

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ТРУМА» 123 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТРУМА.....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	10
ТОРА И НАУКА	14
ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ	17
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	21
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	22
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	27
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	28
ЭЗРАТ НАШИМ	29
НАШИ МУДРЕЦЫ	30
КНИЖНАЯ ПОЛКА	31
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	37
КАЛЕНДАРЬ	43
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	47

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

На горе Синай, где Моше находился сорок дней и сорок ночей, Всевышний, помимо прочего, объяснял Моше устройство сборного переносного Храма – Мишкана, чему и посвящена глава.

Для строительства Мишкана евреи должны были принести дары, как сказано в первом стихе главы: «Пусть возьмут Мне приношение».

Недельная глава Трума 8-9 февраля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:44	5:58
Хайфа	4:48	5:58
Москва	4:59	6:19
Ст. Петербург	5:13	6:40
Одесса	4:53	6:00
Киев	4:44	5:55
Рига	4:49	6:11
Берлин	4:47	6:01
Сидней	7:37	8:34
Нью Йорк	5:04	6:06
Атланта	5:57	6:55
Бостон	4:49	5:52
Торонто	5:20	6:24
Лондон	4:47	5:56

ПЕРВЫЙ АДАР — ДВЕНАДЦАТЫЙ МЕСЯЦ

Адар — последний, двенадцатый из месяцев года, если отсчитывать их, как требует еврейский закон, от весеннего месяца Нисан. Именно Адар и назван двенадцатым месяцем в ТаНаХе (Диврей га-ямим I, 27; Мегилат Эстер, 9). Несмотря на то, что в високосные годы к двенадцати месяцам добавляется еще один, второй, дополнительный месяц Адар, который фактически становится тринадцатым по счету месяцем в году, порядковый номер месяца от этого не меняется — второй Адар также следует называть двенадцатым месяцем года. Указание об этом мы находим в Мегилат Эстер (Свитке Эстер), где сказано: «И в двенадцатом месяце, месяце Адаре...» Дело в том, что, согласно еврейской традиции, тот год, когда Аман решил уничтожить еврейский народ, был високосным, и чудесное спасение наступило во втором по счету Адаре, который, тем не менее, был назван двенадцатым месяцем.

Рош Ходеш (новомесячье) Адара празднуется два дня, поскольку предшествующий ему месяц Шват всегда продолжается 30 дней. Тридцатый день Швата является первым днем Рош Ходеш месяца Адар. Новомесячье второго, дополнительного Адара тоже продолжается два дня, поскольку в таком случае первый Адар состоит из 30 дней, последний из которых становится первым днем Рош Ходеш второго Адара. Однако в обычном, невисокосном году месяц Адар неполный — он состоит из 29 дней. Таким образом, мы познакомились с правилом, гласящим: первый Адар (за которым следует второй) — всегда состоит из 30 дней, а Адар, непосредственно предшествующий месяцу Нисану, всегда состоит из 29 дней. Ведь мы уже знаем, что новомесячье месяца, следующего за полным месяцем, всегда празднуется два дня, а за неполным месяцем — один день.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТРУМА

ПРООБРАЗ ХРАМА РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В предыдущих главах мы говорили о том, что народ попросил Моше быть посредником между ним и Всевышним, и Моше поднялся на гору Синай и находился там сорок дней и ночей. В недельной главе «Трума» («Приношение») рассказывается о том, как на Синае Всевышний объяснял Моше устройство сборного переносного Храма — Мишкана, или Скинии.

Храм состоит из трех частей.

Первая — это Святая Святых, где находился Ковчег завета, а в нем — разбитые скрижали (их Моше принес с горы Синай в первый раз и разбил, увидев золотого тельца) и скрижали, принесенные им с горы во второй раз. Рядом с Ковчегом стоял сосуд с маном, сосуд с маслом помазания, ветка миндального дерева с цветами и плодами, на которой было написано «Аарон» (Бемидбар, 17:17—24). В Первом Храме здесь же находился еще и ларец с дарами фили-

стимлян. Они были наказаны Б-гом за то, что захватили Ковчег завета, и потом, вернув его, принесли в знак раскаяния эти дары (Шмуэль I, 5, 6:15—18).

Только первосвященник имел право войти в Святая Святых, и только в Йом-Кипур, и только четырежды, а войти в пятый раз — очень большой грех.

Вторая часть Мишкана (и всех наших Храмов) — Святилище (Кодеш, или нейхал). В северной части Святилища стоял стол с двенадцатью хлебами (их укладывали в два ряда по шесть хлебов), а в южной — светильник с семью лампадами.

Между ними, ближе к выходу, находился малый жертвенник — для воскурений. Площадь его верхней плоскости — локоть на локоть, высота — два локтя. Жертвенник был покрыт золотом. Дважды в день на этот жертвенник клали горящие угли, взятые с большого жертвенника, а на них —

специальный состав из одиннадцати пахучих веществ.

Третья часть Мишкана — Двор. В переносной Скинии он назывался хацер, в Храме — азара. Здесь находились умывальник и большой жертвенник.

Всевышний точно указал Моше размеры Мишкана: 30 локтей в длину, 10 локтей — в ширину, 10 локтей — в высоту. Святая Святых представляла собой куб с ребром в десять локтей, а Кодеш — параллелепипед длиной в 20, шириной в 10 и высотой в 10 локтей.

Длина Двора Мишкана составляла 100 локтей, ширина — 50 локтей. Вход находился в восточной стороне, Святая Святых — к западу.

Крыша Мишкана, видимая изнутри помещения, состояла из полос ткани, сотканной из специальной нити. Шесть ниток голубой шерсти, шесть ниток пурпурной шерсти, шесть ниток красной шерсти и шесть ниток льна скручивались в единую нить, состоящую, таким образом, из 24 нитей.

Из этой нити было соткано десять полос, сшитых вместе по пять. По краям каждого полотнища из пяти полос шли пятьдесят петель, в которые продевались золотые крючки. Эти полосы символизировали десять заповедей, высеченных самим Всевышним на двух скрижалях. Над этим покрытием располагалось покрытие из одиннадцати полос из козьей шерсти, сшитых в два полотнища: в одном полотнище — шесть полос, а в другом — пять. Крайние полосы заканчивались пятьюдесятью петельками, в которые продевались медные крючки. Полотнища символизируют Письменную Тору, состоящую из пяти книг, и Устную Тору, состоящую из шести разделов, объясняет комментарий Баал а-турим. Сверху крыша была покрыта выкрашенными в красный цвет бараньими кожами и тахашевыми шкурами. (Тахаш — вымершее животное, жившее только в ту пору, когда возводили Скинию. У него был один рог и многоцветная шкура.)

Сорок восемь бревен: 20 с севера, 20 с юга и 8 с запада — образовывали стены

Мишкана. Их число соответствует числу пророков Израиля (см. Мегила, 14).

Семь лампад светильника — Меноры — соответствуют 7 пророчицам нашего народа: Саре, Мирьям, Дворе, Хане, Авигайль, Хулде, Эстер.

Мишкан является прообразом Первого, Второго и будущего — Третьего Храма. Первый Храм был построен царем Шломо, сыном царя Давида.

Царь Давид сам очень хотел построить Храм. Он изучал предания о постройке Храма (причем, из уважения к знаниям о Храме учился стоя) у пророка Шмуэля. Царь Давид купил место для Храма (по указанию пророка Гада — Шмуэль II, 24), приготовил план Храма по указанию пророка и заготовил золото, серебро, медь и железо для строительства. Но строить Б-г ему не разрешил. Через пророка Натана Б-г сказал Давиду, что Храм построит его сын. Дело в том, что Давид вел много войн для защиты и укрепления отечества. Была пролита кровь. Пусть все это было необходимо... но не ему строить Храм. В дни его сына Шломо будет мир, и он построит Храм.

Первый Храм был построен в 2928 году от Сотворения мира. Он простоял 410 лет. Через 70 лет после его разрушения был построен Второй Храм, который простоял 420 лет. Сказано во 2-й книге Диврей ha-Ямим (Паралипоменон, или Хроники, 3:1): «И начал Шломо строить Дом Г-спода в Иерусалиме, на горе Мория... [где было] гумно Арнана-иевусея».

«Предание говорит, что место, где строили жертвенник Давид и Шломо, где ранее находилось гумно Арнана-иевусея, — это то место, где построил жертвенник и принес в жертву Ицхака Авраам, и там же построил жертвенник Ноах, выйдя из ковчега (после потопа. — И.З.). И там же принесли жертвы Каин и Авель, и на этом же месте принес жертву Адам. Жертвенник должен стоять точно на месте, сдвигать его нельзя никогда, ибо сказано: “Вот это жертвенник для Израиля, и это там, где Авраам принес в жертву Ицхака по слову [Всевышнего]: Иди себе в землю Мория и принеси его

в жертву на одной из гор, которую Я укажу тебе» (Рамбам. «Законы о Храме», гл. 2).»

Сегодня от величественного некогда Храма осталась лишь стена, ограждавшая с запада Храмовую гору, на иврите — Котель-маарави. Каждому еврею знакомо и другое ее название — Стена плача. «Вот Он, стоит за нашей стеной», — говорит о Всевышнем Песнь Песней (Шир а-ширим, 2:9). «За какой стеной?» — спрашивают мудрецы, и отвечают: «За Западной стеной Храмовой горы. Ибо поклялся ему (Давиду. — И.З.) Б-г, что она никогда не будет разрушена» (Мидраш Шир ха-ширим раба).

Стена эта, частично построенная царем Давидом, ограждала еще Первый Храм. Первый Храм был разрушен вавилонянами, но стена чудом уцелела. При возведении Второго Храма она была надстроена и продолжала, как и прежде, ограждать Храмовую гору с запада. Когда в страну вошли римляне, Веспасиан, захвативший Иерусалим, приказал своим военачальникам полностью разрушить непокорный город. Уничтожить Западную стену было поручено предводителю наемников из Аравии Пангару. Узнав, что Пангар не выполнил его приказа и Западная стена не разрушена, Веспасиан вызвал Пангара и потребовал у него объяснений. «Я решил оставить ее как памятник военной мощи Римской

империи, — ответил тот. — Глядя на нее, люди смогут представить себе, насколько грандиозен был сам Иерусалимский Храм, разрушенный непобедимыми римлянами». Пангар был казнен, но Западная стена уцелела.

Не менее девяти раз Иерусалим был разрушен и вновь отстроен за два последних тысячелетия, но Всевышний исполнил Свою клятву и сохранил для еврейского народа его святыню — Котель-маарави. И сегодня высится Западная стена — свидетель древних пророчеств о бессмертии Храма. Миллионы евреев из всех стран мира стояли у ее святых камней...

Рамбам в третьей главе «Законов входа в Храм» приводит заповедь: ритуально нечистый человек не должен быть допущен на место Храма. Как сказано: «чтобы отослали они из стана... всякого нечистого от умершего... чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых Я пребываю» (Бемидбар, 5:2—3).

Все мы сегодня ритуально нечисты (очищение производится пеплом красной коровы, которого у нас сейчас нет). Поэтому мы не поднимаемся на гору, на то место, где когда-то возвышался Храм, а доходим только до Западной стены.

Придет время, будет построен Храм, мы очистимся и сумеем подняться выше...

ДАТЬ И ВЗЯТЬ — КАК ЭТО СВЯЗАНО?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Предписание принести дары для строительства переносного Храма сформулировано в начальных стихах главы: «Говори сынам Израиля: пусть возьмут Мне возношение» (Шмот, 25:2) Формулировка вызывает естественный вопрос: почему «возьмут», если речь идет о «дадут»?

Разумеется, странность этой формулировки была отмечена мудрецами. Существует несколько ответов на этот вопрос. Рассмотрим два из них. Первый принадлежит известному комментатору Торы Бейт

а-леви. Бейт алеви говорит, что человек, приносящий свой дар на доброе дело: на строительство Храма, в наше время — на изучение Торы, в помощь беднякам, на обеспечение сирот, строительство синагоги и т.д. — получает больше, чем дает. Заслуги, которые он этим приобретает, намного превосходят по ценности отданные им деньги. Таким образом, «взять» в таком даянии всегда преобладает над «дать».

Точку зрения, подобную этой, мы находим в гемаре «Бава Батра». Царь Мунбаз

унаследовал от предков огромные и надежно упрятанные сокровища. Да и сам собрал и хранил немало богатств. Но вот однажды в голодный год он раздал все свои богатства бедным. Пришли к нему братья и упрекнули: отцы умножали и укрывали, а ты раскрыл и расточил. Отцы, отвечал царь Мунбаз, укрывали внизу, а я укрывал наверху. И привел соответствующий стих из святых книг. Отцы, продолжал он, прятали там, где властвует рука, а я — там, где у руки нет власти. И снова привел стих. Отцы, сказал царь, прятали там, где это не дает плодов, а я — там, где это плодоносит. Отцы укрывали клады денег, а я — клады душ. Много еще таких противопоставлений привел царь Мунбаз, и на каждое находил соответствующий стих. Среди прочего он сказал: отцы прятали для других, а я — для себя. И это и есть один из ответов на вопрос, почему вместо слова «дать» Тора пользуется словом «взять», казалось бы, противоположным по значению.

Другую точку зрения мы находим у рава Залмана Сороцкого. Он говорит: чтобы дать, надо где-то взять. Где? У кого? У себя. Чтобы дать, надо убедить себя дать, надо воздействовать на себя и у себя взять.

Проиллюстрируем эту точку зрения совершенно реальной историей. В второй половине 19-го века, т.е. не так далеко от нас по времени, жили в Минске два праведных и зажиточных еврея, реб Барух Зелдович и реб Дов Пинес. Их связывали родство (они были женаты на сестрах) и совместный бизнес. Свояки щедро давали цдаку (пожертвования) и много помогали ешивам.

Как-то знаменитая ешива в Воложине, одним из руководителей которой был рав Хаим Соловейчик, попала в долги. Рав Соловейчик поехал в Минск, пришел к реб Баруху Зелдовичу и попросил о помощи. Сбор денег среди жертвователей требует времени, и рав Хаим поселился у реб Баруха и сел в отдаленной комнате за книги.

Через какое-то время рав Соловейчик спросил у Зелдовича, как идут дела и сколько уже удалось собрать. Половина есть, — сказал реб Барух. Спустя месяц реб Барух

сообщил, что имеется уже вся необходимая сумма. Рав Соловейчик вернулся в ешиву.

Спустя какое-то время в Воложин к раву Соловейчику на дин Тора (на суд Торы, т.е. с просьбой, чтобы знаток Торы рассудил их) приехали оба свояка. Реб Дов Пинес обвинял реб Баруха Зелдовича в том, что тот в одиночку, только из собственных средств, дал ешиве все необходимые деньги, тогда как прежде они всегда давали пожертвования вместе и поровну. Реб Барух оправдывался тем, что в те дни реб Дов отсутствовал в городе и реб Барух не мог спросить у него согласия.

Интересный спор, не правда ли? Он много говорит о духовном уровне этих людей, для которых так важно было иметь возможность давать, и именно на эту ешиву. Но в свете нашей темы еще интереснее для нас вопрос, который удивленный рав Соловейчик задал Зелдовичу, и ответ, который тот ему дал.

— Зачем же я сидел у тебя целый месяц, оставил ешиву, не давал уроков, если ты не собирал деньги, а вынул их из своего кармана? — спросил рав Соловейчик.

— А мне на это месяц и понадобился, — отвечал реб Барух. — Ты что думаешь, легко расстаться с такими деньгами? Сперва я уговорил себя на половину суммы, а спустя какое-то время — на всю сумму.

«КАКОВ ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИТЕ МНЕ, И ГДЕ МЕСТО ПОКОЯ МОЕГО?»

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Всевышний призывает Моше собрать у народа пожертвование на создание переносного Храма (Мишкана). «И сделают они Мне святилище, и Я буду присутствовать в них». Точное описание Храма и его утвари (семисвечника, стола, алтаря, ковчега и т.д.)

Сама идея постройки человеком Святилища для Творца без прямого повеления с Его стороны, несомненно, являлась бы проявлением наглости и мании величия. Для иллюстрации абсурдности этой идеи представим себе, что некий бездомный подходит к одному из богатейших людей мира и заявляет ему, что завтра построит ему дом.

На самом деле, с философской точки зрения, необходимо разобраться в двух вопросах. Во-первых, зачем человеку нужно строить дом для своего Творца, а во-вторых, как можно построить небольшой по размеру дом для Святого, благословен Он, Бесконечного, Того, чьей Славой наполнена вся земля (Йешаяу 6:3)?

Рав Джонатан Сакс, состоявший в дружеских отношениях с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром и занимавший в то время пост главного раввина Англии, рассказал мне об одной из их бесед. Блэр, являясь человеком верующим, каждый вечер читает Библию. Однажды премьер-министр пришёл к главному раввину и сказал: «Уважаемый раввин, весь рассказ о сотворении мира: вселенной и всего её наполняющего, планет и миллиардов звёзд, умещается примерно в сорок стихов, находящихся в начале книги Бытие. С другой стороны, в книге «Исход» — четыре недельные главы, включающие в себя около четырёхсот стихов, снова и снова говорят о Скинии, её размерах и утвари. Всё подробно разъясняется в указаниях, а потом ещё раз — в рассказе об их исполнении. Я не понимаю, какова причина этому?»

Главный раввин ответил ему на это: «Возможно, Тора хотела намекнуть нам, что построить Дом во Имя Творца вселенной для нас гораздо сложнее, чем для Него сотворить целый мир».

Если так, зачем строительство Храма нужно и человеку, и Всевышнему?

И тайна Мишкана состоит в том, чтобы Слава, которая находилась на горе Синай, находилась в нём в сокрытии. И как сказано там (Шмот 24:16):

«И находилась Слава Б-га на горе Синай», и написано (Дварим 5:21): «Вот показал нам Б-г, Г-сподь наш, Славу Его и величие Его». Подобным образом написано о Мишкане (Шмот 40:34 и 35): «И Слава Б-га наполняет Мишкан». И упомянул в отношении Мишкана два раза «И Слава Б-га наполняет Мишкан», в соответствии с «Славой Его и величием Его». И была в Мишкане постоянно с народом Израиля Слава, которая явилась им на горе Синай. И когда приходил Моше, было к нему речение, которым говорили с ним на горе Синай.

И как сказал в отношении дарования Торы (Дварим 4:36): «С небес дал тебе слышать голос Его, наказывать тебя, и на земле дал тебе видеть огонь Его великий». И подобным образом о Мишкане написано (Бемидбар 7:89): «И услышал голос, говорящий с ним с крышки (ковчега) из среды двух керувов (херувимов), и говорил с ним». (Рамбан Шмот 25, со слова «вэсод»)

Мишкан, таким образом, — это продолжение дарования Торы на горе Синай. Дарование Торы было кульминационным моментом в истории человечества, когда оно лицом к лицу встретилось со своим Творцом и имело возможность говорить с Ним. Мишкан — это точка соприкосновения между небесами и землёй, подобно спутниковой станции, которая служит связующим звеном между человеком и космосом.

Человек сам по себе и еврейский народ, являющийся народом Б-га, должен всегда стремиться сохранять связь со Всевышним. Спросили как-то маленького Менахем-Мендела (прославившегося впоследствии как «ангел из Коцка»), где находится Всевышний? На что он ответил, что если разобраться, Он находится в любом месте, где ему позволяют находиться.

Всевышний может осенить нас Своим присутствием, только если мы, люди, даём Ему место среди нас. Молитва Рош а-Шаны и Йом-Кипура тоже говорит об этом: «И будешь царствовать Ты один на горе Сион, обители Славы Твоей», — после того, как народ Б-га и богобоязненные люди подготовили Ему, благословенному, место для этого.

Царство Б-га, благословенно Имя Его, зависит от человека. Человек же несмотря на всю свою ограниченность, ничтожность и краткость его дней, подобных «рассеивающемуся облаку, порыву ветра и проходящим, как сон» (Унетане Токеф), является колесницей Святого, благословен Он.

Мишкан не только Дом Б-га, но и Дом, который подготавливает сердце человека к служению Ему, благословенному.

«И сделайте Мне обиталище, и буду обитать в них» (Шмот 25:8) — сказано не «в нём», а «в них» — внутри каждого из них. Человек должен прилагать усилия для духовного роста и восхождения к святости, чтобы в его сердце было место для существования Б-га.

Мишкан является продолжением дарования Торы. Дарование Торы является зенитом и нас, и всего народа Израиля.

Рав Йехезкель Левинштейн был великим праведником, крайне возвышенным человеком, занимавшим пост духовного руководителя ешивы «Мир» в Иерусалиме. Рассказывают, что как-то ученики раввина послали ему по почте из Америки посылку с примусом, намного превосходившим все примусы, которые в то время можно было купить в Палестине. Ученики ешивы собрались вокруг своего учителя для того, чтобы помочь ему открыть посылку. И вот,

после того как были развязаны все верёвки и распакована вся обёрточная бумага, ученики начали доставать из коробки детали примуса и, наконец, инструкцию по использованию. И тогда раби Йехезкель встал и вскрикнул: «Как может быть, что до сих пор есть люди, отрицающие дарование Торы!» Окружающие от удивления начали подозревать, что раввин повредился в уме, однако он объяснил им свою реакцию следующим образом: «Подобно тому, как человек не будет посылать товарищу даже простейший агрегат без инструкции по его использованию, также и Творец мира, давший нам весь мир в подарок, несомненно не пошлёт нас в этот мир, не дав инструкции по пользованию им».

Однажды на юге Франции случайный прохожий преклонного возраста спросил меня, не раввин ли я, на что я ответил ему, что да, действительно так. «Если так, — сказал он, — я должен рассказать вам одну историю. Меня зовут Йосеф Арель, мне семьдесят три года. Много лет я служил в Мосаде, а до образования Государства Израиль я служил в Хагане, и именно я был капитаном известного судна «Эксодус». Я расскажу вам о том, что случилось со мной тогда...»

В трюме «Эксодуса» находилось тогда более тысячи человек: в четыре раза больше, чем позволяли правила. Условия на корабле были ужасные. В каютах царил ужасная духота и антисанитария, воздух был пропитан запахом невымытых тел и рвоты. Со всех сторон судно было окружено военными кораблями англичан, орудия их были направлены прямо на «Эксодус», и они были готовы открыть огонь в любую минуту. Еды и воды не хватало на всех. Поскольку палуба не могла вместить всех желающих, капитан принял решение ограничить к ней доступ и выпускать на неё пассажиров поочередно, на два часа, чтобы у всех была возможность подышать свежим воздухом.

Наступила пятница. Один из хасидских цадиков, спасшихся из огня Катастрофы, подошёл к капитану, выглядевшему и разговаривавшему, как нееврей, и сказал ему,

что завтра — Шаббат, и в связи с этим у него есть одна просьба. На судне есть много религиозных евреев, которые захотят помолиться, и есть ли возможность сделать так, чтобы молитва прошла на палубе? Капитан ответил, что с этим нет никаких проблем, и завтра с восьми до одиннадцати палуба будет зарезервирована для религиозных для молитвы.

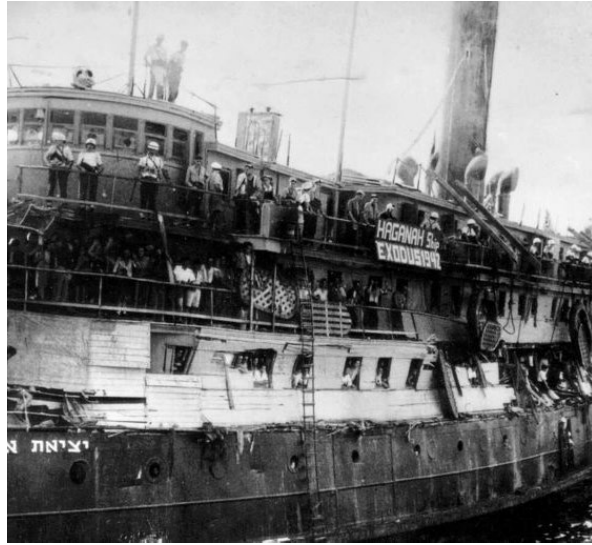
В Шаббат на палубе собрались сотни молящихся, и капитан пришёл проверить, всё ли в порядке. И вот он видит, что евреи разбились на многочисленные группы по двадцать - тридцать человек, каждая из которых молится отдельно.

Когда капитан оказался рядом с раввином-организатором молитвы, тот спросил его, всё ли в порядке, с его точки зрения. Капитан ответил ему, что всё в полном порядке, но попросил объяснить, почему присутствующие не молятся все вместе, а разбились на группы? Прежде чем раввин успел ответить, подошёл его служка и прошептал ему на идиш: «Дер гоишер коп фарштейт горништ» (Эта нееврейская голова ничего не понимает). Капитан, конечно же, понимал идиш.

И сегодня возле Стены Плача нет организованной молитвы, и народ Израиля собирается для молитвы по группам из десяти. Из-за этого каждый, кто приходит посетить Стену Плача, не может не заметить огромную разницу между этим сборищем миньянов и великолепием, величиим служения Б-гу в Храме.

В Европе во время эпохи Аскалы один нееврей подошёл как-то к раввину и спросил его: «Почему у вас, у евреев, молитва не организована: каждый кричит сам себе без всякого порядка и гармонии?»

Ответил ему раввин: «Приведу тебе пример. Представим себе музыкальную школу, где учитель учит каждого ученика своей партии, в соответствии с его певческим голосом. Вместе ученики составляют хор, по гармоничности считающийся одним из лучших во всём мире. Однажды в школе начался пожар в одной из учительских, и огонь стал угрожать уничтожить здание вместе с

учениками. Тогда директор школы немедленно повелел ученикам выйти на улицу и начать изо всех сил звать на помощь, чтобы собрались люди и потушили пожар. Несколько учеников вышли на улицу и стали звать на помощь, и кричать о пожаре в школе. Учитель музыки, случайно проходивший по улице в тот момент, сказал, что не понимает, почему ученики кричат так беспорядочно и некрасиво, словно забыв всё, чему их учили о правилах гармонии. На это сказал ему один из прохожих: «Глупец, кто может думать о музыке, когда весь дом охвачен огнём и нужно звать на помощь!»

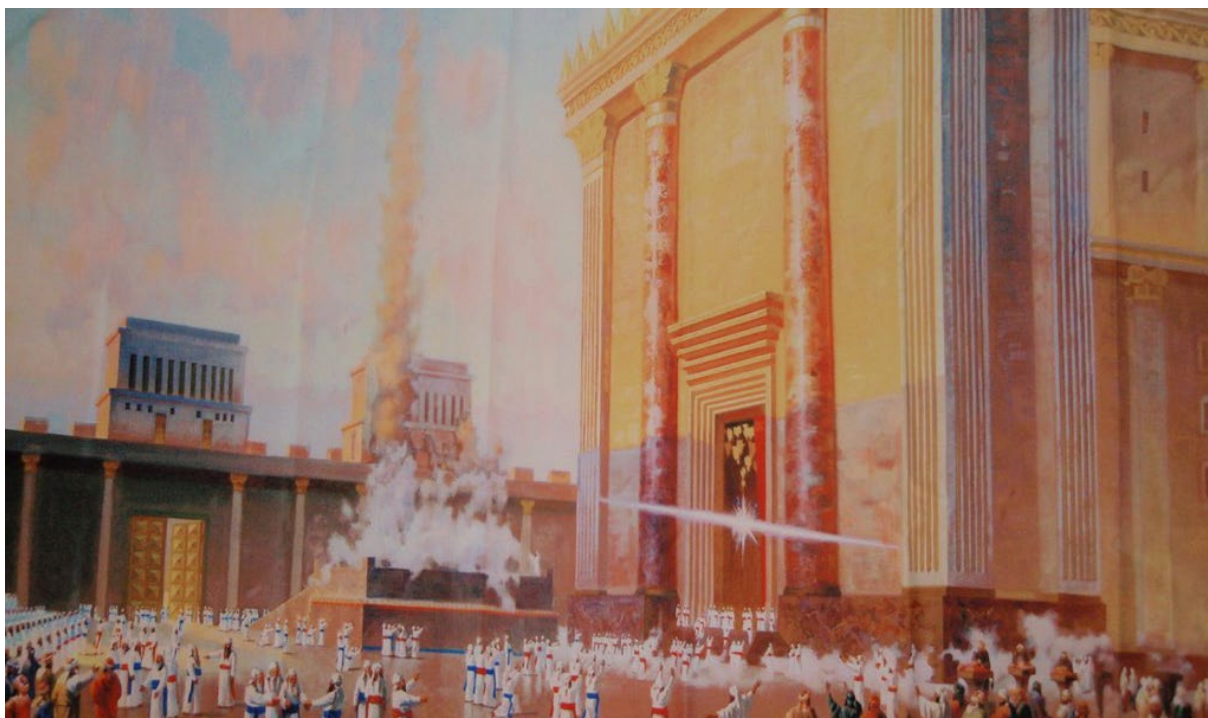
Раввин затем объяснил мораль этой притчи. Сегодня, когда народ Израиля находится в изгнании, он подобен тому, чей дом охвачен огнём. Поэтому у нас нет возможности принимать во внимание все правила музыкальной гармонии и заботиться об эстетике.

Несмотря на всё это из-за продолжительности изгнания во многих общинах начали принимать во внимание соображения эстетики и исполнять, сказанное в «Песне на море» (Шмот 15:2): «Это Б-г мой, и восславлю его». Мудрецы объяснили эти слова, как говорящие об обязанности «украшать себя перед Ним заповедями» (Шаббат 133б), то есть сделать красивую мезузу, красивый талит, и, в особенности, красивое здание для «малого Храма», напоминающего нам о Мишкане.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ХРАМ — СВЯЗЬ МИРОВ

АКИВА ТАТЦ

«И сделают Мне Святилище, и Я пребывать буду в их среде» (25:8)

Иерусалим, Сион, Бейт а-Микдаш. Здесь встречаются миры; здесь высший духовный мир перетекает в мир низший, физический. Именно здесь началось Творение, формирование самого пространства, распространившегося до масштабов вселенной, и в этой же точке был создан человек.

Отсюда начинается пространство, все физическое пространство исходит именно из этого места. Мир можно изобразить в виде нескольких концентрических кругов. Внешнее кольцо расположено на низшей ступени святости; чем ближе к центру — тем больше святость («кедуш»). Все, что вне Израиля, обладает лишь физическими свойствами: земля — это земля, пространство — это пространство. Там нет ничего возвышенного, трансцендентального. Израиль — особое место; Тора называет Стра-

ну Израиля «Эрец цви», Страной оленя. Если снять с оленя шкуру, она покажется слишком маленькой; невольно удивляешься, как ее хватало, чтобы покрыть все животное. Так и земля Израиля кажется очень маленькой, но, подобно оленьей шкуре, она готова принять, вобрать в себя весь еврейский народ. Детям никогда не бывает тесно в отчем доме, каким бы маленьким он не был.

Святость Страны Израиля неодинакова в разных местах: вне Иерусалима атмосфера не столь возвышенная, как внутри города. Еще ни один гость Иерусалима, говорят мудрецы Мишны, не жаловался на тесноту жилища, где он останавливался, хотя в праздники сюда стекались миллионы паломников.

Внутри Святого города есть еще более высокие уровни святости. В пределах Храма пространство приобретает такие свойства, которые никак нельзя считать нор-

мальными. В праздничные дни в Храмовом дворе скапливалось так много народу, что люди стояли, плотно прижавшись друг к другу, но наступал момент, когда все опускались на колени и простирались в поклоне на каменном полу и каким-то непостижимым образом всем хватало места. Как сказано в «Пиркей авот»: «Стояли в тесноте, а для поклона было достаточно места».

Храмовый двор находился вблизи центра святости, центра Творения, вблизи места, где сливались физическое и духовное начала. Поэтому там прекращалось действие обычных законов пространства и дистанции. Вдумчивый читатель поймет, что такая сверхъестественная аномалия открывалась глазу лишь в те минуты, когда люди, находившиеся в Храмовом дворе, подчиняли свою физическую сущность духовности: именно в тот момент, когда они кланялись, пространство расширялось, открывая им тайны своего Высшего Источника. Когда люди стоят, демонстрируя этой позой личную независимость, им становится тесно; но когда они простираются в поклоне, их ничто не сковывает, поскольку в этом положении они добровольно отвергают свою независимость и гордыню, признавая высший авторитет Творца. В такие моменты пространство и мир как будто исчезают, растворяются.

В этом месте все физическое, материальное кланяется своему Источнику. Здесь иной настрой, суть которого в забвении своего «я», в преклонении перед Истоком мира. Эта особенность места, отведенного под Бейт а-Микдаш, проявилась еще при его первом упоминании в Торе. Увидев издали Храмовую гору, Авраам сказал: «А я и этот отрок пойдем туда и поклонимся...» (Берешит 22:5).

Наконец, в Святая Святых, во внутренних покоях Храма, где пребывает Ковчег Завета и где слышен глас Всевышнего, обычные законы пространства вообще не действуют. Это и есть центр мироздания; в этой точке рождается пространство, и здесь оно подчиняется не столько природным законам нижнего, материального мира, сколько

установлениям Высшего мира. Удивительная особенность: «Арон кодеш», Ковчег Завета, целиком располагался внутри Святая Святых, хотя превосходил по своим размерам помещение, в котором он размещался!

Размеры Ковчега приведены в Торе; там же упомянуты габариты Святая Святых. Ковчег заметно больше, но получалось, что меньший объект содержал в себе более крупный. Причем ни один предмет не расширялся и не уменьшался. Если бы Ковчег сжался, уменьшился, он бы стал непригодным для использования — «посуль», если бы Святая Святых, внутреннее помещение раздвинулось, оно бы тоже считалось «некошерным». Короче, никаких габаритных изменений не происходило, но меньший объект вмещал в себя больший.

В этом месте проявляется то, что существует вне всякого места; здесь формируются законы природы и здесь же, в этом трансцендентальном месте, которое не является местом, эти законы перестают действовать. Одно из имен Б-га — «А-Маком», дословно «Место». Весь мир расположен внутри Него. На оси, вокруг которой вращается мироздание, Б-жественное Присутствие особенно ощутимо; здесь Г-сподь показывает нам, что именно Он — вместилище мира.

Идею связи миров через Бейт а-Микдаш можно выразить и по-другому. Мидраш рассказывает: «У троих людей их имена предшествовали им самим — это Ицхак, Шломо и Йошиау». (Далее уточняется, что некоторые включают в этот список Ишмаэля, поскольку имя было дано ему еще до рождения. Но мы ограничим наше исследование первыми тремя; внимательный читатель сумеет развить логическую цепочку аргументации и поймет, почему Ишмаэль тоже входит в эту категорию.)

Итак, перед нами Ицхак, Шломо и Йошиау — все трое получили имена до рождения. В каждом случае Всевышний давал указание родителям, как назвать еще не родившегося младенца. Об Ицхаке сказано: «И ты назовешь его именем Ицхак»; о Шломо: «Ибо Шломо будет имя его»; и о

Йошияу: «Сын будет рожден дому Давида; имя ему будет Йошияу». Что общего у этих трех великих людей, о которых рассказывает Тора? Каково значение имени, полученного человеком до рождения? И какая связь между этими двумя темами?

Во-первых, всех троих объединяет их глубокая связь с Храмом. Более того, каждый из них был создателем одного из фундаментальных аспектов Бейт а-Микдаш. Ицхак-авину впервые раскрыл значение Храма как места, где служат Б-гу, где Ему приносят жертвы. Вклад Ицхака был самым личным, самым убедительным — он сам был «корбаном», жертвой. Его связали на жертвеннике в том самом месте, на котором позже возник Храм. Ицхак заложил основу его функционирования и своим личным опытом сформировал концепцию Храмового служения и жертвоприношений. В результате духовная сущность Храма была создана еще задолго до строительства физического здания.

Шломо, царь Соломон, возвел вторую «очередь» Храма: он создал его физически, материально и придал ему святость. И он же подготовил следующий этап: во время строительства Храма Шломо распорядился вырыть пещеру, соединенную тайным ходом со Святой Святых. Предвидя эпоху разрушения, Шломо заранее подготовил место, где можно будет спрятать Ковчег Завета, спасти его от похищения.

Так и случилось. Когда Храм был разрушен, Ковчега в нем не нашли. Он не попал в число трофеев, захваченных врагами и унесенных в изгнание, потому что его заранее спрятали в том подземном убежище, о котором позаботился Шломо. Человеком, спрятавшим «Арон кодеш», был царь Йошияу. Пророчица Хульда сообщила ему, что Храм будет вскоре разрушен, но он сам не увидит разрушение — оно случится после его смерти; в награду за его великую праведность Б-г избавит Йошияу от участи быть свидетелем гибели Храма. И тогда Йошияу решил предотвратить хотя бы часть катастрофы — он переместил Ковчег в тайное убежище.

Еще раз отметим три этапа строительства Храма. На первом этапе Ицхак создал его духовную сущность. Праотец еврейского народа раскрыл внутреннюю «кедушу», святость будущего Святилища, когда лежал связанный на жертвеннике, установленном в этом месте. Затем Шломо воздвиг материальное здание Храма. Так должно быть всегда: вначале создается душа или сущность и только затем — ее физическая оболочка. Ицхак подготовил сущность, душу, а Шломо придал этой сущности физический облик.

Но есть у этого процесса еще один этап; для строительства недостаточно только сущности и внешней формы. Чтобы сделать «строительный объект» частью реального мира, нужен важный компонент — вечность. Бейт а-Микдаш стоял, он жил своей духовной сущностью, заключенной в материальной оболочке, но ему было суждено пережить разрушение. Поэтому, чтобы разрушение Храма было только внешним, чтобы сохранить живым его сущность, даже когда физическая форма будет лежать в руинах, требовалось спрятать его сердце. Если Ковчег Завета спрятан под горящим и гибнущим Храмом, то это вовсе не разрушение, а лишь уход, отступление в состояние сокрытия.

Подобно Ицхаку, заложившему основу для дальнейшей деятельности Шломо, сам Шломо подготовил все необходимое для Йошияу, чтобы тот завершил начатое. Но в отличие от Шломо, который строил здание Храма на глазах у всего мира, Йошияу действовал методом сокрытия. В более глубоком смысле это сокрытие тоже означало строительство. Ицхак принес в мир сердце, Шломо дал этому сердцу тело, а Йошияу засекретил сердце, спрятал его, чтобы оно продолжало биться и жить в тайном убежище, ожидая своего окончательного раскрытия на вечные времена. Ицхак построил душу, Шломо — тело, а Йошияу создал условия, чтобы сердце и тело не были разлучены навсегда.

Но какое отношение все это имеет к их именам? Имя выражает сущность. В Торе

каждое имя описывает реальность в самом точном смысле. Оно становится неосознанным выражением того, что оно называет. Имя человека — это предельно сжатое выражение его сущности, в имени заключены тайны жизни и судьбы этого человека. Имя — это ядро, в каком-то смысле это его душа, «нешама».

В имени, полученном до рождения, заключен особый смысл. Когда человек рождается и только затем получает имя, что является общепринятой практикой, его сущность проявляется лишь после его прихода в мир. Другими словами, человек появляется на свет, и ему надо подобрать подходящее имя. Вначале — человек, и лишь потом — формула сути и предназначения этого человека. Но когда имя дается до рождения, когда Б-г нарекает человека именем до того, как приводит его в этот мир, это значит, что Он уже определил сущность, качества и предназначение этого индивидуума прежде, чем тот успел родиться. Отсюда следует, что физическая сущность и материальная жизнь такого человека в этом мире должны полностью гармонизировать с его внутренней сутью, если, конечно, он будет хорошо выполнять возложенную на него задачу. Другими словами, его духовный уровень определен и раскрыт еще до того, как человек родился и начал действовать.

Если человек вначале получает имя, а потом рождается, это значит, что он будет целиком соответствовать своей духовной сущности. Такие люди должны стремиться к предельно четкому выполнению своего прижизненного долга. Им выпала задача создать то, что наиболее полно отразит свой духовный источник. Их сущность ясна, и они должны раскрыть ее так, как она была изначально задумана. Поэтому их задача — раскрыть всю внутреннюю сущность и полностью отразить ее в физическом мире.

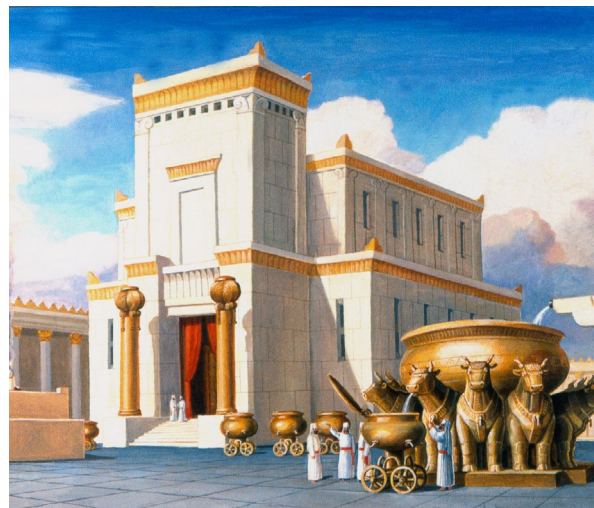
Такова природа Храма. Как уже говорилось, Бейт а-Микдаш олицетворяет тесный контакт между внутренним и внешним миром. Он демонстрирует гармонию внутренней и внешней среды. В этом месте ярче

всего проявляется нерушимая связь между душой и телом, между духом и материей. Здесь находятся физическое место и структура, безупречно гармонирующие с их нефизическим ядром. Здесь звучит Имя Творца и здесь же происходит его раскрытие.

В более глубоком смысле мы говорим, что Б-г и Его Имя соответствуют друг другу: «Шимха наэ леха, ве-ата наэ ле-шимха» — Имя Твое подходит Тебе, и Тыходишь к Твоему Имени. То же самое происходит в Источнике и, в принципе, так должно происходить всегда и везде — каждое имя должно быть подходящим.

Ицхак, Шломо и Йошиау блестяще выполнили свою Б-жественную задачу; они удостоились раскрыть и утвердить место Б-гослужения в нашем мире. Ицхак был безупречным слугой Всевышнего — «ола тмима», чистая жертва всеожожения. Шломо, чье имя означает «целый», «завершенный», правил Израилем сорок лет; при нем еврейский народ достиг почти абсолютной близости к Б-гу. И наконец, об Йошиау во Второй Книге Царств сказано: «И не было до него царя, подобного ему, который обратился бы к Г-споду всем сердцем своим и всей душой своей, и всей силой своей, следуя всей Торе Моше, и после него не было подобного ему».

Деяния всех троих безупречно соответствовали их именам; все трое раскрыли Имя Творца в самом подобающем для Него месте.

ТОРА И НАУКА

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

ДОКТОР ДЖЕРАЛЬД ШРЕДЕР

Знаменитое уравнение Эйнштейна не означает, что энергия исчезает и материя занимает ее место. Нет, вовсе нет. Это уравнение означает, что энергия может изменить форму и приобрести характеристики материи, подобно тому, как водород и кислород остаются водородом и кислородом, даже изменив форму, когда они объединяются, образуя воду. Мы сделаны из света творения, и ни один ученый не будет спорить с этим. Это не новомодные разговоры или пожелания гуру. Это установленная научная реальность. Мы, наши тела, являемся частью творения.

Открытия Элсо Баргхорна из Гарвардского университета, сделанные в 1970 году, продемонстрировали, что жизнь началась, как минимум, настолько рано, насколько это возможно засвидетельствовать геологическим путем. Наиболее древние породы, которые только могут содержать окаменелости, уже содержат микробы, некоторые из них были обнаружены прямо в процессе митоза, деления клеток. К тому времени, как самые ранние слои осадочных пород появились на земле, природа уже изобрела жизнь с ее способностью бороться за выживание и размножаться, сохранять и расшифровывать информацию. ДНК с ее потенциалом размещения огромных молекулярных библиотек информации в микронах пространства была уже на месте и работала. Этот удивительный подвиг изобретательства и производства записан в древних отложениях. На первоначальной, пребиотической Земле, скорее всего, огромное число молекул образовывалось и распадалось вновь. Одной из них удалось подняться по всем ступеням постепенного усложнения и стать живой. Самым же чудесным из всех свойств, скрытых в этой

плодовой молекуле, чье «продвижение» в конечном итоге, после множества невообразимых мутаций, привело к первой жизни, была способность к воспроизводству. Не только воспроизводить, но и делать это с некоторыми вариациями в структуре. Идентичное воспроизводство, подобное работе копировального аппарата, дает застой. То, что было необходимо, и это именно то, что произвела природа, это молекула, которая может воспроизводиться и изменяться, так или иначе заимствуя ресурсы из своего ближайшего окружения, пока не превратится в клетку. Но воспроизведение движется к встроенной цели, к продолжению определенной линии. У той пребиотической молекулы с самого момента ее возникновения была встроенная цель, то ли как результат продуманного дизайна, то ли — немой удачи.

Жизнь с самого начала появилась с целью как неотъемлемой своей частью.

По логике вещей получается, что первое соединение, из которого в конечном итоге возникнет ранняя жизнь, должно обладать способностью к воспроизводству. В противном случае, когда его молекулярные механизмы деградируют, оно распадется, не оставляя ничего после себя. Любые полезные мутации, которые, возможно, накопились бы во время его существования, были бы безвозвратно утрачены, и путь к клеточной жизни пришлось бы начинать заново. Жизнь с самого начала появилась с целью как неотъемлемой своей частью. Этот простой бесспорный факт является на самом деле удивительным.

Даже так называемые простые формы жизни, такие, как микробы, в подавляющем большинстве являются сложными. Механизмы функционирования клетки, буду-

чи изучены детально, просто ошеломляют. Они практически одинаковы во всех формах жизни, будь то животные, растения, бактерии или грибки. Вероятность того, что на такие сложные механизмы можно было бы случайно «наткнуться» хотя бы один раз, пренебрежимо мала. Но чтобы они возникли дважды случайно и независимо друг от друга — по существу невозможно. Все живое должно иметь одно общее начало. Но что это за начало?

Может ли этот чудесный переход от неживой материи к невероятной сложности жизни быть результатом чисто случайных событий? Невероятное событие — обязательно невозможное?

Ловушка при ответе на этот вопрос заключается в неуместном предположении, что случайные неуправляемые события могут привести к упорядоченной сложности жизни. Пора проводить в последний путь ложное, но довольно распространенное заблуждение, что в нашем мире постепенно, шаг за шагом случайные мутации могли бы подняться на «гору Невероятность» (Р. Докинз «Взбираясь на гору Невероятность», 1996) и произвести великолепное изобилие биосферы Земли. Для этого нам потребуются некоторые познания в элементарной арифметике, некоторые основы биологии на уровне старших классов школы и немного астрономии. Но оно того стоит — чтобы похоронить раз и навсегда непродуманное, но часто запелляционное предположение, что случайные мутации могут породить жизнь или что-нибудь еще более претенциозное, связанное с жизнью.

Стивен Хокинг в своей книге «Краткая история времени», наиболее широко продаваемой из всех когда-либо написанных научных книг, говорил миру о способности случайных событий создать осмысленный сложный порядок, какой можно найти, например, в литературных произведениях. «Это немного похоже на известные орды обезьян, орудующих на пишущих машинках. Большинство из того, что они напишут, будет мусором, но очень редко по чистой случайности они могут набрать один

из сонетов Шекспира». Это занимательная мысль, но не имеющая никакого основания, по крайней мере, в нашей Вселенной. Но нас-то интересует вопрос жизни как раз в нашей Вселенной. Я удивлен, что профессор Хокинг позволил себе допустить такой промах.

Много сонетов я не знаю. На самом деле, когда я думал об этом, я отчетливо вспомнил только первую строку одного из них: «Могу ль тебя равнять я с летним днем?» В этом сонете немногим меньше 500 букв (все сонеты одинаковой длины, все по определению имеют 14 строк). Можем ли мы получить сонет случайно? Если Хокинг так утверждает, то это обязано быть верным.

Но верно ли это? Рассмотрим 500 мешков, каждый из которых содержит 26 букв английского алфавита. Я лезу в первый мешок с завязанными глазами и вытаскиваю букву. Вероятность того, что первой буквой будет S, — один шанс из 26. Вероятность того, что из первых двух мешков я вытащу последовательно S и h, — один шанс из 26×26 (26 умножить на 26). И так далее, до 500 букв. Если мы пренебрежем пробелами между словами, вероятность получить весь сонет будет один шанс из 26×26 500 раз. Кажется, это может быть достаточно большое число. И это так. Поразительно, но факт. Это число получается единицей с 700 нулями после нее. В стандартных математических терминах это 10700или 10 в степени 700.

Случайность не производит осмысленный текст и, уж конечно, сонет, по крайней мере, в нашей Вселенной.

Для сравнения, чтобы ощутить масштаб: известная Вселенная, включая все формы материи и энергии, весит порядка 1056 граммов; количество основных частиц в известной Вселенной 1080; возраст Вселенной в нашем понимании времени 1018 секунд. Преобразуем всю Вселенную в микрокомпьютер весом одна миллиардная грамма и запустим каждый из этих компьютеров миллиарды раз в секунду без перерыва с начала времен. И нам по-прежнему

будет нужно более 10500 вселенных или же гораздо больше времени для того, чтобы возникла хотя бы отдаленная вероятность получить сонет; любой осмысленный сонет. Случайность не производит осмысленный текст и, уж конечно, сонет, по крайней мере, в нашей Вселенной.

Так почему же человек, ничего не выясняя, соглашается, что случайность может произвести все это? Причина удручающе проста. Если в процессе раннего обучения вас накормили досыта той самой сагой, что неуправляемые случайные реакции произвели жизнь, то, идя от большего к меньшему, вы, конечно, поверите и тому, что сонеты появляются, выходя из вашего генератора случайных букв.

Пословица, которая действительно верна и заслуживает повторения, гласит: песню, выученную в молодости, воробей поет всю жизнь. И мы, люди, на нашем глубочайшем эмоциональном уровне не так уж сильно отличаемся от этого воробья. То, что вы узнали в молодости, с вами на всю жизнь. И все мы учили, что Дарвин получил верные результаты. Не обращая внимания на то, что статья «Получил ли Дарвин верные результаты?», опубликованная в первом в мире научном журнале, дающем отзывы равных по положению редакторов (Science), имела примечание: к сожалению, он этого не сделал.

И все же мы находимся здесь, на прекрасной Земле, наполненной жизнью. От достигающей 100°C воды тепловых гейзеров до льдов Антарктики, от залитых солнцем пустынь Сахары до непроницаемого мрака глубочайших океанических впадин жизнь захватила свою среду обитания. Жизнь добросердечна. Так она себя зарекомендовала. Но она не запущена случайными реакциями. Статистические данные показывают математическую невозможность того, чтобы случайность явилась источником стабильного порядка, который мы наблюдаем в жизни. Тора дает ту же информацию в тонкой формулировке: «И был вечер, и было утро». Эти слова завершают рассказ о каждом из шести дней первой недели Бы-

тия. Так как солнце упоминается только на четвертый день (хотя древние комментаторы говорят нам, что солнце было там раньше, но стало видимым в небе только на четвертый день), Рамбан указывает, что слова «вечер» и «утро» должны иметь более глубокий смысл. Вечер означает «закат». Утро означает «восход солнца». У нас же — ни солнца, ни заката, ни рассвета. Так как же Тора сообщает, что «был вечер, и было утро» до сотворения солнца, которое упоминается лишь на четвертый день?

Почти тысячу лет назад Рамбан разъяснил этот вопрос. Когда солнце заходит, учит он, все видится размытым, объекты сливаются. Соответственно, корень слова эрев (обычно переводится как «вечер», ивр.) — аин-рэйш-бэт — несет значение: «смесь», «хаос». Корень слова, которое обычно переводят как «утро», бокер (ивр.) — бэт-куф-рэйш — означает как раз обратное. Когда солнце поднимается, зрение становится ясным, упорядоченным. Объекты и цвета можно различить. Слово бокер подразумевает порядок. Течение времени происходит, простыми словами, от вечера к утру. Но, в соответствии с более глубоким пониманием, гораздо более значительная истина сообщается шесть раз, по окончании каждого дня. Ход событий в дни Творения был удивительным, противоположным тому, что обычно наблюдается в неуправляемой природе. Как правило, во всем происходящем порядок сходит к беспорядку. Вот почему листья падают на землю и чай, налитый в чашку, остывает. Но в этой конкретной части Вселенной произошло обратное, и Тора подчеркивает это шесть раз тонкой формулировкой: «И был вечер, и было утро». Хаос сменился порядком. Упорядоченная сложность жизни образовалась из смеси горных пород и воды, а также нескольких простых молекул, или, оглядываясь еще дальше, из хаотичного прилива энергии, ознаменовавшего Большой Взрыв, потенциальной энергии, ожидающей лишь организованной реализации по слову Б-га. «И сказал Б-г: да будет...» — в этой части Вселенной хаос сменился жизнью.

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ

РЕУВЕН

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Имя Реувен означает «Посмотрите — сын (רַעֲוֵן — реу бен)! Б-г подарил мне сына!» В возгласе Леи содержалось скрытое пророчество.

Поскольку праотец Яков сурово наставлял своих сыновей и на протяжении всей жизни обучал их законам Б-га, среди них не было ни одного отступника, подобного Ишмаэлю или Эсаву. Более того, все сыновья Якова стали такими же праведниками, как и он. В псалме они названы «избранниками Творца».

Но если так, то как же могли праведные сыновья Якова продать в рабство своего младшего брата Йосефа?!

Братья Йосефа опасались, что он стремится захватить власть над семьей и лишит их права наследовать Святую Землю, — ведь из двух сыновей Авраама это право наследовал только Ицхак, а из двух сыновей Ицхака — только Яков!

Но особенно братьев возмущало то, что Йосеф неверно истолковывал их поступки и жаловался на них отцу, утверждая, что они нарушают законы Б-га.

И вот, в результате серьезного и всестороннего судебного разбирательства братья приговорили Йосефа к смертной казни как доносчика и лжесвидетеля. Но, поскольку среди них были и оправдывающие Йосефа, братья поместили его в глубокую яму, рассудив, что, если он невиновен, то будет спасен — пусть даже чудесным образом, а если виновен — то погибнет, но на их руках не будет крови. И в тот же день проходившие мимо купцы, вытащили Йосефа из ямы и увели в Египет, где продали в рабство.

А через тринадцать лет Йосеф стал правителем Египта — вторым лицом после фараона! И когда в годы голода братья пришли в эту страну за хлебом, Йосеф, проведя

их через целый ряд испытаний, открылся им, объяснив: «А теперь не печальтесь и не корите себя — ...ведь это Б-г послал меня перед вами для пропитания и спасения!». И он добавил: «Не вы послали меня сюда, но Б-г, и Он сделал меня наместником фараона и властителем над всем Египтом».

В соответствии с предопределением Творца народ Израиля должен был сформироваться именно в Египте. Поэтому приход Йосефа, а затем и всей семьи Якова в эту страну был неизбежен. Таким образом, был осуществлен сокровенный замысел Б-га, который Он открыл еще праотцу Аврааму, заключив с ним союз на вечные времена: «Ты должен знать, что пришельцами будут твои потомки в чужой стране, и их поработят, и будут угнетать...». И продажа Йосефа в рабство стала первым звеном в цепи событий, приведших потомков Авраама в Египте.

Поселившись в Египте, сыновья праотца Якова дали начало народу Израиля, состоящему из двенадцати отдельных родовых групп — «колен».

Реувен бен Яков — старший сын праотца Якова, один из родоначальников народа Израиля.

Родился в Харане 14 кислева 2192 года /1568 до н.э./, когда его отцу Якову было 84 года. Как указывают знатоки сокровенного учения, этот первенец Якова явился новым воплощением души (гилгуль) первого сына Адама, Каина.

После его появления на свет его мать Лея произнесла: «Б-г увидел мою печаль (הָרָעָה וְהַצָּרָה), и теперь мой муж полюбит меня» — и поэтому ребенка назвали именем Реувен (רַעֲוֵן). Это имя также запечатлело счастливый возглас Леи: «Посмотрите — сын (רַעֲוֵן — реу бен)! Б-г подарил мне сына!». В этом,

на первый взгляд, произвольном возгласе матери содержалось скрытое пророчество: «Посмотрите, мой сын не будет подобен сыну моего тестя (т.е. Эсаву), который по своей воле продал Якову первородство, а затем возненавидел его за это! Но, когда в будущем Яков лишит моего сына прав первенца, передав их Йосефу — сыну моей сестры Рахели, то Реувен не только не затаит зло на Йосефа, но и попытается выручить его из беды».

В Харане родились десять братьев Реувена и сестра Дина.

В 2205 году /1555 г. до н.э./, когда Реувену было тринадцать лет, семья возвратилась из Харана на родину Якова, в страну Кнаан. Полтора года они провели в районе Шхема, а затем, после кровавого конфликта из-за Дины, семья переселилась южнее, в место, названное Бейт-Элем.

А еще через полгода они отправились в Хеврон, где в течение долгих лет жили родители Якова. По пути в Хеврон, 11 хешвана 2207 года /1554 г. до н.э./, умерла при родах Рахель, вторая жена Якова, — и спустя некоторое время после этого Яков переместил свою постель в шатер служанки Рахели, Билы. Уязвленный Реувен самовольно перенес постель отца в жилище своей матери Леи, сказав: «Если прежде сестра моей матери была ее соперницей, то неужели теперь ее соперницей будет служанка сестры?!». За этот проступок Яков лишил Реувена права первородства, которое перешло к Йосефу — первенцу от Рахели.

Вскоре семья достигла Хеврона, и здесь пятнадцатилетний Реувен впервые увидел своего праведного деда Ицхака. В течение нескольких последующих лет Реувен изучал основы Б-жественной мудрости под руководством отца и деда.

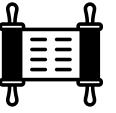
В тот же период Реувен и его братья часто уходили пасти стада на дальние пастбища — в том числе, и в район Шхема, где были обширные луга. В 2213 году /1547 г. до н.э./, во время одного из таких дальних переходов, Реувен принимал участие в вооруженном столкновении с войском семи кнаанских царей, которые попытались ото-

мстить семье Якова за гибель жителей Шхема, — это столкновение завершилось заключением мирного договора.

В 2214 году /1546 г. до н.э./ в Хевроне умерла его мать Лея. Она была похоронена в семейной усыпальнице — пещере Махпела.

В 2216 году /1544 г. до н.э./ Реувен и его братья вновь отправились пасти свои стада в район Шхема. И когда они поднялись на возвышенность у деревни Дотан, расположенной недалеко от этого города, то издали заметили, как к ним приближается младший брат Йосеф, который обычно оставался в Хевроне вместе с отцом. Теперь некоторые из братьев решили воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы покарать Йосефа за доноительство и наушничество — ведь, им казалось, будто он постоянно следит за ними и, извращая увиденное, клеветает на них отцу. Так, делая поспешные и ложные выводы из своих наблюдений, Йосеф обвинял их перед отцом в разврате и в употреблении в пищу мяса, отсеченного от живого. И если бы проступки, в которых он ложно обвинял братьев, действительно были бы совершены, то за некоторые из них, согласно закону Торы, они подлежали бы смертной казни.

И пока Йосеф приближался к холму и поднимался по крутому склону, братья устроили судебное разбирательство, на котором один из них предложил казнить доносчика. Но Реувен решительно возразил: «Не делайте зла мальчику! Он еще слишком юн и не подлежит смертной казни! И, конечно, он не желал нашей смерти, как вам показалось». А когда другие братья стали настаивать на смертной казни, Реувен все же попытался спасти Йосефа, сказав: «Не будем его убивать! Не проливайте кровь! Бросьте его в яму в этой пустыне, но не налагайте на него руки!». Братья поняли его так, будто и он согласен казнить Йосефа, но лишь предлагает такой способ казни, при котором на их руках не окажется крови брата. Однако, на самом деле, Реувен намеревался, уловив удобный момент, извлечь Йосефа из ямы и вернуть к отцу.

Реувен боялся, что отец обвинит в гибели Йосефа именно его — как старшего из братьев, который мог и должен был оставить остальных. А, кроме того, отец мог заподозрить его в том, что он воспользовался сложившейся ситуацией, чтобы отомстить Йосефу за переданное тому право первенца.

И поскольку при судебном разбирательстве были те, кто оправдывал Йосефа, братья постановили поместить его в глубокую яму: если он невиновен, то спасется, а если виновен, то погибнет в пустыне. Как только Йосеф приблизился, они сорвали с него длинную полосатую рубашку, подаренную отцом, и, следуя совету Реувена, сбросили его в яму.

Завершив суд и приведя свой приговор в исполнение, они сели за трапезу, а Реувен отошел подальше от них на склон одной из соседних гор, выжидая удобного момента для осуществления своего плана. При виде беды, в которую попал Йосеф, его охватило глубокое раскаяние и стыд за проступок, совершенный им в юности по отношению к отцу и Биле, которая вырастила Йосефа. Реувен постился и молил Всевышнего о прощении: он надеялся, что, если ему удастся спасти Йосефа, то и отец простит ему прежний грех.

Когда стемнело, Реувен вернулся к яме, и поскольку никого из братьев поблизости не оказалось, он решил, что подходящий момент настал. Он позвал: «Йосеф! Йосеф!» — но в яме никого не было. Он подумал, что Йосеф умер от страха или его ужалила ядовитая змея, — и братья извлекли его тело. Реувен в горе разорвал на себе одежды и, вернувшись, к братьям сказал: «В яме нет мальчика! Если Йосеф погиб, как я вернусь к отцу?!».

И вдруг к нему пришла страшная догадка. «Вы убили Йосефа?! — закричал он. — Куда я теперь пойду?! Ведь отец спросит за него только с меня!». И тогда братья рассказали ему о том, как проходившие мимо купцы вытащили Йосефа из ямы и увели в рабство. «Что же вы наделали?! — с горечью спросил Реувен. — Ведь отец от горя

сойдет в могилу!» В ответ братья сообщили, что они поклялись друг другу не открывать отцу правды о том, что на самом деле произошло, — и Реувен присоединился к их клятве. На совместном совете они решили пропитать полосатую рубашку Йосефа кровью зарезанного козленка и отнести к отцу, сказав, что нашли рубашку в пустыне. И хотя Реувену не удалось осуществить свой план и вернуть Йосефа к отцу, все же, избавив брата от немедленной казни, он тем самым исправил грех братоубийства, совершенный первым сыном Адама — Каином.

Вскоре после этих событий Реувен женился на Эльйорам, дочери кнаанца Ави, и у них родилось четыре сына, названные Ханох, Палу, Хецрон и Карми.

В 2228 году /1532 до н.э./, когда Реувену было 36 лет, завершил жизненный путь его дед, праотец Ицхак. Его погребли в семейной усыпальнице — пещере Махпела.

В 2236 году /1524 г. до н.э./ в земле Кнаан начался голод, вызванный засухой и неурожаем. И тогда десять братьев во главе с Реувеном отправились в Египет, где по слухам еще можно было закупить зерно. По пути они решили во что бы то ни стало разыскать Йосефа и выкупить его из рабства, а если потребуется, то и освободить его силой. Братья вошли в столицу Египта через десять разных ворот, с десяти различных сторон, и в течение трех дней продолжали поиски. А на третий день, когда они сошлись вместе, их схватили стражники и привели во дворец правителя страны Цофнат Панеаха. Правитель обвинил их в том, что они соглядатаи, посланные из Кнаана, чтобы выведать уязвимые места в египетской обороне. На допросе им пришлось подробно рассказать о себе, сообщив, что они оставили в стране Кнаан старого отца и младшего брата Биньямина. И тогда правитель Египта, оставив у себя заложником одного из старших братьев, Шимона, отпустил остальных, повелев им в доказательство своих слов привести из Кнаана младшего брата. И сказали они друг другу: «Где же милосердие Всевышнего, которое Он

проявлял к нашим отцам — Аврааму, Ицхаку и Якову?! А сегодня мы отданы в руки правителя Египта, который измывается над нами!» Но Реувен на правах старшего брата сурово упрекнул остальных: «Я же вам говорил: не совершайте греха против юноши! А вы меня не послушали, и теперь его кровь взывает к вам! И как вы можете спрашивать: «Где же милосердие Всевышнего?!» — если вы согрешили перед Ним?!».

Братья возвратились к отцу, но Яков отказался отпустить с ними младшего сына, хотя Реувен и был готов принять на себя полную ответственность за Биньямина. И лишь через два месяца, когда привезенное зерно закончилось, братьям пришлось вновь отправиться в путь — и на этот раз уже с Биньямином. А в Египте, после новой встречи братьев с Цофнат Панаехом, его стражники схватили Биньямина, обвинив в краже. Правитель страны решил оставить пойманного «вора» рабом, а остальных братьев отпустить. Однако когда братья отказались уходить без Биньямина, правитель неожиданно изгнал из своего приемного зала всех египтян и, не сдерживая рыданий, сказал братьям: «Я — Йосеф, ваш брат, которого вы продали в Египет. А теперь не печальтесь и не корите себя за то, что продали меня — ведь это Б-г послал меня перед вами для пропитания и спасения, ...и Он сделал меня наместником фараона и властителем над всем Египтом!».

В этот момент Реувен впервые узнал о том, что Йосеф не был пленен купцами, а братья сами продали его в рабство. Но, хотя Реувен и не был вместе с братьями при продаже Йосефа, все же, поскольку он согласился скрыть от отца правду, вина легла также и на него. И в искупление этой вины много веков спустя, в период жестоких гонений после подавления римлянами восстания Бар-Кохбы, были казнены десять великих праведников Израиля — по числу десяти сыновей Якова, включая и Реувена.

А вскоре после того, как Йосеф им открылся, Реувен и остальные братья возвратились в Кнаан за отцом. 15 нисана 2238 года /1522 г. до н.э./ вся семья вступила в Египет.

Реувен и еще четверо братьев были представлены фараону, который позволил сынам Израиля поселиться на северо-востоке своей страны — в плодородной земле Гошен.

В 2255 году /1505 г. до н.э./ году, когда Реувен вместе с братьями в трепете стоял возле ложа умирающего отца, Яков в первую очередь обратился именно к нему: «Реувен, мой первенец, моя крепость и начало моей силы, первый величием и первый мощью». Но затем отец вновь горько упрекнул его за грех юности: «Ты безудержен, как вода, — не будешь ты больше первым, потому что передвинул ложе своего отца, совершил ты нечестивый поступок! Тебе принадлежали и право первенства, и право нести служение Творцу, и власть над братьями — но теперь я передаю первенство Йосефу, право нести служение — Леви, а царскую власть — Йеуде». Вместе с тем, зная о том, что Реувен глубоко раскаялся в своем прегрешении, Яков дал ему перед смертью свое особое благословение.

Выполняя последнюю волю отца, Реувен и братья перенесли саркофаг с его телом в Кнаан. На пятнадцатый день месяца тишрей 2256 года /1505 г. до н.э./ они погребли его в пещере Махпела возле Хеврона, а затем вернулись в Египет.

С этого времени и до своей смерти Реувен был старейшиной и главой всего рода Якова.

Реувен бен Яков умер в Египте в 2317 году /1443 г. до н.э./, в возрасте 125 лет. Впоследствии гроб с его телом был перенесен из Египта и предан земле на восточном берегу реки Йордан, в месте, называемом Ромия.

Потомки Реувена составили одно из двенадцати колен народа Израиля: при выходе из Египта в нем было сорок шесть тысяч пятьсот мужчин в возрасте от двадцати лет и старше, а перед вступлением в Землю Израиля — сорок три тысячи семьсот тридцать. Стан колена Реувена располагался к югу от Шатра Откровения.

Перед завоеванием святой земли потомки Реувена, владеющие многочисленными

стадами, попросили для себя надел на восточном берегу Йордана, изобилующем хорошими пастбищами. Этот надел был отдан им на условии, что они помогут остальным коленам завоевать страну Кнаан. И действительно, воины из колена Реувена первыми перешли Йордан и стали при завоевании этой земли передовым отрядом сынов Израиля.

Границы обширного нагорья на северо-восточном побережье Мертвого моря, где расселились потомки Реувена, обозначены в книге Йешуа.

А когда в эпоху нечестивых царей значительная часть народа Израиля отвернулась от Б-га, среди потомков Реувена появился один из первых великих пророков — Ошеа, который призвал: «Возвратись, Израиль, к Г-споду, своему Б-гу!». Как указано в мидраше, в этом пророке воплотилось святое качество самого Реувена, который глубоко раскаялся в своем грехе и призывал к раскаянию братьев. А по свидетельству кабалистов в пророке Ошеа воплотилась «искра души» Реувена.

И поскольку потомки Реувена расселились в Заиордании, отдельно от большей

части народа Израиля, они оказались среди трех первых колен, изгнанных ассирийцам со своей земли. Их переселили в мидийские провинции Хелах, Хавор, Ара и в район реки Гозан. В период Второго Храма потомки Реувена уже не возвратились в Святую Землю.

Однако через полтора тысячелетия после того, как сыны Реувена ушли в изгнание, еврейский путешественник из восточной Африки Эльдад Адани утверждал, что обнаружил в центральной Азии, за Евфратом, племена Реувена, которые, по его словам, «живут в мире и согласии» — они говорили на персидском языке и на иврите. А в 5294 /1534/ году в Европе появился посланец из далекой восточной страны, которого называли раби Давид Реувени. По его утверждению, он являлся братом царя и верховным военачальником еврейского государства Хавор, которое населяли потомки Реувена, Гада и Менаше. Раби Давид Реувени был с почетом принят римским папой Климентом и правителями ряда европейских государств, которым он предложил военный союз против мусульман. Сохранился его дневник, написанный на иврите.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

НЕКАШЕРНАЯ ЕДА, УПАВШАЯ В КАШЕРНУЮ

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

По ошибке я нарезал горячее мясо молочным ножом, который менее 24-х часов назад был использован для горячего сыра. Можно ли есть это мясо и каков статус ножа?

Нож нужно кашеровать. Если объем мяса не превышает объем ножа (не считая ручки) в 60 раз, то мясо есть нельзя; им нельзя накормить даже собаку. Если же

объем мяса превышает объем ножа в 60 раз, срежьте тонкий слой мяса, соприкасавшийся с ножом; остальное можно есть.

Некашерная пищевая краска попала в кашерную еду, объем которой превосходит объем краски в 60 раз, но изменение окраски еды заметно. Запрещена ли эта еда?

Некоторые авторитеты считают ее запрещенной, а некоторые — разрешенной.

Если некашерная пища упала в горячую кашерную, при каких условиях такую смесь все-таки можно есть?

Если объем кашерной пищи превышает объем некашерной в 60 или более раз, то кашерная пища «аннулирует» некашерную, и смесь можно есть. Тем не менее, если некашерную еду можно отделить от кашерной, это необходимо сделать.

Если объем кашерной пищи превышает объем некашерной менее чем в 60 раз, вся смесь запрещена. Если теперь эта смесь, в свою очередь, упадет в кашерную еду, «аннулирование» будет иметь место только в том случае, когда объем кашерной пищи, в которую упала смесь, в 60 раз больше объема упавшей в нее смеси.

Существует несколько исключений из этого правила аннулирования:

Если некашерная еда очень пряная, то аннулирование не происходит до тех пор, пока вкус пряной пищи различим.

Если некашерный ингредиент используется для того, чтобы изменить физическое состояние продукта или сделать его съедобным (например, некашерный сычуг при изготовлении сыра), аннулирование не происходит.

Соль, ставшая запрещенной (например, впитавшая кровь), попала в кастрюлю с едой, причем объем еды превышает объем соли в 60 раз, но вкус соли все же различим. Разрешено ли есть эту пищу?

Да, разрешено. Поскольку сама соль не является запрещенной, а приобрела этот статус, адсорбирав запрещенную некашерную субстанцию, она аннулируется кашерной пищей, превышающей ее по объему в 60 раз.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

НА ОКНЕ ОДНОЙ ИЗ КОМНАТ ГОЛУБИ СВИЛИ ГНЕЗДО. КАК ПОСТУПИТЬ?

Шалом! Уезжал на некоторое время из дому, вернувшись, увидел, что на окне одной из комнат голубь свил гнездо и высиживает там яйца (не знаю, самка это или самец). Квартира не моя (арендованная). Подскажите, как правильно поступить?

Отвечает рав Арье Гальчук

Шалом! Спасибо за вопрос. Вполне возможно, что, если это гнездо Вам не мешает, Вам не нужно ничего делать. По мнению многих поским (галахистов) заповедь шилуах а-кен не является обязанностью. Это заповедь, запрещающая брать птицу-мать из гнезда вместе с птенцами, и предписывающая отпустить/отогнать птицу, если взяли птенцов (см. у Рамбама, в Сефер

а-Хинух и др.). Более того, если человек прогоняет птицу, когда ему не нужны птенцы, это может быть расценено как поступок, противоречащий духу заповеди, целью которой (согласно объяснению ришоним) — воспитывать в нас милосердие (Хатам Софер, Орах Хаим 100).

С другой стороны, если Вы захотите избавиться от гнезда, лучше всего сделать это, исполнив заповедь.

Итак, если Вы все-таки решите исполнить эту редкую заповедь, Вам необходимо знать несколько важных деталей (по книге рава Дана Шварца «Кан ципор а-шалем»).

1. Голуби (и горлицы) — очень дружная пара. Они вместе строят гнездо, а за-

тем высидивают птенцов по очереди. Вам же нужно, чтобы на гнезде сидела именно мать (как сказано: «Отпустить должен ты мать...» Дварим 22:7). Внешне голубка отличается от голубя, и Вы сможете легко ее отличить. Кроме того, говорят, что ночью на гнезде всегда сидит мать, поэтому, если ближе к концу дня Вы видите, что птицы поменялись местами, значит, сейчас в гнезде находится мама.

2. Очень быстро (через трое суток) в несенных яйцах появляются кровавые прожилки. (Их можно увидеть, поднеся яйцо к источнику света). Это означает, что в яйце начинает формироваться птенец. Все это время — до того, как птенцы полностью оперятся (примерно через восемь суток после того, как вылупятся), заповедь шилуах а-кен не может быть исполнена. Ведь сказано: «а детей — возьми себе» (там же), то есть — «для себя». Иными словами, нужно, чтобы яйца и птенцы были кашерными и пригодными в пищу. Кстати, наличие двух-трех капелек крови по букве закона не делает все яйцо некашерным (хоть мы такие яйца и не едим), поэтому оно пригодно для исполнения заповеди.

3. Заповедь считается исполненной только тогда, когда гнездо встретилось Вам случайно, что не относится к гнезду, которое находится в Вашем доме. Поэтому принято отказываться (леафкир) от своего права на то место, где находится гнездо (даже если Вы живете в съемной квартире). Сделать это следует перед тремя взрослыми евреями. Рав Ашер Вайс сомневается, действительно ли такой отказ (ведь фактически гнездо остается у Вас дома). С другой стороны, он полагает: если гнездо находится на внешней стороне окна или на водосточной трубе, оно считается найденным случайно.

4. Нужно, чтобы птица сидела на яйцах или над птенцами. Если птенцы уже достаточно взрослые (после 11 дней), птица не сидит над ними, а только прилетает, чтобы их покормить. В таком случае, Вам нужно дождаться момента, когда она окажется над птенцами, и тут же ее прогнать.

5. Прогонять птицу нужно осторожно, чтобы не спугнуть ее. Лучше всего, приближаясь к гнезду, «держать в голове», что любое Ваше действие, которое спугнет птицу, является исполнением заповеди.

6. После того, как вы возьмете птицу из гнезда и отпустите ее, принято приподнять гнездо, чтобы «приобрести его», исполнив, таким образом, сказанное в Торе: «а детей — возьми себе». Другой вариант — отказаться от места, где находится гнездо, на время, а именно — до того момента, как Вы прогоните птицу. После этого оно возвращается в Ваше владение. А вместе с ним Вы приобретаете и гнездо, согласно правилу: двор человека может «приобрести (что-либо) для него» с его ведома (рав Яаков Крайзлер). (Т.е. человек получает право собственности на то, что оказалось в его дворе).

7. Нужно обязательно надеть перчатки, чтобы запах Ваших рук не помешал птице вернуться к птенцам. И старайтесь не подходить к гнезду слишком часто, это может вынудить мать покинуть гнездо.

8. Многие поским склонны считать, что, исполняя эту заповедь, следует произнести благословение. И все же на практике раввины советуют благословение не произносить. Ведь, как Вы уже успели заметить, у этой заповеди есть множество деталей, и соблюсти их все не так-то просто.

9. И, наконец, не забудьте, исполняя эту заповедь, помнить, что ее исполнение пробуждает Б-жественное милосердие к еврейскому народу, страдающему в изгнании (Тикуней Зоар 6).

МОЖНО ДЕЛАТЬ СКИДКУ ТЕМ, КТО РАНЬШЕ КУПИТ БИЛЕТЫ?

Шалом, уважаемые раввины! Спасибо за День Торы! Было так хорошо!

Но есть вопрос: билеты на ваш день Торы можно было купить заранее, до 15 ноября, дешевле. Разве это не рибит (проценты, которые брать запрещено)? Получается, что организация берет в долг \$50, а через месяц предоставляет продукт (лекции, еду), который стоит \$60. Хотя у нас в Америке это частая практика и называется «ранняя пташка» (early bird), мне непонятно, как это можно. Но, если вы это тоже сделали, наверное, я не прав. Возможно, зависит от формулировки? Знаю, что ваш колель подготовки раввинов учил эти законы. Объясните, пожалуйста.

P.S.:

Особое спасибо за то, что привезли любимых раввинов, рава Зильбера, рава Кушнера и рава Поллака, и вообще все было отлично! Александр, NY

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый Александр. Большое спасибо, что обратились к нам. Вы задаете правомерный вопрос. Недавно мы слышали от рава Пинхаса Винда — одного из крупнейших авторитетов современности в законах рибит — следующее интересное замечание. Йецер а-ра работает не покладая рук, и, когда он видит, что ему трудно помешать евреям выполнять такие заповеди, как хесед, изучение Торы и т.п., то он старается «примешать» к их выполнению нарушение запретов рибит, чтобы отнять у евреев заслугу этих заповедей.

Действительно, в обычной ситуации, когда продавец объявляет две цены: одну более низкую — для тех, кто платит раньше, а другую более высокую — для тех, кто платит позже, то здесь есть проблема нарушения запрета рибит (взимать проценты). Т.е., поскольку покупатель совершает предоплату, но при этом фактически еще ничего не получает, то эти деньги рассматриваются как ссуда.

А поскольку для тех, кто платит раньше, цена ниже, то получается, что продавец делает скидку тому, кто дает ему ссуду, что

запрещено с точки зрения законов рибит (Рамо, Йорэ Дэа 173:7).

Поэтому Ваш вопрос правильный: с двумя ценами на билеты есть проблема.

Обычно решением большинства проблем с рибит в бизнесе, в деятельности организаций и частных людей является подписание договора этер-иска. Поэтому тем, кто занимается бизнесом, настоятельно рекомендуется оформить для своей организации такой договор, чтобы избежать нарушения запретов рибит.

В этом договоре стороны определяют, что деньги, которые одна сторона (заимодавец) передает другой стороне (должник), не являются ссудой, а являются капиталовложением в бизнес другой стороны. Так стороны становятся партнерами в бизнесе, и деньги и другие услуги, которые получает первая сторона, — это не проценты, а доходы от совместного бизнеса. Речь идет о реальном бизнесе: недвижимости, акциях и т.п. Некоммерческие организации, которые получают пожертвования, в данном случае также могут рассматриваться как бизнес.

Но в нашем случае это не будет подходящим решением проблемы. Дело в следующем: чтобы договор этер-иска имел силу, необходимо, чтобы суммы, которые вторая сторона платит первой, имели реальные размеры. Т.е. на практике деньги, которые первая сторона передает второй, должны иметь реальный потенциал принести доходы — того размера и в течение того времени, о котором стороны договорились.

В нашей ситуации стоимость билета составляет 60 долларов, а тот, кто платит на месяц раньше, получает скидку в 10 долларов и фактически платит 50 долларов. Если бы мы действовали в соответствии с этер-иска, мы бы рассматривали это как капиталовложение 50 долларов, которое должно принести в течение одного месяца доход 10 долларов. Иными словами данное капиталовложение должно принести месячный доход в размере 20%. Насколько нам известно, Толдот Йешурун — не

настолько успешная организация, чтобы приносить доходы такого размера, соответственно, полагаться на договор этер-иска в данном случае не предоставляется возможным.

Какое же решение было использовано? Как было сказано, проблема заключается в том, что приобретение билетов заранее по более низкой цене рассматривается как ссуда. Но эта проблема существует, только если понятно, что организация делает скидку на билеты, проданные заранее, чтобы получить деньги заранее. В нашем случае цель скидки — не в том, чтобы заранее получить деньги, а в том, чтобы стимулировать людей зарезервировать место заранее; таким образом, организация получит реальную картину: сколько людей будут участвовать в мероприятии. Это даст возмож-

ность лучше подготовиться к мероприятию (на сколько мест подготовить зал, сколько порций заказать и т.п.). В этом случае не существует проблемы рибит (респонс «Брит Пинхас» 1:116). Как же проверить, какова цель организации? Если организация делает скидку не только тем, кто оплачивает билет заранее, но и тем, кто просто заранее резервирует место, а оплату производит позже, это показывает, что цель скидки — не получить деньги заранее, а лучше подготовиться к мероприятию.

Поэтому по решению рава Бен-Циона Зильбера желающим попасть на День Торы Толдот Йешурун была предоставлена возможность заказать билет заранее по более низкой цене, а оплату произвести позже и некоторые посетители воспользовались этим на практике.

КАКОВ СМЫСЛ, КОЛИЧЕСТВА ЧАШЕЧЕК МЕНОРЫ?

Если можно, каков смысл, что на каждой боковой ветви Меноры по 3 чашечки, на стволе — 4 чашечки?

Отвечает рав Натан Агрес

Спасибо за Ваш вопрос. Вы ссылаетесь на сказанное в Торе (Шмот 25:33-34). Хотелось бы уточнить, что, согласно Устному Преданию, и на центральной ветви сверху было только три чашечки, как и на всех остальных, четвертая же находилась внизу, до ответвления боковых ветвей на высоте шести тфахим. Первое ответвление начиналось на высоте девяти тфахим, а общая высота Меноры составляла восемнадцать тфахим. (Тэфах — по одному мнению 8 см, по другому — 9,6).

Тема Меноры — одна из самых глубоких и обширных тем, связанных с Храмом. Рав Шимшон Рефаэль Гирш (комментарий к главе Трума) посвятил этому длинную и сложную философскую статью. А каббалистический смысл Меноры практически исчерпаем. Но попробуем ответить на Ваш вопрос, не входя в эти глубины. Семь ветвей Меноры соответствуют семи дням недели, а из описания Торы ясно, что основ-

ной ветвью является именно центральная — ствол, от которого отходят три пары ветвей (см. мой ответ по поводу семи дней творения, о том, что дни тоже парные). Так же и суббота — стоит как бы отдельно, обособленно, она — цель всего мироздания, а шесть предшествующих дней — будничные мир, не что иное, как средство достичь этой цели. Суббота олицетворяет будущий мир, мир вознаграждения и блаженства, которое достигается, когда душа приобщается к своему Источнику. А мир нынешний, предшествующий миру грядущему, — испытательный полигон и место человеческого труда, где «зарабатывается» уготованное человеку благо.

Основываясь на этом, можно сказать, что три чашечки на каждой ветви говорят о том, что это всего лишь одна из шести (три и три составляют пару) вспомогательных ветвей, а добавочная чашечка на стволе (седьмой ветви) подчёркивает его значимость и превосходство — превосходство цели над средством. Ствол является как бы четвертой ветвью по отношению к трем боковым, о чем и говорит количество его чашечек (четыре). А в сумме три (чашечки на

боковых) и четыре (на стволе) дают семь, число святости и совершенства, подчеркнуть, что ствол соответствует седьмому дню — Субботе. По этой же причине Тора повелевает (Шмот 25:37) «И сделай семь свечей его, так, чтобы свет их был направлен к стволу», т.е. чтобы фитили боковых светильников были направлены к центральному. Это должно было подчеркнуть, что все они как средства устремлены к цели и их свет как бы исходит из света ствола. Так сказано о субботе — она источник всех благословений в этом мире. Это легко «увидеть» с помощью простого примера — владелец завода поддерживает предприятие и готов вкладывать в него ресурсы только в том случае, если производство ведет к поставленной им цели: получить прибыль или, если хотите, улучшить уровень жизни общества и т.п. Получается, эта цель является причиной существования завода и со-

держания всего его персонала. То же самое относится к этому миру: единственная его цель — привести нас к жизни будущей, где мы сможем вечно наслаждаться близостью Творца — в соответствии с духовным уровнем, достигнутым на протяжении земной жизни.

К слову, в Меноре седьмая ветвь находится в центре (а не сбоку). Так же «распределяются» и дни недели. Существует простой отсчет — день первый, день второй и т.д. до седьмого. Но первые три дня недели как бы принадлежат предыдущей субботе и освещены ее светом (поэтому, если не было возможности сделать Авдалу сразу на исходе субботы, можно сделать ее в течение первых трех дней недели), а последние три дня принадлежат субботе наступающей, и подготовку к ней следует начинать со среды.

ОБЪЯСНИТЕ НАЗВАНИЯ ВОРОТ ДРЕВНЕГО ИЕРУСАЛИМА

Скажите, пожалуйста, названия ворот древнего Иерусалима. О чем могут говорить эти названия? Спасибо. Дмитрий, Ярославль.

Отвечает Арье Парнис

Уважаемый Дмитрий. Современные стены Старого Города были построены 500 лет тому назад (1536—1543 гг.) турецким султаном Сулейманом Великолепным. В некоторых местах они были отстроены на руинах стен предыдущих эпох. Стены Иерусалима строились и разрушались много раз в течение 4000-летней истории города. Сказанное относится и к воротам города, к их местоположению и их названиям. Современные названия ворот города: Яффские (Хевронские), Сионские, Мусорные, Львиные, Цветочные, Шхемские (Дамаские), Новые ворота. К ним можно прибавить Ворота Милосердия, находящиеся в Восточной Стене Храмовой горы. Они были построены в Византийский период, но уже многие столетия как замурованы. Наверное, можно разделить названия ворот на несколько категорий:

1. По направлению — в какую сторону или к какому городу ведёт дорога, выходящая из этих ворот. Например: Яффские и Шхемские ворота Старого города. Или ворота Шошан на Храмовой Горе, времён Хасмонеев, которые были с Восточной стороны — со сторону Персии.

2. По месту, где, или рядом с которым, находятся ворота. Сионские ворота — на горе Сион (название со времён Византии). Ворота Хульды на Храмовой горе — по имени пророчицы Хульды, могила которой находилась неподалёку.

3. По архитектурным деталям, украшающим ворота — Львиные и Цветочные ворота.

4. По предназначению ворот. Мусорные ворота — самые низкие ворота, из которых выносили мусор из города.

5. По легенде, связанной с этими воротами — ворота Милосердия.

6. По времени строительства — Новые ворота, прорубленные в стене города всего 100 лет назад.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЧТО ДЕЛАТЬ СО СТАРШИМ РЕБЁНКОМ, КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВОРОЖДЕННЫЙ

РАВ АШЕР КУШНИР

«Нашему старшему сыну 4 годика, а младшей — три месяца. Не пойму, почему-то он сестричку не любит. То ли щипает её, бьёт, недавно чуть не сбросил на пол с дивана. И, вообще, мы не знаем, что с ним делать. Какой-то нервный, непослушный, соску стал снова сосать. Что делать?»

Вы описываете «классическую» ситуацию появления нового ребёнка в семье и неподготовленности к этому со стороны родителей. Давайте вместе проанализируем, что происходило у Вас дома.

Ваш сын, для пользы дела дадим ему имя Мойше, больше трёх лет был царём дома. Всё внимание родителей к нему и только к нему. И вдруг, без предупреждения, его мама исчезает на несколько дней, да и к тому же его с радостью информируют, что мама с... сестричкой. Мойшик слово «сестричка» понимает смутно, но что ясно понимает, что та самая у него маму увела. Через несколько дней появляется мама с сестричкой.

Она оказалась живой куклой, которая всё время орёт и ревет. Мойшик тоже попытался поплакать, но сеструха это делала гораздо громче, так что мама от неё не отходит: то кормит, то успокаивает, то сама рядом спит. Так Мойшик понял, что жизнь изменилась, мама прошла курс переквалификации, а в его царстве появился конкурент. А с конкурентами, как интуиция подсказывает ему, нужно бороться. Чем он и стал заниматься.

Только мама почему-то была этим недовольна и объявила Мойшику, что он уже «взрослый». Смысл слова «взрослый» Мойше тоже был недоступен, но одно он понял, если взрослый — то нет мамы, нет царства, нет... лучше быть грудным младенцем и начать снова соску сосать. Так больше прав и привилегий. Надеюсь, картина ясна. А как же желательно себя подготовить?

1. Когда приходит время и Вы, в добрый час, отправляетесь на три дня в роддом, оставьте часть себя дома. Как? «Мойшик! Мама тебе приготовила сюрприз. Я купила тебе три шоколадки. Каждый день ешь одну. Когда они закончатся — мама вернётся. Мама тебя любит и всё время думает о тебе». Поедая шоколад, Мойшик чувствует, что мама не покинула его.

2. По возвращении домой броситься на Мойшика с объятьями и маленьким подарком. А в дальнейшем примените к нему простую технику превращения соперника в сотрудника. Для этого:

Первое — когда Вы ухаживаете за новорожденной, то попросите Мойшика принести пелёнку, соску и т.д. Объявить его главным помощником.

Второе — даже когда он Вам не помогает, а Вы возитесь с новорожденной, попросите громко, обращаясь к Мойшику, ком-

ментировать всё, что Вы делаете, как бы беря его в воображаемые соучастники.

3. В то время, когда сестричка спит, попробуйте уделить ему особое внимание, выделить больше времени, даже за счёт остальных домашних обязанностей.

4. Когда дети подрастут, храните субординацию важности в семье. Начинайте с большого, а потом переходите к младшему. Не забывайте хвалить и подчёркивать характерные особенности не только младших, но и старших детей. Если так будет установлено с самого начала, то такой порядок будет принят всеми сторонами, и это намного уменьшит зависть и конкуренцию между ними.

Если дать детям необходимое им внимание в нужной пропорции и порядке, то сбросить сестричку с диванчика — братику в голову не придёт, ведь он главный помощник!

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

КНИГА, ПОБУДИВШАЯ К ЧЕСТНОСТИ

«ОЦАРОТ»

«И сделай жертвенник... высотой в три локтя» (27:1).

В Мидраш Танхума (гл. 10) сказано, что три локтя жертвенника соответствуют трем «избавителям» Израиля — Моше, Аарону и Мирьям.

Ясно, что Моше и Аарон были настоящими избавителями. Ведь это они ходили к фараону и убеждали его отпустить народ. Но откуда вдруг такой титул пришел к Мирьям?

Отсюда можно выучить важный урок: каждый, кто даже косвенно помогает обществу и ведет его к успеху, зовется «избавителем». Если помогаешь другому выполнить заповедь — словно сам ее вы-

полняешь. Следующий рассказ показывает, как может помочь ученику даже очень скромное поощрение.

В последний год работы учителем в 8-м классе рав Шломо Йосеф Вайнштейн объявил об экзамене, который состоится в конце года. Как и было принято, отличившийся ученик, ответивший на все вопросы, получит приз. В итоге лишь один ученик смог ответить на все вопросы экзамена. В присутствии родителей и других учеников он взшел на подиум и получил от рава книгу «Кицур Шулхан Арух».

С тех пор прошло 45 лет. За это время с равом Вайнштейном произошло много событий, связанных с ужасами войны. Однаж-

ды вечером в дверь его дома постучали. Религиозный еврей стоял на пороге: «Не здесь ли живет рав Шломо Йосеф Вайнштейн?»

Гость напомнил учителю, как 45 лет назад получил от него книгу. «И что привело тебя, спустя столько лет?» — спросил хозяин дома. «Прежде всего, я бы хотел вернуть книгу, а об остальном поговорим чуть позже», — ответил гость. Сказанное вызвало любопытство рава, но гость не заставил его долго ждать объяснений: «Я получил эту книгу обманом. Вот уже много лет я ищу Вас и проделал немалый путь, чтобы найти Ваш дом». Рав был крайне удивлен. Обманом? Но ведь это был единственный ученик, ответивший на все вопросы!

«Верно, — сказал гость, — но на самом деле я ничего не знал. Я просто списал гото-

вые ответы, и эта книга по праву не должна была стать моей...

Но я хотел бы также назвать и вторую причину моего появления. Я хотел поблагодарить Вас за все. Вот уже много лет я занимаюсь бизнесом, и мне улыбается редкий успех. На сегодняшний день меня считают богатым, и я проворачиваю особо “тяжелые” сделки.

Моя удача обусловлена честным и справедливым подходом. Я никогда не брался за дело, которое таило в себе что-либо незаконное. И знаете ли, мой наставник и учитель, откуда я черпал силы, чтобы уступать и преодолевать себя? Только лишь из этой маленькой книжки! Мне было достаточно взглянуть на нее, лежащую у меня на столе, как я сразу вспоминал, в чем состоит мой долг, и чего Всевышний хочет от меня!»

ЭЗРАТ НАШИМ

О РАДОСТИ И БЛАГОДАРНОСТИ

ЭСТЕР ОФФЕНГЕНДЕН

Поговорим о веселье, радости. Тема актуальная в адар — и в любое другое время — в еврейской жизни. Ведь если от нас требуется служить Всевышнему в радости, значит, радость — это вопрос выбора, понимания, воспитания и самодисциплины.

Значит, создавая радостные, светлые отношения в семье, мы не только обеспечиваем себе и своим близким более счастливую жизнь, но и делаем огромный подарок детям — обучаем их, КАК быть счастливее.

Один из основных инструментов, помогающих человеку быть веселее — умение быть благодарным. Быть кому-то обязанным — неприятно. Кажется, намного лучше, если обязаны — мне. Кстати, действительно, люди обязаны как-то минимально выполнять свои обязанности.

Я заплатила за проезд — мне должны — везти. Создавать удобства. Улыбаться. Уважать. Оберегать. Ну, и так далее.

Я женился — мне обязаны верность, любовь, всегда готовую еду, постоянно блестящий дом, идеально воспитанных детей и все остальное, само собой.

Я родила детей — они обязаны мне помогать, слушаться, обожать, считать самой-самой, гордиться мной, предоставлять кучу поводов гордиться ими, что там ещё должны все нормальные дети?

Я родился, я есть! Сколько всего должны мне родители и все остальные!

И вот, находясь в мире, где мне все должны, я обнаруживаю, что этот мир меня очень огорчает и разочаровывает. Люди как будто сговорились не давать мне того,

что мне обязаны, что мне полагается! Или давать, но не совсем. Не так, всё не так. Знаете, даже погода — то дождь не ко времени, то слишком жарко. А ты — мучайся.

Как в истории с молодой женой, муж которой, возвращаясь с утренней молитвы, купил ей к завтраку шоколадку. Она была так растрогана, так благодарна!

«Спасибо, большое спасибо! — говорила она. — Ты бы не должен... Это так мило, ты такой заботливый!»

На следующее утро муж, конечно, тоже купил шоколадку.

«Спасибо», — сказала жена.

На следующее утро муж шоколадку купить забыл.

«Где моя шоколадка?!» — возмутилась жена.

Интересно, что пока она удивлялась и была благодарна — она радовалась. И ее мужу хотелось продолжать ее радовать. Как только она перестала чувствовать благодарность — начались разочарования.

Кстати, так же строятся наши отношения с Всевышним. Только если мы благодарны ему за все, что мы получаем — мы можем стать тем, кому Он хочет давать. Р. Пинкус говорил, что любовь Б-га к нам можно рассмотреть в каждой тарелке салата. Ну что

стоило Всевышнему сделать всю еду серой и безвкусной, лишь бы питательной? А он позаботился о том, чтобы еда радовала наш вкус, взгляд... красный помидор, зеленый огурец, терпкий лук — сколько заботы в каждой тарелке! — сколько поводов сказать спасибо.

В новой книге о р. Зильбере — РАВ ИЦХАК — приводятся воспоминания о том, как даже при своей невозможной занятости рав всегда находил время восхититься растением или явлением природы. И радовался — снова! — каждой мицве! Представляете, сколько радости было в его жизни?

Научиться этому можно, только развив в себе сначала благодарность к людям — в первую очередь — к самым близким. Главный враг — ощущение — мне должны! Мне полагается!

— благодарите и за маленькие вещи

— срок давности не важен

Запишите, сколько раз в день вам удастся сказать спасибо жене, мужу, ребенку. Если в ответ на это задание вы чувствуете растерянность, возмущение или что-то типа — Да за что!?!? Я делаю в 100 раз больше! — срочно садитесь составлять список как минимум двадцати поводов для благодарности.

НАШИ МУДРЕЦЫ

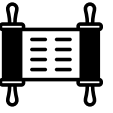
МОЛИТВА В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Ризбаз, раби Яков Давид Виловский, однажды ехал в поезде с раби Яковом Калмесом. И произошел с ними в этой поездке забавный эпизод, о котором потом поведал своим ученикам рав Калмес. А мы о нем узнали уже от учеников этих учеников.

Итак, два раввина-талмудиста сидели рядом и вели ученую беседу. Как вдруг к ним

буквально подбежал один еврей и сказал, что он из соседнего вагона, а у его жены пошли схватки, она, похоже, собирается рожать. Ридбаз сказал, что ничем не может помочь. Нужна медицинская помощь. “Такого не бывает, чтобы рав не мог помочь”, — сказал тот еврей. Мол, раввин обязан дать ему совет.

Делать нечего. Раввин подумал и сказал: пусть читает главу из Теилим "Йошэв бесэтер эльон". Но читает с конца к началу – стих за стихом. И так семь раз.

Рав Калмес удивился. А тот еврей не удивился – и побежал к жене. Когда они вышли на вокзал – видят: тот еврей бодро идет по перрону со своей беременной женой. Рав Калмес не удержался и спросил с улыбкой: "Ну что, еще не родили?"

Муж серьезно ответил: "Нет, еще не родили. Сейчас спешим в больницу. Спасибо раву!" – И они побежали дальше.

Рав Калмес спросил рава: "В чем секрет?"

Тот ответил: "Не знаю. Но знаю, что, для того чтобы помочь с родами, т.е. ускорить их, надо читать эту главу семь раз. Вот я и решил: если читать с конца к началу, то роды наоборот, будут затруднены".

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«И ПОВЕРИЛ ВО ВСЕВЫШНЕГО, И ЗАСЧИТАЛОСЬ ЕМУ ЭТО КАК ПОДАЯНИЕ»

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Мы объяснили, что такое вера, насколько удивительно это понятие, ведь суть ее – это осознание истины; тот, кто верит полной верой, воспринимает то, во что он верит, как истину без малейшего сомнения. Поэтому мы должны понять, что за особенная душевная сила позволяет человеку верить, ведь если то, во что верят, воспринимается как истина, это должно относиться к другим способностям разума, роль которых состоит именно в восприятии истины. Для истины есть иные способности, входящие в сферу сознания, и мы должны понять, какова особенность принятия истины, корень которой не в способностях к ее нахождению, а именно в вере. Это ведь и в самом деле удивительно: как может истина быть утвержденной чем-либо, кроме сознания? Понятно, когда сказано (Мишлей 14:15): «Простак поверит всему» – неискушенный человек изначально воспринимает все как истину, и даже понятия не имеет, как проверить то или иное утверждение на истинность. Но как может существовать вера без осознания, которая бы относилась только к тому, что на самом деле достойно

веры, да так, что это становится в представлении человека абсолютной истиной?

В принципе, вера должна привести нас к тому же, к чему нас приводит и сознание – к восприятию истины. Опираясь на веру, мы признаем нечто истиной и истиной абсолютной. И речь идет о вещах, признать истинность которых сознанием невозможно. Другими словами, вера должна привести нас к восприятию истин, которые не могут быть признаны таковыми, если опираться на сознание. Но после того, как мы постигаем истину, само постижение должно быть точно таким же, как и постижение истин сознанием.

И теперь мы попытаемся понять, что за «душевная» сила, что за способность может привести к такому восприятию истины – восприятию верой. Мы не говорим о самом «предмете» веры – очевидно, что мы не собираемся здесь «понять» то, во что мы верим, ведь в Создателя, благословен Он, следует именно верить. Все, о чем мы говорим, относится только к свойству человеческой души, называемому «верой», то есть к «способности верить», к тому, что

может быть определено, а, следовательно, и понято. Эта душевная сила – способность к вере – приводит человека к тому же выводу, что и сознание – к полному и прочному восприятию истины, но не инструментами сознания, которых в данном случае недостаточно, а именно верой. Именно это мы и собираемся понять – где именно в человеческой душе кроется такая способность.

Как мы говорили, основа всего – это восприятие реальности. Любой человек ощущает себя как сущего, и это ощущение стоит выше всего, что можно было бы назвать осознанием и пониманием, ведь это фундамент, на котором строится само сознание и все, что с ним связано. Когда человек говорит о себе «я», в этом кроется такое знание, которое не может быть получено одними только рассуждениями, в этом случае восприятие истины намного прочнее и живее, чем все, к чему можно прийти посредством сознания. Истинность осознания человеком собственного бытия намного крепче, чем осознание того, что «один плюс один равняется двум». Но источник этого восприятия иной, чем источник осознания, что «один плюс один равняется двум».

На первый взгляд, «один плюс один равняется двум» является примером самого ясного и твердого восприятия истины, но это восприятие есть результат работы сознания, то есть разум человека устроен таким образом, что так он воспринимает истину, и здесь просто не может быть иного мнения. Но то, что человек воспринимает себя как сущего, не связано с образом его мыслей, это не относится к результатам размышлений и не является непреложным выводом, отбрасывающим любые сомнения. Собственное бытие человек изначально воспринимает как нечто, очевидное само собой, нечто, не нуждающееся в доказательствах, да и не могущее быть «доказанным». Таким образом, это ощущение не относится к самому сознанию и всем органам чувств, ведь факт бытия не «учится», не «понимается», а очевиден сам по себе. Это не «осознание», это, скорее, исходная, на-

чальная точка, фундамент любого осознания вообще.

Как мы уже говорили, осознание себя включает и осознание самой реальности, ведь человек не ощущает себя как единственно сущего, как будто только он один и есть. Человек ощущает себя внутри некой реальности, которая сама по себе больше и выше, чем он сам, ведь он существует в ней, а она его «вмещает». Человек просто не может воспринимать собственное бытие как таковое вне другой, великой реальности, частью которой и является его бытие. Таким образом, для нас есть две самоочевидные вещи – ощущение себя самих и реальности, в рамках которой мы существуем.

А соотношение человека с окружающей реальностью в его восприятии может быть в двух формах. Человек может воспринимать реальность только как необходимое условие для его собственного бытия – не будь ее, не могло бы быть и человека. В этой форме восприятия главное место отведено человеку. Но может быть и так, что человек осознает себя как основу бытия всей реальности. О двух этих формах говорили мудрецы (Берешит Раба 69:3), объясняя разницу между праведником и злодеем. О Якове сказано: «И видел сон, и вот – лестница, установленная на земле, а вершина ее достигает небес... И вот, Всевышний стоит на нем...» (Берешит 28:12, 13). И мудрецы объясняют, что слова «стоит на нем» означают – «на Якове»; имеется в виду, что праведники превращают себя в фундамент бытия высших миров, что их собственное существование – только средство раскрытия существования Создателя. А о злодеях сказано: «И фараон видит сон: и вот, он стоит на реке [Нил]» (Берешит 41:1), а поскольку Нил был божеством Египта, как объяснили мудрецы, – выходит, что злодеи «стоят на своих богах», используют их как фундамент для собственного бытия.

Корень столь разного отношения человека к миру находится в двух формах восприятия реальности. Ведь исходная точка любой формы осознания мира в том, что человек осознает себя и осознает себя

как часть реальности. Хотя, на самом деле, двумя отдельными фактами это выглядит только с точки зрения неверия, а с точки зрения веры, это просто одна, истинная реальность. Однако различие между двумя формами восприятия связано с вопросом, что является собственно исходной точкой осознания: является ли исходной точкой сама реальность, а человек – только часть ее, или же исходной точкой является бытие человека, а реальность – только часть этого бытия? На самом деле, вторая точка зрения просто невозможна: как можно считать, что реальность – это только часть человека!? Но именно так воспринимают мир идолопоклонники, они считают собственное бытие главным, а все остальное, само собой, существует только ради них; они просто «берут» само бытие ради удовлетворения своих нужд, и «впрягают его в свою колесницу». Именно таково видение любого злодея в мире – он воспринимает самого себя как сущего и исходную точку осознания мира. А в конце концов любой идолопоклонник стремится сам занять место создателя всего мира, включая и самого Создателя. Именно это движет всеми идолопоклонниками, именно это их направляет. Таким образом, в глубине души служащих идолам именно человек воспринимается как единственная истинная реальность и исходная точка всего. А все остальное – только условия, необходимые для его существования.

Это ужасное, пугающе отвратительное видение мира, и нет лжи большей, чем эта. Однако мы сами не отдаем себе отчета в том, что именно так мы и живем всю жизнь. Мы стараемся забыть об этом, скрыть это от самих себя, не задумываясь об истоках своего поведения, но тот, кто обратит на это внимание, всмотрится вглубь себя, увидит, что для него существует только «он» сам, и больше ничего, кроме него, а все остальное интересует его только в аспекте того, как оно поможет ему устроиться в этом мире. Это исходная мысль служения идолам и это само идолослужение, храни нас Господь! На чем основано идолослуже-

ние? – На том, что именно себя человек видит источником всего бытия – он как будто сам творит себя и свой мир, включая собственных богов – идолов (если они есть). А ведь это – самая ужасная ложь, которую только можно вообразить. Об этом сказано: «Подобны им будут делающие их, все, кто на них полагается» (Теилим 115:8) – то есть, как эфемерны идолы, так же эфемерны и служащие им. Подобно тому, как исчезнет служение идолам, из-за того что на самом деле оно не существует, в силу своей невозможности (ведь ложь существует ровно столько, сколько ей позволено существовать, и как только раскрывается истина, ложь испаряется), так и служащие идолам должны исчезнуть, ведь именно они стали источником идолопоклонства.

Но истинное восприятие реальности приводит к неизбежному выводу, что истинная реальность предшествует человеку, она «создает» его и только благодаря ей он существует. Это должно быть очевидно любому разумному человеку. То, что является лишь одной из бесконечного числа форм раскрытия Бытия, не может быть его «исходной точкой», ведь она сама – часть огромной реальности и не имеет своего собственного существования. По-настоящему разумный человек осознает, что истинная реальность предшествует ему, и он сотворен из нее. Именно такое восприятие реальности должно быть у любого человека. Оно должно быть простым и естественным, без малейших сомнений.

На самом деле основа истинного осознания мира в том, что Создатель раскрывается во всем, и любое сущее – это создание, в котором раскрывается само «Бытие», и весь смысл его существования заключается в этом раскрытии. Разумеется, сущие нижнего мира лишены сознания и не осознают самих себя, с другой стороны, высшие создания относятся к высшим мирам и их не касается присущая человеку свобода выбора. И только человек обладает сознанием, с которым и связана вся его роль в этом мире. Человек, обладающий истинным восприятием действительности, осознает ее

как «из плоти своей узрю Всевышнего». А поскольку такой человек видит себя, со всеми своими желаниями, как единственного, осознающего бытие, то вся суть такого человека – в раскрытии истинного бытия. И на самом деле так и есть – человек существует ради раскрытия истинного бытия.

Таким образом, правда состоит в том, что истинное восприятие человеком собственного бытия не может ограничиваться утверждением «я существую». Само бытие человека связано с его осознанием реальности. Суть бытия человека в осознании им истинного бытия. Исходной точкой осознания не может быть одно только «я существую» – сознание должно исходить из того, что «я существую, и я осознаю истинную реальность, в которой нахожусь». Истинная реальность обращается ко мне, думает понимающий человек, и раскрывается благодаря мне. Моя жизнь не принадлежит только мне – она раскрывает истинное бытие. Именно так человеческое «я» реализуется как часть истинного бытия.

Выходит, что самосознание человека не просто включает в себя осознание реальности, а более того – реальность является частью самого осознания, ведь восприятие человеком самого себя как сущего неотрывно от восприятия его самого как части бытия, и такое понимание обязывает человека установить определенные взаимоотношения с окружающей его реальностью. Поэтому человек не живет в этом мире своей, частной жизнью, он «оживляет» всю реальность, внутри которой пребывает, ведь только через него происходит раскрытие истинного бытия. И это следует тщательно обдумать.

Эту идею очень сложно выразить словами, но для большей ясности посмотрим, как это выглядело у Авраама – «главы всех верующих», о котором сказано (Шир а-ширим 4:8): «Всмотрись в начало верующих». Мы уже приводили притчу мудрецов (Берешит Раба 39:4), в которой Авраам уподоблен путнику, увидевшему горящий замок, и сказавшему: «Не может быть замка без хозяина» – и тут же ему открылся Хозя-

ин замка. Мы уже упоминали, объясняя эту притчу, что значит «горящий замок» – как любая горящая вещь становится материалом для самого огня, так и все предметы этого мира существуют не ради них самих, а движутся к своему небытию ради иного, великого, всеобщего бытия. Ни одно явление в мире не находит покоя внутри себя самого, ведь будь так, в мире не было бы никакого движения вообще, ибо для него просто не было бы причин. Причина любого движения – в недостатке, в том, что нечто несовершенно само по себе, поэтому оно движется [в поисках достижения совершенства]. Это и называется «пылающим замком». На самом деле, именно из-за этого «преследование» называется «горением», как сказано: «В чем преступление мое, в чем грех, что ты погнался (буквально написано "загорелся") за мной!?» (Берешит 31:36). Этот стих требует пояснения, ведь корни слов, означающих «преследование» (редифа) и «горение» (длека), совершенно разные! И на это уже обратили внимание комментаторы. Но ответ, как мы уже сказали, в том, что оба понятия говорят о «выходе вещи за пределы одной только своей собственной сущности».

Если всмотреться в этот мир, во все его детали, нетрудно заметить, что весь «замок» пылает, даже не принимая во внимание, что без движения небесных сил, таких как светила, ветер и т. п., никакая жизнь на земле невозможна. Без глобального, вселенского движения всякая жизнь исчезла бы в одно мгновение. Но и без этого мы понимаем, что жизнь – это прежде всего движение, а движение – это «выход за собственные пределы», очевидно, что любая «жизнь» стремится перестать быть только собой и «включить» себя в то, что вне ее, и только это ее на самом деле поддерживает. И теперь, если мы спросим, где же «центр» бытия – в бытии вообще, как таковым, или в его деталях, – ответ очевиден: в самом бытии.

Это самое простое понимание того, что именно сделал Авраам. В поколении Вавилонской башни не было ни одного челове-

ка, «знавшего» Создателя мира. Мало того, что у них было множество богов, как сказано позднее об «эрев рав» в истории с золотым тельцом (Раши, Шмот 32:1), они еще и поднялись на войну со Всевышним, как сказано: «Построим себе город и башню, вершиной до неба, и сделаем себе имя» (Берешит 11:4). Они как будто хотели занять место Всевышнего, они хотели завладеть всем бытием. Именно тогда Авраам начал взывать к Создателю мира, сказав: «Не может быть замка без хозяина». И Всевышний как бы открыл Себя навстречу миру – «тогда открылся ему Хозяин замка». С этого момента начались отношения между «Бытием» и «сущими», именно в этом суть пророчества и Торы, и навстречу этим отношениям идут, переставая быть сами по себе, все отдельные сущие этого мира.

Теперь завершим объяснение, начатое ранее, еще в седьмом уроке, касающееся стиха «И поверил во Всевышнего, и за считалось это ему как праведность» (Берешит 15:6). Однако, в силу сложности темы и ограниченности наших возможностей, нам придется быть лаконичными, в надежде, что все, кого это касается, будут внимательны и вдумчивы (по ходу объяснения мы разъясним и само понятие «обратить внимание»).

Однако прежде скажем несколько слов о способностях души. Мы не затронем ее истинное величие и возвышенность, затронем только аспекты, касающиеся отношений между людьми. Прежде всего, каждый человек видит себя на вершине пирамиды, ведь именно это и означает понятие «я», каждый человек для самого себя «Я первый». Еще раз подчеркнем, что речь не идет о пирамиде всего бытия – только об отношениях между людьми. «Я» – это всегда вершина пирамиды. Такова природа вещей, если «мы» – это «я», значит, «мы» на вершине, но только если это «мы» – это «я». А корень этого – в искаженном восприятии реальности, когда каждый воспринимает себя как исходную точку всего бытия. С этой точки зрения, все остальные обитатели мира созданы для него и от него зави-

сят – они существуют, пока желанны ему, а если он потеряет к ним интерес, он заберет у них жизнь. Этим был благословлен Эсав: «Мечом своим будешь жить...» (Берешит 27:40) – это значит, что он будет черпать жизненные силы в том, что будет уничтожать окружающий его мир. Конечно, он может и сохранять объекты, но только пока он сам нуждается в них. Но будь у него такая возможность, он уничтожил бы всех.

Если говорить о качествах души, относящихся к отношениям между людьми, то очевидно, что исходная точка сознания доброго человека может находиться только в мире, в котором он живет, но никак не в нем самом. Только так человек может быть добр ко всему миру. Ошибкой было бы думать, что добрым человеком можно назвать того, кто получает от этого удовольствие, того, кому хорошо от радости товарища или тяжело от его страданий. Это прямо противоположно истинной доброте. Подобно тому, как человек может «собирать души» и присваивать себе то, что принадлежит всему миру, так он может присваивать себе чувства благодарности людей, и это тоже способ «пить их кровь». Нет разницы между человеком, нуждающимся в другом, дабы, встав ему на голову, достичь своего, и человеком, нуждающимся в другом ради того, чтобы дать ему что-либо. По-настоящему добрый человек делает добро, не прося взамен абсолютно ничего, без всякой пользы или выгоды для себя.

Тут следует понять, что за душевная сила может подвигнуть человека делать то, от чего самому ему нет никакой пользы. Заглянув в собственную душу, мы увидим, что просто не можем это понять. Только осознание того факта, что источник бытия человека находится вне его, может сделать его по-настоящему добрым. Это означает, что несение добра другим становится для него основой основ. Поэтому такой человек творит добро не потому, что это делает хорошо и ему, ведь себя и все, что есть у него, он изначально понимает как часть бытия, и все, что есть у него, прежде всего должно принадлежать бытию.

Поэтому «глава верующих» стал и началом добрых людей в мире, как сказано у пророка: «Дай истину Яакову, доброту Аврааму» (Миха 7:20). Именно Авраам «впустил» качество доброты в мир, он сам называется «добротой», и доброта называется его именем. Доброта сопровождает веру не потому, что она приводит к ней, и не потому, что вера приводит к доброте, а потому, что это две стороны одной медали, ведь, как мы объяснили, к этому обязывает истинное осознание бытия.

Теперь мы объясним стих: «И поверил Всевышнему, и засчиталось это ему как праведность». Раши пишет: «И засчиталось ему это как праведность» – это вера, то, что он поверил Всевышнему. И об этом спросил Рамбан: «Я не понимаю, что за заслуга есть в этом!? Почему бы ему не поверить "Богу верному", если он сам является пророком, а не легкомысленным и ненадежным человеком!?» Следует внимательно изучить слова Маараля в первых главах книги «Гвурот а-Шем», где он объясняет сказанное Раши, дабы ответить на то, что так удивило Рамбана. Суть его ответа сводится к раскрытию величия понятия веры. Если в этом мире и была революция – если она вообще возможна, – то это случилось тогда. Величайшая революция в мире – это его превращение из мира без веры в мир, в котором вера присутствует. Ведь на самом деле, вера переворачивает все. То, что раньше было «центром», становится теперь самым низменным и убогим аспектом исходной точки. То, что раньше было «основанием», становится «острием». Это истинный переворот в душе человека.

Любой переворот, связанный с изменением поведения человека, стиля его одежды или круга друзей, только пена на поверхности воды по отношению к истинной точке переворота. В конце концов, все это – «пар» (הבל) – то, что поднимается над кастрюлей в процессе варки. Но здесь мы говорим о «содержимом кастрюли». Живущий во лжи воспринимает ложь как истину, а истину как ложь, истинная же революция устанавливает реальность на правильное основание. То

же самое относится к душе человека – если в душе возможен переворот, это переворот от осознания себя центром бытия к пониманию того, что являешься только средством его раскрытия.

На это следует обратить внимание. Более того, мы обязаны посвятить свое сознание, свой разум постижению этой истины. Сегодня мы живем в поколении, которое вообще не обращает внимания ни на что, а если кто-то и обращает, то делает это неверным, прескверным способом.

Один из опаснейших приемов дурного начала состоит в том, чтобы понятия, являющиеся основой жизни, превратить в тему для светской беседы. Сама Тора жалуется Всевышнему: «Сделали меня дети Твои подобной кабацким песням» (Сангедрин 101а). Сегодня мы живем в ситуации, когда, обратившись к вере, человек относится к ней как к одной из многих тем, занимающих его разум. Он говорит о вере с друзьями и дискутирует о ней так же, как и обо всем остальном, и сказанные слова забываются так же легко, как сказанное на любую другую тему. Нет большего осквернения имени Всевышнего! «И эти забудут, но Я не забуду!» (Йешаяу 49:15). Понятия, связанные с верой, не могут быть забыты, и их ни в коем случае нельзя вносить в «общую систему». Грех даже обсуждать их, и единственная причина, почему мы это делаем, – это вера и надежда на то, что, может быть, найдется хотя бы один человек, которого эти слова однажды заденут, хотя бы раз в его жизни.

Тот, кто понимает эти слова, отлично понимает и то, почему их нельзя говорить. Истинного восприятия жизни сегодня просто не существует. Тот, кто хочет понять, должен запастись терпением и настроиться на поиск глубины понятий, и говорить только с теми, кто сам потратил на это немалое время. Только тогда это сможет быть для него ясным. Всевышний не лишит своего блага идущих целеустремленно! Тому, кто приходит очиститься, помогают. Но для этого необходимо «прийти очиститься». Вера невозможна без того, чтобы верующий от-

дал что-нибудь, что могло бы быть «засчитано как подаяние». Поэтому прежде всего необходимо на самом деле «отдать» – отдать Всевышнему хотя бы свое сознание, свое внимание, свой разум, и это может быть расценено как «подаяние». В нашем поколении этими вещами «можно» играть – играть, как играют словами: «Ты говоришь так, а я могу сказать так...». Мы живем в мире, принявшем искаженную форму с самого его сотворения. Люди нашего мира максимально далеки от осознания сути вещей, далеки настолько, что неясно, как вообще этот мир существует. Мы живем в мире, в котором практически невозможен диалог, даже диалог с самим собой кажется маловероятным или очень сложным. И, тем не менее, мы должны думать об этом.

Когда эти вещи воспринимаются должным образом, они оказываются за преде-

лами реальности нашего мира. Любая поверхностность в этом вопросе абсолютно запрещена. Мы не можем привлекать и приближать людей этими словами – только самих себя. Об этом говорили мудрецы: «Оставь учение, ибо трудно оно, и займись собой!» (Кидушин, 68а). Наша единственная миссия в этом мире состоит в том, что мы должны сделать с собой, и сделать это следует наилучшим образом! Известна притча Хафец Хаима о том, как выглядела бы армия, в которой каждый солдат переживал бы о задаче других солдат. Мы – солдаты в армии Всевышнего, перед каждым из нас стоит задача позаботиться о самом себе. Если человек «вытянет» себя, без всякого сомнения, найдутся еще несколько, прицепившихся к его «телеге», без того даже, чтобы он сам узнал, как это произошло.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

РАДОСТЬ

Радость: польза и опасности

Радость (симха) приходит к человеку как результат душевного покоя и отсутствия беды. Человек всегда рад, если добивается желаемого и с ним не случается ничего огорчительного. Светится лицо человека, который всегда радостен, от него исходит свет, здорово тело его, и старость не приходит к нему быстро, как сказано: «Радостное сердце освещает мир» (Мишлей 17:22).

От радости к человеку приходит смех, но разумному не следует предаваться смеху слишком, ибо вместе со смехом приходит легкомыслие, как сказано: «Смех глупца подобен треску колючек, горящих в костре под котелком» (Коэлет 7:6).

Неуместные смех и веселье

И уже сказано, что неуместный смех — один из признаков глупости. Моральный

человек не будет смешлив в собрании, ибо сказано, что смешливость уменьшает страх пред Всевышним. Почему? Потому что, смеясь, человек не может направить свои мысли к страху пред Всевышним. И не будет у него страха пред Всевышним, если он будет смеяться, развлекаясь прогулками или игрой в кости.

Поэтому следует наказывать своему сыну, чтобы он не слишком развлекался, чтобы не приобрел себе учителя или друга, которые слишком много развлекаются. Как сказано: «Я не сидел и не веселился на сборищах играющих» (Ирмия 15:17); и написано: «От всякой печали — прибыль» (Мишлей 14:23).

Множество зол заключено в веселии и смехе. Например, если кто-либо радуется падению ближнего, когда с ним случается беда. Об этом сказано: «При падении врага

своего не радуйся, и если споткнется он, да не возликует сердце твое» (Мишлей 24:17). А еще хуже, если некто радуется, что ближнему не дается служение Всевышнему или что ближний знает мало. Ты должен понять: слуга, который верно служит царю, огорчается, видя восстающих против его господина, поносящих и позорящих его. Вот когда он верный слуга! Он обязан укорять их и объявить им, что они неблагодарны, изменны и ничтожны. Но если слуга радуется, видя унижение и позор своего господина, — он не есть верный слуга! Он — «сотоварищ губителю» и понесет свою вину. И вот написано: «Всевышний желает устрашающих Его» (Теилим 147:11), и воля того, кто радуется падению другого, не совпадает с волей Всевышнего.

Об этом-то и молился раби Нехуня бен-а-Кане: «Да не споткнутся, не ошибутся в учении мои товарищи, и да буду я рад им, и да не ошибусь я в учении, и да будут они рады мне» (Брахот 28б). Раби Нехуня бен-а-Кане потому молился об этом, что видел, как часто один радуется ошибке другого и ради собственной славы радуется победе своей в ученом споре. Даже некоторые серьезные люди не остерегаются этого! А каждый, чья воля соответствует воле Всевышнего, должен сожалеть, если Его воля не исполняется.

И да молится человек даже о своем ненавистнике, дабы он служил Создателю. В благословениях «Ата хонен» («Ты даешь разум») и «Ашивену» («Верни нас»), и «Слахану» («Прости нам»), и во всех «Восемнадцати благословениях» («Шмонэ-эсрэ») следует молиться о всех евреях, как о друзьях, так и о врагах. Ибо человек может молиться «Рофэ холим» («Исцеляющий больных») и произносить остальные благословения, — но не желать исцеления своему ненавистнику. И поскольку такое желание часто соблазняет сердца людей, а сами люди не всегда ощущают это, — скажем, дабы предостеречь устрашающих Всевышнего: приготовь свое сердце ко Всевышнему с истинным намерением излить свою душу пред Всевышним за всех евреев, и за сво-

их друзей, и за своих врагов. Так ты исполнишь заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя» (Ваикра 19:18), и сказано «А чистый сердцем добавит старание» (Иов 17:9).

Насмешка над служением и горькая радость

Есть и другие дурные проявления радости и смеха. Вот некто смеется над тем, кто осторожен в служении Всевышнему и исполнении Его заповедей. В этом содержатся четыре вида зла.

Первый вид: насмешник лишает свою душу света заповедей, ибо если он смеется над исполняющими заповеди и презирает их, заповеди покажутся ему самому достойными насмешки.

Второй вид: может случиться так, что праведный не сможет стерпеть насмешку и перестанет быть праведным.

Третий вид: те, кто не пробовал идти путями Всевышнего, из-за насмешки не смогут покаяться и останутся во тьме все свои дни. Так насмешник не только лишает ближнего великого добра, которое ожидает праведников, но и низвергает его в преисподнюю, — и вот этот насмешник подвергает себя наказанию как заставляющий грешить многих.

Четвертый вид таков, что такой насмешник подобен разбойнику на перепутье, который отрубает ноги тем, кто приносит дары царю. Этот человек — ненавистник и враг царя, и весьма велико зло, исходящее от него.

Есть радость горькая, как белена. Вот некто развратничает, грабит и совершает прочие преступления, и радуется, исполняя свои дурные желания. О таких сказано: «Рады делать зло, веселятся злой извращенностью» (Мишлей 2:14). И наказание им — до преисподней!

Радость от вина: польза и вред

И есть смешанная радость; она окутывает дымом все заповеди и заставляет людские сердца забыть страх пред Всевышним. Это те, кто напивается и веселится в каба-

ке, — каковы же последствия этого веселья? Последует скорбь, ибо многие напасти приходят из-за веселия и смеха на пиру.

Кто мудрее в мудрости, чем Шломо бен-Давид, а он сказал: «У кого “ах!”? У кого “увы!”? У кого ссоры, у кого плач, у кого напрасные раны, у кого багровые глаза? У сидящих поздно за вином, у приходящих искать вино» (Мишлей 23:29-30).

И сказал пророк: «Горе тем, кто с утра ищет вина и задерживается /за вином/ до ночи, — вино разжигает их»; и сказал: «И на пиршествах их — кинор и арфа, тимпан и свирель, и вино, а на деяния Всевышнего не смотрят, и творений рук Его не видят»; и сказал: «Поэтому пойдет мой народ в изгнание из-за неразумия, и знатные его умрут от голода, и толпу его иссушит жажда»; и сказал: «Поэтому расширилась преисподняя и разинула пасть свою безмерно, и сойдет туда слава его и толпа, шум и веселие, и те, кто веселился в Иерусалиме» (Ишая 5:11-14). И сказал: «И эти тоже одурманены вином и спотыкаются от старого вина; коэн и пророк шатаются от старого вина, сбились с пути из-за вина, они отуманены вином, ошибаются в видениях, спотыкаются на суде» (там же 28:7).

Ты видишь, какой вред от вина! И написано: «Вино глумливо, старое вино буйно, и всякий, увлекающийся ими, неразумен» (Мишлей 20:1). Ибо вино заставляет человека насмешничать и кричать, и болтать, а тот, кто увлекается вином, не прибавит себе мудрости.

Написал учитель наш, раби Моше Бен-Маймон: «Посещение сборища собравшихся для питья опьяняющего должно быть для тебя позорнее посещения сборища обнаживших свою срамоту. Ибо пьянство принадлежит к деяниям зла: оно лишает ума, которым Всевышний наделил тебя».

Но умеренное питье вина весьма полезно, когда соответствует обычаю разумных людей. Сказал Шломо: «Старое вино дайте погибающему, и вино огорченным душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании» (Мишлей 31:6-7). И еще сказано о вине:

«Веселящее Всевышнего и людей» (Шофтим 9:13), и написано: «И вино, веселящее сердце человека» (Теилим 104:15), и также написано: «Твоя любовь лучше вина» (Шира-Ширим 1:2), и сказано: «И твои уста, как доброе вино» (там же 7:10). Все сказанное есть похвала вину, когда оно употребляется умеренно, по мере мудрецов. Они пьют вино столько, что их разум побеждает вино, но не столько, чтобы вино победило разум. И пьют в определенное для этого время, пьют с друзьями, любящими их, с благочестивыми и праведными, а не с босяками и глупцами. Ибо вино прибавляет мудрости тем, кто держится за «древо жизни». Разумному вино прибавит разума, а глупость глупца увеличит; любовь любящего обновит, а ненависть врага пробудит; руку щедрого раскроет, а сердце скупца ужесточит.

Правило в отношении вина

Вот правило для пьющего вино: сделай вино лекарством, лечащим тревогу, чтобы быть сильнее в изучении Закона, чтобы изучать его с радостью. Ибо пока человек тревожится, он не может учиться. И судьи, подверженные тревоге, не могут принять верное решение. Тревога мешает сосредоточиться в молитве. Если к встревоженному человеку обращаются с просьбой оказать добро, — как он может выполнить просьбу? Тревога отняла у него силы. И написано: «Во время благоволения Я ответил тебе» (Ишая 49:8).

Так пусть же в соответствии с этим и поступит разумный, когда пьет вино. И следует остерегаться пить слишком много вина, чтоб не пришлось отменять работу и другие дела. И более того — нужно остерегаться пить столько, что из-за этого придется отменить свои занятия Учением или молитву, а то и развеселиться до легкомыслия. И да не будет человек пить так много, что потеряет свое имущество или поссорится с другом, или ломает домашнюю утварь. И пусть не пьет так, чтобы в опьянении раскрыть свои или чужие секреты. Если ты будешь так пить, вино станет мерзким для

тебя. Даже в праздники, о которых написано: «И радуйся пред Всевышним» (Дварим 12:18) и написано: «И радуйся в свои праздники» (там же 16:14) — и в праздники не продли винопития со смехом и легкомыслием, ибо сказано: «За то, что ты не служил Всевышнему с радостью и добросердечием» (там же 28:47). Отсюда ты можешь понять, что нам заповедано лишь о таком веселии, в котором содержится служение Творцу. Невозможно служить Всевышнему в пьяном виде, с легкомыслием и смехом.

Связь радости, благодарности и веры

От качества радости зависит заповедь признавать и оправдывать суд Всевышнего, что бы ни случилось с человеком. Как сказано: «И познаешь в сердце своем, что Всевышний наставляет тебя, как человек наставляет сына своего» (Дварим 8:5). И если после раскаяния положение человека ухудшится, заповедано думать, что это ко благу человека. Ибо до того, как он раскался, Всевышний награждал его за исполнение заповедей, и потому человек терял свою долю в будущем мире, как сказано: «И воздающий ненавидящим Его /в этом мире/, чтобы уничтожить их /в мире будущем/» (там же 7:10).

Так же, как воздает Он ненавидящим Его, так же наказывает Он в этом мире любящих Его за проступки, которые они совершили, дабы они остались праведными и чистыми для жизни в будущем мире.

И все это зависит от качества радости, то есть от того, что человек радуется участи, которую ему уделил Всевышний.

Радость верующего и уповающего

Верующий всем сердцем и уповающий на помощь Творца, всегда радуется и терпит всякое страдание подобно больному, который ради исцеления принимает горькие лекарства. Он свободен от суетности мира и удовлетворяется малым, говоря: «мне достаточно того, что уделил мне Создатель».

Взгляни и увидишь: все содержит в себе радость. Почему? Потому что человек, который беспокоится о заботах этого мира, не имеет покоя в сердце во все свои дни, заботясь о заработке и не удовлетворяясь тем, чем наделил его Всевышний. А тот, кто доволен своей долей, — богат, даже если он беден, потому что он радуется Всевышним, Который и есть его доля и удел, и написано: «Моя доля — Всевышний, говорю я» (Теилим 119:57); и написано: «Всевышний — доля моей участи и мой удел» (там же 16:5), и также сказано: «Да возрадуются сердца тех, кто стремится ко Всевышнему» (там же 105:3).

Это достоинство содержится в душах праведников, пребывающих в совершенном наслаждении служения и в великой радости их отрешенного уединения, как сказано: «Радуйтесь Всевышнему и веселитесь, праведники, и пойте все, прямодушные» (там же 32:11); и также сказано: «Свет посеян для праведника, и для прямодушных — радость» (там же 97:11).

А потому — да сделает каждый своей радостью Учение. Исполняя заповеди, пусть радуется в сердце своем тому, что удостоился быть рабом Вышнего Царя, Которому поклоняются все. И сказал Давид: «Радуюсь я словам Твоим, как нашедший великую добычу» (там же 119:62).

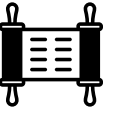
Исполняющий заповеди с радостью тем самым вознаграждается в тысячу раз больше, чем тот, для кого заповеди — обуза.

Авраам и Давид денно и ночью занимались Учением, исполняли заповеди, — они восславляли и восхваляли Всевышнего песнями и гимнами, поднимая голос в радости.

Вот когда человек преуспевает на всех своих путях и приобретает доброе разумение! И Всевышний наделяет его духом пророчества — руах а-кодеш, и сердце его радуется и исполняется любовью ко Всевышнему, и его душа веселится. И Он открывает ему тайны, и позволяет ему новые открытия (хидушим), ибо он боится Всевышнего, и он прямодушен, и разумение входит в него.

Душа радующегося Б-гу

Об этом сказал Шломо: «Моя душа вышла из тела, когда Он говорил» (Шир а-ширим 5:6); «И нутро мое радуется, когда Твои уста произносят правду» (Мишлей 23:16).

И сказал Давид: «Благослови, моя душа» (Теилим 104:1). Ибо душа принадлежит ступени высшей и поднимающейся ввысь и, узнав свою тайну, полюбит Создателя своего и соберет сокровища Его заповедей.

И, достигнув места и ступени, ей надлежащих, она познает Его единность в своих тайниках и возвеселится в покоях своих. В любое время и каждое мгновение она желает Его любви, и помнит Его ночью на ложе своем. Тогда Всевышний посылает ей желание радости, и сердце будет гореть и пламенеть великим желанием любви, как сказано: «Возрадуюсь во Всевышнем, ликовать будет душа моя в Нем» (Ишая 61:10). И счастлива душа, удостоенная такой радости!

«Всевышний осеняет Своим Присутствием лишь из радости» (Шабат 30б). И пророки не могли пророчествовать, когда хотели, — но они направляли свои мысли и уединялись в радости и веселии. Ибо пророчество не осеняет ленивых и угрюмых, — оно нисходит на радостных. И ученики пророков приносили арфу и тимпаны, и свирель, и лютню, и играли, — и лишь тогда просили пророчества, как написано: «И когда заиграл играющий, осенил его дух пророческий» (Млахим II 3:15).

Слава души славится славой радости, которой она радуется Всевышнему. И воссияет сияние ее страха пред Всевышним, дабы засияла честь ее славы, и свет ее стремления угоден Создателю ее, в любовном стремлении к Наивысшему (эльон), увенчает себя венцом красоты чистых и непорочных мыслей и будет воздыхать от великой радости веселия своего пред своим Наивысшим Любимым, и прилепится к Нему милостью Его благоволения, и станет познавать достоинства, какими можно получить свет жизни.

Возвышаясь, увеличиваясь и приобщаясь, дабы узнать святость ее Творца, она прилепляется в своей верности Создателю и распространяет себя в радости веселия, и расширяет себя в своей радости. В тот час она освящается святостью святой святых и становится любимой и угодной Царю царей, Святому, благословен Он, и становится весьма почитаемой, и украшается, и прославляется славой величия, мощью силы, славой любви. И тогда Всевышний избирает ее, дабы сияние ее светило, дабы ввести ее в покои сияния и связать ее в узле жизни. Милосердный да сделает нас людьми служения Ему, которые радуются Ему!

Еще одна польза радости

Есть польза радости еще и та, о которой говорил Элияу, указывая на двоих и говоря, что они удостоятся жизни в будущем мире, ибо были они веселыми людьми; печального веселили, а со спорщиками шутили, пока те не мирились (Таанит 22а).

То же касается учебы: начинают с чего-нибудь веселого, чтобы отворить сердце и разум, дабы учиться с радостью (Шабат 30б). Но не радостью гнусной или пустой и никчемной, а радостью, связанной с заповедями, которая радуется сердцу, как написано: «Заповеди Всевышнего прямы, радуют сердце» (Теилим 19; 9).

Все это содержится в радости заповеди!

Радость в испытаниях

И когда на долю человека выпадают страдания, следует радоваться, ибо сказали мудрецы: «Милы страдания» (Бава Меция 85а). И еще сказали мудрецы: «Кто радуется страданиям, приносит спасение в мир» (Таанит 8а).

Приучи же свои уста говорить: «И это тоже к лучшему» (там же 21а) или: «Все, что Всевышний делает, — к добру» (Брахот 60б), потому что часто бывает, что беда оборачивается благом.

И стих «Благодарю Тебя, что Ты прогневался на меня, ибо Твой гнев утихнет и Ты утетишь меня» (Ишая 12:1) поясняют мудрецы так — это подобно тому, как двое

решили плыть на корабле, но один занозил ногу колючкой так, что не мог плыть, а его товарищ взошел на корабль. Первый огорчился и стал проклинать свой день, а через некоторое время узнал, что тот корабль затонул и люди на нем погибли. И он стал славить Создателя, потому что понял, что случившееся с ним было для спасения его (Нида 31а).

Потому пусть человек радуется страданиям и ущербу, который ему нанесен, ибо не знает, какое благо будет ему от того в будущем. Так поступал Нахум Иш-Гамзо (Таанит 21а).

Радовать жениха и невесту

Веселить жениха и невесту — вот еще одна добрая радость, как сказано: «Голос радости и голос веселия — голос жениха и невесты» (Ирмия 7:34).

Но следует остерегаться веселить их сквернословием, ибо такое веселие суть гнусь, гной и гниение, вызывающие гнев!

И да не будет совместного веселия мужчин и женщин, ибо такое веселие есть легкомыслие. Даже для времени траура и скорби сказано: «Мужчины отдельно, и женщины отдельно» (Сукка 52а), а уж тем более — во время веселия; и сказано: «И ходи скромно» (Миха 6:8) — когда сопровождаешь вынос покойника и когда провожаешь невесту под хупу (там же 49б).

Радость в Субботу и праздники

И следует радоваться в субботы и праздники, и в Пурим, потому что все это — в память об исходе из Египта и в память чудес, которые Всевышний совершил для тех, кого Он избрал.

А потому радуйся в сердце своем, помня безвозмездное добро и милость, и великое благо, оказанные Всевышним для исполняющих Его волю.

И потому готовят праздничные блюда и надевают праздничную одежду, и пьют вино, дабы радовать сердце.

Но надлежит направлять радость не на пустую суету, а следует направить эту радость к любви ко Всевышнему, наслажда-

ясь наслаждением любви Творца. И пусть радуются и веселятся радостью Господина всего, Который заповедал наслаждаться и радоваться в эти дни.

И следует помнить в те дни о наслаждении будущего мира, которое есть предел наслаждения. И приличествует человеку, когда он наслаждается, помнить великие наслаждения и жаждать их, как написано: «И если назовешь субботу наслаждением, <...> удостоишься наслаждения пред Всевышним» (Ишая 58:13-14).

Способность радоваться по другим поводам

И наблюдая веселие злодеев и наслаждения преступников, также следует радоваться, говоря: «Если уж /такое/ преступающим Его волю, то исполняющим Его волю — во много раз больше» (Макот 24б).

Об этом сказал Давид: «Ты дал радость сердцу моему /большую/, чем /была у них/, когда умножились хлеб их и вино их» (Теиллим 4:8). Так было с гостями, приглашенными царем. Достигнув царского двора, они увидели собак, пожиравших гусей и кур. И гости возрадовались и сказали: «Если уж собакам такое, то для нас-то, приглашенных пировать с царем, — что же будет приготовлено для нас!» (Мидраш Теиллим 4:8).

Не следует радоваться благу пустого в этом мире, ибо знающий этот мир не станет радоваться его благу и ничему, кроме того, что приводит к служению Всевышнему.

Требуется, чтобы человек весьма остерегался радоваться тому, что есть благо для него, но оборачивается злом для другого. Например, человек у которого много зерна, да не радуется голоду и повышению цен на зерно, — ради своего блага да не радуется несчастьем многих. А также да не радуется смерти человека, которому наследует, или человека, от смерти которого получит какие-либо иные блага.

И в заключение: да не радуется несчастьем любого человека. Об этом сказано: «И люби ближнего, как самого себя» (Ваикра 19: 8). И пусть приучит сердце свое

радоваться благу другого. А более всего — пусть радуется, когда видит людей, которые ищут возможности исполнения заповедей, чтобы исполнить волю Создателя, благословен Он. Но да не веселится и да не наполнит свои уста смехом (Брахот 31а), ибо в наше время любая радость омрачена. Ибо в тот день, когда Рабейну а-Кадош смеялся в мир приходила беда (Недарим 50б).

И раби Ирмия старался заставить рассмеяться раби Зейру, но тот не смеялся (Нида 23а). Когда же следует радоваться и смеяться? Когда Шехина вернется в Сион, что будет величайшей радостью, как написано: «Тогда наши уста наполнятся смехом и язык наш радостью, тогда скажут народы: Всевышний совершил с ними великое» (Теилим 126:2).

КАЛЕНДАРЬ

ПОЧЕМУ В ВИСОКОСНЫЙ ГОД ПУРИМ ПРАЗДНУЕТСЯ ВО ВТОРОМ АДАРЕ?

РАВ НАТАН АГРЕС

Спор мудрецов, в каком Адаре праздновать Пурим

На самом деле в Талмуде (трактат Мегила 6-б) приводятся два мнения, в каком из месяцев Адар следует праздновать Пурим. Согласно первому мнению, надо отмечать Пурим именно в первом Адаре, исходя из правила «не задерживаться с исполнением заповедей». Поэтому, как только наступил месяц Адар и пришло время, пригодное для исполнения заповедей Пурима, не следует медлить и оттягивать их до второго Адара.

Второе же мнение (которое и было принято в качестве закона) гласит, что хотя, как правило, не стоит задерживаться с заповедями, тем не менее, если это делается ради самой же заповеди, чтобы исполнить ее наилучшим образом (то, что называется «мицва мин а-мувхар») — задержка разрешена. Поэтому в случае с Пуримом предпочтительней праздновать его во втором Адаре, примыкающем к месяцу Нисану и празднику Песах.

В свете этого еще больше обостряется Ваш вопрос: почему настолько важно приблизить Пурим к Песаху, до такой степени,

что это отменяет обычное правило не оттягивать исполнение заповеди.

Два этапа в избавлении Пурима

Если хорошенько присмотреться к ходу пуримских событий и к тем датам, в которые они произошли, связь между Песахом и Пуримом прояснится сама собой!

Давайте вкратце припомним, как развивались события.

Аман хочет добиться «окончательного решения еврейского вопроса», для чего бросает особый жребий, чтобы выявить наиболее благоприятный день для воплощения своего плана.

«В первом месяце, он же месяц Нисан, в двенадцатый год правления царя Ахашвероша, бросил жребий перед Аманом со дня на день и с месяца на месяц двенадцатый, он же месяц Адар» (Эстер гл. 3). Имеется в виду, что жребий был брошен 13-го Нисана, и выпал на то же число месяца (13-е), на 12-й месяц года, месяц Адар. Далее (гл. 4) свиток повествует, что уже в тот же день (13-е Нисана) Аман получил согласие царя и разослал смертоносные письма во все концы державы.

Итак, между посланием писем и исполнением приговора разделяют целых одиннадцать месяцев.

Но Аману не было суждено дожить до этого времени — стремительное развитие событий неожиданным образом оборвало его карьеру. Это произошло всего лишь через три дня после отправки посланий!

Свиток Эстер рассказывает, что в день разглашения приговора (13-го Нисана) Мордехай пришел ко дворцу и передал Эстер повеление пойти к царю и молить его за спасение своего народа (хотя тот, кто приходит без приглашения, карается смертью). Со своей стороны, Эстер просит Мордехая собрать всех евреев Шушана и поститься в течение трех дней и ночей за успех ее миссии (только в заслугу этого праведница видит возможность предстать перед царем).

На третий день поста, 15-го Нисана, в сам праздник Песах, Эстер идет к царю и приглашает его и Амана на пир, который приготовила для них. Ахашверш отдает себе отчет, что если Эстер подвергла себя смертельной опасности, придя к нему незваной, наверняка ее что-то очень сильно волнует. На пиру он просит царицу раскрыть ему свою просьбу, но Эстер медлит, она просит царя и Амана прийти к ней еще раз на следующий день, и тогда она раскроет причину своей обеспокоенности.

Так и происходит: на завтра (16-го Нисана) Эстер раскрывает царю свою национальность (которую скрывала до этого, как повелел ей Мордехай) и обвиняет Амана в намеренном заговоре против нее; по ее словам, Аман был осведомлен о ее еврействе, и все его козни были направлены в первую очередь против самой царицы. Конец известен: царь в гневе велит повесить Амана на том же дереве, которое прошлой ночью тот подготовил для Мордехая, и на этом роль Амана заканчивается.

Но почему Эстер не раскрыла свою просьбу на первом пиру, а если предположить, что она заранее планировала отложить ее на завтра, зачем надо было приглашать царя и Амана в первый день? Есть

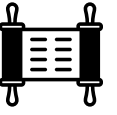
этому целый ряд объяснений, ограничимся здесь одним из них.

С одной стороны, Эстер хотела выждать, пока закончатся три дня поста и раскаяния еврейского народа, чтобы тем самым увеличить их заслугу перед Творцом, и кроме этого, она ожидала получить своего рода знамение Свыше о том, что их мольбы услышаны (см. ниже). Но, с другой стороны, она не хотела упустить святость 15-го Нисана, первого дня Песаха, уготовленного с самого начала Творения для избавления еврейского народа. Поэтому именно в этот день Эстер решила начать свою миссию и предстать перед царем. Но не увидев никакого знака Свыше, она перенесла свой план на завтра.

А тем временем и знак с Небес не заставил себя ждать! В ночь между двумя пиршествами Ахашвершу не спалось. Прослушав летописи, он находит запись о том, что Мордехай спас ему жизнь, но еще не был за это вознагражден. Поутру Аман спешит во дворец, чтобы попросить царя повесить Мордехая, один вид которого выводит его из себя и не дает возможности наслаждаться собственным величием. И в этой точке планы Амана безнадежно рушатся — вместо того чтобы отомстить еврею, он собственной персоной должен возить его на царском коне по всему городу и провозглашать во всю глотку: «Так будет воздано тому, кого царь хочет уважить!».

Мордехай и Эстер видели в этом «улыбку» с Неба. Поэтому на втором пиру, куда Аман еле успел после обхода с Мордехаем, Эстер была готова раскрыть свою просьбу царю и, как видим, преуспела в своей задаче.

Но даже после ликвидации Амана опасность все еще не миновала, ведь первые послания, закрепленные царской печатью, было невозможно вернуть или отменить. Поэтому все, что можно было сделать, это послать новые послания, в которых царь дает официальное разрешение евреям защищать свои жизни и вступить в противоборство со своими ненавистниками. Никто

не может знать заранее, каковы будут итоги такого противостояния.

И только 13-го Адара евреи увидели чудеса Провидения, когда ни один из их ненавистников не посмел поднять на них руку, а наоборот, сами евреи атаковали своих врагов и разбили их в невероятных масштабах.

Из всего сказанного вытекает, что избавление Пурима состояло как бы из двух этапов: первый этап — падение Амана — произошел фактически сразу после отправки посланий, а второй — реальное спасение от страшного погрома и, напротив, победа над врагами — имел место только 13-го Адара, почти год спустя.

Отсюда становится понятно, почему есть преимущество в том, чтобы праздновать Пурим во втором Адаре, соседствующем с Нисаном. Тем самым мы хотим подчеркнуть, что избавление Адара как бы произрастает из избавления Нисана — в праздник Песах. Ведь именно благодаря святости этого времени Эстер преуспела в своей задаче. Более того, как известно, козни Амана зиждились на грехах еврейского народа, поэтому для спасения было необходимо полное раскаяние. И именно праздник Песах является оптимальным временем для этого, поскольку в этот период как бы пробуждается истинная натура еврейского народа, единственное желание которого — служить Всевышнему и исполнять Его волю.

Это самое простое и очевидное объяснение, но в книгах комментаторов мы находим целый ряд дополнительных причин, почему необходимо приблизить Пурим к Песаху. Приведем несколько из них.

Явное и скрытое Провидение

Нетрудно подметить, что Пурим и Песах в каком-то смысле противоположны друг другу. Песах — время явных чудес, раскрытие Всевышнего, не оставляющее тени сомнения, что у мира есть Единый Владыка, которому подвластно абсолютно все, включая судьбы людей. 10 Египетских казней, рассечение Тростникового моря, чу-

деса пребывания целого народа в пустыне четко свидетельствовали об этом.

В свою очередь, события Пурима были полностью облачены в естественные процессы. Невнимательному обывателю они могли бы показаться цепочкой случайностей, и только внимательный взгляд различил в этой веренице направляющую руку Творца. В этом и состоит главная цель написания свитка Эстер — раскрыть, что и в состоянии «сокрытия» Всевышний всегда находится с нами и готов избавить нас от всех проблем, если только со своей стороны мы обратимся к Нему.

Поэтому так важно как можно больше приблизить Пурим к Песаху. Этим мы хотим продемонстрировать, что не только явные чудеса Песаха, но и «случайные» события Пурима в равной степени раскрывают нам провидение Всевышнего и Его опеку!

Дарование Торы в Пурим

Дополнительную связь между Песахом и Пуримом мы находим в словах наших мудрецов в трактате Шаббат (88-а). Там сказано, что в Пурим евреи удостоились качественно нового принятия Торы. Во время Синайского Откровения они приняли Тору «по принуждению», и только в Пурим получение Торы было совершено при полном согласии народа.

На первый взгляд, непонятно о чем идет речь, ведь до получения Торы на Синае евреи провозгласили «Наасе ве-нишма» (Шмот 24:7) — «Будем исполнять и внимать (Высшей воле)». Где же здесь принуждение?

Суть дела объясняет Маараль из Праги. Исход из Египта, сопровождавшийся явными чудесами и полным раскрытием Всевышнего, привел к тому, что у еврейского народа была почти что отнята свобода выбора! Когда разуму предельно ясно, что только с помощью Торы человек может достигнуть своего призвания, принятие Торы становится для него принудительным действием. Но с другой стороны, вся цель человека в этом мире — служить Творцу, используя собственную свободу выбо-

ра, поэтому в принятии Торы на Синае был определенный недостаток.

Он был исправлен в Пурим, когда, как мы сказали, присутствие Всевышнего было завуалировано за завесой случайностей, что позволило свободе выбора остаться на своем месте. Тем не менее, евреи того поколения под руководством Мордехая отчетливо поняли, кто стоит за кулисами и управляет театром марионеток. Как было сказано выше, они почувствовали любовь и опеку Всевышнего даже в состоянии «сокрытия Его Лица». А как следствие, отвечая любовью на любовь, приняли на себя иго Торы уже полностью добровольно, используя собственную свободу выбора!

В этом еще один аспект связи между Песахом и Пуримом. Вся цель Исхода из Египта сводилась к получению Торы на Синае, а поскольку в Пурим народ удостоился качественно нового получения Торы, мы празднуем его «ближе» к Песаху, чтобы показать, что в конце концов Песах (в который произошел первый этап избавления) действительно привел к полноценному принятию Торы во времена Пурима.

Адар и Нисан — два Машиаха

Объяснения, приведенные выше, представляют Нисан (Песах) как корень и основу для Адара (Пурима). Для полноты картины приведем противоположный подход, согласно которому Адар является преддверием Нисана.

Про месяц Нисан сказали мудрецы (трактат Рош а-Шана 11а): «В Нисане были избавлены (из Египта), в Нисане же будут избавлены во времена Машиаха». Машиах, которого все мы ожидаем, будет родом из потомков царя Давида из колена Йеуды. Но кроме Машиаха бен Давида, есть еще Машиах бен Йосеф — из колена Йосефа. Как разъясняется в книгах, у каждого из них своя особая функция: Машиах бен Йосеф должен освободить народ от гнета других народов и ненавистников, и тем самым подготовить почву для раскрытия Машиаха бен Давида, цель которого — духовно воз-

высить еврейский народ и приблизить его к Творцу.

Двенадцать месяцев года соответствуют 12 коленам Израиля. Первый месяц Нисан соответствует колену Йеуды (четвертому сыну Яакова от его жены Леи, который получил функцию царства и таким образом занял первое место среди других), поэтому именно тогда мы особенно ожидаем появления Машиаха из рода Давида. А месяц Адар соответствует Йосефу (первенцу Рахели, любимой жены Яакова). Поскольку Йосеф удостоился двух колен (Менаше и Эфраим) ему соответствует месяц Адар, который удваивается в високосный год. Поэтому в этот месяц мы особенно ожидаем Машиаха бен Йосефа, призванного избавить нас от ненавистников, подобно тому, как в Пурим Мордехай (из колена Биньямина, второго сына Рахели) избавил евреев от других народов.

Именно поэтому мудрецы постановили праздновать Пурим в преддверии Песаха, чтобы этим самым приблизить положительное влияние двух этих времен и ускорить приход двух Избавителей нашего народа.

Намек на месяцы Нисан и Адар

Завершим этот очерк интересным намеком из книги «Бней Иссахар».

В хвалебной молитве Аэль сказано (Теилим 118:25): «Пожалуйста, Всевышний, спаси нас сейчас! Пожалуйста, Всевышний, дай нам удачу сейчас!». Слово “сейчас” на иврите на — **хз**, аббревиатура “Нисан Адар». Имеется в виду, что именно эти два месяца — первый и последний месяцы года — являются особо благоприятными для чудес и избавлений, поэтому спасение и удача в первую очередь относятся к этим месяцам.

И еще мы хотим подчеркнуть, что просим спасения и удачи как в аспекте «Нисан» — открытые и явные чудеса, так и в аспекте «Адар» — чудеса скрытые, облаченные в естественный покров, поскольку мы твердо верим, что все события, окружающие нас, посланы направляющей рукой Творца.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ПОРОГ ВЫБОРА

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

До своего падения Первый человек пребывал в таком возвышенном состоянии, что ценз его поступков был невероятно высок. Это не значит, что ему была свойственна некая внешняя или внутренняя ущербность, вовсе нет. Наоборот, свет, его переполнявший, ясно указывал, что нет ничего существенней в мире, чем следовать желанию Творца вселенной. Некие тончайшие нюансы нарушили равновесие, и Адам оказался в новом положении, в котором у него была возможность ошибиться. То, что мы называем «предстать перед выбором».

Подобные состояния - «до греха» и «после греха» - актуальны и для нас. Более того, они нас преследуют беспрестанно. Мы всегда стоим перед выбором. Но есть в этом одна загвоздка. Дело в том, что необходимость выбора – это, на самом деле, разновидность слепоты. Если мы сомневаемся, куда направить шаги – значит, от нас скрыта часть спектра духовного света. Ведь в процессе выбора человек не видит разницы между направлениями. И тогда в его душе разворачивается настоящее сражение.

Но тут стоит оговориться. «Сражение», ареной которого является человек, ведётся лишь в определённых рамках, соответствующих порогу выбора конкретного человека. У каждого он свой. Ниже этого порога, лежат понятия и принципы, о нарушении которых не может быть и речи. Человек как бы защищён духовным иммунитетом, не позволяющим ему перейти известные границы. Выше порога выбора - вещи и поступки, в которых человек не видит опасностей, не различает проблем, а потому готов приблизиться к ним, несмотря на «красный светорфор».

Не успев совершить какой-либо неблагоприятный поступок, человек подобен Адаму

до греха. Перед ним – будто защитная стена. Вся природа человека, вся его духовная суть, то, что мы называем совестью – стоят на страже души. Но стоит переступить черту и всё меняется. Ворота распахиваются, бастионы рушатся, и уже легче преодолеть внутреннее сопротивление и действовать так, словно нет Судьи и нет Суда. То, что ещё вчера казалось неприемлемым, сегодня становится предметом выбора, то есть – возможным.

Лишь целенаправленное усилие поставить препону перед грехом приводит к повышению порога выбора. И к этому стремится добропорядочный человек. А если, наоборот, пренебречь совестью, капитулировать перед грехом, то фронт войны сразу приблизится, и станет реальной угрозой новых потерь, новых отступлений.

Печальнее всего, что в этой войне не слишком помогают интеллектуальные возможности человека, поскольку война ведётся на уровне чувств, глубоких подсознательных переживаний. Ведь и Адам не устоял, хотя обладал неохватным умственным потенциалом. Лекарство? Лекарство универсально – Тора и мицвот. А ещё, конечно же, Тфила. Всё это ведёт человека вверх, повышая его порог выбора.

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ В ЦЕНТРЕ ТОЛДОТ ЙЕШУРУН НА ФЕВРАЛЬ 2019

День	Время	Лектор	Тема урока	Примечание
Исход Субботы 09 и 23 февра- ля	20:30 – 21:45	Р-т Ципора Харитан	Жизнь в гармонии	Для женщин 055-910-29-91
	20:30 – 21:30	Рав Йоселе Айзенбах (на иврите)	Все о наших детях	Для всех родителей 058-328-69-69
02 и 16 февраля	20:30 – 21:30	Рав Йоселе Айзенбах (на иврите)	Все о наших детях	Для всех родителей 058-328-69-69
Воскр.	19:00 – 20:00	Рав Элиэзер Ксидо	Книга «Мишлей»	Вебинар для всех 054-842-58-33
Пон-ик	20:00 – 21:00	Рабанит Эстер Офенгенден	Книга «Мишлей»	Для женщин 052-699-36-41
Среда	17:00 – 18:00	Р-т Хава Куперман	ТаНаХ	Для женщин 050-414-73-40
	18:30 – 20:30	Р-т Фрима Гурфинкель	ТаНаХ	Для женщин 050-414-73-40
Четверг	18:30 – 19:30	Рав Бенцион Зильбер	Недельная глава	Для всех 052-718-93-14
	20:00 – 21:00	Рав Ашер Кушнир	Ховот аЛевовот	Вебинар для всех 052-718-93-14
Ежедневно по рабочим дням	14:00 – 14:30	Рав Мендель Агранович	Талмуд, трактат «Таанит»	Для мужчин 054-842-58-33
	14:30 – 14:45		Молитва Минха	