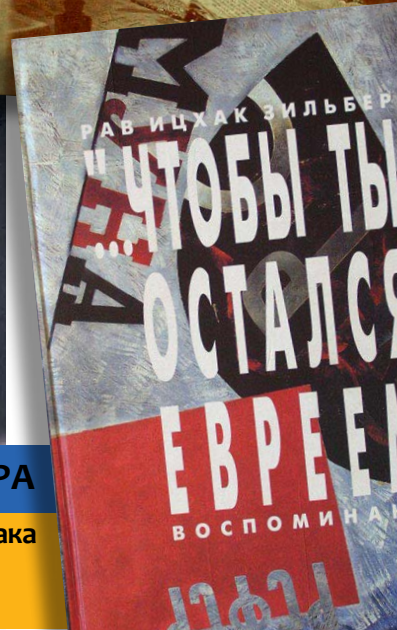
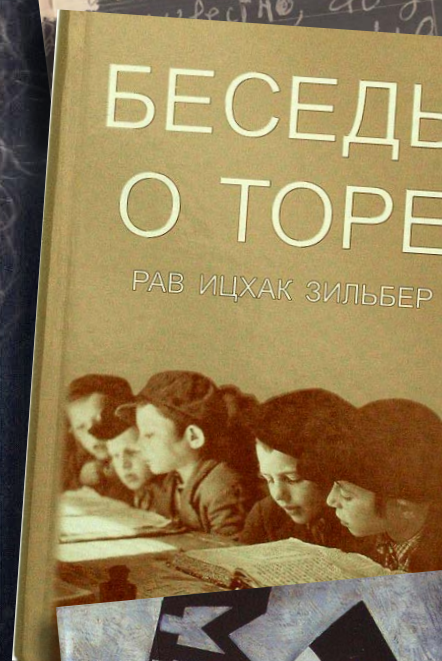
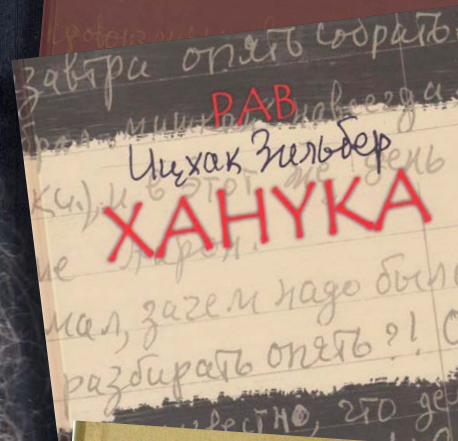
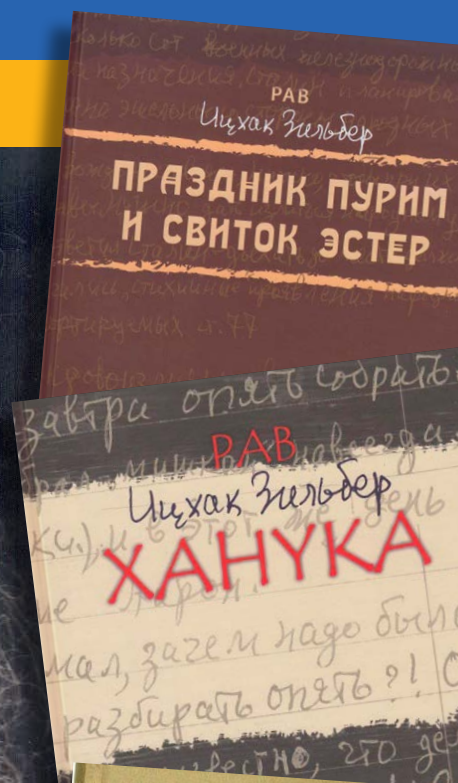

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ШЛАХ» 192 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШЛАХ.....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	9
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	11
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	14
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	19
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ.....	21
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ.....	22
НАШИ МУДРЕЦЫ.....	23
КНИЖНАЯ ПОЛКА.....	24
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	31
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	34
ЕВРЕЙСКОЕ УТРО.....	38
В МИРЕ.....	39

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

Евреи приблизились к Эрец-Исраэль и решили, прежде чем войти в страну, провести разведку. В главе «Шлах» («Отправь») рассказывается, как Моше-рабейну по настоянию народа послал разведчиков осмотреть Страну Обетованную. Десять из двенадцати разведчиков сказали, что войти в нее невозможно. И евреи, даже не пытаясь усомниться, приняли этот отзыв и отказались от своей цели. Только благодаря просьбе Моше Б-г сдержал Свой гнев на народ и не истребил его, а обрек на сорокалетнее скитание по пустыне. Наутро евреи раскаялись в своем малодушии и решили пойти туда, куда указал им Б-г. Моше объяснял им, что сейчас этого уже нельзя делать, но те пошли и потерпели поражение от амалекитян и кнаанейцев. Конец главы посвящен нескольким заповедям, две из которых евреям следует выполнять, когда они уже окажутся в Стране Израиля. Это мучные приношения, добавляемые к жертвам ола и шламим, и отделение халы от теста из зерна, выращенного в Эрец-Исраэль. Завершается глава заповедью о цицит — нитях, которые следует носить по углам четырехугольной одежды и которые должны напоминать нам о наших обязанностях пред Б-гом.

Недельная глава Шлах

12-13 Июня

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:10	8:28
Хайфа	7:18	8:33
Москва	8:56	10:56
Ст. Петербург	10:01	
Одесса	8:32	9:51
Киев	8:51	10:21
Рига	9:59	0:16
Берлин	9:11	10:50
Сидней	4:34	5:34
Нью Йорк	8:09	9:19
Атланта	8:30	9:33
Бостон	8:03	9:15
Торонто	8:41	9:56
Лондон	9:02	10:33

TOLDOT.RU/ZOOM

Вторник, 9 июня

18:30 Р-т Мира Вайсбин: Об испытаниях и инструментах для их преодоления

20:00 Рав Моше Пантелят: Тора и бизнес

21:00 Р-т Ципора Харитан: Уважение родителей и преемственность поколений

Среда, 10 июня

19:15 Р-т Мира Вайсбин: По следам недельной главы Торы

20:30 Р-т Ита Минкина: Связь между детьми: что ее развивает и что разрушает

Четверг, 11 июня

18:30 Рав Бен Цион Зильбер: Недельная глава и актуалия

20:00 Рав Хаим Бурштейн: Анализ души

21:00 Рав Шимон Грилюс: лекция «Секрет имён в Торе»

Воскресенье, 14 июня

18:00 Р-т Хава Куперман: Хумаш Ваикра и актуалия

Понедельник, 15 июня

19:00 рав Цви Патлас: Очевидные признаки конца времен

20:30 Р-т Рика Гдаливич: Шидухим наших детей

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШЛАХ

НАМ РАЗВЕДКА ДОЛОЖИЛА ТОЧНО...

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Об эпизоде с засылкой разведчиков в Эрец-Исраэль Тора говорит дважды: в книге «Бемидбар» — по ходу событий — и в последней книге Пятикнижия — «Дварим», где Моше вспоминает весь путь, пройденный народом до вступления в Эрец-Исраэль. О том, как все началось, в главе «Дварим» одноименной книги (1:22, 23) от имени Моше говорится: «И вы все подошли ко мне и сказали: “Пошлем людей перед собой, и они разведают нам землю эту, и расскажут нам о пути, по которому нам идти, и о городах, в которые мы войдем”. И понравились мне слова эти, и взял я из вас двенадцать человек, по одному человеку от колена».

Моше отправил разведчиков по требованию народа, сам он не считал это действие необходимым. Однако вождь надеялся, что разведчики, вернувшись, расскажут, как прекрасна увиденная ими страна, и это поднимет дух народа.

В главе «Шлах» об этом эпизоде говорится так: «И послал их Моше высмотреть землю Кнаан, и сказал им: «Поднимайтесь здесь, на юг, и взойдите на гору. И осмотрите страну, [выясните], какая она, и [каков] народ, обитающий в ней, — силен он или слаб, малочислен или многочислен. И какова земля, на которой он живет, — хороша

она или плоха, и каковы города, в которых он обитает, — в открытых станах или в крепостях [они живут]. И какова земля — тучна она или тоща, есть на ней деревья или нет. Крепитесь [духом] и возьмите от плодов земли...» (13:17—20).

Сорок дней ходили разведчики по земле Кнаан, а вернувшись, повергли народ в большое смятение: «Пришли мы в страну, куда ты нас послал, и подлинно течет она молоком и медом, и вот ее плоды. Но могуч народ, обитающий на земле, и [есть там] города укрепленные, очень большие, и также детей великанов, мы видели там» (13:27, 28).

Рассказ разведчиков испугал евреев, принесенная ими гигантская гроздь винограда заставила людей поверить в то, что и жители в тех краях огромны и непобедимы. Родители брали на руки своих малюток, подходили к Моше и говорили детям: «Вот, дети, по вине этого человека вы станете рабами других народов». Поведение евреев вызвало сильный гнев Всевышнего, ибо это был уже десятый грех, начиная с изготовления золотого тельца. Тора кратко напоминает:

И услышал Г-сподь голос [ваш], ваши речи, и разгневался, и поклялся, сказав:

«Никто из этих людей, из этого злого поколения, не увидит добрую землю, которую Я поклялся отдать вашим отцам... А ваши малые дети, о которых вы сказали, что они станут добычей... войдут туда, и им Я ее отдам, и они ее унаследуют» (глава «Два-рим» одноименной книги, 1:34, 35, 39).

Б-г отсрочил вступление евреев в страну на сорок лет, чтобы люди того поколения умерли в пустыне. Это было суровое наказание. Но Всевышний сделал так, что умерли они в возрасте не моложе шестидесяти лет. Те, кому было в то время двадцать, умерли через сорок лет, те, кому было сорок, умерли спустя двадцать, и т. д.

Разведчики вернулись и передали свои впечатления восьмого числа месяца ав, «и плакал народ в ту ночь» (14:1) — ночь на девятое ава. Сказал Раба от имени раби Йоханана: «Это была ночь накануне девятого ава, и сказал им Всевышний: “[За то, что] вы плакали в эту ночь понапрасну, Я заставлю ваши [будущие] поколения плакать [каждый год] в эту ночь (т. е. если согрешите и заслужите наказание, оно осуществится в этот день. — И. З.)” (Талмуд, Таанит, 29)».

Сказанное исполнилось и исполняется неизменно по сей день. Обратимся к историческим фактам.

Девятого ава 3338 года от сотворения мира, через восемьсот восемьдесят девять лет после описанных в этой главе событий, вавилоняне, захватившие Эрец-Исраэль, разрушили и сожгли Первый иерусалимский Храм. Жители страны были угнаны в Вавилонию.

Семьдесят лет продолжалось вавилонское изгнание — пока царь Персии Кореш (Кир) не захватил Вавилонию и не разрешил евреям вернуться в свою страну. Они возвратились и построили Второй Храм.

Девятого ава 3828 года от сотворения мира, через четыреста двадцать лет после возведения Второго Храма, он был разрушен и сожжен римлянами. Историк Иосиф Флавий, не зная слов устного предания — «Я заставлю ваши [будущие] поколения плакать [каждый год] в эту ночь», — поражается в своих записках удивительному со-

впадению: Второй Храм разрушен в тот же день года, что и Первый.

Прошло больше полувека после разрушения Второго Храма. Герой Бар-Кохба отбил Иерусалим у римлян и продержался там два с половиной года, так что даже успел отчеканить еврейские монеты. Девятого ава (предположительно 135 года н. э.) последний оплот повстанцев пал, а Бар-Кохба был убит. По свидетельству римского историка Диона Кассия, в сражениях погибли пятьсот восемьдесят тысяч евреев, были разрушены пятьдесят укрепленных городов и девятьсот восемьдесят пять поселений; почти вся Иудея превратилась в пустыню.

Девятого ава (спустя несколько лет после поражения Бар-Кохбы, более точных сведений нет) римляне распахали Храмовую гору. Исполнились слова: «Из-за вас Сион будет распахан, как поле, и Иерусалим станет руинами, а Храмовая гора — лесистым холмом» (Миха, 3:12). Захватчики запретили евреям жить в Иерусалиме. Нарушившему запрет грозила смертная казнь.

Девятого ава — 18 июля 1290 года — евреи изгнаны из Англии.

Назавтра после девятого ава 1306 года евреи изгнаны из Франции, причем им ничего не разрешили взять с собой.

Девятого ава — 2 августа 1492 года — император Фердинанд изгоняет евреев из Испании (день изгнания несколько раз переносили, пока не остановились окончательно на девятом ава). Более 300.000 евреев покинули страну. Многие совершили грех — крестились, но втайне придерживались еврейской веры и надеялись, что найдут возможность выехать из Испании. Инквизиция зорко следила за ними и сжигала на кострах тех, кто был уличен в соблюдении еврейского Закона. Ни Англия, ни Франция, ни Германия евреев не принимали. Им оставалось идти в Турцию и в Италию.

Девятого ава — 26 июля 1555 года — евреи Рима переселены в первое в истории гетто.

Девятого ава — 1 августа 1914 года — с началом первой мировой войны объявлена

мобилизация в России. Война разрушила устоявшийся быт еврейских общин Литвы, Латвии, Польши, Белоруссии, Украины, Австро-Венгрии. Трудно подсчитать, сколько было убито и замучено евреев, сколько разрушено синагог, ешив, сколько уничтожено свитков Торы и святых книг.

Следствием мировой войны стала революция в России. Началась гражданская война. Банды Петлюры, Махно, Деникина, Колчака, всевозможные военные отряды того времени уничтожили около 300.000 евреев. К власти в России пришли большевики, победил «социализм», а в Германии, как реакция на поражение в войне, вырос нацизм. И это подготовило почву для Второй мировой войны.

Девятого ава 1941 года началась концентрация евреев Польши в гетто.

Этот список не исчерпывает всех примеров. До сегодняшнего дня мы отмечаем девятое ава постом.

Пост девятого ава входит в число постов, связанных с историческими событиями. Что это значит? Среди дней поста в еврейском календаре есть такие, когда мы постимся из-за бед, которые произошли сотни и тысячи лет назад. Цель такого поста — извлечь уроки из истории, напомнить себе, что грехи наших предков стали причиной несчастий для потомков, покаяться и стараться не повторять ошибок отцов. В Торе сказано: «И признаются в своих грехах и грехах отцов, в измене, когда они Мне изменили и шли наперекор Мне» (Ваикра, 26:40).

В пятой главе раздела «О постах» книги «Яд на-хазака» Рамбам перечисляет все связанные с историей посты:

третьего тишрея — день, когда был убит Гдалья бен-Ахикам, стоявший во главе евреев, оставшихся в Эрец-Исраэль после разрушения Первого Храма. После этого убийства вавилонский царь Невухаднецар изгнал всех евреев, и страна пустовала пятьдесят два года;

десятого тевета — день, когда Невухаднецар начал осаду Иерусалима;

семнадцатого тамуза — день, на который в разные эпохи пришлось пять печальных событий в истории нашего народа:

увидев золотого тельца, Моше разбил первые скрижали;

прекратились жертвоприношения в Первом Храме, потому что из-за осады невозможно стало приобретать для них животных;

римляне проломили городские стены и ворвались в Иерусалим в дни падения Второго Храма;

Апостомос, наместник царя Антиоха, сжег свиток Торы;

в Храме был установлен идол.

Постом девятого ава также отмечаются пять трагических событий (мы о них говорили выше):

десять из двенадцати разведчиков оклеветали Эрец-Исраэль, народ не решил туда идти, и Б-г сказал, что это поколение вымрет в пустыне;

были сожжены Первый и Второй Храмы; пал город Бейтар, и потерпело поражение восстание Бар-Кохбы;

римляне распахали Храмовую гору.

А теперь — об уроках. Талмуд (Йома, 9) говорит: «За что был разрушен Первый Храм? За три греха: идолопоклонство, разврат и кровопролитие. Но за что был разрушен Второй Храм, [во времена] которого учили Тору, выполняли заповеди и помогали друг другу? За напрасную вражду». Один считает, что надо немедленно восстать против римлян, другой думает, что еще не время: народ к восстанию не готов, и дело может кончиться изгнанием из страны, — и каждый смотрит на другого как на врага. Нам надо усвоить: напрасная вражда — очень опасная вещь.

Пророк Зхарья предсказывает (8:19) — когда придет Машиах, все дни этих постов станут праздниками: «Так сказал Г-сподь воинств: “Пост четвертого [месяца — семнадцатого тамуза], и пост пятого [девятого ава], и пост седьмого [третьего тишрея], и пост десятого [десятого тевета] будут для дома Иеһуды радостью, и весельем, и праздниками...”»

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КАНАТ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«И сказал Г-сподь Моше так:

Говори сынам Израиля и скажи им, чтобы делали себе кисти на углах своих одежд во [всех] своих поколениях и вставляли в кисть на углу голубую нить.

И будет она у вас кистью, чтобы вы видели ее и вспоминали все заповеди Г-спода и исполняли их, и не следовали за вашим сердцем и вашими глазами, за которыми вы блудно следуете.

Чтобы вы помнили и исполняли все Мои заповеди и были святы для вашего Б-га» (Бемидбар, 15:37-40).

Так сформулирована в главе заповедь о цицит — одна из заповедей о предметах, назначение которых — напоминать нам о нашей связи с Творцом.

Талмуд называет семь таких предметов: головной тфилин, ручной тфилин, мезуза (всего — три) и цицит (четыре — по одной кисти на каждый из четырех углов одежды).

Царь Давид в псалме говорит: «Семикратно в день прославляю Тебя за законы правды Твоей» (119:164). А Талмуд в трактате «Менахот», 43 б, в связи с этой темой указывает: евреи любимы, и Б-г окружает их заповедями.

Кисти эти называются цицит, потому что нити их свисают как пряжи (цицит) волос, и их назначение, как объясняет заповедь, — быть у нас в поле зрения.

Мидраш говорит: видение приводит к вспоминанию (о заповедях Всевышнего), вспоминание приводит к действию, т.е. к выполнению заповедей. Причем цицит напоминает нам обо всех заповедях в целом, что подтверждается числовым значением (гиматрией) слова «цицит» — шестьсот.

К этой цифре, объясняет Раши, мы добавляем восемь (по числу нитей в каждой кисти) и пять (по числу узлов на каждой из нитей) и получаем число шестьсот тринадцать, соответствующее числу заповедей Торы.

Анализируя заповедь, мы видим, что она выполняется при определенном условии — если человек носит одежду с четырьмя прямыми углами. Если это условие не соблюдено, обязанности прикреплять к одежде цицит у нас нет.

У обычной одежды в наше время четырех углов нет. Для того чтобы иметь возможность выполнить эту заповедь, мужчины-евреи надевают специальную четырехугольную накидку, которая называется талит. Ее надевают во время утренней молитвы. Кроме того, принято надевать маленький талит — талит катан — под одежду.

Для чего носить талит? Почему не следовать естественному ходу вещей? Есть у нас на одежде четыре угла — прикрепляем к

«Талмуд говорит: невыполнение того, что сделать легче, наказывается строже...»

ним кисти, а на нет, как говорится, и суда нет.

Однако дело обстоит не так просто.

Талмуд приводит рассказ о раве Ктина, который летом носил четырехугольную одежду из льна, что не позволяло прикрепить к ней голубую нить, которая должна быть шерстяной (Тора, как мы уже как-то упоминали, запрещает нам носить одежду из смеси льна и шерсти — шаатнез), а зимой — одежду, которая нужного числа углов не предусматривала, и чувствовал себя при этом вполне спокойно.

Явился однажды ему ангел и спросил: «Что же будет с цицит? Так и не станешь их носить? Ни зимой, ни летом?»

Ответил рав Ктина: «Небеса наказывают и за такие заповеди (необязательные)?». Ангел ответил: «В горячий момент (т.е. когда Всевышний гневается на мир) наказывают и за это».

Говоря о строгости наказания за прямое нарушение заповеди о цицит, т.е. за то, что человек, надев четырехугольную одежду, не прикрепил к ней цицит, Талмуд по-разному оценивает отсутствие белых и голубой нитей. Отсутствие белой нити наказывается более сурово, чем отсутствие голубой.

Почему? Потому что последняя стоит дороже. Талмуд приводит такую аналогию. Царь приказал одному из своих рабов доставить ему глиняную печать, а другому — золотую. Ни тот, ни другой с заданием не справились. Тот, кто не доставил глиняную печать, был наказан строже, чем тот, кто не принес золотую. Почему — понятно: добыть золото сложнее, чем глину.

Талмуд говорит: невыполнение того, что сделать легче, наказывается строже.

Но почему Талмуд сравнивает цицит с царской печатью, а евреев — с рабами? Этот вопрос волновал авторов комментария «Тосафот» к Талмуду. Из их объяснений следует, что кисти цицит действительно яв-

ляются царской печатью — печатью Вс-вышнего, Царя царей. А преданные Б-гу евреи — его верные рабы.

Заповедь о цицит дана нам для того, чтобы мы постоянно помнили о том, что Всевышний возложил на нас определенные обязанности.

Выполнение этих обязанностей — цель нашего пребывания в этом земном мире. В этом мире Б-г вложил в человека различные материальные желания: потребности в пище, удовлетворении полового инстинкта, стремления к материальному благополучию и т.д., и дал человеку возможность одухотворить эти желания, осуществляя их в рамках заповедей Торы.

Если удовлетворение этих желаний становится самоцелью, человек может потерять себя, утонуть в море своих собственных страстей.

Заповедь о цицит завершается словами (и мы повторяем их дважды в день в молитве «Шма»): «чтобы вы... не следовали за вашим сердцем и вашими глазами, за которыми вы блудно следуете... и были святы для вашего Б-га».

Здесь глаза и сердце означают наше материальное начало, влекущее нас к земным удовольствиям, а цицит — поддержку в стремлении нашей души приблизиться к Б-гу. Эту близость к Всевышнему дает нам выполнение заповедей, и, говоря о них, мидраш приводит такой пример.

Плывет корабль по морю, и вдруг кто-то падает за борт. Ему бросают спасательный канат и говорят: держись крепче, не отпускай, не то утонешь!

Как капитан бросает спасательный канат упавшему за борт матросу, так Всевышний дает нам заповеди. И благодаря им мы живем в близости к Б-гу — на борту надежного корабля.

ШЛАХ ПО ХАСИДСКИ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

О том, в чём состояло испытание, как и об ошибке разведчиков, мы судить не можем. Они, как и всё то поколение – поколение Исхода и Дарования Торы, поколение знания, были гигантами духа, праведниками такого уровня, который неизмеримо выше нашего понимания. Но поскольку их история – это Тора, которую необходимо понимать, мы можем извлечь из неё уроки, необходимые нам на нашем уровне.

От имени рабби Менахема Менделя из Коцка, передают следующее объяснение причин падения разведчиков. «И мы были в глазах своих саранчой, такими же были мы в их глазах», - рассказывают они. Какая им разница как они выглядели в их глазах? Слова

«такими же были мы в их глазах» выдают всю суть дела. Важнейшей основой, на которой стоит мир, и в том числе и служение человека, является правда. Еврей учит Тору, молится, занимается добрыми делами и мицвот, исправляет и улучшает свои привычки и черты характера ради Б-га, потому что это Истина. И совершенно не важно, что на это скажут и как посмотрят другие. Но если всё хорошее еврей делает с оглядкой на мнение окружающих, таким способом стараясь понравиться людям, это делает его служение лицемерным, наполняет его показухой и ложью. А ложь, как известно, неустойчива и со временем проявляется на поверхности. Как говорил Коцкер Ребе: «Если я это я, и ты это ты, то я это я, а ты это ты».

Но если я это ты, и ты это я, то я не я и ты не ты». Знания и умения, которыми облада-

ли разведчики были пропитаны ложью. Поэтому они не выдержали испытания пребывания в Земле Израиля.

«И сошли амалекитяне и кнаанцы, жившие на горе той, и разбили их, и громили их вплоть до Хормы. И Г-сподь сказал Моше, говоря: «Говори сынам Израиля и скажи им, когда вы войдёте в землю поселения вашего...». Этот отрывок является поучительным уроком для нас. Сразу после описания величайшей трагедии нашего наро-

да, приговора всему поколению, бессмысленной войны и гибели людей, Тора переходит к очередной мицве. Это учит нас, как относиться к собственным падениям и ошибкам. У каждого случаются периоды слабости, бывают падения и неудачи. Самое главное, что происходит потом. Нужно вовремя встать и вернуться к Торе и служе-

нию, с новыми силами – так, словно ничего не произошло. Как говорит пасук: «Семь раз падёт праведник, но встанет». В войне со своим ецер-ара, то есть, как нам кажется, с самим собой, происходит то же, что и в любой другой борьбе: иногда удар наносишь ты, а иногда он достаётся тебе. Самое главное – кто ударит последним.

Ор Ахаим приводит несколько интересных комментариев к отрывку о цицит. «... Чтобы они делали себе цицит на краях одежд своих во всех поколениях своих и вставляли в цицит края (одежды) голубую нить». Здесь перечислены три детали заповеди: цицит, на краях одежд и голубая нить. Условия «во всех поколениях своих» стоит между второй и третьей деталью, перед голубой нитью. Тора намекает нам, что первые две детали навечно, а третья, голубая

**«важнейшей
основой, на
которой стоит мир,
и в том числе и
служение человека,
является правда...»**

нить, не будет всегда, «в поколениях своих», а со временем исчезнет.

Цицит – это знак того, что еврей на службе у Б-га, это герб Всевышнего, который носят на себе Его слуги. Как и у земных владык, герб в символической форме выражает Своего Хозяина. Цицит носят только на одежде из четырёх правильных углов, что намекает на Всевышнего, Творца четырёх сторон света. Это четыре нити, согнутые вдвое и образующие восемь, что говорит о тайне Имен Всевышнего. В нашем сотворённом мире мы воспринимаем Его непроизносимое Четырёхбуквенное Имя только через призму другого – Его Четы-

рехбуквенного Имени Ад-нут. Целью нашего служения является соединение аспекта Кадош Барух и аспекта Его Шхины, то есть соединение Имени Непроизносимого с Именем Ад-нут.

Белый цвет нитей показывает Хесед Творца, нить голубого цвета – качество Милосердия, компромиссное между Хеседом и Судом, качество Тиферет. Хесед является внутренним содержанием по отношению к Милосердию, которая играет роль внешней формы Хеседа. Поэтому в цицит голубая нить является внешней по сравнению с белыми нитями.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ОДНО СЛОВО

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Из всей речи мерагим (разведчиков, посланных евреями в Эрец Кенаан после получения Торы на Синае), из всего их «отчета» о свойствах земли, куда шел народ, всего лишь одно слово обернулось причиной для греха и наказания.

Не произнеси они его (отчего, конечно, поменялся бы весь смысл «отчета») — не были бы наказаны ни они, ни народ: они — страшной смертью, народ — четырьмя десятилетиями блужданий по пустыне и в конечном счете тоже смертью, пришедшей вместо победоносного и моментального входа в обещанную землю, подобного чудесному Исходу из Египта.

Одно слово произнесли они. Одно слово, часто нами употребляемое и способное перевернуть весь смысл любого высказывания.

Собственно говоря, чем согрешили разведчики?

Посудите сами — разведчиков послали, чтобы они донесли до народа правду о том, чего тому в будущем ждать. Они пошли и донесли. Прочтите, что наказал им Моше (Бемидбар 13:18-19): «Осмотрите землю, какова она — хороша или плоха».

Раз так, то в чем их вина? Ведь они осмотрели и доложили обо всем, что в той земле хорошего и плохого. А в конце добавили: «Однако силен народ, живущий в той земле». Разве это неправда? Разве не силен был Кенаанец?

Получается, что надо было прийти и сказать ложь, — так надо было поступить? Дескать, что касается туземцев, то они слабоваты, идем и завоюем их страну!

Но если задуматься, этим словом — однако — они изменили характер всего «отчета», как бы подменили его эмоциональную тональность, перевернули с «плюса» на «минус». (В оригинале употребляется слово

эфес, «однако», «но», а не слово аваль, имеющее более нейтральный смысл.)

Разведчикам надо было доложить и отойти в сторону, чтобы уже Моше и Аарон, руководители народа, решали, как к этому сообщению отнестись.

А они дали оценку! Выступили не свидетелями, а советниками, экспертами, заключившими: придется идти обратно в Египет, — не в пустыне же оставаться! Причем совет дали тонко, добавив одно слово «однако».

К примеру, мы просим кого-то: пойдя, пожалуйста, в магазин и посмотри, есть ли там талит нужного нам размера, качества, вида и цены. Он знаком со всеми нужными нам параметрами, идет, все хорошенько узнает, возвращается и

докладывает: нашел талит, какой вам нужен; ткань такая-то, размер такой-то, цена — 50 шекелей.

Задание он выполнил! Но если он говорит другие слова: ткань, размер и внешний вид подходят, однако цена, цена-то какая — целых 50 шекелей! — такой посланец задание не выполнил. Ибо не посланец он, а советник по покупке талитов. (Пример взят из книги «Акедат Ицхак».)

Само по себе слово «однако» ни в чем не виновато. Его просто употребили неправильно. Поставили не на то место. Без него вообще можно было обойтись. Но с его помощью разведчики сообщили народу свое мнение, поделились со своей сложившейся концепцией.

Люди, которых евреи посылали, уже знали, что хотят увидеть. Главы колен, а посланцы были именно они, знали, что с приходом

в новую землю их авторитету придется держать экзамен; там они могут потерять власть, приобретенную во время Исхода и за месяцы блуждания по пустыне.

Может быть, все останется как есть, а может, все изменится. Кто знает? Так или иначе, в новых условиях у всех будет новая судьба. Зачем рисковать? Поэтому лучше высмотреть что-нибудь такое, из-за чего нельзя будет войти в землю. Из-за чего не произойдет никаких изменений.

Земля отличная. Вот ее плоды. Но святое место уже занято.

Войти нам будет не под силу!

Разведчики оказались советниками. Народ, им поверивший, получил в наказание 40 лет жизни в пустыне. Ни один из того народа в землю не вошел.

Мы учимся, как подходить к фактам и их интерпретации. Надо уметь увидеть, что с нами делают: нам сообщают или нас убеждают?

Главное, чтобы под видом сообщения не скрывалась уловка, призванная нас убедить, желающая заставить нас поступить так, как хочет кто-то другой, заинтересованный в ином развитии событий.

Мерагим 40 дней исследовали землю и решили, что они лучше остальных знают, что является пользой для народа. Они оказались «интересантами», скрывавшими свой интерес.

В принципе, и они могли достойно справиться с задачей, если бы оставили свой интерес при себе и постарались быть объективными. То, что произошло, было для них испытанием. Отключиться от своего интереса очень трудно. С этим испытанием они не справились.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ПРИНЯТЬ ШАББАТ РАНЬШЕ ОБЫЧНОГО?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Во многих общинах за пределами Эрец-Исраэль в летнее время, когда солнце заходит поздно, существует обычай принимать субботу раньше, что позволяет раньше начать субботнюю трапезу, провести ее с детьми, пока они еще не спят, а также уделить оставшееся время изучению Торы или общению с семьей. Чтобы принять субботу раньше следует учесть несколько важных моментов:

1. Принять субботу можно только со времени плаг а-минха (какое это время для каждой местности, необходимо проверить в специальных календарях). Плаг а-минха — это 1,25 временного часа до заката солнца. В данном случае временной час рассчитывается следующим образом: время от восхода до заката солнца делится на 12 равных частей. Затем полученный результат умножается на 1,25.

2. Изначально тому, кто хочет принять субботу раньше, необходимо прочесть дневную молитву Минха до наступления плаг а-минха. Тогда будет разрешено читать вечернюю молитву Маарив после плаг-а минха.

3. Тому, кто принял субботу раньше, с наступлением плаг а-минха разрешено читать Маарив как обычно (включая чтение Шма с благословениями). Но в таком случае он должен снова повторить все три главы чтения Шма, уже без благословений, после выхода звезд.

4. Поскольку субботу можно принимать только с наступлением плаг а-минха, соответственно, субботние свечи можно зажигать также не раньше этого времени. Если свечи зажгли до наступления плаг а-минха, заповедь не считается выполненной.

5. После вечерней молитвы разрешено сразу сделать Кидуш и начать субботнюю

трапезу. Необходимо спланировать время, чтобы сделать Кидуш и начать трапезу не позже, чем за полчаса до выхода звезд.

6. Изначально желательно, чтобы вечерняя трапеза продолжилась до выхода звезд и съесть ке-зайт хлеба после выхода звезд. Но если такой возможности нет, разрешено закончить трапезу, когда удобно.

7. В период отсчета дней от принесения омера с выходом звезд необходимо совершить отсчет с благословением.

8. Разрешено также принять субботу с наступлением плаг а-минха, сделать Кидуш, устроить трапезу, а после трапезы с выходом звезд прочесть Маарив как обычно, при условии, что трапезу начали раньше, чем за полчаса до выхода звезд.

Рассмотрим эти законы подробнее:

Время, с которого разрешено принимать субботу

Мишна в начале четвертой главы трактата Брахот приводит спор между мудрецами и Раби Йегудой о том, до какого времени разрешено читать дневную молитву. По мнению мудрецов Минху разрешено читать до захода солнца. По мнению Раби Йегуды её разрешено читать до плаг а-минха.

Талмуд говорит, что этот спор имеет также практическое значение: от того, какое мнение будет принято, зависит, с какого момента можно читать вечернюю молитву, а также выполнять некоторые заповеди, связанные со следующим днем.

Иными словами, по мнению Раби Йегуды, когда речь идет о выполнении некоторых законов, считается, что день заканчивается с наступлением плаг а-минха и после этого начинается новый день, хотя солнце еще не зашло.

Талмуд оставляет этот спор неразрешенным и приходит к нестандартному заключению: тот, кто поступает в соответствии с мнением мудрецов, поступает правильно, и тот, кто поступает в соответствии с мнением Раби Йегуды, поступает правильно. Это решение приводится в Шулхан Арухе (233:1), но оно «работает» при условии, что человек постоянно придерживается одного из мнений.

Но когда речь идёт о субботе, дело обстоит иначе, т.е. существует заповедь тосэфет шабат (добавлять от будничного к святому). Поэтому даже тот, кто обычно поступает в соответствии с мнением мудрецов, может принять на себя субботу раньше. Рамо (261:2) говорит, что сделать это можно со времени плаг а-минха. До наступления плаг а-минха невозможно принять субботу и выполнять субботние заповеди: читать Маарив, зажигать свечи, делать Кидуш, устраивать трапезу и т.п. (Мишна Брура 261:25).

Дневная молитва (Минха)

Как было сказано выше, существует спор между мудрецами и Раби Йегудой о времени молитвы Минха. По мнению мудрецов, дневную молитву можно читать до захода солнца, а вечернюю — с выходом звезд. По мнению Раби Йегуды Минху можно читать до плаг а-минха, а после плаг а-минха можно читать Маарив.

Получается, если человек прочёл Минху после плаг а-минха, он уже не может читать Маарив до выхода звезд, иначе он поступит и «не по мудрецам», и «не по Раби Йеуде» (Мишна Брура 233:11). Поэтому изначально тому, кто хочет принять субботу раньше, следует прочесть дневную молитву до наступления плаг а-минха. Тогда можно будет читать Маарив после плаг а-минха.

В исключительных обстоятельствах, когда невозможно будет собрать миньян на вечернюю молитву, некоторые галахические авторитеты разрешают читать Минху после плаг а-минха, и сразу вслед за этим устраивать Кабалат Шабат (встречу субботу) и читать Маарив (Мишна Брура 233:11).

Однако, как было сказано выше, изначально лучше организовать Минху за 15 минут до плаг а-минха, а после плаг а-минха — встречу субботу и Маарив, тогда закон выполняется по всем мнениям.

Молитва Маарив и чтение Шма

Мудрецы постановили, что молитва Амида и чтение Шма с благословениями вместе являются частью вечерней молитвы, однако к каждой из них относятся свои отдельные законы. Тому, кто принял субботу раньше, с наступлением плаг а-минха разрешено читать Маарив как обычно (включая Шма с благословениями). Однако в таком случае ему также необходимо снова повторить все три главы чтения Шма, но уже без благословений, после выхода звезд, чтобы выполнить заповедь Торы читать Шма вечером по всем мнениям (Шулхан Арух 235:1, Мишна Брура 267:6), см. выше.

Если община принимает на себя субботу раньше, после плаг а-минха, то желательно после молитвы сделать объявление и напомнить членам общины снова прочесть Шма и (когда это необходимо) отсчитать дни от принесения омера (см. п. 7) после выхода звезд. Кроме того, хозяину дома желательно напомнить об этом домочадцам и гостям после окончания субботней трапезы.

Если субботнюю трапезу начали в разрешенное время (см. п. 5) и она затянулась до выхода звезд, нет необходимости прерываться, чтобы прочесть Шма, но необходимо прочитать Шма при первой возможности после окончания трапезы, не забыть (Мишна Брура 235:21)!

Зажигание субботних свечей

Поскольку субботу можно принимать только с наступлением плаг а-минха, соответственно, субботние свечи можно зажигать также не раньше этого времени. Если свечи зажгли раньше, до плаг а-минха, заповедь не считается выполненной.

Даже тем, кто устраивает трапезу до выхода звезд, желательно налить в свечи больше масла или взять свечи подлиннее,

чтобы они горели до выхода звезд (Мишна Брура 263:40).

В некоторых случаях следует быть особенно внимательными. Например, если муж уходит в синагогу на Минху (как было сказано в п. 2, желательно организовать ее за 15 минут до плаг а-минха), то жена должна подождать с зажиганием свечей до плаг а-минха. Кроме того, нельзя зажигать свечи и слишком поздно, изначально желательно, чтобы жена зажгла свечи до того времени, когда муж примет на себя субботу во время Кабалат Шабат, т.к. в этом случае считается, что суббота распространяется и на нее. Соответственно ей уже нельзя будет зажечь свечи. Однако если это невозможно, то женщина может зажечь свечи и позже (респонс Игрот Моше 3:38, Орхот Шабат 27:17).

Точно так же холостой человек, который обязан зажигать субботние свечи самостоятельно, должен позаботиться о том, чтобы прочесть Минху заранее. Тогда после наступления плаг а-минха он сможет зажечь свечи дома или там, где он участвует в трапезе (см. также Шмират Шабат кэ-Илхата 43:24, 26, прим.134).

Кидуш

После вечерней молитвы разрешено сразу сделать Кидуш и начать субботнюю трапезу. Необходимо спланировать так, чтобы сделать Кидуш и начать трапезу раньше, чем за полчаса до выхода звезд (Мишна Брура 267:6). Не стоит упрекать того, кто «облегчает» соблюдение закона и делает Кидуш, а затем начинает трапезу в течение получаса до выхода звезд, т.к. по мнению некоторых галахических авторитетов это разрешено (Мишна Брура 267:6).

Субботняя трапеза

Вечернюю субботнюю трапезу также разрешено начинать только после плаг а-минха. Изначально желательно, чтобы вечерняя трапеза продолжилась до выхода звезд и съесть ке-зайт хлеба после выхода звезд, чтобы выполнить также требование тех галахистов, которые полагают, что суб-

ботнюю трапезу следует устраивать именно вечером после выхода звезд (Мишна Брура 267:5). Но если такой возможности нет, то разрешено закончить трапезу, когда удобно (Мишна Брура 276:5).

Сфират а-омер

Если человек читает Маарив в миньяне, где принято отсчитывать дни от принесения омера до выхода звезд, он может делать сфират а-омер вместе со всеми, но без благословения, и помнить при этом, что таким образом он не выполняет заповедь счёта омера (Рамо 489:3, Мишна Брура 489:17). Соответственно, с выходом звезд необходимо снова сделать отсчёт, уже с благословением (Мишна Брура 489:18).

Однако во многих общинах, где Маарив читают до выхода звезд, вообще не принято делать сфират а-омер во время молитвы. Каждый после выхода звёзд самостоятельно отсчитывает дни и произносит перед этим благословение.

Если трапезу не начали раньше получаса до выхода звезд, необходимо подождать выхода звезд, произнести три главы Шма и отсчитать дни омера с благословением, а только затем начать трапезу (Мишна Брура 489:3).

Вечерняя молитва Маарив после трапезы

Существует способ избежать большинства упомянутых проблем. Принять субботу с наступлением плаг а-минха, сделать Кидуш, устроить трапезу, а после трапезы с выходом звезд прочесть вечернюю молитву — при условии, что трапеза была начата раньше, чем за полчаса до выхода звезд (Мишна Брура 271:11, Шмират Шабат кэ-Илхата 47:23). Это удобно для тех, кто живет там, где нет миньяна или если есть возможность собрать миньян с выходом звезд. Следует отметить, что обычай принимать субботу с наступлением плаг а-минха в основном распространен за пределами Эрец-Исроэль, в самой Эрец-Исроэль многие галахические авторитеты в силу ряда причин выступают против такого обычая.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЗАЧЕМ МОШЕ ОТПРАВИЛ РАЗВЕДЧИКОВ В ЗЕМЛЮ КНААН, ЕСЛИ ЗНАЛ, ЧТО ЭТО ОПАСНО?

В нашей главе Шлах написано: «Это имена мужей, которых послал Моше высмотреть землю. И назвал Моше Ошею, сына Нуна, Йоошуа» (13, 16). Раши говорит, что Моше молился за него: «Пусть Б-г тебя спасет от замысла разведчиков».

Раз, по Раши, Моше видел опасность посылки разведчиков, почему же он это сделал? Зачем было посылать?

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Вы задали очень интересный вопрос. Зачем же Моше их послал? А, может быть, Моше был обязан послать? Так Б-г ему велел?

Всевышний сказал Моше: «Пошли от себя (шлах лэха) людей, чтобы они высмотрели землю Кнаанскую...».

У Раши написано: «шлах лэха» означает «если ты хочешь», «по твоему желанию пошли». Т. е. Раши говорит, что Моше не был обязан посылать разведчиков.

Раши так комментирует стих в книге Дварим (где Тора заново пересказывает эти события): «идите и наследуйте землю» (1, 8): «Идите и наследуйте — вам не понадобится воевать, вам не нужно оружие».

Но евреи пришли к Моше и сказали: «Пошлем людей пред собою, чтоб они разведдали нам землю эту...» (там же, 22). Тогда Моше спросил у Б-га и получил ответ — «шлах лэха» — «пошли от себя».

Зачем же Моше было это делать?

Я слышал ответ рава Довида Коэна, главы ешивы «Хеврон».

Есть принцип в отношении Б-га к каждому человеку и к еврейскому народу в целом: по пути, которым человек хочет идти, ведут его (Макот 10 б).

Если бы евреи шли спокойно, куда облако их вело, и полностью полагались на Б-га,

как было в пустыне, Б-г продолжал бы вести их по-особому, «неестественным», чудесным образом. Так пишет Рамбан в соответствии с мнением мудрецов мидраша. И они заняли бы Эрец-Кнаан без войны. Как сказано: «идите и наследуйте...»

Здесь мы видим великую линию Б-га: «По пути, которым человек хочет идти, ведут его».

Если бы евреи не проявили инициативу послать разведчиков, выяснять, какова эта земля, какая ситуация, как завоевать, они просто пришли бы и унаследовали эту землю. Но, поскольку они захотели пойти более естественным путем, Б-г сделал так, как они хотели.

Вы хотите идти этим путем? — Идите.

И поэтому, как Раши говорит, сейчас, после того, как они послали разведчиков, им уже не удалось бы занять землю без войны и без оружия.

Всё изменилось коренным образом. Теперь, когда они сделали свой выбор, Моше уже не мог изменить ситуацию. И поэтому он послал разведчиков.

Рав Хаим из Воложина пишет: сказано в Тэилим (121, 5): «Господь — сень (тьень) для тебя по правую руку твою».

И приводит мидраш на это: как человек ведет себя по отношению к Б-гу, так Б-г ведет себя по отношению к этому человеку. А, как известно, есть много уровней Ашгаха пратит (воздействия Б-га на жизнь человека в зависимости от поведения человека) — сотни уровней. И тому пути, которым человек идет, соответствует путь, который ему посылают с Небес.

Получается, мы сами выбираем уровень участия Б-га в нашей судьбе.

ЧТО ТАКОЕ «ЖЕРТВА НАЗИРА (НАЗОРЕЯ)»?

Шаббат Шалом! Какие виды жертв в иудаизме? И по недельной главе: «жертва благодарности» и «жертва назира» — что такое «жертва назира»?

Отвечает рав Арье Гальчук

Перечислю сначала кратко основные виды жертв, приносимых в Храме: жертва всесожжения ола, гехоочистительная жертва хатат, повинная жертва ашам и мирная жертва шламим. Три первые категории жертв — ола, хатат и ашам — относились к так называемым жертвам «высокой святости» (кодшей кодашим; здесь и в названиях жертвоприношений — ударение на последнем слоге). Их либо сжигали целиком, либо отдавали коэнам, которые должны были их есть на территории храмового двора.

Жертвы шламим назывались также жертвам «малой святости» (кодашим калим). Долю от них получал коэн, остальное же хозяин жертвенного животного съедал на территории Иерусалима. К категории жертв малой святости относилась собственно мирная жертва, а также первенцы скота, десятина приплода скота, пасхальная жертва, и, наконец, благодарственная жертва и жертва назира.

Благодарственная жертва — это разновидность мирной жертвы, приносимая в благодарность за спасение, посланное Всевышним. Ее приносил, например, тот, кто вернулся из дальнего морского путешествия или пересек пустыню, узник, вышедший из тюрьмы, или то, кто перенес опасную болезнь (Брахот 54 б).

Интересно, что эту жертву можно было принести и просто по желанию, безо всякой видимой причины. Возможно, это говорит о том, что мы часто сами не замечаем тех чудес, которые с нами происходят. Поэтому стоит время от времени приносить жертву благодарности за те чудеса, на которые мы даже не обратили внимания (Аамек Давар).

Вместе с благодарственной жертвой приносилось хлеба четырех видов — по десять хлебов каждого вида. Три вида были

из пресного теста, и один — из квасного. По одному хлебу каждого вида, а также голень и грудину жертвенного животного отдавали коэну приносившему жертву, все же остальное мясо и хлеба ел хозяин животного.

Обилие хлебов, которые нужно было съесть в течение дня и ближайшей ночи, означало: нужно созвать друзей на благодарственную трапезу, чтобы поведать им о своем чудесном спасении, как сказано (Тэилим 107:22): «И принесли жертвы благодарности, и рассказали о деяниях Его с ликованием». По той же причине среди хлебов благодарственной жертвы были и квасные: они вкуснее, чем маца, и смогут привлечь больше гостей на благодарственную трапезу (Аамек Давар). Ведь нет большей радости для Всевышнего, чем благодарность живущих в этом мире и их понимание и признание, что всё исходит от Него и случайностей не бывает (рав Моше-Давид Вали, 1697-1776, Италия).

Назиром назывался человек, давший обет не пить вина, не стричься и не оскверняться прикосновением к умершему (см. Бемидбар 6:1-21). По истечении срока своего нэзирута («назорейства») он должен был принести ягненка в жертву всесожжения, овечку — в грехоочистительную жертву и барашка — в жертву мирную.

Интересно, что мирная жертва назира тоже должна быть съедена в течение дня и ближайшей ночи и вместе с ней тоже приносили корзину с хлебами, что делает ее похожей на благодарственную жертву. И действительно: назир тоже должен поблагодарить Творца за то, что Тот помог ему исполнить свой обет, достигнув новых уровней святости и близости к Нему, как сказано (Амос 2:11): «И из ваших сынов возводил Я в пророки, и из ваших юношей — в назире...»

Что происходит, если назир нарушил обет и осквернился прикосновением к умершему? Ему придется начать исполнение обета сначала — предыдущие дни не

засчитываются. Кроме того, в этом случае также приносятся жертвы: два молодых голубя или две горлицы — в грехоочистительную жертву и жертву всесожжения.

В Торе сказано так (Бемидбар 6:11): «И приготовит священнослужитель одного из них в очистительную жертву и одного во всесожжение, и искупит его от того, чем согрешил из-за души...» Согласно простому пониманию, здесь идет речь о душе умершего, то есть коэн искупит грех, который назир совершил, прикоснувшись к умершему.

Но у мудрецов есть интересное толкование: «Раби Эльзар а-Капар говорит: “За то, что огорчал себя, воздерживаясь от вина” (Сифрей, Назир 19а)». То есть, он совершил грех против своей собственной души, отказавшись от того, что Тора не запрещает. И это вызывает у нас непонимание: как назир, которого сама Тора называет «святым», вдруг стал грешником?!

Вероятно, следует сказать: поскольку ему придется начать выполнение обета сначала, его отказ от вина оказался бессмысленным и поэтому — неоправданным. И,

всё же, не совсем понятно, в чем его грех. Ведь прикоснуться к умершему он мог совершенно случайно, как сказано: «А если умрет кто-либо при нем нежданно...» (Бемидбар 6:9).

Здесь мы видим важное правило: истинная оценка поступков человека зависит от их внутренней мотивации. Если отказ от вина был продиктован любовью к Творцу и стремлением стать лучше, Бог помогает и бережет человека от неприятных событий. Но, если истинной причиной принятия обета были гнев, зависть, обида и прочие некрасивые «движители», Б-г не оказывает человеку поддержки и тому будет трудно завершить исполнение обета благополучно (см. комментарий Кли Йакар к Бемидбар 6:11). Поэтому, когда человек хочет взять на себя больше, чем требует Закон, ему следует проверить себя — каковы истинные мотивы этого стремления.

Остается только просить Всевышнего, чтобы всеми нашими поступками руководило одно желание — исполнить Его волю!

ДЛЯ ЧЕГО ВСЕВЫШНИЙ ПОКАЗАЛ АДАМУ ВСЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ ПРЕДСТОИТ ПРИЙТИ В ЭТОТ МИР?

Сотворив Адама, Всевышний показал ему всех людей, которым еще предстоит прийти в мир до эпохи воскрешения мертвых: «Каждое поколение и его вождей, каждое поколение и его мудрецов, каждое поколение и его пророков» (Берешит Рабба 24:2, Эц Йосеф; Шохер Тов 139). Для чего Всевышний это сделал? Воспользовался ли Адам этим? Даниэль

Отвечает рав Менахем Эпель

Здравствуйте, Даниэль!

Спасибо за интересный вопрос. К сожалению, я не нашел, чтобы кто-то из комментаторов на него отвечал. С другой стороны, он и меня тоже очень заинтересовал. Приведу Вам свои соображения.

Во-первых, мудрецы говорят (Берешит Рабати, парашат Берешит 5:5), что один раз Адам этим воспользовался: когда Все-

вышний показывал глав всех поколений, то Адам увидел, что царю Давиду не суждено жить — у его матери будет выкидыш... И Адам отдал ему семьдесят лет своей жизни.

Смысл здесь очень глубокий: почему семьдесят лет жизни Давида — это именно годы Адама, сейчас в это углубляться не будем. Тем не менее, прецедент налицо — Адам воспользовался предоставленной ему информацией. И тогда — уже ради одного этого «подарка Давиду» — стоило всё это показать. Кроме того, можно предположить, что Адам каким-то образом помог и другим, только нам не сообщают, как именно.

Во-вторых, выскажу свое предположение. Для этого нужно сначала привести некоторые сведения из Традиции. Мудрецы

говорят, что до рождения ребенок учит с ангелом всю Тору, а когда рождается — всё забывает. И объясняют: смысл этого в том, чтобы облегчить человеку изучение Торы. Так как это уже, хотя и забытый, но всё-таки пройденный материал.

Ещё один факт — душа Адама изначально включала в себя все еврейские души.

И последний факт — одна авторитетная книга («Шней Лухот а-Брит») говорит, что мудрецы и пророки, которых видел Адам, были ему показаны в варианте самого вероятного хода событий. Однако у каж-

дого человека есть свобода выбора, и поэтому может так получиться, что какие-то мудрецы, которых видел Адам, по факту таковыми не будут.

Теперь на основании сказанного можно предположить, что, если Адам видел всех мудрецов и пороков, значит, и их души, которые тогда были частью его души, тоже это видели. А смысл этого в том, чтобы, когда эти души придут в мир, они (не сознавая того) стремились выполнить свое предназначение.

ЧТО ВСЁ-ТАКИ ТОЧНО БЫЛО НАПИСАНО НА ПЕРСТНЕ ЦАРЯ ШЛОМО?

Шалом. Хотелось бы узнать немного о перстне царя Шломо бен-Давида. Где-то вычитала информацию, что на перстне была какая-то надпись, бытует много мнений и версий.

Одна из них: на перстне значилось всего два слова: «Всё пройдет».

Нашлись и такие, кто утверждал, что на перстне было написано какое-то необычайно мудрое слово или изречение, смысл которого состоял примерно в следующем: «Все прелести этой жизни — всего на час, и посвятить ее необходимо поклонению Ашему».

А также есть несколько мнений насчёт драгоценности этого перстня. Одни говорили, что этот перстень сделан из чистого золота. Другие утверждали, что, напротив, перстень выполнен из благородного серебра. Некоторые очевидцы утверждали, что его украшал изумительный по своей красоте и великолепию драгоценный камень, а были и такие, кто настаивал, мол, перстень искусно сработан из обычной глины.

И что перстень берёт своё начало от самого Адама и передавался из поколения в поколение вплоть до царя Шломо бен-Давида.

Отвечает рав Нахум Шатхин

Спасибо за интересный вопрос.

В книге «Ошер Авот» рава Ашера Вольтца (с. 18) приводится следующий рассказ:

Однажды с балкона своего дворца царь Шломо увидел человека, одетого в золотой

халат. Царь приказал слугам привести того к нему в палаты и спросил: откуда у него столько денег, что он может позволить себе столь великолепные наряды? Человек объяснил: он известный ювелир, к нему приезжают богачи со всего мира, чтобы он изготовил для них изысканные украшения.

Тогда царь Шломо приказал ювелиру сделать для него такое кольцо, глядя на которое человек сможет измениться. Если был веселым, сможет сразу стать грустным. Если был грустным, то в одно мгновение сможет стать веселым. А на работу отвел ему три дня. Время прошло, но ювелир не справился. Он сделал кольцо, но не сумел разработать чудодейственных эффектов.

По дороге к царю ювелир встретил Рехавама, сына Шломо, который спросил его о причине его подавленности. Услышав рассказ ювелира, Рехавам посоветовал ему вырезать на кольце три буквы — гимель, заин, йуд — которые являются аббревиатурой, сокращением слов гам зэ йаавор — «и это пройдет». Так Рехавам попытался утешить ювелира, намекая, что об этой неудаче он скоро забудет. Ну, а царю Шломо эта идея как раз понравилась и работой ювелира он остался доволен.

К сожалению, источник этой истории неизвестен. А в издании «Синай» Мосада рава Кука (№108) приводится несколько еще бо-

лее красочных историй о кольце царя Шломо, но вновь без каких-либо ссылок на источники. Что ставит под сомнение истинность этих историй.

Единственным надежным источником, рассказывающим о кольце царя Шломо, является талмудический трактат Гитин (б8 б). Там сказано лишь, что это было кольцо, на котором было написано имя Всевышнего, и с помощью этого кольца Шломо мог контролировать главу духов Ашмеда. Ашмедай подчинялся ему все семь лет, пока Шломо возводил Иерусалимский Храм. Когда же Шломо опрометчиво освободил узника, Ашмедай забросил царя за тридевять земель. Кольцо же было выброшено в море.

На этом повествование Талмуда заканчивается, а продолжение истории нам рассказывает Рама ми-Фано в своем труде «Эм коль хай». Кольцо было проглочено рыбой. Возвращение заняло у Шломо три года. И эти три года были наказанием за нарушение трех запретов, которые обязан соблюдать царь: не умножать жен, коней и золото (Дварим 17:16, 17).

Возвращаясь, Шломо был вынужден как-то зарабатывать на жизнь. Дорога домой проходила через страну Амона, там Шломо предложили работать среди прислуги царя амонитян. Там его заметила Наама, дочь местного царя, и через некоторое время пожелала выйти за него замуж. Но царю эта идея не понравилась и, чтобы лично не проливать крови дочери, он приказал отвести Нааму и Шломо в пустыню, чтобы они умерли от голода. В поисках еды они набрали на рыбаков и купили у них рыбу. Разрезав рыбу, Наама обнаружила кольцо, и это означало, что скоро они вернутся в землю Израиля и Шломо вновь воссядет на престол.

А теперь, скорое всего, расстрою Вас. Если Вы читали ответы на вопросы, существовала ли царица Савская и почему царь Шломо обратился к царю демонов, а не к Всевышнему, то знаете, что в таких случаях предпочитаю прямолинейность. О чем речь? Дело в том, что Маараль из Праги («Хидушей Агадот» на трактат Гитин) поясняет, что этот рассказ не следует пони-

мать дословно. Каждый его персонаж и элемент несет в себе намек на различные духовные понятия.

(Уж слишком долго Ашмедай — глава всех духов и демонов — не замечал, что ему подменили воду вином. В результате чего опьянел и попал в ловушку. А потом царь Шломо — мудрейший среди всех, живших на земле, — опрометчиво освободил его, дав Ашмедаю свое кольцо. А ведь имя Ашмеда. Ашмедай свидетельствует само за себя: «лэашмид» означает «уничтожить»).

Как упоминалось выше, на кольце было начертано имя Всевышнего — Шем а-Мефораш. Какое именно Имя: 12-тибуквенное, 42-хбуквенное или 72-хбуквенное? Скорее всего, четырехбуквенное. Маараль утверждает, что с помощью образа кольца с выгравированным Именем мудрецы хотели передать нам идею о двейкуте (буквально: «прилепление») — наиболее крепкой связи между человеком и Творцом.

Пока на всех уровнях — физических действий, мысли, души и сердца — царь Шломо был со Всевышним, он мог воздействовать на весь мир. Он был властен не только над материальными созданиями, но и над духовными субстанциями. Но, как только связь с Творцом ослабла, влияние на все миры тоже ослабло.

Там, в истории с Ашмедаем, сказано, что шед (бес) сидел на цепи и беспрекословно выполнял все распоряжения Шломо. Эти семь лет царь Шломо возводил Иерусалимский Храм. И все семь лет даже не пил вина, чтобы не отвлекаться от достижения цели.

Но после окончания строительства Шломо женился на Батье, дочери египетского царя Шишака. Это был очень проблематичный брак с точки зрения Закона, и многие беды — не только Шломо, но и всего еврейского народа — мудрецы связывают именно с этим браком. По-видимому, эти (и другие) события, ослабили связь Шломо с Творцом, что мудрецы и передали нам через образ таинственного кольца).

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ПОЧЕМУ ДЕТИ НЕ ПОНИМАЮТ ПО-ДОБРОМУ?

ИТА МИНКИНА

«Мои старшие дети — два сына, 5.5 лет и 4 года. Всегда стараюсь с ними разговаривать по-доброму, спокойно и прошу что-то сделать по несколько раз спокойно.

Но 9 из 10 раз они игнорируют меня, когда я прошу по-доброму, а делают то, что нужно (собери игрушки, пойдём спать, принеси какую-то вещь и т. п. похожие просьбы), только когда начинаю кричать и угрожать (не покажу мультик, не дам сладкое).

Почему так, и как можно мотивировать их реагировать на добрые просьбы, а не на угрозы?

Много раз пробовала говорить с ними, говорю, что мне не нравится на них кричать и что мне хочется общаться по-доброму. Они соглашаются, а потом происходит всё то же самое.»

Постараюсь Вам ответить, надеюсь, что будет польза, хотя не знаю всех деталей.

Во-первых, честь Вам и хвала за то, что стараетесь разговаривать с ними по-доброму, спокойно просите о чем-то, а не кричите. Сейчас Вам кажется, что Вы просто зря тратите на это время — ведь они не реагируют. Но знайте, что это не так! Мамы, которые сразу кричат, мало выигрывают от этого. Просто их отношения с детьми превращаются в постоянную борьбу, перетягивание каната и кто кого «достанет» быстрее. И выйти из этого очень-очень непросто...

У вас дома благодаря Вашим стараниям спокойная обстановка. Они не сразу слушаются, это нелегко, конечно, но не смертельно. Главное, вы — не враги. Понимаете, это очень важно!.. И это, к сожалению, не пустые слова.

Как же «втянуть» детей в послушание? Чтобы они делали то, о чем их просят? Над этим вопросом бьется множество ро-

дителей и столько же детских психологов, и знаете, какой ответ? — Нет стопроцентного решения. Только в воинской части есть, но «недетскими» методами...

В идеале, дети должны хотеть сделать то, что Вы просите. У Вас должно быть ощущение и настрой, что они не делают Вам одолжение, когда выполняют просьбы, нет, они выполняют свою часть негласного соглашения — свою часть работы, несут свою часть ответственности.

Вы им делаете одолжение, прививая привычку выполнять то, что на них возложено, даете им поручения, иначе в обществе других людей им придется ой как несладко...

Так что, во-первых, измените Ваше отношение к своей роли в этих ситуациях и к их роли в этих ситуациях. Тогда в Вашем голосе появятся ноты непреклонности, у Вас будет голос человека, уверенного в том, что он делает.

Это первое, но не единственное.

Второе: Ваши мальчики еще маленькие. Относительно. Вы не упомянули, какие у них характеры, а это важно, потому что приучение к чему бы то ни было основывается на характере ребенка.

Как сказал Шломо а-Мелех: «Ханох ла-на-ар аль пи дарко...» — «Наставь юношу на путь его...» (Мишлей 22:6). Т. е., как объясняют комментаторы, это должен быть именно «его» — ребенка — путь, подходящий именно этому ребенку.

Например, активного, уверенного в себе ребенка мы будем приучать к послушанию в атмосфере четких правил и сотрудничества; тот, кто приучает, также должен быть уверен в себе.

А неуверенного в себе мечтательного ребенка будем приучать исподволь, с юмо-

ром, мягко, используя его и свой творческий потенциал, продвигаясь небольшими шагами и закрепляя пройденное; будем готовы к его забывчивости и не спасем перед ней.

Приучение к выполнению просьб во многом — дело техники, в смысле — методики: как просить и что именно, и в какой форме.

Сейчас попробуем коснуться выполнения некоторых просьб:

Первый путь — выполнение постоянных правил.

Сделайте плакат с эти пятью правилами. Для того сына, который не умеет еще читать, нарисуйте картинки, а еще лучше — привлечите его.

Человеку в любом возрасте приятнее выполнять требование или закон, в составлении которого он сам принимал участие. В составлении или в доведении до сознания масс. Это не гарантирует стопроцентного выполнения, но нейтрализует неприятие, которое вызывается любым ограничением свободы, возможности распоряжаться собой и своим временем, как вздумается...

Короче, плакат. С текстом и параллельно — рисунками. На видном месте. Содержание плаката озвучивается Вами перед детьми, название — Правила нашего дома. Понимаете? Правила нашего дома или этого дома.

В любом месте есть правила. Где Ваши мальчики любят бывать? Или хотели бы побывать когда-нибудь? Скажем, на Вашей или папиной работе, в зоопарке, увидеть, как работает разведка или фабрика игрушек? Приведите им в пример то место работы, где они любят бывать или хотят побывать, и скажите: и там есть правила! Например, там есть правило... и еще правило... и т.д. И в нашем доме правила: ... и ...

Теперь, если они чего-то не выполнят, Вы не просите их, как раньше, а говорите или подводите к плакату: «Вот правила дома!»

И это — не Ваша личная просьба, это правило! И стойте на этом. В таком формате непослушание — это «неприятие реальности». Вот правила дома, и, пока они не будут выполнены, невозможно продолжать

свои обычные занятия... Это не наказание. Такова реальность: пока не выполнят, не могут делать то или другое...

Очень важно, чтобы просьбы мам, которых дети не слушают, не слышат, перешли в категорию общих правил. Это не капризы мамы, это не ее желание им «насолить» и их «заставить». Таковы правила, ничего не попишешь... И Вы — не полицейский и не начальник, Вы — человек, который помогает им приучиться к выполнению правил жизни в цивилизованном обществе. Вы еще им одолжение делаете, могли бы ведь и не делать, лежать себе на диване и книжки читать. Пусть Вам еще спасибо скажут.

Второй путь — для выполнения просьб, которые возникают время от времени, но и рутинных тоже (хотя за рутинные в целом «ответственен» Плакат с правилами), — и это юмор!

Так как Ваши мальчики достаточно близки друг другу по возрасту, наверняка они очень дружны, что не исключает ссор и даже драк. Но главное — им вместе интересно!!!! А маме приходится сталкиваться с их сплоченностью, особенно, когда дело касается выполнения разных скучных дел... Где уж тут маме добиться популярности у населения...

Поэтому подумайте, как Вам стать интересной для них, аттрактивной! Вам не просто выдерживать конкуренцию с игрой, занимающей мальчишек, — мало что поспорит с ней в ее энергии и увлекательности! А Вы придумайте! Будьте для них интересной, увлекательной! Чтобы им хотелось быть с Вами, и тогда Ваши просьбы — это продолжение игры, продолжение забавы!

Подключите свой юмор, творческое воображение, я уверена, что Вы в этом преуспеете!

И еще, вам стоит прочитать книгу «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» Фабер и Мазлиш. Там есть много ценных рекомендаций.

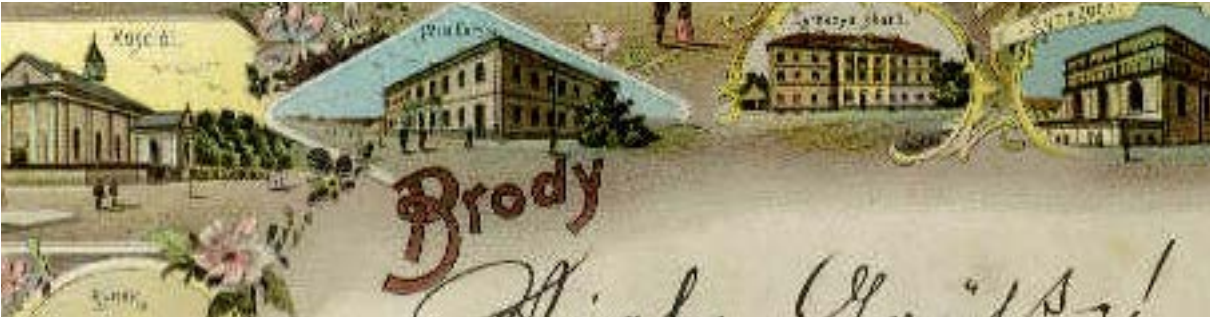
С уважением и наилучшими пожеланиями, особенно сейчас, во время всеобщего карантина.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

СКОЛЬКО БЫЛО РАЗВЕДЧИКОВ?

«ОЦАРОТ»

«Одного человека, одного человека от каждого рода пошлите» (13:2).

Гаон раби Эфраим Залман Маргалийот был главным раввином города Броды. Каждый, кто хотел выступить в синагоге, должен был получить его разрешение. Как-то раз к нему явился молодой человек и попросил разрешение выступить в синагоге.

Рав спросил, как его зовут, и тот ответил: «Шломо Клогер».

«И чего вы хотите?»

«Получить разрешение выступить перед собравшимися».

«Зачем? И о чем будет ваша речь?»

Молодой человек не стал скрывать правду и ответил: «Я был раввином в городе Колков. Там я уволил шохета за нарушения кашрута, а он стал подстрекать против меня жителей города. Мне надоело быть раввином, и я приехал в Броды, чтобы обучать здесь детей. Но никто здесь меня не знает. Вот я и прошу разрешения выступить перед общиной, чтобы потом мне отдали детей на воспитание». Получив разрешение, рав Шломо попросил, чтобы и главный раввин города почтил его своим присутствием во время выступления. Это, как он сказал, попадает в категорию «Ведущий торговлю с мудрецом», за что с Небес дается большая награда (Брахот 34 б).

Рав ответил ему: «Вы ведь будете произносить речь между Минхой и Мааривом —

конечно же, я буду присутствовать и услышу все, что Вы скажете». Это было в ту неделю, когда читают главу Шлах. Рав Шломо Клогер выступил с подробным разбором на тему разведчиков. Учащиеся потеряли дар речи от изумления — настолько его речь была умна и охватывала широкий круг источников. После завершения речи вся синагога гремела от возгласов благодарности и уважения. Спустившись с трибуны, рав Клогер заметил, что на лице рава Маргалийота застыло неясное выражение. Он поинтересовался: «Разве мое выступление Вам не понравилось?»

А тот ответил: «Оно было настолько блистательным, что учащиеся даже не заметили, что по-вашему разведчиков было двадцать четыре вместо двенадцати».

Рав Шломо Клогер удивился: «Конечно, их было двадцать четыре! Это ведь прямым текстом сказано в Иерусалимском Талмуде и приводится в Тосафот». Рав Маргалийот тотчас вспомнил, что Тосафот действительно упоминают слова раби Акивы, который толковал фразу: «Одного человека, одного человека от каждого рода пошлите», говоря, что от каждого рода были посланы двое — предводитель и оруженосец, и они вместе несли добытые в стране Израиля плоды. Затем рав отметил: «Вам бы в таком случае стоило выступать перед всей нашей общиной, а не детей обучать».

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЛЮБОВЬ — КАК МАЛО В ЭТОМ ЗВУКЕ...

РАВ МОЙШЕ-МЕИР ГОЛЬДБЕРГ

«Боюсь снова вступить в брак.»

Казалось бы, всё просто: знаете точно, почему развелись, соответственно, знаете точно, какие именно качества должны быть у невесты/жениха в следующий раз, а чем не стоит соблазняться. Так вперёд?!

Но всё не так: в первый раз есть полная уверенность, что интуиция не подведёт, а она подвела... С нелюбящим человеком семьёю не построишь — основного не хватает.

Надо искать других советчиков.

«Он/а меня не любил/а». Для кого-то это значит: не будила утром ласковыми словами типа «Вставай, милый», для кого-то: не встречала готовым ужином после работы, для кого-то: не садилась рядом, молча глядя, как он этот ужин ест, выражая таким образом, что чувствует его настроение. Есть люди, в представлении которых любовь — это взаимное понимание с полуслова, а чаще — вообще без слов: только подумал — и всё тут как тут. Есть ещё афоризм: «Бьёт — значит любит». Всякие выражения любви есть.

Какое выражение любви нужно нам?

А какое мы можем предложить тем, кого любим?

Есть люди, которые знают ответы на эти вопросы. Важно бы знать, хотя бы подсознательно, как выглядят в нашем представлении любящие муж и жена, и тогда интуиция не подведёт (наверное). Но мы большей частью не выбираем свой характер, и, если получилось так, что не знаем, как муж и жена выражают друг другу любовь, нам нужно понять это самим и научиться этому. Это — как и любые черты характера, которые Всевышний нам дал для того, чтобы мы выжили из них максимум — выросли, используя их.

Как это делается?

(Небольшое отступление. Громадный вред настоящей любви наносят реклама и фильмы — любые, где показаны хоть какие-то элементы семейных отношений. Это вредно для всех, а для тех, кто не вырос в идеальной семье, это разрушительно. Так как у них формируется страшно искажённая картина: или очень красивая идеальная романтика, или образ разведённого героя, который не поддался угнетению брака, вырвался на свободу и просто цветёт от полной независимости... Не дай Б-г).

Вернёмся к нашему вопросу.

Так как семейные отношения — процесс взаимный, важно изучить четыре вещи:

Какое выражение любви я могу предложить своей второй половинке?

Чего я жду в качестве ответной реакции — выражения взаимности?

Какого выражения любви я жду от второй половинки?

Как планирую реагировать на эту любовь?

Идея проста: всё взаимно. (Ни в коем случае не потому, что это бизнес! Это просто не может быть иначе).

Человек, который чувствует, что любим, захочет ответить тем же. И тогда захочет приложить какие-то усилия, чтобы научиться этому.

А ещё человек, ощущающий, что его любовь небезразлична, приятна, ценна и создает хорошую атмосферу в семье, захочет продолжать любить и постарается любить всё больше и больше.

Второе важное умение — высказывать свои пожелания в такой форме, чтобы они были приняты к сведению, учтены и привели к изменениям.

Это искусство, которому тоже надо учиться, в основном, уже в браке.

Осмелюсь заявить, что в современном мире не развита культура работы в браке. Работы в самом положительном смысле, и это ни в коем случае не «выносливость». Терпеть неидеальность мужа/жены — это очень сложный и малообещающий путь. По Торе это не так, тёплые отношения никто никогда не получал в подарок, это всегда плод труда — для кого-то большего для кого-то меньшего. Но само это не приходит, над этим работают, все.

Если Вы затрудняетесь ответить на четыре приведенных вопроса, значит, Вы на правильном пути. Продолжайте обязательно думать об этом, учиться. Учитесь сами, смотрите на окружающих и учитесь у них. Учитесь и тренируйтесь на окружающих. Это

очень помогает. И в результате, никак не без помощи интуиции, Вы окажетесь достаточно вооружены для второй попытки!

Всевышний постоянно поддерживает мир между мужем и женой. Имя Всевышнего можно стереть ради поддержания отношений в семье (при процедуре ашкаат сота, для изготовления напитка, которым поят женщину, заподозренную в измене мужу), настолько они важны! Молитесь Всевышнему, Он очень заинтересован в Вашем успехе, в этом Он — с Вами и верит в Вас! Хоть Вы и потерпели неудачу... Написано, что мизбеах (жертвенник в Храме) плачет, когда пара расстается... Большая радость будет на Небесах, когда Вы снова вступите в брак.

НАШИ МУДРЕЦЫ

СПИСИБО ЗА ДОБРЫЙ СОВЕТ!

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Хазон-Ишу, когда он был в весьма пожилом возрасте, врачи посоветовали делать ежедневные неспешные пешие прогулки. Так он и ходил по полчаса каждый вечер, повторяя про себя урок Талмуда.

И вот один человек, который не знал его в лицо, обратил внимание, что мимо его дома уже вторую неделю подряд ходит старик благообразного вида. Вышел он из дому и так сказал мудрецу, приняв его за неуча:

“Тебе не стыдно? Ты что, совсем не умеешь учиться? Так и ходишь праздно по улицам? А ведь вид как у настоящего раввина. Уж если гуляешь впустую, так хоть Теилим (Псалмы) говори”. Хазон-Иш не стал оправдываться, поблагодарил за совет и пошел дальше.

Прошел месяц-другой. У того человека возникли проблемы, люди посоветовали

ему обратиться к руководителю поколения, благо тот живет недалеко и всех принимает, Наш бедняга пошел на прием, вошел в комнату, увидел мудреца – и упал со страху в обморок. Очнулся – принялся извиняться, лить слезы, бить себя в грудь и совершать прочие покаянные действия.

Хазон-Иш помог ему подняться, обнял за плечи и сказал, что просить прощения тот совсем не должен.

Наоборот, он его благодарит за весьма дельный совет, которому он, Хазон-Иш, стал неуклонно следовать. А именно, проходя в дальнейшем мимо дома того человека, он вспоминал, что надо произнести главы из Теилим, и тут же принимался произносить их про себя. И если у него было трудное место в комментариях – то после Теилим оно тут же прояснилось. Спасибо тебе, добрый еврей, за ценный совет!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

МАСКА ВСЕЛЕННОЙ

АКИВА ТАТЦ

Второго духовного уровня достигают те люди, для которых природа и чудо — не совсем одно и то же (а также те, в чью задачу входит обучать других правильному поведению на этом уровне, хотя они сами превосшли его). На этом уровне чудеса возможны и даже будничны, но те, кто стоит на этой высокой ступени, видят все же разницу между физическим и трансцендентальным миром. Физическое имеет для них определенную реальную основу: очень маленькую, почти незаметную, но достаточно ощутимую.

Достигнув этого уровня, цадик стремится опровергнуть кажущуюся реальность естественных причинно-следственных связей. Он живет по законам «эмуны», веры, постоянно вырабатывая в себе и демонстрируя окружающим твердое убеждение, что его усилия, которые он прилагает в материальном мире, на самом деле не являются истинными причинами событий и явлений. Он все время стремится преодолеть разрыв между естественным и трансцендентальным. Его метод состоит в том, чтобы проникнуть в материальный мир, сознавая, однако, что этот мир — не более, чем дымовая завеса, скрывающая Творца. Такой человек, насколько возможно, участвует в жизни материального мира, постоянно напоминая себе (и другим), что это всего лишь оболочка, и борясь с соблазном признать его самостоятельно существующим. Он стремится прилагать максимальные усилия (иштадлут) в реальной жизни, что помогает ему преодолевать собственную неоправданную веру в их определяющую роль. Прежде чем детальнее изучить высказанную мысль, рассмотрим следующий, третий уровень.

Для людей третьего уровня иллюзия независимости физического мира чересчур велика и опасна. Они боятся слишком глубоко проникнуть в мир естественных причинно-следственных связей, чтобы не оказаться в плену его внешней цельности и независимости. Такие люди сводят к минимуму свои усилия, участие в материальной жизни. Они целиком полагаются на сверхъестественное, вместо того, чтобы участвовать в повседневных делах окружающего мира, так как чудесные явления напоминают им об истинной сущности мироздания и о руке Творца, осуществляющей свою власть над ним.

Не следует, однако, недооценивать этот уровень. Хотя человек, достигший его, чувствует, что он недостаточно подготовлен к борьбе с иллюзорностью физического мира и избегает участия в естественных процессах, он все же удостаивается способности открывать дорогу чудесам, дабы не рисковать своей верой в Высшие силы. Тем самым он защищает свою душу от опасной мысли, будто наши физические усилия способны оказывать самостоятельное влияние на материальный мир.

В этих двух уровнях, втором и третьем, легче всего разобраться, сравнив их. Цадик второго уровня не боится опасности, исходящей от материальной стороны бытия, и не избегают контакта с ней. Для них главная угроза состоит в забвении Б-жественной руки, которая управляет материальным миром. Они неустанно преодолевают эту тенденцию, пользуясь естественными атрибутами, как будто имеют дело с реальными и независимыми средствами, но при этом постоянно напоминают себе, что физический мир пуст и эфемерен.

«высшие уровни духовности требуют более частого использования естественных средств, а низшие — более явных чудес...»

В то же время представители третьего уровня далеко не уверены, что использование атрибутов физического мира поможет им приобрести такую убежденность. Они не хотят рисковать, боятся участвовать в жизни материального мира, чтобы он не слонил от них духовную перспективу. Эти люди избегают всего материального; они предпочитают, чтобы Б-г проявлял Себя без их усилий и тем самым вынудил их увидеть истинную природу вещей.

Как ни парадоксально, высшие уровни духовности требуют более частого использования естественных средств, а низшие — более явных чудес.

В Мидраше приведены классические примеры переходных стадий, разделяющих эти два уровня. Речь идет о четырех еврейских царях, каждый из которых пользовался собственными методами в решении проблемы «иштадлут» и «битахон», в улаживании конфликта между сферой практической деятельности и осознанием закулисного Б-жественного влияния на происходящие события.

Каждому из четырех царей — Давиду, Асе, Иеошафату и Хизкияу — требовалась конкретная помощь Всевышнего, и каждый из них ждал от Него определенной меры участия.

Царь Давид сказал: «Я буду преследовать моих врагов и настигну их, и я не вернусь, пока не уничтожу их». Мидраш поясняет: «Б-г сказал ему: “Я сделаю это”». Так и случилось — Давид преследовал врагов и уничтожил их с помощью Творца.

Царь Аса сказал: «У меня нет сил уничтожить их; поэтому я буду их преследовать, а Ты сделаешь это». Б-г ответил: «Я сделаю

это». Аса преследовал врагов, и Б-г их уничтожил.

Царь Иеошафат сказал: «У меня нет сил уничтожить и (даже) преследовать; поэтому я воспую (Тебя в молитве и благословениях), а Ты сделай это». Ответил Б-г: «Я сделаю это». Иеошафат воспел Творца, и враг был разгромлен без всяких военных действий.

Царь Хизкияу сказал: «У меня нет сил ни уничтожить, ни преследовать (врага), ни (даже) воспеть (Б-га); поэтому я буду спать в постели, а Ты сделай это». Ответил Б-г: «Я сделаю это». Ночью, пока Хизкияу спал, произошло чудо: враг был разбит.

В этом Мидраше приведены четыре вида поведения. Царь Давид полностью использует возможности физического мира. Когда начинается война, он разворачивает боевые действия, осуществляя все его этапы. Он пускается в погоню за врагом и вступает с ним в сражение. Царь Аса делает меньше — он преследует врага, но воздерживается от боя. Его армия лишь настигает неприятеля и затем наблюдает за его сверхъестественной гибелью. Иеошафат делает еще меньше — он даже не преследует врага; все его действия сводятся к молитве и хвалебным гимнам Творцу без всякой попытки предпринять какие-либо военные операции. В результате происходит чудо: враг разгромлен. И наконец, царь Хизкияу вообще бездействует. Когда в его страну вторгается вражеская армия, он ложится спать! Итог ошеломляющий: той же ночью враг беспорядочно бежит без всяких усилий со стороны еврейских защитников.

На первый взгляд кажется, что перед нами четыре возрастающих уровня духовного величия: царь Давид вынужден тра-

«наш мессианский царь, сущность которого отражена в личности Давида, должен свидетельствовать о присутствии Всевышнего в этом мире...»

тять много сил для победы; царь Аса тратит меньше сил, остальные еще меньше. В результате, царь Аса удостаивается чуда в отличие от Давида. А царю Хизкияу, не затратившему вообще никаких усилий, даруется самое большое чудо. Однако наш предыдущий анализ этой темы показывает обратную картину: царь Давид, стоящий на высшем уровне духовности, внешне ведет себя так, будто успех военной кампании целиком зависит от его собственных усилий. При этом он настойчиво подчеркивает, что его действия не являются истинной причиной одержанной победы. Давид прилагает физические усилия, чтобы опровергнуть веру в свои личные заслуги. Каждым своим поступком и даже жестом он демонстрирует с предельной убежденностью: все происходящее — от Б-га. По свидетельству Мидраша, прежде чем что-то предпринять, Давид призывает Творца сделать все необходимое для успеха; и только убедившись, что результаты будут соответствовать Б-жественной воле, он совершает конкретное действие.

(В том и состоит роль Давида, предтечи Машиаха: наш мессианский царь, сущность которого отражена в личности Давида, должен свидетельствовать о присутствии Всевышнего в этом мире.

Чтобы глубже понять эту мысль, уместно спросить: зачем вообще нам Машиах? Ведь когда Б-г решит, что настало время для Его раскрытия в мире, Он может это сделать без помощи человека. Для чего же нам требуется царь-избавитель? Скорее, наоборот, надо положить конец царству людей, чтобы ярче раскрыть истинное и высшее Царство Творца. Но у истины другая логика:

царь-мессия призван показать нам максимально высокий уровень человеческих устремлений и достижений, высшую цель нашего существования в ее ярчайшем проявлении, готовность поставить свое «я» на службу Творцу. Машиах будет самой развитой и великой личностью, какую только можно представить, самым могущественным и сильным царем из всех когда-либо правивших на Земле. Но, несмотря на свое совершенство, он покажет, что сам он ничто лишен всех атрибутов независимого существования, что все в мире — это Б-г и что вся власть принадлежит только Ему. «Эйн од мильвадо» — нет ничего в мире, кроме Него. Такой смысл вкладывают мудрецы в концепцию «мальхут», Царства, наиболее полно представленную царем Давидом и сформулированную в словах: «Лейт леи мигармей клум — У него нет ничего своего».)

Вернемся к нашему мидрашу. Рассматривая галерею еврейских царей в исторической последовательности, мы обнаруживаем неуклонное снижение их духовного уровня. Царь Аса чувствует, что если он совершит все те действия, которые предпринял Давид, то перед ним возникнет серьезная опасность: он может ненароком поверить, пусть даже на одну минуту, что человеческие усилия обладают независимым влиянием. Поэтому он вынужден ограничить свои действия и дать возможность Творцу проявить Себя чудесным образом, ярко продемонстрировать подлинную сущность реальности. Царь Иеошафат еще острее ощущает эту проблему; он знает, что даже ограниченная военная операция может показаться важным средством достижения будущей победы, и принимает

радикальное решение: вообще не совершать никаких военных действий. Он молится и поет хвалебную песнь Творцу, чтобы показать миру, Кто здесь подлинный хозяин.

Царь Хизкияу приходит к еще более невероятной мысли: даже хвалебная песнь, считает он, это слишком много; даже это скромное усилие может быть ошибочно истолковано как эффективное средство, необходимое для достижения желаемого результата. Он ложится в постель, засыпает и спит в течение всего опаснейшего периода, пока мощная вражеская армия готовится к смертоносной атаке. Тем самым Хизкияу демонстрирует с абсолютной убежденностью, что человеческие усилия совершенно излишни в реальной жизни.

(В период правления царя Хизкияу все усилия еврейского народа были сосредоточены на изучении Торы; материальной, экономической деятельностью никто не занимался. О духовном климате той эпохи свидетельствует такой факт. Хизкияу повесил меч над входом в бейт-мидраш (дом учения) и обнародовал указ: всякий, кто откажется от интенсивного изучения Торы, будет пронзен этим мечом. Возникает естественный вопрос: почему так сурово наказывалось уклонение от учебы? Где сказано, что «битуль Тора», пренебрежение к Торе, карается смертью?

Однако в свете нашей дискуссии ответ понятен: поколение царя Хизкияу целиком посвятило себя изучению Торы; евреи не занимались практическими делами, не прилагали физических усилий — «иштадлут». Они попросту избегали таких усилий. Судя по царскому указу и мечу, подвешенному над входом в бейт-мидраш, само их выживание требовало отказа от физической деятельности. Покинуть бейт-мидраш и заняться мирскими делами?! — Смерти подобно! Короче, царский указ был здесь вполне уместен: когда еврейский народ целиком посвящал себя изучению Торы, ничего иного ему и не требовалось. Более того, любая попытка манипулировать естественными процессами могла подорвать кристально

чистую убежденность, что все на свете зависит от Б-жественной воли. Если еврейский царь должен был лечь спать, чтобы продемонстрировать истинную природу вещей, то тем более любая попытка еврея выйти из бейт-мидраша и заняться практической деятельностью неизбежно рассматривалась как предательский и крайне опасный поступок. Такой еврей представлял реальную угрозу для безопасности нации, и меч, подвешенный над входом в бейт-мидраш в качестве сурового предостережения о неминуемом смертном приговоре за нарушение царского указа, был вполне уместен: дело не в самом пренебрежении Торой, а в той угрозе, которую такое пренебрежение представляло для благополучия нации.)

Четыре царя прилагали разные по виду и степени усилия: царь Давид — значительные усилия, царь Аса — меньше, царь Иешафат — еще меньше, и царь Хизкияу — вообще никаких усилий. Но независимо от того, что делали цари, реакция Всевышнего была всегда одинаковой: «Я сделаю это». Рассмотренный мидраш учит нас, что в каждом случае Б-г проявляет Себя как истинную причину событий; роль человека состоит лишь в том, чтобы решить, сколько усилий необходимо в каждом отдельном случае для максимального раскрытия этой правды.

В Талмуде рассказана необычная история, понять которую можно только на основе изучаемой нами концепции. У одного человека умерла жена, и ему не хватало денег, чтобы нанять кормилицу для их грудного ребенка. И тогда случилось чудо: у этого человека выросли груди, и он смог накормить младенца. Самое любопытное не эта история, а различные мнения мудрецов об этом вдовце и происшедшем с ним чуде. Одни высказались одобрительно: «Как велик этот человек, для которого случилось чудо»; другие осудили: «Как низок этот человек, для которого был изменен естественный порядок Творения!»

В чем суть этого спора? Почему мнения его участников так диаметрально разо-

шлись? В свете изучаемой нами темы попытаемся разобраться. Все зависит от того, как мы относимся к случившемуся чуду, с какого уровня его оцениваем — со второго или третьего. Если с позиций третьего уровня, где чудеса считаются важным средством доказательства, что природа — это всего лишь маска, то подобное чудо будет свидетельствовать о величии нашего вдовца: ведь чтобы удостоиться личного чуда, надо быть незаурядной личностью — «Как велик этот человек...!»

Но с позиции более высокого, второго уровня, который требует демонстрировать эфемерность физического мира без помощи чудес, не прибегая к сверхъестественным явлениям для опровержения представления о природе как о реальном феномене, такое чудо есть свидетельство неудачи, провала. Если человек, несмотря на свое величие, поддается общей иллюзии и верит, что природа — это независимая реальность, приходится менять естественный порядок вещей, чтобы избавить его от заблуждения. Такой человек обладает сравнительно низким статусом; он не способен самостоятельно изменить свое представление о природе, ему надо помочь. Короче — «Как низок этот человек...!»

Суть талмудического спора состоит в определении критерия, наиболее приемлемого для оценки этого вдовца и происшедшего с ним чуда. Надо ли подходить к нему с высокими мерками второго уровня, на котором человек способен благодаря своей духовной силе без посторонней помощи раскрывать тайны высших миров, или его следует оценивать с точки зрения третьего уровня, когда человеку требуется внешний ориентир в виде сверхъестественных явлений для проявления истинной сути Творения? На таких высотах духовности, неведомых нашему поколению, чудо дается в заслугу, в знак признания величия, либо, как ни парадоксально, оно означает неудачу, неспособность самостоятельно усвоить истину, которую приходится постигать явным и прямым способом — через Б-жественное откровение.

Прежде чем завершить рассмотрение этих трех высших уровней духовного величия и перейти к тем уровням, которые ближе нашему поколению, отметим, что мы здесь сравниваем не людей, а типы поведения, способы взаимодействия человека с окружающим миром и его проблемами. Вопрос не в том, стоял ли царь Давид на более высоком или низком уровне духовности, чем другие выдающиеся личности, а в том, какая «инстанция» — человек или ситуация — определяет правильный баланс между человеческими усилиями (иштадлут) и упованием на Всевышнего (битахон), помогающий выявить скрытую под маской реальность.

Теперь мы подошли к четвертому уровню, который доступен большинству наших современников. На этом уровне человек не обладает духовной энергией, способной творить чудеса. Более того, чудеса здесь просто неуместны; они могут лишь понизить духовный статус тех, кто их наблюдает. Рассмотрим подробнее это положение.

Мы уже отмечали, что чудеса призваны помогать, приносить пользу тем, кому они предназначены. Управляя нашим миром, Б-г проявляет Себя (такое проявление называется «ашгаха») двумя путями: с помощью чудес или естественных явлений. Его выбор зависит от того, какая из двух «ашгахот» принесет больше пользы людям, для которых она предназначена. Когда Б-г проявляет Себя открыто, это делается только ради свидетелей Его откровения. Для людей, достигших высших уровней духовности, чудеса совершаются, как мы уже видели, лишь потому, что они могут получить от них прямую пользу, и нет смысла скрывать от них чудесные явления. На втором уровне чудеса остаются скрытыми, потому что люди, соответствующие этому уровню, пользуются естественными средствами для преодоления материальной завесы; чудеса лишили бы их возможности совершать эту работу. Эти люди постигают Б-га именно потому, что они живут вне сферы чудес.

На третьем уровне чудеса происходят для того, чтобы укрепить в человеке веру

«Всевышний разрывает естественную цепь причинно-следственных связей в наших повседневных делах и тем самым разрушает нашу веру в эти СВЯЗИ...»

(«эмуна») посредством его прямого контакта со сверхъестественными явлениями. Здесь каждое проявление Б-жественной воли и могущества приближает человека к Творцу. Более естественный путь постижения Б-га был бы опасен для него: его вера в Б-жественное Провидение могла бы пошатнуться.

Но для людей, стоящих на четвертом уровне, чудеса просто губительны.

Попробуем объяснить причину. Как бы реагировали наши современники на сверхъестественное явление? Большинство из нас попытались бы найти ему рациональное объяснение. И вина за это легла бы на нас самих. Ведь если человек живет в крошечной тьме естественного восприятия мира, не видя Б-жественного Присутствия, его можно простить. Но когда это Присутствие очевидно, но он отказывается Его увидеть и признать, то это уже непостижительно. Если целое поколение невосприимчиво к духовному, и все чистое, высокое, благородное немедленно превращается в грубое и примитивное, то чудеса не только бесполезны — они вредны. Вот почему Б-г, образно выражаясь, вынужден скрывать Себя от нас: мы Его все равно не захотим увидеть. Другими словами, мы сами мешаем Ему раскрыться перед нами; мы решительно отвергаем Его руку еще до того, как Он протянет ее нам.

Да, мы не заслуживаем чудес, и нас нельзя пробудить от духовной спячки чудесами. Сверхъестественные явления не добавят нам веры, их отсутствие — тем более: если человек стремится загнать чудо в узкие рамки природы, он тем более не сумеет возвысить природу до уровня чуда. Что же

нам остается? Как Всевышний пробьется к нам? Как Он поможет нам сорвать материальную завесу с духовной реальности? Как размягчит огрубевшие сердца наших современников, сохранивших веру только в материальные законы и ценности?

Выход есть. Всевышний разрывает естественную цепь причинно-следственных связей в наших повседневных делах и тем самым разрушает нашу веру в эти связи. Это происходит так: человек свято верит, что причина неизбежно влечет за собой следствие, например упорный труд приносит хороший заработок. Всякий раз, когда эта аксиома подтверждается на практике, он теряет восприимчивость к идее, что реальная и непосредственная причина его успеха — не упорный труд, а воля Творца. Стремясь опровергнуть этот взгляд, Б-г дает возможность человеку приложить все необходимые усилия для получения высокой прибыли. Человек старается, цель кажется близкой, но в последний момент она ускользает. Видя, что даже самый продуманный и хорошо исполненный деловой план завершается порой необъяснимым провалом, мы начинаем понимать, что в этой сфере человеческой деятельности нет реальной причинно-следственной связи.

Когда человек осознает, что его настоящие усилия не дают результата, он должен остановиться и спросить себя, как объяснить происходящее, почему он терпит неудачу. Возможно, Б-г хочет научить его, что нельзя слишком полагаться на свои силы и возможности. Придя к этой спасительной мысли, он превратит неудачу в успех, у него откроются глаза.

Тонкий, восприимчивый человек хорошо это усвоит и учтет на будущее. Правильной реакцией на неожиданную и противоестественную неудачу должно быть признание, что здесь скрыта важная истина: Б-г нарушил естественный порядок вещей, чтобы показать нашу зависимость от Него. Таково одно из важнейших средств, помогающих укрепить «эмуну», когда открытые чудеса неэффективны; другими словами, если чудеса не могут опровергнуть естественный порядок вещей, этот порядок попросту рушится.

На этом уровне Творец Сам поддерживает внешний механизм природных явлений, показывая человеку результаты его усилий, а затем ломает заведенный порядок, чтобы вскрыть его пустоту. Те, для кого предназначен этот важнейший урок, учат его, что называется, на собственной шкуре, усваивают в повседневных делах, впитывают своей плотью. Им не требуется прилагать усилия, чтобы раскрыть Б-жественное вмешательство или нарушить естественный ход событий; никакие усилия вообще не нужны. Единственное, что требуется — это увидеть ту реальность, которую им показывают.

Но есть еще и пятый уровень.

Что нам делать с теми, кто упорно, вопреки очевидности, не хочет замечать руку Всевышнего? Как ведет себя Б-г по отношению к людям, которые не только объясняют чудесные явления естественными причинами, но и упрямо настаивают, что все, что выходит за рамки причинно-следственных связей, это не более чем случайность? Как быть с людьми, которые просто не желают ничего видеть? С такими упрямыми ничего нельзя сделать. Чудеса не помогут, неожиданные провалы — тоже, успехи — тем более. Любое свое достижение они поставят себе в заслугу. В отношениях с Б-гом, как и в любых других отношениях, требуется участие двух сторон — если одна сторона не проявляет никакого интереса, то не может быть и отношений.

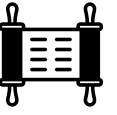
Нет, с такими людьми действительно ничего не поделаешь, но они не лишние, у них

есть свое особое место в глобальном плане Всевышнего. Он использует их для испытания других людей, для проверки их веры на прочность. Поскольку закоренелые материалисты (назовем их так) не реагируют на необычные и неестественные повороты в своей судьбе, Б-г предоставляет им возможность совершать свои дела в абсолютно предсказуемой и естественной обстановке. Эти люди развивают порой бурную деятельность, наживают огромные состояния или добиваются успехов в других областях жизни. Б-г позволяет им преуспевать ровно в меру затраченных усилий. Так создается иллюзия полного соответствия этих усилий полученным результатам, победы «естественного порядка вещей». У этой иллюзии есть своя цель — с ее помощью Всевышний испытывает других людей.

В конце концов, в мире должен быть представлен и естественный порядок, иначе мы лишимся свободы выбора. Люди, отвергающие участие Б-га в земных делах, как раз и представляют эту иллюзию естественного порядка. На самом деле, речь идет о явлении совсем иного порядка, об универсальном принципе «мида канегед мида» — «мера за меру». Если человек предпочитает быть частью естественного порядка вещей, жить исключительно в сфере физических и природных явлений, его желание удовлетворяется — к нему применяются только естественные мерки. Его жизнь развивается предсказуемо, по наезженной колее и подчиняется только ограниченному законам физики и биологии.

Ситуация в высшей мере ужасная: отказ участвовать в каких бы то ни было контактах с духовными сферами обрекает человека на чисто физическое существование, которое, в свою очередь, поддерживает и укрепляет физическую основу, помогающую проявить свободную волю тем, кто сохраняет желание преодолеть эту иллюзию. Упрямо игнорируя высший голос, сей упрямый субъект становится приманкой на крючке ложной реальности.

Такого уровня бездуховности надо решительно избегать.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

«ЗЕМЛЯ, КОТОРУЮ Я ТЕБЕ ПОКАЖУ»

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Эрец Исроэль — эти слова приводят в трепет сердце каждого еврея, где бы он ни жил, потому что это одно из самых святых мест на планете для всех нас. Только здесь можно исполнить все заповеди Торы, именно сюда стекаются молитвы со всего мира и отсюда они поднимаются на Небеса, именно здесь человек ближе всего к Б-гу и способен достичь истинного совершенства и святости. Если задаться целью собрать все изречения мудрецов, говорящих об уникальности Земли Израиля, то можно составить целую книгу, включающую в себя десятки цитат. Из еврейских книг, подробно и всесторонне раскрывающих эту тему, можно собрать большую библиотеку. На протяжении всей истории евреи стремились прийти сюда, чтобы в чистоте и святости постигать мудрость Торы и служить Всевышнему, а те, кто не имел такой возможности, жертвовали деньги мудрецам, жившим в Эрец Исроэль, чтобы хотя бы таким образом присоединиться к мудрости Торы Святой Земли. Каждый мечтал быть похороненным здесь или хотя бы иметь горсть этой земли на могиле, ведь земля Эрец Исроэль очищает и искупает, а ее воздух дарует мудрость и святость.

Каждый, кто посещал могилы праведников, знает, что у входа в надгробный склеп на могиле Бааль Шем Това снимают обувь. Земля, в которой похоронен праведник, свята, это земля самой Эрец Исроэль. Однажды зимой раби Менахем Нухем из Чернобыля — автор книги «Меор Эйнаим», благословенна память о праведнике, приехал на могилу Бешта. При входе он снял обувь и вошел внутрь. Раби долго молился, и сопровождающие, что ждали его снаружи, замерзли. Когда он, наконец, вышел, все были удивлены, что он сумел так долго молиться,

стоя босиком на промерзшей земле в сильный мороз.

— Земля на могиле Бааль Шем Това — это земля Эрец Исроэль, — ответил раби Менахем Нухем, — а там сейчас тепло. Чем одухотвореннее человек, тем больше он любит Святую Землю, и его трепет перед ней сильнее. Однажды была большая праздничная трапеза, на которой присутствовали авторитетные раввины, и среди них восемь сыновей святого Магида из Чернобыля. В разгар торжества на стол подали бутылку вина, привезенную из Эрец Исроэль. Каждый по очереди пил вино, восхваляя его вкус и прекрасную страну, где оно сделано. Но младший из сыновей Магида — раби Йоханан из Рахмистровки, благословенна память о праведнике — отказался даже попробовать это вино, когда подошла его очередь.

— Дело в том, что я плохо разбираюсь в вине, — объяснил он, — так что лучше совсем не буду его пить. Ведь, попробовав, я могу подумать о нем плохо, а плохие мысли об этом вине — это плохие мысли о самой Эрец Исроэль, не дай Б-г. В связи с этим может возникнуть закономерный вопрос: что изменилось в наши дни? С одной стороны, сегодня Эрец Исроэль совершенно доступна и открыта для всех. Каждый еврей может сюда приехать, у любого из нас есть реальная возможность здесь жить. Миллионы евреев постоянно живут в Эрец Исроэль — то, что когда-то это казалось далекой несбыточной мечтой, осуществилось. Еще миллионы регулярно навещают Святую Землю. В Эрец Исроэль восстановлен из руин Катастрофы целый мир Торы. Тысячи и тысячи евреев серьезно изучают ее и скрупулезно исполняют ее законы. С другой стороны, здесь создано нормальное совре-

менное западное общество, и страна под названием Израиль выглядит внешне точно также, как остальные страны мира, да смилостивится над нами Творец. Здесь царит тяжелая в моральном и духовном смысле атмосфера. Как это возможно, что случилось с Эрец Исроэль? Почему ее святость «не действует», и миллионы евреев сегодня живут здесь вне еврейской традиции?

Ответы на все вопросы следует искать в Торе. Давайте начнем с самого начала, то есть с Авраама. Рассказ об Аврааме Тора начинается с «Лех леха» — Всевышний повелел Аврааму подняться в Эрец Исраэль, в «Землю, которую Я тебе покажу». Рамбан пишет, что Авраам, живший в Харане, в области, соседствующей с Эрец Исраэль, не мог не знать до «Лех леха» о ее существовании. Более того, скорее всего он неоднократно в ней бывал и раньше. Поэтому слова «которую Я тебе покажу» не могут означать, что Всевышний просто укажет Аврааму, где находится Эрец Исраэль. Эта фраза сообщает нам, что теперь Творец раскрывает перед Авраамом ее святость, давая понять, что это особая страна — Дворец Всевышнего. Авраам, который открыл для себя веру в единого Б-га и учил этому людей, наверняка и раньше знал об уникальности Эрец Исроэль. Но это было для него, как и для остальных, больше философией, абстрактными рассуждениями и историями. Повелев Аврааму подняться в «Землю, которую Я тебе покажу», Всевышний открыл ему святость этой страны на деле, и благодаря этому Авраам начинает подниматься все выше и выше, постепенно двигаясь в сторону самой большой святости — к Иерусалиму.

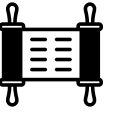
Уникальность Земли Израиля в том, что эта материальная страна является физической формой, выражающей духовную реальность «Эрец Эльона» — Высшей Земли, как она называется в книгах. Б-жественное качество Малхут является конечной ступенью системы, по которой Б-жественная жизненная сила приходит в сотворенные миры. Малхут получает от качеств высших миров и передает конкретные плоды в наш

мир, в форме, которую мы можем воспринять. Ор Малхут, Эрец Эльона, Эрец Исроэль — полученная и реализованная в конкретной форме жизненная сила распределяется по другим землям и странам. Таким образом, за обычными на первый взгляд камнями и деревьями нашей страны скрывается их душа, внутреннее содержание — Врата Небес — Центр, соединяющий наш мир со Всевышним.

Для того чтобы жить в Эрец Исроэль в полном смысле этого слова, недостаточно просто находиться на ее территории. Здесь еврей должен твердо знать и понимать, что это «Земля, которую Я тебе покажу», в которой через материальную форму проявляется целый мир духовности, и нужно быть готовым ее воспринимать. Только тогда он подключен к святости этой Земли, и пребывание в ней реально облагораживает и обогащает его. Без этого, где бы еврей физически не находился, он так и не поднялся сюда, и на самом деле не живет в Эрец Исроэль. Кто-то из праведников сравнивал эту страну с одеялом. Как известно, одеяло греет только того, в ком есть собственное тепло. Но того, кто сам совершенно холоден, оно не в состоянии согреть.

Однажды у меня в гостях в Субботу был шестидесятилетний гость — «бааль тшува» из России. После падения коммунизма он открыл собственный бизнес, успешно вел его и даже занимал пост экономического советника губернатора. Этот бизнесмен сделал «тшуву», стал соблюдать заповеди Торы и жить по ее законам за пару лет до визита ко мне. Я помню, с каким восхищением он смотрел вокруг, как жадно стремился понять и запомнить буквально все: синагоги, книги, обычаи, блюда еврейской традиционной кухни, просто пейзаж вокруг. В разговоре он не скрывал своих теплых и радостных чувств.

— Пойми, я в Израиле далеко не первый раз. Я здесь был и с футбольной командой, спонсором которой являлся, приезжал сюда и просто в качестве туриста. Но сейчас я все чувствую совершенно по-другому, у меня открылись глаза, — говорил он.

О том, что от отношения человека к этой Земле зависит его успех здесь, говорит раби Леви Ицхок из Бердичева, благословенна память о праведнике. В недельной главе «Шлах» в книге «Бемидбар» он разбирает сложный вопрос о причине греха разведчиков, который привел их, лидеров нашего народа, выдающихся мудрецов и праведников, а следом за ними и весь наш народ к катастрофе 9 Ава. История эта широко известна. Раби Леви Ицхок обращает внимание на то, что Тора, описывая задание, с которым Моше посылает разведчиков, использует слово «латур», а при описании того, что из этого вышло, используется слово «мерагим», образованное от корня глагола «лерагель». Действительно, эти два слова — почти синонимы, но, тем не менее, между ними существует разница.

Моше послал разведчиков «латур» Эрец Ис-раэль. «Латур» — от слова Тора: они должны были бы понять, что страна, обещанная Всевышним, это Святая Земля, наполненная духовностью высочайшего уровня. Моше послал именно их, мудрецов и праведников, а не просто специалистов военного дела и разведки, для того, чтобы придя в нее, они начали изучать Тору и служить Всевышнему. Это должно было пробудить духовную природу Земли, и она сама пожелала бы, чтобы евреи пришли сюда жить и служить Творцу. Тогда и материальные обстоятельства изменились бы, и ее завоевание и освоение проходило бы легко и просто. Но разведчики поняли свою задачу примитивно. Они осмотрели землю и оценили возможности ее завоевания без учета духовной компоненты. Это и привело их и весь народ к падению и катастрофе.

Эрец Исроэль, Святая Земля — эти слова приводят в трепет сердце каждого еврея, где бы он ни жил. Получение Эрец Исроэль, как и любое духовное продвижение — это дар свыше, которого нужно удостоиться, об этом необходимо молиться. Мы просим о том, чтобы подняться в Святую Землю и жить здесь, чтобы ее святость открылась нам и сделала нас чище и мудрее.

Раби Аврум Дов из Овруча, автор книги «Бат Аин», благословенна память о праведнике, был из тех, кто удостоился подняться в Эрец Исроэль. Он жил в Цфате. Наиболее известная история о нем связана со страшным землетрясением в этом городе, во время которого погибли тысячи людей. Но раби Аврум Дов сумел спасти евреев, бывших рядом с ним в тот трагический день, когда он не ушел из синагоги, как обычно, после утренней молитвы, а остался учиться в талесе и тфилин. Около полудня раби Аврум Дов закричал: «Все ко мне». Люди, находившиеся в тот момент в синагоге, побежали к нему, и тут начались подземные толчки. Землетрясение разрушило все вокруг, тысячи горожан погибли. Только та часть синагоги, где находился раби, не пострадала. Если вы посетите Цфат, то увидите эту синагогу, ту часть, где находился раби из Овруча, и ту, что рухнула тогда с остальным городом, а сейчас восстановлена.

Известно, что спустя несколько месяцев после переезда на Святую Землю автор «Бат Аин» безо всякой видимой причины устроил большую праздничную трапезу, на которую пригласил много гостей. Во время трапезы он объяснил, что сегодня у него особый праздник. Еще живя за границей, раби неоднократно слышал от приезжающих из Эрец Исроэль евреев, какая это прекрасная страна, даже простые камни там сверкают и искрятся, как алмазы.

— Приехав, я ничего подобного здесь не увидел, — сказал раби из Овруча, — и понял, что причина во мне самом. Я слишком огрубел и потому не воспринимаю святость. Я много молился, и сегодня я впервые удостоился увидеть, что это, действительно, правда — даже простые камни Эрец Исроэль сверкают, поэтому сегодня у меня большой праздник.

Дай Б-г всем нам по-настоящему удостоиться Эрец Исроэль в полном смысле этого понятия, и дай Б-г, чтобы этот длинный, тяжелейший Га-лут, наконец, закончился, и мы удостоились прихода Машиаха вскоре, в наши дни!

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ СИНАЯ

МЕИР МУЧНИК

Так провозгласил Буш-младший после того, как американская армия, вторгнувшись в Ирак весной 2003 г., без больших проблем взяла его и свергла Саддама.

Ура, диктатор повержен, теперь наступит та самая свобода и демократия, о необходимости установления которой так долго говорили большевики!

Хотя потом стало ясно, что поторопились с объявлением миссии завершенной...

Тогда тоже оказалось, что рано радовались. Быстро взошли, но быстро и скатились. Взошли за 50 дней, а уже через 40 поклонились тельцу.

Да, потом справились, прошли еще один 40-дневный процесс - на этот раз покаяния, и в Йом Кипур Б-г простил. И дал скрижали.

Но уже вторые. Первые так и остались разбитыми.

И что же, толку от всего процесса подъема к их дарованию было столько же, сколько от американского «достижения демократии» в Ираке?

Об этом уже говорили: на самом деле толк все-таки был. А то зачем мы каждый год празднуем Шавуот?

Нет, даже второй подъем, к Йом Кипуру был не заменой первому, к Шавуоту, а дополнением к нему.

Высший уровень должен был быть достигнут двумя путями, между которыми поэтому должно было произойти падение. Поэтому даже после падения первое достижение было не аннулировано, а скрыто, «припасено на потом», чтобы при завершении цикла в Суккот вновь раскрыться наряду со вторым достижением. (И первые скрижали, хоть и разбитые, выброшены не были. Об этом еще поговорим.)

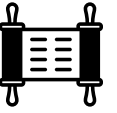
Но возникает другой вопрос.

Все из-за того поколения евреев?

Песах мы отмечаем потому, что в этот день евреи вышли из Египта. Шавуот - потому что они же, в том же году получили Тору. (И Счет Омера между этими двумя праздниками отражает сделанный ими тогда духовный подъем.)

Пост 17 Тамуза соблюдаем потому, что те же евреи, не удержавшись на уровне Дарования Торы, поклонились тельцу. (В эту дату, по словам мишны, произошли и другие печальные события, но уже в последующие годы.) Пост 9 Ава - потому что те же ев-

реи совершили грех разведчиков (строго говоря, уже в следующем году, но в плане последствий ставший завершением греха тельца).

Каемся в месяц Элул и в начале Тишрея потому, что в этот сорокадневный период раскаялись те же евреи за тельца. И в Йом Кипур получаем искупление потому, что тогда получили его они. Как говорят мудрецы, поэтому Йом Кипур стал днем искупления на все времена. (В Суккот формально ничего особенного не произошло, но и тогда мы радуемся прощению (тех евреев) в Йом Кипур, и сидим в Сукке потому, что в шалашах - и в окружении Облаков Славы - сидели они.)

Получается, что мы отмечаем все эти даты и проходим через весь этот годовой цикл и духовный процесс потому, что через него прошли евреи в тот год Исхода из Египта.

А если бы не было их греха тельца и следовавшего за ним раскаяния, то не было бы ни наших постов Тамуза и Ава, ни нашего Йом Кипура?

Вроде бы, да - ведь без их Исхода и Дарования Торы определенно не было бы наших праздников Песах и Шавуот.

Но разве цикл этих праздников, как мы неоднократно упоминали, не отражает сам природный цикл? Песах - весна, Шавуот - раннее лето, грехи - позднее лето, «перегрев», раскаяние - осень, «охлаждение» от перегрева и восстановление равновесия, завершение пути и подведение итогов.

Да, все так. Но именно материальный мир отражает духовный, а не наоборот. Цикл от весны до осени был создан таким, чтобы отражать и сопровождать духовный процесс человека, чтобы поддерживать его соответствующим состоянием природы и естественным настроением.

Значит, евреи в тот год прошли через такой процесс с его взлетами и падениями не потому, что на такие времена года он пришелся, а потому что он в любом случае должен был состояться, а времена года были специально устроены так, чтобы сопровождать этот духовный процесс.

И вот, он состоялся, хорошо.

А мы теперь почему отмечаем те же дни и проходим через тот же цикл праздников? Если не природа его диктует, а он диктует природу, то он уже ее продиктовал, когда было надо, в тот год Исхода из Египта. И что теперь?

Спасибо деду за... грех

Именно так, пусть и в полушутку, сказал в трактате Авода Зара (5а) великий мудрец Рейш Лакиш: поблагодарим наших отцов, ведь если бы они не согрешили, мы бы не появились на свет!

Как написано (Теилим 82:6): «Сказал Я: ангелы вы и сыновья Всевышнего все вы. Однако, как человек (Адам), умрете и, как любой сановник, упадете».

Это значит: при даровании Торы евреи достигли изначального уровня Адама до греха и стали, как он, бессмертными, подобными ангелам. И только в результате греха тельца они скатились с того уровня, как в свое время и Адам.

А ведь Адам до греха включал в себя души всего произошедшего от него человечества - он сам и был тем «человечеством», и если бы не согрешил, то довел бы ту всеобъемлющую душу до совершенства. И только после того, как потерпел в этом неудачу, его душа была разбита на составляющие, которые были распределены между разными народами и поколениями: каждое из них должно исправить свою часть.

То есть, если бы не его грех, не было бы нужды во всем этом труде разных народов и поколений. И они не появились бы на свет с этими ролями. (Хотя, может быть, появились бы с иными - это другой разговор.)

Получается, что евреи, достигнув уровня Адама на Синае, тоже не просто так стали бессмертными: в появлении потомства пропал смысл, поскольку их душа включила в себя все последующие поколения.

Почему достижение уровня Адама делает душу такой всеобъемлющей?

Это не просто какой-то фокус, а естественное следствие состояния души на

этом уровне: она обретает полную «центральность».

Все разные черты характера и склонности совмещены в этой душе так, что дополняют и уравнивают друг друга, и таким образом человек становится на «золотой середине». В этом состоянии он может находиться вечно, никуда не «кренясь», и выполнять служение Б-гу во всех аспектах, всеми подходами, совмещенными в одно целое. И тогда больше ни чьего служения не надо.

Только после греха, когда душа Адама отклонилась от центра и утратила свою центральность, она тем самым стала не всеобъемлющей, а одной из многих возможных. И ее подход к служению Б-гу, путь к Нему стал лишь одним из возможных - с одной из сторон. Поэтому потребовалось много других людей, каждый со своим характером и склонностями, чтобы хотя бы так весь спектр был укомплектован, и служение Б-гу было выполнено во всех аспектах.

Вот и когда евреи достигли уровня Адама при даровании Торы, то пусть не душа одного человека, но народа в целом стала «центральной» и потому всеобъемлющей и способной полностью выполнить предназначение еврейского народа. Не оставляя после себя ролей никому.

И только после греха тельца они скатились и стали всего лишь одним поколением, с одним характером из многих возможных. И появилась необходимость в других поколениях, которые от них и произошли. Включая и поколение Рейш Лакиша, и наше с вами.

И природный цикл действительно изначально предназначался в качестве сопровождения к духовному циклу того года, когда евреи вышли из Египта. Это должен был быть один всеобъемлющий путь еврейского народа, прохождение процесса во всей полноте. Но после того, как это не удалось сделать одним махом, народ был разбит на множество поколений, да и путь каждого поколения - на множество годовых циклов.

Каждый из которых поэтому потребовал свое сопровождение природных циклов.

Так что наше с природой прохождение этого цикла каждый год - это одна из составляющих общего еврейского прохождения цикла в том, ключевом году.

Все мы были там

В свете сказанного могут обрести новый смысл многие известные нам утверждения мудрецов.

Все еврейские души были при Синае, включая тех, кто еще не родился? Конечно, все они были заключены во всеобъемлющей душе еврейского народа, находившегося у Синая тогда. Не просто «витали где-то рядом в облаках», а были прямо там.

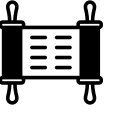
Каждый еврей должен ощущать, что он сам вышел из Египта? Правильно, потому что он действительно оттуда вышел. Его душа была включена во всеобъемлющую душу вышедшего оттуда поколения.

Так говорит и Сфат Эмет (Песах 5657): поскольку при Синае были все еврейские души, всем им было сказано в Десяти заповедях: «Я твой Б-г, Который вывел тебя из Египта». Они были у Синая, а ранее также были и порабощены в Египте, и освобождены оттуда.

Аналогично и последующие этапы цикла: достигнув вершины к Дарованию Торы, евреи вновь скатились из-за тельца - весь народ, его всеобъемлющая душа. И за этот грех она совершила всеобъемлющее раскаяние, удостоившись прощения в Йом Кипур.

Поэтому в каждом наказании за грехи в течение истории содержится частица наказания за тельца (Раши Шмот 32:34). И наше раскаяние каждый Элул - это аспект того всеобъемлющего раскаяния. И каждый Йом Кипур - составная часть того, изначально прощения. А без Исхода остались бы рабами фараона?

На основе вышесказанного Сфат Эмет объясняет и следующее известное утверждение Пасхальной Агады: если бы Б-г не вывел наших отцов тогда, то и мы, и наши по-

томки были бы по-прежнему рабами фараона в Египте.

Вопрос известный: того Египта с его фараонами уже давно нет. Значит, даже если бы Б-г не освободил нас тогда, все равно рано или поздно египетское рабство закончилось бы. Не так ли?

Но ответ такой: Исход из Египта стал духовным освобождением и началом цикла, через который прошел тогда еврейский народ - вся его всеобъемлющая душа. Все последующие годовые циклы до сего дня - это разные компоненты того всеобщего пути, начатого Исходом. Поэтому, если бы он не состоялся, если бы не было начала и продолжения этого процесса, не было бы и нашего компонента в нем.

А был бы - наш аспект продолжающегося рабства.

Ведь как в Исходе из Египта были заложены все будущие исходы и освобождения, так и в самом египетском изгнании были заложены все будущие изгнания. Оно тоже было всеобъемлющим - включало в себя все типы духовного давления на еврейский народ, попытки отклонить его от центра во все четыре стороны. Соответственно и фараон был воплощением всех возможных царей-угнетателей.

Поэтому, если бы мы остались в Египте - да, сам Египет и фараон в конечном итоге уступили бы место другим державам и правителям. Но те осуществили бы один из аспектов изгнания и духовного порабощения, который уже был заключен в египетском изгнании.

Мы бы оставались рабами фараона в Египте - угнетенными либо вавилонской составляющей всеобъемлющего духовного Египта, либо персидской и всеми последующими, вплоть до христианской, нацистской, советской и исламской. Перебывали бы под властью то римского, то инквизиторского, то гитлеровского, то сталинского аспекта фараона. Мы и так прошли через эти изгнания и вкусили прелести пребывания под властью этих агрессивных бестий, но уже не в такой мере, изначально став свободным народом.

Почему в Торе столько статистики о пустыне?

И теперь, возможно, также поймем, почему в недельных главах, которые мы читаем сейчас, - Бемидбар, Насо, Беаалотха - Тора посвящает так много времени описанию, вроде бы, временного состояния еврейского народа в пустыне.

Подсчет тогдашней численности евреев и каждого из их колен (Бемидбар 1), расположение колен по разным сторонам Скинии и порядок их движения (там же 2, 10), подсчет и расположение каждого из семейства левитов, и распределение ролей между ними (там же 3-4). Многократное повторение имени вождя каждого из колен (там же 1, 2, 7, 10).

Почему так важны все эти числа и имена только одного поколения еврейского народа?

Потому что это поколение было всеобъемлющим. Это и был весь еврейский народ. Который изначально в таком составе и должен был войти в Землю Израиля, и там сразу построить Храм и добиться «конца истории». Только когда не получилось, была развернута история разных поколений, представляющих разные аспекты того, изначально.

В течение этой истории колена уже не всегда так четко располагались вокруг Скинии, а потом и вообще перестали быть столь различимыми. Но во все времена оставались разные ветви народа с их соответствующими характерами и ролями. Изначальное расположение колен касалось всех поколений, которые были в них заложены. И вожди колен изначально поколения представляли собой всеобъемлющие души лидеров соответствующих ветвей. Они включали в себя души всех, кто потом руководил этими ветвями на разных этапах истории по сей день.

Таким вот, оказывается, было то поколение евреев, и таким был его путь. И на эту нить еще много чего можно нанизать. Что и попытаемся сделать с Б-жьей помощью в подходящее время.

ЕВРЕЙСКОЕ УТРО

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

За час с небольшим до рассвета можно наблюдать первый отблеск зари, который у евреев называется «амуд а-шахар» - утренний столп. Его появление – самый ранний вестник нового дня. Он выглядит, как первое просветление на горизонте, первое побледнение ночи в месте, где через какой-нибудь час сверкнёт блёсток дневного светила, который так и называется - "нец а-хама" - солнечная искорка.

Просветление ширится, становится явственней, а потом приходит черёд звукам. Первым издаётся, словно нехотя, кричит самый ранний дотошный петух. Другие - по темпераменту - вторят этому гласу. Их призыв означает, что пора вставать, делать омовение рук и готовиться к молитве.

Потом предрассветная тишина нарушается осторожным одиночным птичьим всхлипом. Всегда есть кто-то из пичуг, кто первая осторожно, чуть вопросительно, подаст этот пробный негромкий возглас. Но одиноким он остаётся недолго.

Через мгновение раздаётся ещё один. Начинается диалог с ясной радостной интонацией и какой-то бодрой повторяющейся мелодией. К робкой переключке первой пары подстраиваются другие певцы. Они вставляют всё новые и новые мелодические темы, не выбиваясь из ритма, соблюдая общую гармонию звуков. Горизонт над горами за Мёртвым морем, между тем, сеет, постепенно насыщаясь розовым, воздух свежеет, осаживается роса, а предметы вокруг неспешно обретают окраску

Для евреев это время произносить утренние благословения, читать ранние песнопения, проговаривать подготовительные слова и саму молитву «Шма», набирая энергию слова, взбираясь по склону всё более и более напряжённых молитв.

А потом, перед самым восходом, птичий хор набирает силу. Он - как вздымающаяся

волна, пик которой, восторженный и неистовый, приходится на появление краешка «замороженного» золотого светила.

И это – начало главной молитвы, когда евреи, вместе с обновлённым миром, замирают в трепете и осознании важности момента.

И тогда птичий хор умолкает, словно вслушиваясь в безмолвный шёпот, а евреи, прикрыв глаза, рожают основную молитву утра – «Амида», состоящую из девятнадцати избранных благословений.

Когда-то, в этот миг, в Йерушалаиме, коэны, служители в Храме, начинали возвышенный ритуал неизменного утреннего жертвоприношения – «Тамид», - акт всегдашнего, вечно возобновляемого сближения с Творцом.

Нынче нет жертвоприношений - молитва замещает их, но отнюдь не отменяет. Когда-нибудь всё возвратится на круги своя. Евреи душой и телом потянутся в Йерушалаим. Коэны займут свои места, левиты вознесут хвалу, а Храм – Небесные Ворота - станет центром духовного пробуждения, основой нашего пребывания на этой земле.

Так начинается еврейский день, на высокой ноте, в выверенный момент, переписывая заново жизнь, где каждый день – пусть и похожий на предыдущий, проживается на новом дыхании, на новом уровне, с обновлённой остротой ощущений, с сознанием важности и неповторимости, где мерило всего – гармония мира.

В МИРЕ

АМЕРИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

БАТШЕВА ЭСКИН

То, что происходит в эти дни в США, похоже на страшный сон.

Начавшись 26 мая в Миннеаполисе в виде акции в память Джорджа Флойда (46-летнего темнокожего, убитого белым полицейским при задержании), кошмар, набирая обороты, распространился по множеству американских городов. Беснующиеся толпы, охваченные жаждой крови, поджигают и громят всё, что попадает на пути.

Если мы думали, что живем в каком-то фантастическом фильме, наблюдая опустевшие улицы, закрытые магазины и редких прохожих в масках, то теперь в реальность происходящего поверить еще сложнее: улицы Нью-Йорка, Бостона, Вашингтона, Атланты, Чикаго и других американских городов полны огня, слезоточивого газа, светозумовых гранат, резиновых пуль, горящих автомобилей и обезумевших толп. Витрины недавно открывшихся после карантина магазинов разбиты, а в магазинах орудуют «борющиеся за справедливость» мародеры. Полиция и национальная

гвардия уже неделю не могут справиться с беспорядками. Президента Трампа с его призывами жестких действий против зачинщиков погромов, губернаторы, похоже, не слушают.

И по горькой традиции, нет погрома, который бы не коснулся нас, евреев, даже если изначально протесты никакого отношения к нам не имели: ни полицейский, ни убитый не были евреями!

Уже на второй день беспорядков на стенах нескольких синагог в Лос-Анжелесе (в том числе — синагог «Кеилат Яков» и «Бейт Исраэль») появились антиизраильские и пропалестинские граффити, в других синагогах (например, в Ричмонде (штат Вирджиния) — разбиты окна, еврейские магазины по всем Штатам разграбляются, жители еврейских кварталов не рискуют выходить из своих домов.

1 июня Антидиффамационная лига опубликовала доклад, где были перечислены различные экстремистские группы, которые на фоне массовых протестов почувствовали безнаказанность и «в полной мере

«Вечные принципы нашей Торы являются для нас опорой в любые страшные дни — тогда и сейчас: помнить, что нет у нас никого, кроме Вс-вышнего - и только от Него ждать спасения...»

используют национальный кризис для продвижения своей собственной насильственной программы». В качестве примера в докладе приводятся, в том числе, выкрики «Хайль Гитлер!» в Денвере и раздача неонацистских наклеек в Бостоне.

На самом деле, подобное происходит в Америке не впервые. В ходе беспорядков, последовавших за убийством Мартина Лютера Кинга весной 1968 года и бушевавших на протяжении трех недель в более чем 100 городах США, в одном только Чикаго было 11 убитых, более 500 раненых, 200 зданий пострадали в результате вандализма, и город понес убытки на 10 миллионов долларов. В Вашингтоне было сожжено 1200 зданий, ущерб городу составил 27 миллионов. В Балтиморе было 6 убитых, 700 раненых и на 12 миллионов ущерб.

Одним из результатов погромов 1968-года стало создание Лиги защиты евреев, призванной уберечь еврейское население Бруклина от хулиганства и провокаций со стороны антисемитов из негритянских и латиноамериканских кварталов, которая потом стала защищать интересы еврейского народа во всем мире, и особенно — советских евреев, борющихся за своё право выехать в Израиль. Вечные принципы нашей Торы являются для нас опорой в любые страшные дни — тогда и сейчас: стремиться к миру; делать людям добро; уметь чувствовать и выражать признательность; помнить, что нет у нас никого, кроме Вс-вышнего — и только от Него ждать спасения. Рано или поздно закончатся и погро-

мы 2020 года. Либо полиция найдет в себе силы для решительного противостояния, либо вандалы растеряют пыл. Скоро снова можно будет без страха выходить на улицы Лос-Анжелеса и Нью-Йорка. Вопрос в том, что мы будем делать после того, как заметим разбитые стекла, смоем оскорбительные надписи, подсчитаем убытки и привлечем преступников к ответственности? Мы не знаем планов Б-га, но Он наделил всех людей способностью мыслить, анализировать происходящие события и делать выводы.

Коронавирус заставил весь мир жить по-другому и послужил катализатором многих процессов, которые до кризиса протекали незаметно или были заморожены.

Мы видим это в медицине, в экономике, в образовании, в политике... — но не только. К несчастью, любые кризисы в разных странах мира сопровождаются вспышками антисемитизма. Антисемитизм в европейских странах уже принудил евреев покинуть насиженные места и взойти в Страну, предназначенную нам Вс-вышним.

И только 6 миллионов американских евреев пока не присоединились к Исходу.

Сколько понадобится оскверненных синагог, фашистских лозунгов и разбитых стекол, чтобы миллионы наших сестер и братьев оставили страну, где богатство и декларируемое равноправие отрывают их от еврейских корней, и вернулись на землю Обетованную, землю Израиля, приблизив приход Избавителя?