительности и разделению материи, — ведь у каждого материального объекта есть протяженность, и он делим. И еще: время зависит от материи, поскольку время связано с движени-

ем, а движение относится к материи. И следовательно поймет, что время, движение и материальность соотносятся и сосуществуют во всем» (Гвурот аШем 45). Чтобы достичь ясного понимания этих слов Мааралья, необходимо осмыслить сущность времени и обязанность служения во времени (две эти концепции подробно объясняются в книге «Знание молитвы»).

Маараль продолжает: «У материи есть шесть сторон: вверх и вниз, вправо и влево, вперед и назад, и все эти шесть сторон относятся к материальности, поскольку у каждой стороны есть размер, и это свойство материи. Однако есть в нем седьмое, среднее измерение, которое не склоняется ни в какую сторону, и поскольку оно не относится ни к какой стороне, оно подобно нематериальному, поскольку у него нет размера. И потому во времени, которое соотносится и соучаствует с материей, есть шесть будних дней, но седьмой — свят».

Здесь требуется более подробное объяснение. В другом месте Маараль объясняет тайну буквы ׀ (эй), в которой заложена реальность материального мира, и в ней корень реальности (категория буквы йуд, тайна Грядущего мира) распространяется в четыре стороны материи. Здесь же Маараль говорит о шести сторонах материи.

Данный вопрос можно объяснить в соответствии с высказыванием Мааралья в его книге «Дерех Хаим»: «Мы уже открыли тебе, что число десять указывает исключительно на высший уровень духовности, свободной от материи, поскольку в этом и состоит суть числа десять: Шехина не спускается на общину, в которой нет десяти членов, и не произносят ничего, связанного со святостью, если молящихся меньше десяти, как разъяснялось выше, в начале этой главы. И там же мы разъяснили, что число четыре указывает на материальный уровень мира. Это особенно очевидно из того, что число четыре содержит в себе только разделение и не обладает никаким объединением: оно соответствует четырём сторонам света, которые полностью отделены друг от друга, и другого подобного

числа не существует. И известно, что разделенность — это свойство только материи и только в ней оно заложено. Единство же — это свойство формы, которой никакое разделение вовсе не свойственно. Таким образом, числосчетыре — это противоположность числу десять, поскольку десятка — это уровень чистой Б-жественной духовности, а четверка указывает на уровень материи. А число семь соответствует среднему уровню, поскольку семерка находится посередине между десяткой и четверкой. Ведь семь — это на три больше четырех и на столько же меньше десяти! Так что это число, расположенное перед ними, указывает на средний уровень, не полностью материальный и не полностью духовный, но объединяющий в себе и то, и другое, как было разьяснено выше. И чтобы ты еще лучше понял заложенные здесь принципы, мы уже рассказали тебе, что число десять указывает на уровень Б-жественной духовности, свободной от материи, уровень четверки соответствует материальному уровню, а число семь указывает на такой уровень, на котором материальное и нематериальное соединяются воедино. И понимающим (тайное Учение) известно, что число семь соответствует шести краям и середине, которая названа “Храмом святости, пребывающим посреди них”. Ведь, как известно, шесть краев связываются только с материей, поскольку они отдалены (от середины), а отдалиться может только материальное. Середина же не обладает никакой протяженностью, поскольку к средней точке это понятие вообще не может относиться, и поэтому она связывается с нематериальным. Именно по этой причине срединная точка названа “Храмом святости, пребывающим посреди” шести краев: она свободна от материальности, и в этом и состоит ее святость.

И теперь тебе разьяснено совершенно ясно, что число семь соответствует уровню, более низкому, чем этот (уровень средней точки, то есть, святости) — она указывает на уровень святости, пребывающей среди материального. Поэтому ты везде увидишь

в числе семь и будничное, и святое. Шесть дней недели — будни, а седьмой — святой (шабат). И среди месяцев седьмой, то есть, месяц тишрей, тоже святой. Шесть лет обрабатывают землю, а седьмой год — шмита, святой год. Связано все это с тем, что число шесть обозначает будничное и соответствует шести будничным, материальным краям. Семерка же обозначает Храм святости, седьмой элемент, пребывающий в середине; и все это общеизвестно. И седьмой элемент всегда присоединяется к шести предыдущим — (мы видели это) как для дней недели, так и для лет, — и это означает, что уровень семерки ниже, чем первый. Совершенно ясно и не вызывает никакого сомнения, что, когда возникает число семь, мы видим соединение святого и материального — поэтому уровень семерки ниже, чем десятки, обозначающей Б-жественный уровень. А число четыре, как уже разьяснялось выше, указывает на уровень полной материальности».

Обьяснение сказанного: четыре края материи — это распространение плоскости. Это «низший материальный уровень». Когда добавляют к ним размерность глубины и высоты, и внутреннюю размерность — Храм святости, духовность, пребывающую посреди — достигается «совершенная мера», число семь. Это и есть категория времени — семь дней, вся суть которых — перевести полностью духовную реальность (категорию буквы йуд) в реальность материальную (категорию буквы эй). Время есть реальность, «связывающая материальное и нематериальное». Так можно обьяснить слова Гаона, что речение сотворения времени — это «В начале» — Берешит — барашит (сотворил шесть). Время есть начало нашего мира, мира материальности. Поразмыслите над всем этим хорошенько.

Выше обьяснялось, что распространение срединной точки в шесть сторон — это процесс материализации, имеющий своей целью дать существование материальному миру. Однако срединная точка остается в своей святости, как обьясняет Маараль: «Ибо у середины нет аспекта никакого края

вообще, и тем самым она отделена от материальности, — ведь у всякой материальности есть распространение в сторону, так как материальность связана с пространством. А середина символизирует нематериальный объект, вне пространства, и потому называется “Храмом святости, пребывающим посреди”, свободным от материальности. Данная точка и есть день Субботы — храм святости, оставшийся в духовном измерении, категории буквы йуд. Ее сущность — категория Грядущего мира, корня мира материи, который произошел от него и вернется к нему в День, который весь — Суббота.»

Если мы представим срединную точку, равномерно распространяющуюся на шесть сторон, во всеобъемлющем и постоянном циклическом процессе, то получим шар — крутящийся круговорот дней, в центре которых — день субботы. В этом и заключается вторая основа, о которой говорил Рамхаль.

Зрим в корень вещей

«И знай, что дни, упоминаемые в акте творения, были при сотворении земли и неба днями в прямом смысле слова, состоящими из часов и минут, и их было шесть, подобно шести будним дням, как и говорит прямой смысл Писания. А в потаенном смысле днями называются сфирот, эманированные от Всевышнего, ибо каждое речение, производящее реальность, называется днем, и их было шесть: “Тебе, Г-сподь, принадлежит величие и могущество, и великолепие, и победа, и слава. Ибо все на небе и на земле — Твое, Господи, царство...” А толкование стихов Писания в соответствии с этой концепцией — возвышено и скрыто, и наше понимание в нем подобно капле в море» (Рамбан, Берешит 1:3).

В словах Рамбана нам раскрывается глубинный аспект: поверхностное понимание заключается в том, что реальность времени Шести дней Творения одинакова в своей сущности во все дни, но в каждый день из этих дней были сотворены различные объ-

екты. Но Учителя раскрывают нам, что это не так: «каждое речение, производящее реальность, называется днем». Словами Маарая: «Ибо каждое время из этих Шести дней деяния — особое время, ведь этот называется Первым днем, а тот — Вторым, и каждый из них — особый и не похож на другой». Рабейну Бехае объясняет подробнее: «Известно, что шесть сфирот действовали в Шесть дней Творения каждая в свой день, например: в первый день — Бина, во второй — Хесед, в третий Гвура и т.д., пока не настал седьмой день, Йесод, и произвел свой действие. В чем же заключалось его действие? Наслаждение и покой, ибо покой был для него самого и для всех шести, ибо в его бездействии бездействовали все они, и его бездействие и покой и есть его деяние. В этом смысл стиха: “...ибо шестью днями сделал Г-сподь небо и землю, а в седьмой день покоился”, ибо Он сделал шесть сфирот и закончил Свою работу над ними, и был покой в седьмой день, который соответствует сфиреЙесод» (Бамидбар 6:35). Всевышний эманировал эти качества, которыми Он раскрывается при управлении мирозданием. У каждого качества есть своя сущность, и она соответственно порождает специфические для нее действия. Эти качества есть корни Семи дней Творения, и они властвуют над действиями этих дней.

Как объясняет Рамхаль: «Каждый день в правлении миром главенствует одно из влияний, и именно оно является общим и распространяется на все Творение, хотя его действие в этой власти не является его главным действием, как оно действует на создания, непосредственно связанные с ним. И, тем не менее, во всех созданиях проявляется нечто, соответствующее этому влиянию, некие его следствия. От этого также зависит особенная святость праздничных дней, и все остальное, зависящее от времени» (Даат Твунот 174). Рамбан и рабейну Бехае в разделе Берешит подробно объясняют процесс Шести тысяч лет мироздания и их соответствие Шести дням Творения (а Седьмое тысячелетие соответствует субботе). Там можно увидеть, как

каждая сфира выражается и действует в каждую из тысяч лет существования мира.

Именно это имел в виду Рамбан (в работе «Вера и упование»): «Сделал шестью днями» — дни от слова свет, как сказано: «И назвал Б-г свет днем». Каждое качество из качеств управления — это свечение от Всевышнего, которое проникает через завесу,

разделяющую сотворенное и Творца. Ведь только через эти считанные раскрытия у создания есть возможность постичь своей мыслью волю Творца. А Бесконечный (Эйн-Соф) — абсолютно непознаваем: «Мысль не постигает Тебя совершенно».

Суббота есть центр, срединная точка, чертог святости этих раскрытий.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПОЧЕМУ ЯАКОВ ЗАПОВЕДАЛ СРАЗУ ПОХОРОНИТЬ ЕГО В ЗЕМЛЕ КНААН, А ЙОСЕФ — НЕТ?

У меня такой вопрос. В главе Ваехи мы читаем о смерти Яакова и Йосефа. Но Яаков заклил похоронить его в земле Кнаан, а Йосеф попросил забрать его останки, когда все будут выходить из Египта. Почему Йосеф должен был остаться в Египте, а Яакова вынесли из Египта сразу? Ведь если бы он попросил, чтобы его сразу похоронили в земле Кнаан, то братья исполнили бы его просьбу и ни одно войско не остановило бы их. Заранее спасибо за ответ. Моше

Отвечает рав Менахем Эпель

Спасибо за интересный вопрос. Ответ на него разделю на две части. Сначала посмотрим, почему Яаков заповедал похоронить его в земле Кнаан, в пещере Махпела, а затем — почему тело Йосефа осталось в Египте. Сказано в Торе (Ваехи 47:29): «И подошло время Исраэля умереть, и призвал он сына своего Йосефа и сказал ему: если я нашел благоволение в глазах твоих, то положи руку твою под бедро моё и окажешь мне милосердие и истину, не хорони меня в Египте. И дабы лечь мне с отцами моими». Раши приводит мидраш, указывающий три причины, по которым Яаков заповедал похоронить его в земле Кнаан:

1) Во время десяти египетских казней, а именно — когда весь Египет наполнится вшами, сама земля там превратится во

вшей, и Яаков не хотел, чтобы его тело оказалось среди кишашщих насекомых;

2) Когда мертвые воскреснут, только те, кто похоронен в Земле Израиля, встанут сразу, а те, кто похоронен в других местах, должны будут проделать путь под землей, чтобы встать в Земле Израиля. И это перемещение причинит им страдание...

3) Яаков не хотел, чтобы египтяне начали поклоняться ему как идолу, приходя на его могилу.

Комментаторы приводят ещё несколько возможных причин:

4) Египтяне по большей части были грешниками, и Яаков не хотел быть похороненным рядом с ними.

5) Память о человеке связана с местом его захоронения, и Яаков хотел, чтобы память о нем была связана с землей, где будут жить его потомки.

Некоторые комментаторы говорят, что первую из причин, о которых говорит Раши, следует понимать иначе. А именно: Яаков опасался, что, если он будет похоронен в Египте, то в награду за его заслуги весь Египет избежит положенных ему казней.

Поэтому многие комментаторы задают вопрос, который Вы задали: почему Йосеф не поступил подобно Яакову — не

попросил похоронить его в земле Кнаан, а только заповедал (Ваехи 50:25): «Когда вспомнит Всесильный о вас, вынесите мои кости отсюда?»

Приведу основные объяснения:

1) Яков обращал свою просьбу — похоронить его в земле Кнаан — к Йосефу, который был вторым человеком в Египте и мог эту просьбу исполнить. А Йосеф обращался к своим братьям и их детям и понимал, что им египтяне не позволят выполнить его последнюю волю.

2) Йосеф опасался: если египтяне узнают, что не только Яков, но и он сам не желает быть похороненным в Египте, это породит в сердцах египтян ненависть к евреям, ставящих Египет ниже своей Страны.

3) Йосеф опасался: если все евреи пойдут хоронить его в землю Кнаан, как это было во время похорон Якова, то египтяне разграбят их имущество, а быть похороненным египтянами он не хотел.

ЧТО ТАКОЕ ПРОЩЕНИЕ В ИУДАИЗМЕ?

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что такое прощение в иудаизме и требуется ли оно от людей? Как я понимаю, оно не безусловно, поскольку в Тэилим (Псалмах), например, много говорится о наказании врагов, а также я читала, что такие события как Шоа (Катастрофа) не могут быть прощены в принципе. N.

Отвечает рав Нахум Желязник

Если понял правильно, Вам интересно, когда Всевышний прощает, а когда — нет. Кто из грешников удостоится прощения, а кто понесет наказание.

Ответ в следующем: любое преступление, т.е. нарушение воли Творца, должно быть исправлено. Мы все понимаем: тот, кто украл, не заслужит прощения, пока не вернет украденное и не умиротворит пострадавшего. Так обстоит дело в отношениях между людьми: любое зло должно быть компенсировано, иначе прощения не будет.

Приблизительно так это «работает» и с грехами, совершенными по отношению к Всевышнему. Если еврей, скажем, съел что-то некашерное, он должен исправить это.

Самый простой и правильный вариант исправления — это раскаяние, тшува. Исправит раскаянием — будет прощен, не исправит раскаянием — должен будет исправлять другим путем (страданиями в этом мире или в ГеинOME, например).

Как раскаяться?

Если грех совершен по отношению к другому человеку, то первый и основной шаг на пути раскаяния — получить прощение пострадавшего. Б-г не может простить, пока не простил человек, которому был нанесен ущерб. Если тот человек уже умер, поступают следующим образом. См. также в тему.

Получив прощение пострадавшего (или если грех был совершен только по отношению к Б-гу), надо сделать следующие 4 шага:

1) Прекратить совершать это запрещенное действие, грех. Нет смысла вымалывать прощение, если грех повторяется снова и снова.

2) Признать свой грех вслух перед Творцом (люди этого слышать не должны), сказать: «Я поступил так-то и так-то — и раскаиваюсь в этом».

3) Раскаяться в сердце (почувствовать сожаление и боль от того, что совершил).

4) Последнее и, пожалуй, основное — это принять твердое решение, обязательство: в будущем, оказавшись в подобной ситуации, не совершить этот грех снова. Конечно, необходимо предпринять все усилия, чтобы обязательство не оказалось пустыми словами: проанализировать ситуацию, понять, что именно побудило совершить запрещенное действие, и приложить усилия для исправления.

ЕСЛИ ВСЕВЫШНИЙ ХОТЬ НА МИГ ПЕРЕСТАНЕТ ТВОРИТЬ МИРЫ, ВСЁ ИСЧЕЗНЕТ?

В Каббале есть утверждение и понятие о том, что Всевышний творит миры постоянно и если Он хоть на миг перестанет это делать, то вроде всё исчезнет. А что за миры Он творит? Такие же, как наш мир? Тоже создает других людей или других духовных существ или что? Кирилл

Отвечает рав Меир Мучник

В том, что Вы пишете, объединены два утверждения мудрецов.

Прежде всего, Б-г каждую секунду обновляет всё, что Он создал. Смысл этого уже обсуждали: уникальность и ценность каждого мгновения, а также тот факт, что без особого акта творения Б-га ничто не может существовать ни секунды.

Но здесь еще не идет речь о разных мирах. Зато об этом говорится в других источниках, например, в талмудическом трактате Авода Зара (3 б), где обсуждается, что Б-г делает в течение суток: ночью Он «облетает восемнадцать тысяч миров».

Талмуд делает такой вывод, толкуя стих в Тэилим (68:18), а мидраш Берешит Рабати[i] (гл. Берешит б1) делает тот же вывод, толкуя первое слово Торы: «Берешит» — «В начале».

Но что же это за миры такие?

Тот же мидраш продолжает: «Как расположены эти восемнадцать тысяч миров? Вокруг этого мира, по четыреста пятьдесят миров с каждой стороны света (1800/4=450). С южной стороны — четыреста пятьдесят миров, и все они полны великолепия, славы, красоты и величия. С северной стороны — четыреста пятьдесят миров, и все они полны добра, милосердия, справедливости, мощи, вечности, высоты и силы». Подобным же образом говорится о мирах, расположенных с восточной и западной сторон. Итак, эти миры явно поделены на четыре группы, каждая — со своей спецификой, со своими достоинствами.

Что нам напоминает такое расположение — четыре группы с четырех сторон света вокруг центра?

Расположение еврейских лагерей в пустыне вокруг центра — Мишкана (Скинии, переносного Храма), описанное в Торе (Бемидбар 2). Как уже обсуждали, оно не случайно: каждая сторона света отражает одну из основных склонностей человеческой души, один из человеческих характеров и взглядов. Ведь и нам известно, что существует различие между «западным» характером и «восточным». И расположение этих людей по разные стороны от Мишкана отражало их разные точки зрения на центральную Истину и, соответственно, разные пути к этой Истине, разные способы служения Б-гу.

В свою очередь, в каждом лагере было три колена — из двенадцати. Деление на колена, понятно, тоже не было случайным. Каждое из этих колен обладало уникальным характером, происходя от одного из двенадцати сыновей нашего праотца Яакова. Прежде, чем покинуть этот мир, он собрал всех своих сыновей и дал каждому особое благословение — не похожее на другие, соответствующее уникальной роли родоначальника каждого колена (Берешит 49). И — «разместил» сыновей по разные стороны от своего ложа так же, как позже произошедшие от них колена будут размещаться вокруг Мишкана.

Итак, двенадцать колен, каждое со своим характером и ролью, делятся на четыре группы, у которых, надо полагать, относительно схожие характеры, но всё же — не идентичные, у каждого — со своими нюансами.

Какие еще в Танахе названы числа, когда речь идет о размещении колен вокруг центра? Такие числа есть! Оставим сейчас число семьдесят, о котором говорим отдельно, и приведем другое, интересное нам сейчас: восемнадцать тысяч! Согласно Талмуду (Сукка 45 б), это число особых правед-

ников, существовавших за всю историю. Раши (там же) комментирует: столько праведников располагается вокруг места Б-жественного Присутствия (Шхины). Талмуд выводит это из стиха в книге пророка Йехезкеля (48:35): «Кругом — восемнадцать тысяч», а Рабейну Бехае (там же) добавляет, основываясь на упомянутом мидраше: эти праведники размещаются с четырех сторон света, по четыреста пятьдесят тысяч с каждой стороны.

Теперь становится понятно: каждый из восемнадцати тысяч миров соответствует одному из праведников. Точнее — принадлежит ему. (Причем число «восемнадцать тысяч» не обязательно обозначает точное количество людей: «семьдесят» еврейских душ и соответствующие им «семьдесят народов» — означает базовые, корневые души и народы, а на практике к одному корню могут относиться несколько человек / народов). Ведь каждый человек — целый мир, и у каждого — свой мир. Как сказано (Коэлет 12:5): «Ибо уходит человек в вечный дом свой (эль-бейт оламо)» (дословно «в дом мира своего»).

Впрочем, сказано также (Окацин 3:12, Санхедрин 100а): в будущем Б-г даст каждому праведнику триста десять миров.

Что это значит? Все числа, конечно, символические, но сам факт многочисленности миров — внутри единого мира праведника — возможно, означает разносторонность в рамках одной личности.

Приведем пример, который поможет нам это лучше понять. Семья человека — это один мир, в котором он живет; работа — другой мир, со своими законами, отношениями, действующими лицами, объектами и т.д. А если у него еще какое-то увлечение, интерес, — это еще один мир, а если увлечений много, то больше и миров. Так человек живет во всех этих мирах одновременно, совмещая их всех внутри себя, внутри своего большого мира.

И так, в свою очередь, мир каждого человека совмещается с миром всего общества. Ведь все эти праведники, каждый со своим миром, располагаются вокруг цен-

тра — Б-жественного Присутствия — и образуют единую систему, единый мир. Более того, согласно Талмуду (Таанит 31а), в будущем «Всевышний устроит хоровод праведников, а Сам будет сидеть среди них, и каждый праведник будет указывать на Него: «вот наш Б-г!»» Они будут не просто «находиться в одном помещении», но и танцевать, формировать единое органичное функционирующее целое. Как каждый человек, совмещая миры внутри себя.

А о чем же говорит стих в книге Коэлет (см. выше), согласно которому, человек уходит «в свой мир», покинув этот?

Вот о чем: в нашем мире все эти совмещения разных миров в рамках одного в полной мере невозможны. Между миром общества и миром каждого человека — вечный конфликт, тот самый, между индивидуализмом и коллективизмом. Не может человек, живущий в обществе и работающий в коллективе, быть до конца независимым и свободным, полностью погрузиться в свой мир. Но и полностью слиться с обществом не может, оставаясь собой.

И внутри своей жизни не может полностью погрузиться в один из своих миров, в одно из увлечений. Если будем проводить с семьей целый день, ничего не нарботаем. Будем слушать музыку или изучать историю весь день, — тоже не нарботаем и семью забросим. Приходится постоянно балансировать и строго дозировать каждое из любимых занятий.

Но в Будущем мире, возможно, подобных противоречий и ограничений не будет. Несовместимое в этом мире там можно будет совместить. Каждый человек полностью погрузится в свой мир — и в то же время ощутит полное слияние с «коллективом» в одном хороводе. И внутри своего мира — полностью погрузится в каждый из миров не в ущерб другим, полностью всё обретет. Как именно, нам трудно сейчас представить. Но увидим. И погрузимся, и обретем. Заполучим от Б-га все миры.

Остается только заработать это своим трудом здесь, в этом самом мире, где мы живем.

НЕЛЬЗЯ ХОТЕТЬ МАТЕРИАЛЬНОГО?

Шалом! Объясните, пожалуйста, в чем заключается суть «жажды денег»? Получается, нельзя хотеть материального? Вопрос возник после прочтения ответа на этот вопрос. Извините за наивность, но честно — никак не могу понять: живем в материальном мире, если покупать, так надо — самые лучшие фрукты и овощи и т.д. Деньги ведь — необходимость. С ув., Юлия

Отвечает рав Яков Гельфман

Попробуем разобраться, когда материальные желания являются легитимными, а когда они проблематичны.

Вначале подчеркнем, что «переориентация» желаний от сугубо материальных к духовным, чего желает от нас Тора, не может произойти внезапно. Это происходит постепенно, если мы прилагаем усилия в нужном направлении, без лишней эйфории, когда мы глубоко анализируем свою сущность и открываем в себе ранее неведомые пласты.

Поэтому найти ответ на Ваш вопрос очень важно, чтобы правильно, а не поверхностно (и поэтому искаженно) понять слова Рамбама, о которых идет речь.

Чтобы понять, что Рамбам имеет в виду, говоря о раскаянии в «жажде денег», следует сначала понять, чего он в виду не имеет.

Об этом ясно пишет раби Моше Хаим Луццатто в своей книге Путь Праведных.

Большая ошибка, говорит Рав Луццатто, думать, будто Тора призывает к самоуничтожению и тому подобным вещам. В чем же проблема?

Одной фразой это можно выразить так: «Проблема в том, что человек средство превращает в цель».

Например, каждому понятно, что пища — это средство для поддержания жизни. И Тот, Кто сотворил мир (благословенно имя Его), позаботился о том, чтобы она была

разнообразна и обладала великолепным вкусом. Но сказать, что человек живет, для того, чтобы есть?..

И так же обстоит дело со всеми остальными потребностями. Нельзя их превращать в идолы, то есть делать из потребности самостоятельную ценность.

Смысл жизни человека намного выше, и жаль растрачивать свои усилия и чаяния на временные и ненадежные удовольствия этой жизни. Правильно — пользоваться благами этой жизни как одним из источников сил, душевных и материальных, для постижения настоящего и вечного.

Но человек создан так: если он получает удовольствие от чего-либо, ему свойственно стремиться к этому вне всякой меры, часто причиняя самому себе вред (например, чревоугодие, наркотики и т.д.). Это наше свойство делает возможной свободу выбора. Задача человека — направить свои устремления на самосовершенствование. Тогда другие желания займут подобающее им место и не будут отвлекать от достижения главной цели.

Вот это и значит — раскаяться в жажде денег. Деньги нужны, но жаль тратить наши мыслительные и другие ресурсы на их приобретение только для того, чтобы было хорошо на душе от обладания ими.

Знаменитый Хафец Хаим приводит такой пример. Человек, который жил в хорошем доме, с дорогой мебелью (которую изредка менял для разнообразия), короче говоря, ни в чем себе не отказывал, когда оставит тело в земле и окажется наедине с душой, придет в отчаяние, поняв, что растратил жизнь на «несколько конфеток». А имел возможность подняться на невообразимые высоты!

ГДЕ ВСЁ-ТАКИ НАХОДИТСЯ Б-Г?

Шалом, мы часто слышим, что Б-г находится на небе, а некоторые рисуют Б-га в

виде дедушки с бородой, сидящего на троне, который возвышается среди облаков. Есть

ещё предположение, что Б-г везде, некоторые говорят, Б-г в сердце и т.д. **ГДЕ ВСЁ-ТАКИ НАХОДИТСЯ Б-Г?** Давид

Отвечает рав Эльяким Залкинд

А где мы? Предостережение

Вы знаете, первое, что подумал, увидев Ваш вопрос: может быть, прежде чем мы спросим, где находится Творец, нужно было бы задуматься: а где находимся мы?

Попробую объяснить. И попытаемся, размышляя вместе, разобраться хотя бы в первом приближении.

Но необходимо предварительно предостеречь: говоря о Всевышнем, мы не затрагиваем обсуждение Его Собственной сути, известной лишь Ему Самому, — но говорим только о Его проявлении в Творении, по Его воле. Говорим о раскрытии в уже созданном мире или ещё в процессе его создания, или даже о проявлении Творца в замысле о Творении.

Первое приближение к пониманию

Итак, Ваш вопрос: что значит, что Б-г существует? Ведь затруднительно определить, где именно существует. И где, всё-таки, Он находится?

Прежде, чем пытаться ответить, поинтересовался у нескольких знакомых, как бы ответили они. Все сказали: конечно, Всевышний находится везде. Но объяснили это по-разному.

Одно объяснение: в наше время нетрудно представить, каким образом нечто незримое может наполнять пространство.

Например, электромагнитные волны — средство любой трансляции и связи — находятся повсеместно, но неуловимы без настроенных на них приборов. Или магнитное поле земли, пронизывающее всё, что находится в его сфере. Или гравитация. Всё это может быть неощутимым для внешних чувств (или не замечаемым), но является очевидной реальностью.

Теперь станет не так трудно ответить на Ваш вопрос и легче будет представить себе, как Всевышний может присутствовать повсюду, наполнять мир, хотя, как правило, и

скрытым образом. И, всё же, иногда раскрываться — в различной степени и при определенных условиях. Например, через чудеса. Или особым людям, таким, как пророки и обладатели «Руах а-Кодеш» («дух святости», низшая степень пророчества). Или тем, кто наблюдает внимательно за «рассыпанными» повсюду знаками Провидения.

И еще можно понять из приведенного сравнения: как предметы, через которые проходят упомянутые поля, не становятся самими полями, так и творения не становятся «божеством» из-за того, что «пропускают» через себя повсеместное присутствие Всевышнего.

Может ли мир вместить? Только «влияние»

Однако, может быть, Ваш вопрос глубже: каким образом мир вообще способен вместить в себе присутствие Самого Б-га, Которому нет границ?

Царь Шломо (Соломон), построив Первый Храм, просил у Всевышнего, чтобы Его Присутствие (Шхина) и Провидение раскрывались в этом месте. Однако царь не полагал, что Сам Творец может «находиться» в Храме, говоря: «Но воистину, разве будет Б-г пребывать на земле? Ведь небо и небеса небес не могут вместить Тебя...» (Мелахим I 8:27; Диврей а-Йомим II 6:18, см. комментарии Радака, Мальбима, Мецудот). И если так обстоят дела даже в великих высших духовных мирах («небо и небеса небес») и в святом Храме, то — что говорить о нашем нижнем материальном и «будничном» мире?

Поэтому необходимо сказать, что Его присутствие в мире, о котором мы говорили, — скрытое, но проявляющееся порой, — это только присутствие Его «влияния», воздействия, «света». Как, например, лучи Солнца доносят «влияние», свет и тепло, — но не само Солнце. Лучи позволяют видеть Солнце, и, исходя от него самого, как будто «доносят» его до нас, — так и этот «свет» Творца. Но важно помнить: это только «свет», не Он Сам.

Так как же понять, что Всевышний везде, если всего мира мало, чтобы вместить Его?

Вне рамок

Здесь приходит другое объяснение, которое мне дали: Всевышний действительно везде, но Он вне пространства и времени, «выше» их, то есть не зависит от параметров самого мира, присутствует в нём, но не в его рамках.

Но как понять это? Вне мира или в мире, всё же — где Он?

До сотворения мира

Попробуем разобраться, но для этого ответим прежде еще на один вопрос.

Творец сотворил мир. Как сказано уже в первом стихе Торы: «Вначале сотворил Б-г небеса и землю» (Берешит 1:1). То есть, все высшие миры (небеса) и нижний мир (землю), и всё, что в них (коротко мы называем всё это «мир»). Сотворил, и было тому начало.

А что существовало до того, как Всевышний сотворил мир?

На это кто-то может ответить — хаос, кто-то — пустое пространство. Однако всё это — из характеристик самого мира, которого ещё не было. Настоящий же ответ: был только Он Сам, Суций, Который не зависит ни от чего. Не было ни миров, ни того, что в них, ни даже места, где они будут находиться, — пространства этих миров, ни времени, в рамках хода которого творения осознают себя.

Был только Творец, благословен Он, Запредельный и Непостижимый для всего, что будет в границах Творения. Ведь Он — вне каких-либо границ.

Существует

Теперь, прежде всего, станет понятно, что значит «Б-г существует». Ведь именно Он по-настоящему существует (потому и называется Суций) независимо от всего, что сотворено Им, после создания мира, так же, как и до него.

Можно также ответить, и «где» Он существует. (Хотя, если выражаться точно, вопрос «где?» здесь будет неуместен. Ведь он

предполагает наличие «места», а мы говорим о Том, Чьё существование предвзяло создание «места», пространства, и не нуждается в таковом. Но абстрагируемся и используем это слово).

Он — там же, где и до творения, в Своем истинном существовании, не зависящем от Творения. И хотя у нас нет возможности представить себе такое «абсолютное» существование, не нуждающееся ни в пространстве, ни во времени, — это легитимно, ведь речь идет о Творце и Он, действительно, непостижим для нас.

Где мы? «Место» мира

По-видимому, теперь станет понятно, почему мы начали со встречного вопроса: Всевышний существует, а вот где находимся мы? Где находится место Творению среди Его безграничности?

А ответ на это: Он может всё — и предоставил в этой бесконечности «место» Творению, и создал всё Творение в границах этого места. О чём сказали, как известно, наши мудрецы: «Он — место мира, а не мир — Его место» (Мидраш Берешит Рабба 68; см. также упомянутые комментарии Радака и Мальбима на книгу Мелахим). А в трактате Хагига (12а) сказано: «Земля на чём стоит?..», и после причинной цепочки: «...в руке Святого, благословен Он».

При этом Он сокрыл Свое присутствие в месте, выделенном для Творения, от постижения будущих сотворенных. Для того чтобы создаваемые миры смогли проявиться и осознавать своё существование, чтобы дать им ощущение «независимости» от Него, свободу выбора.

Однако и место, отведенное для Творения, и само Творение не создают «преграду» для Его присутствия в них. Во-первых, потому, что Он и есть их «место», Он «несет» их и непрерывно дает существование им и тому, что происходит с ними, по Своей воле. Во-вторых, ограниченное Творение и Его суть находятся просто в разных «измерениях», потому Творение не умаляет Его существование вне границ везде, как и прежде.

Вместе с тем, Его «свет» и влияние, которые входят в рамки Творения, тоже присутствуют в мире, как говорилось выше. Порой явно, порой скрыто, но и в сокрытии проявляются знаки благоволения к тем, кто близок к Нему и ищет Его.

На этом давайте пока остановимся.

К вопросу о местах пребывания

И теперь вернемся к ответам на вопрос, где находится Он, которые Вы приводите в своем письме. Нетрудно понять, что термин «на небе» означает: Его раскрытие в духовных, высших мирах — несравненно большее, чем в нашем «затемненном» материальном мире. «В сердце» — потому, что сердце просит близости к Нему и способно более утонченно различать знаки этой близости, прислушиваться к Его Воле, любить Его, трепетать перед Ним. Как известно, сердце человека уподоблено «Святой святых» Храма, куда спускалось Б-жественное присутствие, Шхина.

А любое изображение, разумеется, неуместно, и создавали эти изображения люди, далекие от еврейской Традиции. Ведь сказано: «Кому же уподобите вы Б-га? И какой образ сопоставите с Ним?» (Йешая 40:18) — разве может быть образ у Безмерного, Бесконечного? И хотя упоминаются у пророков (Йешая 6, Йехезкель 1) колесница и престол Славы, эти понятия использованы лишь для описания порядка управления Всевышнего этим миром (см. комментарии там). Возможно, эти пророчества были поняты превратно толкователями народов мира.

А в жизни?

Уважаемый Давид, хочется добавить в заключение. Не знаю, что побудило Вас задать этот вопрос. Возможно, просто интеллектуальный интерес, а возможно — потребность разобраться в основах веры. Надеюсь, в этом отношении что-то удалось дополнить. А может — потребность понять, как вести себя, как думать о Всевышнем, где искать, как обращаться к Нему. Есть ли

польза в том, что тут написано, для этого, для жизни?

Думается, что да. Если человек научится представлять, что истинное и не зависящее ни от чего существование — лишь Сам Всевышний, а всё остальное существует только по Его воле, в предоставленном Им месте, — возможно, и жизнь человека, его поведение, вера изменятся. Молитва станет другой — с ощущением собственной «вторичности» и зависимости во всём от Творца, просьбой о милости пред «Местом» (тахануним лифней а-Маком), и еще многое изменится.

Слышал когда-то от учеников одного из выдающихся современных раввинов, благословенной памяти, передававшего им ясное мировоззрение, что как-то рав спросил их: что первое осознает человек, просыпающийся утром? И сам ответил: он осознает: «я существую», «я есть». И объяснил: это, действительно, естественное свойство человека: осознание своего существования предваряет всё остальное. Но всё же необходимо прийти к другому, чтобы первая мысль была: «есть Всевышний».

Долгое время мне было трудно представить себе такой уровень, когда даже в подсознании человека Всевышний опережает всё. Но позже мы с близкими подумали так. Представьте себе человека, далекого от Торы и веры, из мест, далеких от подобных понятий. Но всеми силами жаждущего, ищущего истинного понимания мира, смысла, веры. И вот он знакомится с верующим человеком, с раввином. Однажды, после их беседы, этот человек ясно осознает: есть Творец, Б-г, Провидящий всё, Справедливый, бесконечно Милостивый, Всевышний. Он возвращается домой, «освященный» этой находкой жизни, наконец озарившей его мир, и радостный ложится спать. Когда просыпается утром, первое, что возникает в его просветленном сознании, — ликующая радость: «есть Всевышний»!

Если сможем так жить — в радости откровения истины, много большей нас, но к которой причастны, в ежедневном поиске

близости к нашему Б-гу, то, возможно, удостоимся прийти к такому уровню.

Упомянем снова слова царя Шломо, мудрейшего из людей (Мишлей 2:4, 5): «Если возжелаешь его, как серебра, и будешь разыскивать его, как клад, То постигнешь страх пред Сущим и обретешь познание (о) Б-ге».

Основы мировоззрения и прямая связь

И последнее важно сказать:

Знание о Самом Всевышнем, безусловно, — вне нашего постижения, как уже говорилось неоднократно, ведь Он бесконечен, а мы и наше сознание ограничены. И если подобные вопросы не беспокоят человека, вовсе не обязательно искать для себя ответы на них, достаточно знать общие основы мировоззрения. И ощущать, и обрести близость Всевышнего благодаря исполнению Его заповедей, изучению данной Им Торы, размышлениям о великой Его милости, любви к нам, величии, мудрости, о

Его Провидении, в молитве к Нему и др. Ведь всё это связывает нас непосредственно с Ним Самим!

Но, всё же, если подобные темы «затрагивают» человека, разрешено изучать пути Его раскрытия, поскольку Всевышний сотворил мир, желая раскрыться нам. Однако необходимо постоянно помнить о нашей человеческой ограниченности и не пытаться понять то, что непосильно для нас.

Знание же основ: что есть Творец, Создавший мир, что Он Изначален, Самодостаточен, Един, то, что Он «место» мира, — важно для всех, кто живет в мире и обладает разумом. Ведь не только еврейскому народу, но и всем потомкам Ноаха (представителям всех народов) предписано соблюдать заповеди, данные им Творцом, Создавшим их и Приведшим в мир. Первая из которых — запрет служения или приписывания первенства каким бы то ни было силам, кроме Творца. Исполнить эту заповедь невозможно без знания упомянутых основ.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОИ ДЕТИ ДЕРУТСЯ В КАЧЕСТВЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Мои старшие дети, мальчики, пяти с половиной и почти четырёх лет, дерутся. Но мало того, что они дерутся по причине, они ещё и играют так... Вот на такие игры я и не знаю, как реагировать... То толкают друг друга, то топчутся друг по другу, и не «понарошку», а прямо со всей силы, заигравшись, могут треснуть один другого. Излишне добавлять, что никакие увещевания не помогают. Иногда получается отвлечь их на другие занятия, но чаще — пока не разниму и не накажу. А если не разниму, то чревато разбитыми лбами, да и вообще меня этот вид развле-

чения раздражает — всё время приходит на ум: «И что с них вырастет?». Конечно, это не единственный их род занятий, они и рисуют, и гуляем, гаражи и дома строим из кубиков. В саду, вроде, они так с друзьями не играют. Такое ощущение, что они друг об друга остаток энергии «выбивают». Но меня это очень сильно удручает, честно сказать».

Вы сами в своём письме пишете, что Ваши мальчики нуждаются в выведении, «выбивании» избытка энергии. Когда они станут постарше, они, наверное, будут заниматься спортом (не всегда это происхо-

дит организованно, но мальчики очень много играют в подвижные игры, в мяч, катаются на велосипеде и т.д.). Сегодня у этой энергии нет выхода, и поэтому они борются между собой и дерутся.

Как Вы сами пишете, эти игры носят довольно дружелюбный характер. Только если Вы их будете непрерывно одёргивать, они начнут понимать, что это занятие привлекает родительское внимание, и станут драться для того, чтобы Вы постоянно вмешивались и их разнимали. Если же Вы перестанете обращать на это внимание, то ещё через какой-то период дети перестанут драться в ежедневном порядке и будут это делать только в случае серьёзных ссор, пока сами не научатся разрешать конфликты словами. Всё это является нормальным и здоровым процессом развития мальчиков. И нет ни малейшей опасности, что из-за этого они превратятся в хулиганов, которые избивают всех, кто попадётся им под

руку. Вы сами говорите, что уже сегодня они много времени дружно занимаются конструктивными, в Ваших глазах, делами.

Если же Вас беспокоит, что эти игры могут быть опасными, я предлагаю совершенно спокойным и серьёзным тоном отпраздновать их драться и толкать друг друга в такое место в квартире, где нет острых углов и вещей, которые они могут разбить. А если такого места нет, то стоит позаботиться создать его в их комнате. Кроме того, из жизненного опыта хочу сказать Вам, что нет ребёнка, который бы вырос, не получив несколько сильных ударов и ран. И, с Б-жьей помощью, в 99% случаев всё обходится благополучно. А, как известно, «сто процентную гарантию может дать только страховой полис».

Желаю Вам много радости от Ваших озорников. По Вашему письму чувствуется, что они нормальные, здоровые и весёлые дети.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОСНОВА И КОРЕНЬ СЛУЖЕНИЯ

РАВ АЛЕКСАНДР ЗИСКИНД

Вознесение рук в молитве

Этот раздел содержит в себе «Стихи восхваления», начиная с «Благословен Тот, по слову Которого возник мир...», включая Песнь у моря, и завершается благословением перед «Шма Исраэль» «создающий свет», поэтому он назван «Врата Песни», и в нем разъясняется значимость вознесения рук в молитве, восхвалении и прославлении, говорится о правильном произнесении букв и слов на святом языке и о смысле «Стихов восхваления».

Прежде чем ступить во врата изучения «Стихов восхваления», давайте представим великолепие служения, все детали испол-

нения воли Творца, значимость вознесения рук в молитве, благодарности и восхвалении Его имени. Это служение имеет безграничную важность, как разъясняется в святой книге Зоар:

«“Мудрость придает мудрому больше силы, чем десять правителей города” — десять ангелов, назначенных в высях для принятия молитвы и благословения, возносящих руки и придающих им силы почитать святого Г-спода. Эти десять ангелов принимают благословения в высях и передают их вниз молящимся с вознесением рук, как сказано: “И возложат имя Мое на сынов Израиля, и Я их благословлю”. Следует быть

внимательным в том, чтобы возносить руки только в час молитвы или произнесения благословения, и не делать этого впустую, поскольку при вознесении рук десять ангелов испытывают особое воодушевление, но если это происходит понапрасну, то они подвергают человека 248-ми проклятиям, как сказано: “И он любил проклятие — и оно настигнет его, и не желал благословения — и оно оставит его”. И тогда руки обволакивает нечистота, пребывающая в местах опустошения, куда не нисходит благословение: “И сказал Авраам царю Сдома: я возношу руку мою к Г-споду, Б-гу Всевышнему, Владыке Небес и земли”. Речь идет о молитве Авраама.

В вознесении рук сокрыты высшие тайны, ибо так человек выражает свое почтение к Всевышнему, объединяя таинство Десяти речений, которыми сотворен мир, и благословляя Святого Царя должным образом. Трепетная молитва раскрывает тайны внутренних и внешних колесниц, благословляя святое имя и объединяя все Творение в высях и внизу. И тогда «Ситра ахра» подчиняется и смиряется перед святым Царем» (Зоар, гл. Итро, стр. 67).

Мои братья и друзья, разве можно не восхититься этим великим служением, которое к тому же легко осуществить. Безгранична его значимость, ведь благодаря ему все высшие святые миры объединяются и освящаются, а «Ситра ахра» склоняется, и оголяется ее скверна. Тогда освобождается от нечистоты святое имя, как разъясняется в приведенном выше повествовании святой книги Зоар. И это в дополнение к чудесной награде человеку, возносящему руки в молитве и благодарности.

Однако нужно быть внимательным в том, чтобы локти были прижаты к телу, а руки не соприкасались между собой и возносились одновременно, будучи на небольшом расстоянии одна от другой, и об этом тоже говорится в святой книге Зоар. Там рассказывается, что в момент вознесения правая рука должна быть немного выше левой. А не во время молитвы, восхваления и благодарности человеку не следует возно-

сить свои руки, и можно увидеть собственными глазами, сколь сурово наказание за это. Однако в молитве нельзя пренебрегать этим важным аспектом служения, ибо намерение Творца при Сотворении человека в этом мире заключалось в том, чтобы он исполнял Его волю и доставлял Ему радость. Царь Шломо, благословенной памяти, изрек в своей мудрости: «Все, что может рука твоя, в меру сил твоих делай, ибо нет ни дела, ни замысла, ни знания, ни мудрости в Преисподней, куда ты следуешь».

Произнесение слов на святом языке

В предыдущей главе мы говорили о вознесении рук. Добавим к этому главу о точности произнесения слов в молитве, благословении и благодарности. Все слова должны быть совершенными, с четким разделением между ними, чтобы они не сливались вместе, и это приводят Тур и Шульхан Арух. Также четко необходимо произносить «Стихи восхваления». И добавляет Рама: «В этом следует быть внимательным и при изучении Танаха». Неотчетливо произнесенное слово не влияет на мироздание, не поднимается ввысь согласно воле Всевышнего, благословен Он, и вообще не воспринимается как слово. Иногда, будучи искаженным, оно, не дай Б-г, утрачивает весь свой смысл, обретает совсем другое значение и становится богохульством и святотатством, как разъясняется в святой книге Зоар:

«Слова молитвы и Священного Писания необходимо произносить в цельности, но не скомканно и искаженно, ибо тогда они утрачивают весь свой смысл» (Зоар, гл. Пинхас, стр. 246).

И так об этом говорит книга Зоар:

«Слова молитвы должны быть совершенными, но если они исковерканные и искаженные, то об этом сказано: “Мясо еще у них меж зубов, прежде чем прожевано было, а гнев Г-спода воспылал на народ...”» (Зоар, гл. Пинхас, стр. 236).

Видя это предостережение книги Зоар, человек, несомненно, устрашится, и его во-

лосы встанут дыбом от ужаса из опасения, что, не дай Б-г, он неподобающим образом произносит слова в молитве и при изучении Торы.

В этом необходимо быть очень внимательным во всей молитве. И со временем войдет в привычку отчетливо произносить слова, не допуская в них никакого изъяна. Ведь из святой книги Зоар известно, что от краешка каждой буквы зависят мириады высших святых миров. И так об этом сказано в книге Зоар:

«Приди и посмотри: ребенка в первую очередь обучают еврейским буквам. Их тайны непостижимы для людей, и они не могут говорить об этом. Этого не понять даже высшим ангелам, поскольку буквы — отражение святого имени. Мириады миров зависят от краешка буквы “ק”. Буквами святого языка высечены семьдесят два Б-жественных имени, поддерживающие существование высших и нижних миров, Небес и земли. Престол славы парит на линии распространения буквы “ק”. Еврейские буквы в тайной мудрости поддерживают существование всех высших и нижних миров, сокрытых троп и глубоких рек. Все Десять речений, которыми был создан мир, исходят из нижнего краешка буквы “ק”. И оттуда свет буквы “ק” начинает распространяться в сторону буквы “ב» (Зоар, гл. Ахарей мот, стр. 73).

Правильно произнося своими устами букву, человек приводит в движение все связанные с ней миры. Но когда он невнимателен и искажает слова молитвы, то, не дай Б-г, причиняет большой ущерб высшим святым мирам, связанным с этими буквами, как разъясняется во многих главах святой книги Зоар. А от пробуждения внизу зависит пробуждение наверху:

«От речения уст зависит происходящее в высотах» (Зоар, гл. Бехукотай, стр. 112).

И так сказано в книге Зоар:

«“Выслушай молитву мою не из лживых уст”. Что это означает? Каждое слово молитвы, произносимое устами человека, возносится ввысь, поднимается в небесные своды и проникает в Б-жественную оби-

тель. Там проверяют, является ли это речение совершенным. Если да, то его преподносят Всевышнему, благословен Он, для исполнения Его воли, а если нет, его направляют к “Ситра ахра”, и оно пробуждает дух нечистоты» (Зоар, гл. Мецора, стр. 55).

Мои братья и друзья, если некто искажает слова, о чем сказано: «Мясо еще у них меж зубов, прежде чем прожевано было, а гнев Г-спода вспылал на народ...», то смогут ли они исправить высшие святые миры и предстать перед Творцом? Насколько ужасно, когда молитва поддерживает «Ситра ахра», о чем говорится в этой главе книги Зоар. Наши сердца должны преисполниться страха, и нам следует быть внимательными к словам молитвы, чтению Торы и комментариям к ней, чтобы произнести каждое из них надлежащим образом. И так сказано в книге Зоар:

«Все слова Торы и мудрость, изученная человеком в этом мире, предстают перед Всевышним...» (Зоар, гл. Ваишлах, стр. 176).

И, несомненно, искаженные слова не смогут предстать перед Б-гом, о чем говорится в книге Зоар, ибо «...всякий, в ком есть недостаток, не приблизится», поскольку не соответствует воле Творца.

Все это актуально в благословениях на пищу и другие удовольствия: если некто поспешит изречь их перед Г-сподом и не сделает интервала между словами, то, несомненно, это не будет благословением. В особой мере это касается первых шести слов: «Благословен Ты Г-сподь, Б-г наш, Царь мира...», и тогда оказывается, что человек, не дай Б-г, ел и пил без благословения, совершил кражу и злоупотребил святым. Страшен позор того, кто получил удовольствие в этом мире без благословения, как известно из Талмуда. Так же и тот, кто не прочел правильно каждую букву «Шма Исраэль», не исполнил своей обязанности, поскольку не произнес 248 слов. Многие из них слились друг с другом или вообще были неверно прочитаны, и их смысл исказился, о чем говорилось выше. И, с Б-жьей помощью, в дальнейшем мы изучим это подробнее.

Велика возложенная на человека обязанность научиться правильно читать на святом языке. Пусть вначале он поступит согласно требованию «Даркей Моше» и будет произносить каждое слово с тем же вниманием, что при пересчете денег, дабы избежать изъяна, упомянутого в святой книге Зоар. Этому нужно следовать до тех пор, пока не почувствует, что уже не совершает ошибок, и тогда можно начать молиться немного быстрее. Необходимо быть

внимательным на протяжении всей молитвы и при чтении — «Где место жертвоприношений...» и Барайты рабби Ишмаэля, ибо это также приводит к исправлению в высших мирах, а также при чтении недельной главы Торы и комментариев к ней в преддверии каждого шаббата и при изучении Танаха, как отмечает Рама в своем примечании к Шульхан Аруху.

До сих пор рассуждения о порядке молитвы в мире Деяния.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

РАВ ЦВИ ВАССЕРМАН

Жизнь как служение. Специфические черты еврейского мировоззрения.

Понимание жизни как служения, полное подчинение ему всего человеческого существа, при том, что источником и одновременно целью служения является сам Б-г — придает облику еврея уникальнейшие черты, делает его совершенной загадкой для ума, мыслящего рационально. Это Великое Служение сплавляет время и пространство воедино. Оно делает бедного сапожника, живущего где-нибудь в Польше или в России, современником праотца Авраама, и в то же время — Царя Машиаха. Оно заставляет нас переживать, как свои, горести евреев древней Иудеи, средневекового Толедо, гитлеровского рейха и Дамаска или Тегерана наших дней. Это Служение придает над-исторический смысл покаянию и слезам, оплакивающих Храм в скорбный день 9-го Ава, оно делает само это разрушение еврейской святыни событием, произошедшим только что, вчера... минуту назад. Совсем не просто нееврею

понять, что вот этого невзрачного и уже не молодого разносчика, колесника или водноноса в заношенном кафтане по-настоящему заботит не только и не столько сытость и обутость его многочисленной семьи сколько то, что Храм разрушен, Шехина — Б-жественное Присутствие — разделяет с нами темноту и ужас изгнания, и что все наши попытки привести Избавителя в этот мир терпят пока неудачу.

Эта исключительная ориентация сознания порождает множество специфических черт, составляющих вместе особую еврейскую ментальность. Остановимся вкратце на двух таких чертах.

Особенность первая

Человека, начавшего знакомиться с еврейской историей, обязательно поражает грандиозное явление еврейского мученичества, не имеющего даже приблизительных аналогий по своему масштабу, интенсивности и регулярной повторяемости на протяжении тысяч лет.

Эту страшную многотысячную и многомиллионную кровавую резню нельзя, ка-

жется, объять смятенной душой. Далеко не всегда притеснители евреев были подобны злодеям — Гитлеру и Хмельницкому, не оставлявшим своим жертвам ни малейшей надежды на спасение. Нет. Обычно евреям предлагался «свободный выбор». Одной из возможностей всегда была смерть, а другой — благородный пантеон вавилонских богов... или крест... или чалма... или феска.

И вот, представьте себе картину: палачи начинают убивать, убивать всех, без разбора, и двор оглашается предсмертными криками, а ты читаешь «Шма» и готовишься к смерти, и до последней секунды остается возможность спастись, которую ты так и не выберешь... Такой простой шаг — только поцеловать крест или восславить Аллаха — и кошмар сразу кончится, вся семья будет спасена, а эти люди скоро уйдут, и ты сможешь молиться так же, как это делали предки, и, быть может на этот раз нам улыбнется удача...

И все же мало кто делал этот шаг: огромное большинство принимало жестокую смерть. Почему? А потому, что жизнь сама по себе, жизнь — биологическое существование — в глазах еврея не имеет никакого собственного значения. Она обретает смысл только тогда, когда еврей посвящает ее тому Великому Служению, о котором мы говорили в начале. Поклониться идолу или поцеловать крест — значило полностью обесмыслить свое пребывание на земле, сделать ничтожной миссию своей души, посланной Б-гом в этот мир, чтобы помочь ему подняться. Отступничество перечеркивало все, и еврей, поставленный перед жестоким выбором, хорошо это осознавал. Он решал вернуть свою Б-жественную душу, дарованную ему при рождении, ее действительному Отцу, и молил Его послать силы для — исполнения этого тяжелого решения. Лишенный возможности служить Б-гу жизнью, он служил Ему своей смертью. Он освящал Имя Всевышнего.

Варшавские хасиды хорошо понимали смысл событий, в результате которых Поль-

ша оказалась захваченной гитлеровскими войсками.

Пришла беда, «честно заработанная» многими поколениями евреев, и им выпало платить по этому счету. Они понимали, что дни их сочтены, и если не произойдет Великого Чуда, все они погибнут. И их тоже волновал вопрос: каков их путь служения? Как именно им суждено своей смертью освятить, превознести и возвеличить Его Святое Имя?

И они сплясали хасидский танец под дулами автоматов, радостными движениями своими принимая справедливость Б-жественного приговора. Как некогда их предки...

Особенность вторая

Другая специфическая черта еврейского мировоззрения — это стремление воспринимать мир в его единстве, как творение Единого. И эту особенность еврейского ума очень не просто охватить нашим эллинским сознанием, привыкшим понимать, лишь анализируя, Еврей, хотя и раскладывает явления мира на составляющие, но рассматривает их в принципиальной нерасчлененности. Это приводит к некоторым, не вполне очевидным, следствиям. Вот, для примера, проблема предопределения и свободы воли, о которую сломано столько копий, разбито множество голов. Целый спектр мнений высказан мудрецами многих народов, а страсти все не утихают. Наследник эллинского мировоззрения мыслит антиномично: либо свобода воли есть, либо ее нет. Ответ еврея кажется ему странной уловкой: и предопределение, и свобода воли существуют одновременно. К такому выводу приводит анализ Торы (я сознательно не говорю о деталях этого анализа, чтобы не привлекать вашего внимания к интересному, но не магистральному для данной лекции вопросу).

Другой пример целостного восприятия: существование понятия о личной и коллективной ответственности за грехи. Широко распространено представление, согласно которому в древних примитивных обще-

ствах было развито представление о коллективной вине (Родовые проклятия древних греков), которое сменилось «прогрессивной» идеей личной ответственности за свои поступки чуть ли не во времена христианства. Причем проблема и здесь ставится антиномично: либо — либо.

Еврейское учение о грехе и воздаянии и здесь поражает нашего современника: существует одновременно и личная, и коллективная (семейная, общинная, народная) ответственность, которые сочетаются не механически.

Талмудическая логика вольно обращается с законом исключенного третьего, довольно часто игнорируя его. Этот закон классической формальной логики утверждает что относительно логических построений мы можем делать только два рода заключений: они либо истинны, либо ложны. И третьего не дано. Еврейское же сознание утверждает, что возможно и третье, и десятое, и восемнадцатое, что таков созданный Б-гом мир. Один древний комментарий говорит, что молот нашего сознания ударяет по скале явления, разбивая ее на тысячи непохожих друг на друга кусков.

Но понять это явление мы можем только соединив разрушенное с помощью того же сознания. А еще говорят, что мы глядим на явления сотворенного мира через призму Торы. И не удивляйся, если на одной грани этой призмы ты прочтешь «Да», в то время как на другой будет написано «Нет».

Мы приходим в этот несовершенный мир, чтобы возвысить его, чтобы исправить его несовершенства. Более чем 3300 лет прошло с момента Синайского Откровения, сотни поколений наших предков бились над этой задачей, но нам, евреям, до сих пор не удалось привести в мир Машиаха. «Каждое поколение, во время которого Храм не был восстановлен, должно рассматривать себя, как поколение разрушения Храма».

Работа не была выполнена нашими предшественниками. Но ее никто не отменил, и для ее исполнения еврейские женщины продолжают рожать все новых и новых сынов Завета. Она, эта тяжелейшая работа, легла теперь на нас. Осознать себя евреем — это и значит принять на себя этот невероятный груз, а вместе с ним необходимость подняться.

КАЛЕНДАРЬ

ПОСТ 10 ТЕВЕТА, КОТОРЫЙ ВЫПАДАЕТ НА КАНУН СУББОТЫ

РАВ ЯКОВ ШУБ

Когда начинается пост?

Пост начинается с зарей (амуд а-шахар). Точное время можно посмотреть у нас в календаре.

Разрешено ли встать до зари, чтобы поесть и попить?

- Тот, кто хочет встать перед зарей, чтобы поесть, должен сказать (или подумать) перед сном: «Я не принимаю на себя пост до зари».
- Тот, кто не сделал этого и проснулся до зари, может попить, но не есть.

Есть ли какие-то изменения в утренней молитве?

Утренняя молитва такая же, как и в обычные посты. Хазан (кантор) должен быть из тех, кто постится. Произносят вставку «Анейну» («Ответь нам...»)[i] между благословениями «Гоэль Израэль» («Взгляни на бедствия наши и веди битву нашу... Избавитель Израиля») и «Рефазэину» («Исцели нас...»), Слехот (молитвы о прощении грехов), «Авину Малкейну» («Отец наш, Царь наш...»), Таханун. Читают Тору, как обычно в посты, чтение Торы для поста.

Какие изменения в дневной молитве?

- В молитве Минха читают Тору и Афтару (соответствующий отрывок из книг Пророков).
- В личной молитве произносят вставку «Анейну» в благословении «Шма колейну» («Услышь голос наш...»). Хазан произносит вставку «Анейну», как и в Шахарит, между благословениями «Гоэль Израэль» и «Рефазэину».
- Если молитву читают после «плаг а-минха», то коэны произносят «Биркат а-коаним» (Благословение коэнов). Если молитву читают до этого времени, коэны благословение не произносят, но хазан произносит вставку «Элкейну вэ-Элокей авотэйну» («Б-г наш и Б-г отцов наших...»).
- В последнем благословении молитвы «Амида» говорят «Сим Шалом».
- Не произносят «Авину Малкейну» и Таханун.

Разрешено ли мыться в пост накануне субботы?

Да, в честь субботы разрешено помыться как обычно. Тот, кто обычно ходит в микву (бассейн для ритуальных омовений) перед субботой, может сходить и в этот раз.

Разрешено ли пробовать еду?

Глотать еду нельзя. Разрешено пробовать еду языком или положить в рот, а затем выплюнуть ее.

Можно ли почистить зубы, подстричься, побриться и постричь ногти?

- Тот, кому будет неприятно, если он не почистит зубы, может почистить их перед субботой, как обычно.
- Тот, кому необходимо, может подстричься, побриться и постричь ногти перед субботой.

Когда заканчивается пост?

Пост заканчивается с выходом звезд. Однако фактически есть разрешено только после вечернего Кидуша.

Когда читают

вечернюю молитву — Маарив?

Обычно стараются прочесть вечернюю молитву при первой возможности — сразу с выходом звезд. Например, те, кто обычно молится через 30 минут после захода солнца, в этом случае молятся через 20 минут после захода солнца. Молитву стараются не затягивать.

Поют ли традиционные «Шалом Алейхем» и «Эшет Хаиль» перед Кидушем?

После молитвы стараются не задерживаться и сразу идут домой. Чтобы не чувствовать голод в субботу разрешено спеть «Шалом Алейхем» и «Эшет Хаиль» после начала трапезы.