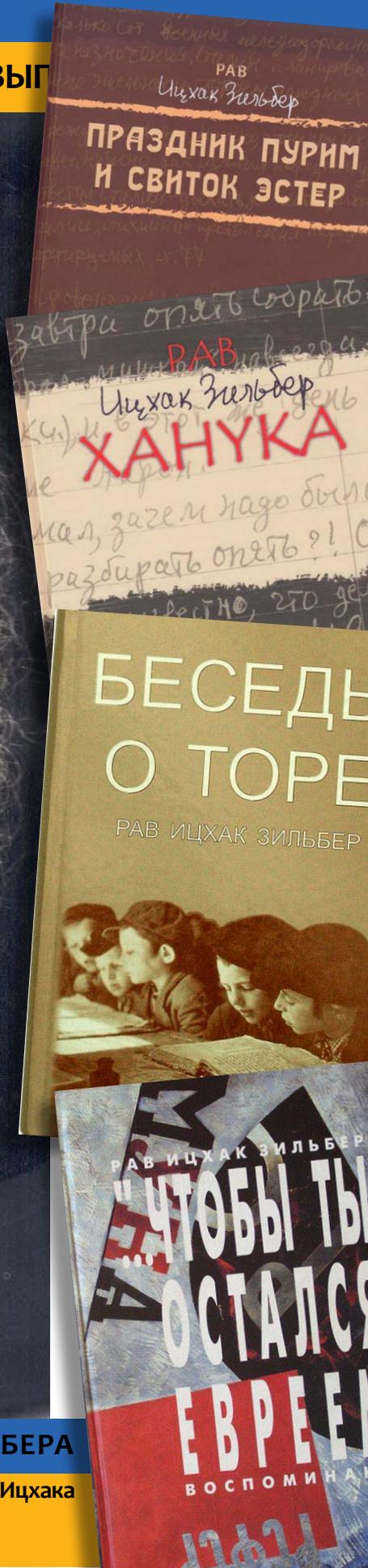

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «НИЦАВИМ-ВАЕЛЕХ» 205 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НИЦАВИМ - ВАЕЛЕХ	3
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	10
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	17
КНИЖНАЯ ПОЛКА	19
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	23
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	25
О ВЫСОКОМ	28
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	29
КОРОНОВИРУС И МЫ	34
КАЛЕНДАРЬ	37

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

Речь Моше, обращенная к народу, близится к концу. В день своей смерти он собрал евреев, чтобы подтвердить верность Израиля союзу, заключенному на Синае между ним и Б-гом, и заново скрепить этот союз от их имени и от имени всех их будущих поколений. «Вы все стоите сегодня пред Г-сподом, Б-гом вашим: главы ваших колен, старейшины ваши и смотрители ваши — все мужчины Израиля. Ваши [малые] дети, ваши жены и пришелец твой, который в твоём стане, от твоего дровосека до водоноса твоего, — чтобы вступить в союз с Г-сподом, Б-гом твоим, и поклясться соблюдать договор с Ним, который Г-сподь, твой Б-г, заключает с тобой сегодня, чтобы сделать тебя сегодня народом Своим, а Он будет тебе Б-гом, как Он говорил тебе и как клялся Он отцам твоим — Аврааму, Ицхаку и Якову. И не с вами одними заключаю я этот союз и этот клятвенный договор, но и с тем, кто стоит здесь сегодня с нами пред Г-сподом, Б-гом нашим, и с тем, кого нет здесь с нами сегодня»

Недельная глава Ницавим-Ваелех

11-12 Сентября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:14	7:25
Хайфа	6:21	7:27
Москва	6:38	7:51
Ст. Петербург	7:12	8:32
Одесса	6:58	8:00
Киев	7:01	8:07
Рига	7:33	8:48
Берлин	7:12	8:20
Сидней	5:25	6:22
Нью Йорк	6:52	7:51
Атланта	7:30	8:25
Бостон	6:41	7:41
Торонто	7:16	8:16
Лондон	7:08	8:12

ВЕБИНАРЫ ZOOM ТОЛДОТ www.toldot.ru/zoom

Среда, 9 сентября

18:30 Р-т Мира Вайсбин. По следам недельной главы Торы

20:00 Рав Шимон Грилюс «Пути обновления себя»

Zoom-проект: «Мазаль Тов! идем в гости» Семья Мильсон

21:00 Р-т Лея Солганик «Практическая подготовка к праздникам в семье»

четверг, 10 сентября

18:30 Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава и актуалия

20:00 Рав Даниэль Маршалльский: «Концепция тшувы (раскаяния) по Рамбаму»

21:00 Р-т Ципора Харитан «Архитектура еврейского дома» (для мужчин и парней)

пятница, 11 сентября

12:00 Рав Бен Цион Зильбер: Недельная глава - продолжение

воскресенье, 13 сентября

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

20:00 Р-т Рика Гдалевич: «Эх, заживём» (курс руководства по созданию семьи)

21:00 Рав Элиезер Ксидо: «Знаки (симаним) Рош а-Шана (Нового года)

понедельник, 14 сентября

18:30 Рав Захария Матитьяу: Машиах, раскрытие и геула (продолжение)

20:00 Рав Гедалья Шестак: Цикл лекций «Пиркей Авот - через призму еврейской истории»

21:00 Р-т Ципора Харитан: «как не забраксовать свой брак» (уроки для невест и жён)

22:00 Рав Элиягу Рипс: «Коды в Торе»

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НИЦАВИМ - ВАЕЛЕХ

ПРЕДСКАЗАНИЕ ТШУВЫ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Все кары, предсказанные Б-гом в Торе, включая изгнание, неизбежно осуществляются.

«И скажет следующее поколение, сыны ваши, которые придут после вас, и чужеземец, который придет из дальней страны, и увидят они бедствия той страны и недуги, которыми поразил ее Г-сподь. Сера и соль, сожжена вся земля, она не засеивается, и на ней не вырастает никакая трава, как в уничтоженных Б-гом Сдоме, Аморе, Адме и Цвайим... И скажут все народы: “Почему Г-сподь так поступил с этой страной, за что воспылал таким великим гневом?” И скажут: “За то, что оставили они союз с Г-сподом, Б-гом их отцов, который Он заключил с ними, выводя их из страны египетской. И пошли они, и служили божествам чужим... И воспылал гнев Б-га на ту страну, чтобы навести на нее все проклятье, записанное в этой книге”» (29:21—26).

Наша страна, когда-то походившая на рай земной, страна, текущая молоком и медом, превратится в пустынный, вымерший край, и это будет поражать всех, кто ее увидит.

Действительно, путешественники, посещавшие Эрец-Исраэль, удивлялись этому печальному явлению. У нас есть свидетельства американского писателя М. Твена, русского дипломата на Ближнем Востоке К. Базили, известного французского востоковеда К. Вольнея и других. Выдержки из Вольнея и Базили мы приводили в главе «Бехукотай». А вот слова Марка Твена. В «Простаках за границей» он пишет о Палестине:

«Пустынная, поросшая колючками земля. Запустение, какого не вообразить. Мы дошли до горы Тавор... За всю дорогу не видели живой души. Нигде ни дерева, ни кустарника. Даже олива и кактус почти оставили страну. Страна Израиля сидит в пепле.

Над ней витают чары проклятия, она пустынна, лишена прелести».

Так было не год, не десять лет, а почти два тысячелетия!

В конце главы «Ницавим» предсказано возвращение евреев к Всевышнему: «И будет: когда исполнятся над тобой все эти слова, благословение и проклятие... и пришьешь это к своему сердцу среди всех народов, куда забросил тебя Г-сподь, Б-г твой. И вернешься ты к Г-споду, Б-гу твоему, и будешь слушаться Его голоса во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и твои дети, всем своим сердцем и всей своей душой» (30:1,2).

Это — предсказание тшувы, возвращения на праведный путь, заповеданный евреям Всевышним. Процесс этот охватит общины всех стран рассеяния («среди всех народов»), евреев всех возрастов («ты и твои дети»), и сыны Израиля вернутся к своим истокам не формально, но «всем своим сердцем и всей своей душой».

Еще недавно об этом можно было только мечтать. Во всех странах мира наблюдалось прямо противоположное явление: отход от веры, тяга к ассимиляции. Сегодня же и в Израиле, и в США, и в бывшем Советском Союзе люди разных возрастов, разного образования и социального положения, люди, принадлежащие к третьему и четвертому поколению отпавших от еврейства, возвращаются к вере отцов. Явление это можно наблюдать во всех кругах общества, примеры его известны каждому из нас, и оно становится все распространенней.

А с этим процессом связано исполнение того, о чем в Торе сказано: «И возвратит Г-сподь, Б-г твой, изгнанников твоих, и смилуется Он над тобой, и вновь соберет Он тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя [Он,] Г-сподь, Б-г твой. Если будет твой изгнанник у края небес, [и] оттуда соберет тебя Г-сподь, твой Б-г... И приведет тебя Г-сподь, Б-г твой, на землю, которую наследовали твои отцы, и ты ее унаследуешь... И Г-сподь, Б-г твой, обратит все эти проклятия на твоих врагов и на твоих нена-

вистников, которые преследовали тебя» (30:3—5, 7).

Здесь речь идет уже о возвращении евреев в свою страну.

В Талмуде сказано, что возвращение к Торе — великое дело, ибо оно приблизит приход Машиаха. Как сказано: «И придет избавитель в Сион и к отошедшим от греха в [народе] Яакова...» (Йешаяху, 59:20). Так же, как отход от Торы привел к нашему изгнанию из страны и лишениям галута, так тшува, возвращение к Торе, приведет к полному избавлению.

ВАЕЛЕХ

Как уже сказано, речь Моше перед еврейским народом, произнесенная им на сороковом году пребывания евреев в Синайской пустыне и продолжавшаяся месяц и неделю, подходит к концу. Слова, приведенные в главе «Ваелех» («И пошел»), Моше произнес в последний день жизни, седьмого адара. Б-г является Моше и Йеһошуа в Шатре Откровения и велит Моше записать в Тору песнь о сынах Израиля и научить ей евреев (сама песнь приводится в следующей главе — «һаазину»). В этот день Моше закончил запись Торы и передал ее своему колену.

Глава содержит две заповеди.

«И заповедал им Моше следующее: “К концу семилетия, в год шмита, в праздник Сукот, когда придет весь Израиль, чтобы предстать пред Г-сподом, Б-гом твоим, в месте, которое Он изберет, читай это Учение всему Израилю вслух. Собери народ, мужчин, и женщин, и [малых] детей, и пришельца...”» (31:10-12).

Какое время подразумевают слова «к концу семилетия»? Имеется в виду год после окончания очередного субботнего цикла, то есть первый год нового цикла. Почему же тогда речь идет о семилетии? Потому что, как мы уже говорили с вами в главе «Китаво», сбор урожая иногда затягивается до осенних праздников следующего года, и на этот период распространяются некоторые законы года предыдущего (третьего и шестого, что касается отделения десятины, и

седьмого, что касается законов года шмита).

Слова «в праздник Сукот» указывают на второй его вечер. Поскольку в праздничный день, первый день Сукот, такое собрание невозможно, оно проводится сразу по наступлении полупраздничных дней — холь ха-моэд.

Кто должен читать «это Учение»? Устная Тора говорит нам, что эта обязанность возлагается на царя.

Итак, во второй вечер праздника Сукот, в первом году после года шмита, народ собирается в Иерусалиме и царь в одном из помещений Храма читает людям вслух отрывки из книги «Дварим», с ее начала по гл. 6:9 (то есть и «Слушай, Израиль: Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь един»). Затем он читает стихи 11:13—21 из главы «Экев» книги «Дварим» («... Если послушаетесь Моих заповедей...»), а потом — законы об отделении доли от урожая нуждающимся, благословения за соблюдение законов Торы и грозные предостережения об изгнании из страны и рассеянии (там же, Ръэ, 14:22—27; Ки таво, 26:12—15, 28:1—69). В заключение он читает главу о царе (там же, Шофтим, 17:14—20).

Раши в комментариях к Талмуду объясняет, почему для чтения выбраны именно

эти отрывки: «Слушай, Израиль» касается принятия на себя власти Б-га; «Если послушаетесь» — обязательства исполнять Его заповеди; благословения и проклятия говорят о принятии Торы как союза с Б-гом; поскольку дело происходит осенью, во время сбора урожая, — говорится об отделении десятины. И, наконец, логика подсказывает, что поскольку главу читает царь — говорится о его обязанностях.

Слушают чтение все, как сказано: «Собери... мужчин, и женщин, и [малых] детей, и пришельца...» — то есть всех без исключения, «... чтобы слушали они и чтобы учились, и будут бояться Г-спода, Б-га вашего, и строго исполнять все слова этого закона» (31:12). Мужчины учат Тору, женщины слушают ее, дети к ней приобщаются. Те, кто приводит детей на это слушание, получают особую награду свыше.

«И сыны их, которые не знали [истины], услышат и научатся бояться Г-спода, Б-га вашего...» (31:13). Эти слова уточняют, почему заповедь обязывает приводить на чтение детей: они начнут учиться бояться Б-га. В более широком смысле эти слова означают, что детей, то есть тех, «которые не знали [истины]», надо обязательно учить Торе.

НЕ УПОДОБЛЯТЬСЯ ЛОШАДИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Рассказывают от имени Раввина из Бриска (Брискер ров)

В старые времена жил в России один еврей; были у него лошадь и телега, и зарабатывал он на жизнь тем, что покупал товары у купцов и перепродавал, развозя их по всей стране. Узнал однажды этот человек о том, что за границей такие товары стоят еще дороже. По закону же вывозить их из России было запрещено.

Нашел торговец контрабандиста, который знал, как обойти пограничные кордоны, и тот согласился стать его проводни-

ком. Решили они перейти границу в то время года, когда ночи безлунны: в такие ночи стражники обычно напивались допьяна и граница почти не охранялась, — и стали ждать ее наступления.

За месяц до этого дня напал на еврея безотчетный ужас; постоянно думал он о том, что рискует потерять все: и заработок, и имущество, и саму жизнь, — но даже если стражники не убьют его, он наверняка попадет в Сибирь и больше никогда не увидит своих близких.

Контрабандист же привык рисковать и весь этот месяц не выказывал никаких признаков беспокойства, однако за несколько дней до намеченной даты тоже занервничал, поскольку не хотел умирать.

Спокойней их обоих вела себя лошадь торговца, которая не чувствовала опасности и не осознавала, что ее хозяин собирается нарушить закон.

В Рош-а-шана решается судьба человека; его будущее, сама его жизнь положены на весы Правосудия. Тот, кто глубоко осознает все значение этого дня, готовится к нему заблаговременно, с рош-ходеш месяца эзуль. Тот, кто осознает это в меньшей степени, начинает готовиться к Рош-ашана за несколько дней до его наступления, когда все приступают к чтению слихот. Главное же — не уподобляться лошади, ибо есть и такие, кто не испытывает страха даже в самый день Небесного Суда.

ДЕНЬ СУДА

Когда рав Ицхак совершил алию, у него, как и у многих олим того времени, не было в кармане ни гроша. А надо было строить жизнь на новом месте, покупать квартиру, выдавать замуж дочерей... Как многие в подобной ситуации, он залез в долги.

Приближался Рош а-Шана (День Суда), время, когда мы с трепетом ждем решения Небес на ближайший год, просим о продлении жизни и с надеждой вспоминаем причины и обстоятельства, которые могут заслужить нам благосклонность Высшего Суда.

Размышляя об этом, рав Ицхак и говорит близким: «Интересно, чего желают мне те, кому я должен? Здоровья или болезни? Чтобы мне постановили жизнь или смерть, богатство или бедность? Надо думать, они желают мне только самого хорошего. Ведь если я буду здоров, то смогу работать и отдавать долги, а если буду богат — уж тем более».

Рава Ицхаку очень хотелось рассчитаться с долгами, а чтобы отдать долги, надо иметь такую возможность. Вот рав Ицхак и взвешивал свои шансы эту возможность получить.

Так и мы. Мы просим у Всевышнего хорошего года не просто так, не ради собственного удобства и благополучия, а ради возможности выполнять обязательства, которые мы приняли на себя перед Бгом. Именно это имели в виду мудрецы, включив в молитву Рош а-Шана слова: «Вспомни нас среди живых ради Тебя, Б-г живой». В День Суда мы просим у Творца жизнь ради Него, ради того, чтобы мы могли отдать Ему наши долги.

Подарок Всевышнего

В субботу на этой неделе будут читать главу Ваелех. Речь Моше перед еврейским народом, произнесенная им на сороковом году пребывания евреев в Синайской пустыне и продолжавшаяся месяц и неделю, подходит к концу. Слова, приведенные в главе Ваелех («И пошел»), Моше произнес в последний день жизни, седьмого адара.

Б-г является Моше и Йеошуа и велит Моше записать в Тору песнь о сынах Израиля и научить ей евреев (сама песнь приводится в следующей главе — Аазину). На следующей неделе будет Йом-Кипур — наиболее святой день у еврейского народа. В этот день запрещено делать работу, как в шабат, и в этот день мы постимся: не едим и не пьем.

Возможность тшувы — дар Всевышнего человеку. Удивительная возможность полного обновления существует только в духовном мире. Вообразите, что вы разбились прекрасный хрустальный кубок. Вы глубоко сожалеете об этом. Вы говорите: всем сердцем я раскаиваюсь в том, что сделал, и впредь беру на себя обязательство всегда быть очень осторожным. Превратятся ли осколки снова в кубок? А дурной поступок, в котором человек раскаивается, стирается из «истории» его души так, как будто его никогда не было. Рав Эльхонон Вассерман задал интересный вопрос. Если тшува — возможность исправить дурные действия — это особый подарок Б-га, то как понять гемару в Кидушин 40 б, где сказано: если человек совершал мицвот, а потом говорит: «Как жалко, что я это делал. Зачем мне понадобилось это делать?», он теряет свои заслуги за эти добрые дела. Это уже определённно мера Правосудия, а не подарок от Б-га. Почему же возможность тшувы — это именно подарок Б-га? Почему с нарушениями это не работает так же: если человек сожалеет о нарушениях, которые совершил, он теряет свою связь с ними?

Мне кажется, что можно ответить на это очень простым и ясным примером. Давайте сравним это с материальными приобретениями человека. Он трудился, заработал большие деньги, выстроил красивый дом, купил хорошую машину, красивую мебель и т.д. И в один прекрасный момент этот человек говорит: он не хочет иметь никакого отношения к своему имуществу! Он может объявить его ничейным, имеет полное право на это. То же самое и с духовными приобретениями: человек, который сожалеет о совершённых им добрых делах, теряет

свою связь с ними. По-видимому, его добрые дела не «теряются», а переходят в общую копилку еврейского народа. А он лично теряет своё право на них. А нарушения можно уподобить чему-то совсем другому... Человек крушил всё вокруг, бил окна, ломал мебель, взрывал машины, поджигал и разрушал, набирал ссуды в банке и у частных лиц и т.д. В один прекрасный день он заявит: я не хочу иметь никакого отношения к ущербу, который причинил, и к долгам, которые набрал! Естественно, никто серьёзно к такому заявлению не отнесётся. Ущерб надо возмещать, а долги возвращать...

То же самое — и с нарушениями, которые человек совершает в духовной сфере. Согласно мере Правосудия, прошлое невозможно исправить. Особый подарок Б-га — что Он принимает наше исправление — сожаление о прошлом и решение не поступать так в будущем. Б-г засчитывает нам «аннулирование» желаний как «аннулирование» самого действия! Мы сейчас находимся в середине особого периода — десяти дней, отделяющих Рош а-Шана от Йом-Кипура. Это десять дней возвращения к Б-гу. В эти дни Б-г особенно близок к нам. Исправление лучше принимается в эти дни. Да в эти дни есть и особая сила, особый потенциал исправления, особая духовная атмосфера в мире, помогающая нам исправить и изменить свои действия. Намного большей особой силой обладает Йом-Кипур. Это ощущают даже евреи, далёкие от соблюдения мицвот. Большинство евреев Израиля постятся в Йом-Кипур, на дорогах не видно машин. Сила этого дня — изменение и исправление. Как замечательно каждый из нас может её использовать!

Рассказывают, когда основывали поселение Петах-Тиква (в 1878 году; оно было основано богобоязненными евреями), территорию приобрели следующим образом. Карт и чёткого размежевания не было, поэтому договорились так. Араб, тогдашний владелец этой земли, сказал: за сумму, которую я получаю, ты приобретаешь участок земли, который сможешь обойти, начиная с

раннего утра и до захода солнца. Рав Йеошуа Штемпфер — покупатель — в тот день помолился очень рано и отправился в путь с восходом солнца. Араб-продавец ехал рядом на осле. Рав быстро шагал, дорог там не было, он шел по пересеченной местности, поднимался на холмы, спускался в овраги, продирался через кусты и т.д. Солнце нещадно палило, пот заливал глаза, но рав не останавливался ни на секунду. А он тогда был уже немолодым человеком. Люди пы-

тались с ним заговорить, но он не отвечал. Продавец устал и попросил остановиться передохнуть, но рав не ответил и ему. Когда солнце уже заходило, рав из последних сил побежал и с заходом солнца упал в обморок от усталости. Вся эта территория перешла к нему и ко всему поселению Петах-Тиква...

Почувствуем у этого человека, как использовать оставшиеся нам дни и сам особый день — Йом-Кипур.

НИЦАВИМ, ВАЕЛЕХ, ШАБАТ НАКАНУНЕ ГРОЗНЫХ ДНЕЙ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

В недельной главе Ницавим Тора начинает рассказ о последнем дне жизни Моше Рабейну. В этот день Моше закончил написание Сефер Тора, копия которой находится сегодня в каждой синагоге, и передал её своему колену Леви. И тут произошло непредвиденное: евреи пришли к Моше с претензией: "Мы тоже хотим Тору, почему ты дал её только своему колену?" Об этом дне говорит Моше: "Сегодня вы стали народом Г-споду Б-гу вашему". В тот день он записал 13 свитков Торы – по одному для каждого колена и ещё один, который находится в Ковчеге Завета.

Удивительная вещь: "Моше Рабейну, лучший из учителей, избранный рода человеческого, в течение 40 лет каждый день обучал евреев Торе, и, несмотря на это, Тора оставалась делом Моше, остальные евреи относились к ней пассивно. Лишь к последнему дню его жизни они выросли настолько, что сами захотели Тору, став таким образом народом Всевышнего!"

Из этого мы можем выучить, сколько же нужно сегодня вложить в другого еврея, чтобы он начал гореть сам, сколько терпения, и ещё раз терпения, нужно, чтобы помочь ему преодолеть прошлое и по-настоящему приблизиться ко Всевышнему! И ни в коем случае нельзя отчаиваться!

Если месяц Элул это время тшувы, молитв о прощении и хороших решений на бу-

дущее, то в Рош Ашана исповедоваться в своих грехах не нужно, за исключением времени трубления в шофар. Этот праздник посвящён другому – коронации Царя. "Пусть знает всё содеянное, что Ты его сделал, и постигнет всякое создание, что Ты его создал, и скажет всякий, кто дышит: Г-сподь, Б-г Израиля, есть Царь и Его царство над всем властно".

В Рош Ашана, в дни великого Суда, мы не говорим о себе, мы просим Б-га о Его царстве, о том, чтобы, наконец, Его присутствие открылось миру, и каждый ясно увидел своё предназначение и место. Чтобы весь мир стал единым большим оркестром, играющим великую мелодию Творения, оркестром, где каждая индивидуальность необходима для общего великого целого.

В Рош Ашана мы просим помочь нам быть настоящим народом Б-га, хорошими Его солдатами, подчинившими Ему всю свою жизнь и строящими великолепный дворец – жилище Творцу в Его мире. Именно такая молитва и является лучшей нашей заслугой в этот великий день.

Святой Магид из Кожниц объясняет, что в Рош Ашана всё творение Б-га проходит серьёзный экзамен. Всевышний управляет миром с помощью качества Тиферет Исраэль, награждая и наказывая согласно соблюдению Его заповедей. Верно и искренне служащий Б-гу получает награду и

приводит в мир благословение, которое оживляет и одаряет всё вокруг.

Несоблюдение евреями мицвот, наоборот, приносит им и миру наказания и несчастья. Всё зависит от еврейской службы. Обвинители пытаются доказать, что евреи недостойны такой чести, они не соблюдают Союз. А это значит, утверждают они, что Всевышний должен перейти к другому управлению миром. Поскольку Он не допустит, чтобы мир погиб, значит Ему нужно перестать быть Б-гом Израиля и посылать жизненную силу поровну, всем одинаково, вне зависимости от того, как человек себя ведёт. Тогда все будут "довольны", каждый получит свою порцию и сможет жить так, как он хочет. И Творцу, не дай Б-г, не будет места в Его мире.

Всевышний, безусловно, хочет, чтобы мы устояли на Его Суде, и мир продолжал получать жизненную силу в ответ на нашу службу, по системе награды и наказания - мера за меру. В этом смысл того, что сказано в Торе: "Одним путём они выйдут на тебя и семью путями побегут от тебя" – они хотят такого управления миром, чтобы все получали жизненную силу поровну, всем одинаково, "одним путём", но убегут семью путями – ты победишь, и жизненная сила будет приходить в мир только через систему семи сфирот, в ответ на твою службу Творцу.

Святой "Ор Ахаим" объясняет, в чём смысл обещания, данного нам: "Вы будете Мне "сегула" от всех народов". Сегула – это нематериальные свойства предметов, которые не зависят от законов природы. Есть, например, сегулот у различных трав или камней, которые совершенно не связаны с их биологическими или химическими свойствами. Израиль – это сегула Всевышнего. Это значит, что даже если евреи совершенно оставят Всевышнего, не дай Б-г, а в это время найдётся народ, который, наоборот, будет искренне служить Ему, всё равно, Он не заменит нас никаким другим народом в мире.

Это случилось в Рахмистривке, во время молитвы Мусаф в Рош Ашана. Все закончи-

ли псуким "Малкиёт" и ждали, когда Ребе в своей комнате закончит, и начнут трубить. Но время шло, а знака трубить не подавали. Прошло очень много времени – знака нет.

В конце концов, несколько хасидов закончили Амиду без трубления и заглянули в комнату Ребе, обеспокоенные не случилось ли там что. Но всё было в порядке, рабби Йоханче стоял в молитве и не двигался.

Прошел ещё час. Наконец подали знак трубить, и дальше молитва шла обычным порядком. Закончив, Ребе объяснил, что вовремя Мусафа через соседнюю железнодорожную станцию проезжал поезд со злодеем Николаем, который сделал там остановку. "Как же я могу говорить Малкиёт и короновать моего Творца, когда этот злодей рядом", - сказал Ребе.

Однажды на исходе Йом Кипура рабби Леви Ицхак из Бердичева стукнул по биме и сказал: "Наши мудрецы говорят, что каждый, кто, цитируя мысль, называет её автора, приносит этим Избавление в мир. "И сказал Г-сподь: "Я простию по слову твоему".

Хорошего вам года, пусть уйдёт этот год со всеми его проклятиями и наступит новый год с его благословениями. Пусть он будет годом роста, благословения, удачи, мира, счастья, хорошего заработка и здоровья, годом исполнения желаний.

Ктива и хатима това, агит юр и агит Шабос.

Рабби Йоханан из Рахмистривке

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЭТО ПРАВДА, ЧТО МАШИАХ ПРИДЕТ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ?

Здравствуйтесь! Слышала, что Машиах скоро придет, уже в этом году. Может, даже на Рош а-Шана. Что вы можете сказать по этому поводу? М.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемая М.!

Времени прихода Машиаха никто не знает, и опасно называть конкретный срок. Об этом резко говорит Гмара (см. ниже). Это — одна из наиболее скрытых тайн мира. В Гмаре сказано: «От сердца к устам Я не раскрыл». От имени больших людей, живших сто лет назад, передают такое выражение: «Кто знает — не говорит, кто говорит — не знает».

Когда-то на сайте был задан такой вопрос:

Мальбим... пришёл к выводу, что конечное избавление еврейского народа должно произойти в конце седьмого столетия шестого тысячелетия (по еврейскому летоисчислению). На вопрос, почему он занялся подобными расчётами вопреки суровому предостережению Талмуда (Санхедрин 97 б), Мальбим ответил следующей остроумной притчей: «Однажды, ещё ребёнком, я отправился с отцом из Волочиска, где мы жили, в Харьков. Быстро утомившись в тряской телеге, я спросил отца на самом выезде из Волочиска: “Долго ли ещё осталось ехать до Харькова?”. Отец упрекнул меня за нетерпение и сказал: “Малыш, больше не задавай мне этот глупый вопрос!”. Мы ехали несколько недель, из города в город, от одного постоянного двора до другого, но, уязвлённый упреком отца, я боялся спрашивать, далеко ли ещё до Харькова. И вот однажды, рано утром, отец обратился к одному из извозчиков: “Скажи мне, долго ли ещё осталось ехать до Харькова?” Я остолбенел: ведь это был тот самый “глупый вопрос”, который отец запретил задавать.

“Глупыш, — сказал мне отец, — когда мы только выехали из нашего города, впереди оставалось много недель пути. Но теперь, когда мы уже преодолели весь этот путь и приблизились к пригородам Харькова, этот же вопрос стал очень своевременным и уместным”».

«Так и здесь, — пояснил Мальбим, — в первых поколениях после разрушения Храма, когда ещё предстояли долгие тысячелетия страданий и скитаний по всему миру, мудрецы Талмуда запретили вычислять сроки конечного избавления. Они поступили так, чтобы евреи не отчаялись, сказав: “Возможно ли выдержать такое длительное изгнание?” Но теперь, когда, благословение Всевышнему, большая часть пути уже позади и мы стоим на пороге конечного избавления, вполне уместно вычислять его точный срок» (Сарей а-меа 1, 13).

Все ли согласны с этим мнением? Уже уместно вычислять точный срок конечного избавления?

Ответ был следующий, думаю, он по-прежнему актуален:

Кто мы относительно Мальбима? Как муравьи относительно слона!

Упомянутые Вами слова Талмуда звучат так: «Сказал рав Шмуэль бар-Нахмани от имени раби Йонатана: “Пусть выйдет дух из тех, кто высчитывает кидим (времена прихода Машиаха), потому что скажут: раз пришло это время и он не пришёл, больше он не придёт. Но жди его, как написано: “если задержится — жди его”(Хаваккук 2:3)”».

Мальбим писал о конечном избавлении за 60 лет до предполагаемого избавления. Он писал в 5628 (1867-8) году, и речь шла о 5688 (1927-28) годе. Он не писал о событии, которое произойдёт при жизни его поколения. Не все были согласны с этим. Мальбим надеялся, что так может произойти, он не

писал, что это обязательно должно произойти.

Мальбим писал комментарий на весь ТАНХ, и написал это, комментируя видение Даниэля. Мальбим не писал, что его комментарий — единственный и определённо будет именно так.

И при всём этом мой отец зачал мне рассказывал, что в тот год, который выходил по комментарию Мальбима (5688—1927-28), в начале года один человек поднялся в синагоге и объявил, что по расчёту Мальбима в этом году придёт Машиах. В конце года этот человек публично нарушал субботу... Поэтому с высчитыванием времён надо быть очень осторожным. И, даже при-

няв сравнение Мальбима, мы всё же не знаем, насколько мы близки или далеки от «Харькова».

Маймонид в своём Послании в Йемен пишет об этом так: в египетском изгнании был указан точный срок (400 лет), и всё-таки произошла ошибка — часть колена Эфраима вышла из Египта на 30 лет раньше, они ошиблись в том, с какого момента следует отсчитывать 400 лет. Что уж говорить нам, пишет Маймонид, если мы, вообще, не знаем сроков. (В видении Даниэля не указано, годы это, месяцы или что-то третье, с какого момента следует отсчитывать, — совершенно ничего не понятно. И есть совершенно различные комментарии).

КАК СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ С АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ, ЧТОБЫ ЧУВСТВОВАТЬ ВКУС ЖИЗНИ?

Спасибо за ваш сайт, за ваш труд, статьи и ответы.

Пусть Господь благословит всю команду сайта!

У меня несколько вопросов:

Как стать человеком с активной жизненной позицией? Чтобы действовать, жить, наслаждаться жизнью и чувствовать ее вкус?

Как понять/узнать, чего я хочу, например, в работе, если я не знаю своих предрасположенностей, способностей, а менять работу каждый месяц нет возможности?

Как научиться слышать себя и доверять себе?

На фоне всего этого ухудшилась память и способность думать, как это исправить? Виктория

Отвечает рав Александр Красильщиков

Здравствуйте, Виктория!

Судя по Вашим вопросам, Вы смогли почувствовать, что пришли в этот мир не зря. Вы ощущаете, что жизнь человека должна иметь смысл, даже если более конкретное понимание от Вас пока ускользает. Более того, Вам ясно, что у каждого конкретного человека есть своя уникальная задача, ко-

торую решить и осуществить может только он сам.

То, что Вы пришли к этому и Вас это волнует, говорит о незаурядности и зрелости Вашего ума, Вашей личности. Смысл жизни человека нет нужды выдумывать. Он на поверхности. Тот, Кто создал этот мир, сотворил для нас и смысл, и цель жизни.

Даже если Вы разочаровались в тех или иных взглядах на мир, даже если Вы устали и не ощущаете удовлетворения от того, что наполняет Вашу повседневность, это не обязательно плохой знак.

Вы просто переходите от одного этапа жизни к другому. Видимо, пришла пора переоценки и переосмысления. Иногда на этом отрезке человек способен утратить, что называется вкус к жизни. Это временное явление. Это — как воздушная яма при перелёте из одного города в другой.

Иногда мы тратим массу времени, сил, энергии и средств, чтобы достичь того, что, как выясняется впоследствии, было пустяками, ненужными мелочами. Оказывается, это была напрасная трата жизненных ресурсов, тогда как главное и существенное осталось за бортом нашего существования. И такие ситуации — не редкость. Как мож-

но получать радость и удовлетворение от жизни, если сознаёшь её неполноценность?

Иметь активную жизненную позицию — значит, понять и ощутить важность и уникальность для Вас лично тех или иных жизненных приоритетов. Стремление преуспеть в этих областях, добиться наибольшего погружения в них запускает механизм заинтересованности и активности. А желание преуспеть питается пониманием важности задачи и осознанием, что, кроме Вас, это осуществить некому.

Чем яснее и сильнее в Вас это ощущение, чем ближе оно к Вашему сердцу и уму, тем активнее и настойчивее Вы будете за ним идти. Главное — не переставать искать эти приоритеты.

Но откуда взяться этим приоритетам, как их распознать? Если человек сумеет отыскать главное, что определяет его личность, — это и является его жизненным приоритетом. Как правило, для этого не нужно глубоко копать. Если Вы — еврейская женщина, приоритет и ключ к разгадке заключены в этих двух словах.

Почему? Да потому, что понятие «еврейская женщина» несёт в себе конкретный и глубокий смысл. Это — одна из тех реальностей, что имеют абсолютное значение. А ведь возможность жить по законам абсо-

лютной Истины и может, на мой взгляд, быть той искрой, что воспламенит душу человека и побудит его жить настоящей жизнью.

Ведь, говоря по правде, в чём состоит смысл жизни человека, если не в том, чтобы пройти ограниченный временем жизненный путь, сверяясь с абсолютными критериями, полученными еврейским народом непосредственно от Творца.

Не важно, где Вы живёте, где работаете. Главное, чтобы Ваша жизнь соответствовала Вашему предназначению как еврейки.

Законы скромности, создание и укрепление еврейской семьи, воспитание еврейских детей — это лишь основные разделы обширнейшего реестра.

Вы можете отмахнуться, Вы можете возразить и сказать, что не об этом вопрос. У Вас конкретная жизненная ситуация, конкретные условия, конкретная жизненная позиция. Но в том-то и дело: чем бы Вы ни занимались, какую бы блистательную карьеру ни строили, каких бы жизненных благ ни достигали, если Ваше предназначение как еврейской женщины осталось неосуществлённым, Вы никогда не почувствуете удовлетворения. Никогда не сможете сказать, что отыскали свой путь, что прожили жизнь не зря.

В ЧЕМ ПРОВИНИЛИСЬ КОЛЕНА, КОТОРЫМ ВЫПАЛО ПРОИЗНОСИТЬ ПРОКЛЯТИЯ НА ГОРЕ ЭЙВАЛЬ?

1. Какая символика скрыта в горах Гризим и Эйваль?

2. Какая символика в расстановке колен Израиля по этим горам? За какие «заслуги» коленам Реувена, Гада, Ашера, Звулуна, Дана и Нафтали выпало произносить проклятия? Чем они так провинились? Что за тяжелая доля им выпала? Ведь в напутствиях, которые дал коленам Израиля наш праотец Яков, а позже и Моше, эти их грехи не прослеживаются!

Отвечает рав Меир Мучник

Вы задаете важный вопрос. А отвечает на него рав Шимшон Рефаэль Гирш.

Эти две горы, Гризим и Эйваль, были совершенно различны по своему виду: Гризим — вся заросшая зеленью, Эйваль — бесплодный камень, без растительности. Но стояли они рядом, поэтому невозможно было объяснить их различия климатом. Та же температура, те же дожди — или их отсутствие. Так что дело не во внешних факторах, а в том, что Б-г решил: одна будет цвести, а другая не будет.

Поэтому они символизируют соответственно благословения и проклятья. Вне зависимости от внешних факторов, тот, кто

благословен Б-гом, будет процветать, а тот, кто проклят, не будет.

А благословения и проклятья, в свою очередь, зависят от выполнения заповедей. Сами-то горы неодушевленные и не могут быть ни благословенны, ни прокляты. Они просто служат наглядной иллюстрацией, «картинкой»: вот так выглядит благословение, а вот так проклятье, и зависят они не от внешних факторов, а от самих людей, от соблюдения ими заповедей.

Такая иллюстрация была дана всему народу при вступлении в Землю Израиля, чтобы все помнили, на каком условии она им дана, и усвоили, какие благословения и проклятия могут их ждать в зависимости от качества служения Б-гу.

Теперь о размещении колен по этим горам. Прежде всего, то, что определенные колена поставили на горе Эйваль, конечно, не означает, что они каким-то образом заслужили проклятья. Ведь согласитесь, даже простой смысл текста этого не подразумевает: то, что они произносят проклятья, еще не означает, что они их и заслуживают. Заслуживают их тот, о ком они говорят: «Проклят тот, кто сделает изваяние» и т. д. Они же просто провозглашают.

Более того, произносят не только эти колена, но и весь народ, стоящий на обеих горах. Именно так сказано в мишне (трактат Сота 7:5), приведенной Раши (комментарий к Дварим 27:12): сначала левиты поворачивались к горе Гризим и произносили благословения: «Благословен тот, кто не сделает изваяние» и т. д. И весь народ говорил «Амен», таким образом, как бы тоже это произносил. Весь народ: колена, стоявшие на обеих горах. А затем левиты поворачивались к горе Эйваль и произносили: «Проклят тот, кто сделает изваяние» — и опять весь народ отвечал «Амен», включая тех, кто стоял на горе Гризим.

Далее опять объясняет рав Шимшон Рефаэль Гирш: колена разместили именно так, чтобы не создавать впечатление, что те, кто стоит на горе Эйваль, каким-то образом «хуже» и больше заслуживают проклятья, чем другие.

Если среди колен и были когда-либо ошибочные чувства, что одни из них «хуже» других, то их питали сыновья праматери Леи в отношении сыновей служанок Билы и Зильпы. Потому что последние, хотя и были сыновьями Якова, не были «напрямую» сыновьями праматерей Рахели и Леи.

А полноценными членами еврейского народа они были потому, что их биологические матери — служанки праматерей — отказались от своего «я» и превратили себя в «продолжение» праматерей: полностью переняли их характер, со всеми достоинствами. Поэтому и сыновья, которых они родили и воспитали, стали полноценными родоначальниками колен: пусть не биологически, но в духовном плане Рахель и Лея были их матерями.

Поэтому после смерти Рахели Яков стал предпочитать Билу, которая во всем напоминала ему Рахель: уж если нет «оригинала», то хотя бы «копию». И ей же доверил воспитание сына Рахели Йосефа (Раши к Берешит 37:10), которого на тот момент больше всех любил и считал своим самым обещающим и перспективным потомком.

Поэтому Йосеф, хотя и был биологическим сыном одной из праматерей, хорошо знал, насколько высок духовный уровень служанок, и с их биологическими детьми дружил (Берешит 37:2). А вот сыновья Леи порой смотрели на детей служанок свысока и называли их «слугами», о чем Йосеф с возмущением доносил отцу (Раши, там же). Насколько правильно поступал Йосеф, донося на них, — другой разговор. Но факт пренебрежения к сыновьям служанок был.

Поэтому при размещении колен на горах вместе с коленами Гада, Ашера, Дана и Нафтали, ведущими свое происхождение от сыновей служанок, были поставлены колена Реувена и Звулуна. Которые происходили, соответственно, от самого старшего и самого младшего сыновей Леи. Этим подчеркивалось: сыновья служанок ничем не хуже сыновей Леи, от старшего до младшего. А сыновья Рахели и так знали, что сыновья служанок не хуже их, и им не нужна была особая демонстрация.

В ТОРЕ СКАЗАНО, ЗАЧЕМ НУЖЕН КОСМОС?

Где в Торе написано про космос: зачем он нужен в этом мире? И что о нем там написано? Натаниэль

Отвечает рав Менахем Эпель

Здравствуй, Натаниэль!

Спасибо за интересный вопрос.

Сначала определимся с понятиями. Когда мы говорим о Торе, то различаем Письменную Тору — Пятикнижие, Пророки и Писания (всё вместе — Танах), и Устную Традицию — Талмуд, Мидраш, Каббала.

А когда мы говорим о космосе, то, насколько понимаю, имеем в виду звезды, кометы, планеты, галактики, созвездия и т. п. и закономерности их движения. И, соответственно, в ответе речь пойдет об упоминании космических объектов в обеих частях Торы.

В самом начале Пятикнижия, где описывается сотворение мира, упоминается и сотворение небесных тел, и их назначение (Берешит 1:14-18): «И сказал Б-г: Да будут светила на своде небесном, чтобы отделять день от ночи; и будут они для знамений, и для времен (назначенных), и для дней и лет. И будут они светилами на своде небесном, чтобы светить на землю. И было так. И создал Б-г два великих светила: светило великое для правления днем и светило малое для правления ночью, и звезды. И поместил их Б-г на своде небесном, чтобы светить на землю. И править днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И видел Б-г, что хорошо».

Рассмотрим эти стихи Торы. В святом языке слово «звезда» (кохав) означает и планеты, и кометы. Значит, когда Тора говорит: «светило великое для правления днем и светило малое для правления ночью, и звезды», она подразумевает Солнце, Луну и все остальные небесные тела.

Теперь о цели их творения. В этих стихах названо несколько функций небесных тел:

1) Отделять день от ночи. Есть заповеди, которые выполняют только днём, а есть такие, которые выполняют только ночью. По

Солнцу определяют начало дня, по звездам — начало ночи.

2) Для знамений. Некоторые комментаторы говорят, что тут идёт речь о таких знамениях, как затмение Солнца или Луны, которые являются плохим знаком для мира. А один из комментаторов полагает, что тут имеется в виду астрология.

3) Для времён назначенных. По новолунию мы определяем начало месяца и в соответствии с этим узнаем время наступления всех праздников и других важных событий (бар- и бат-мицва и т. п.).

4) Для дней и лет.

5) Чтобы светить на землю. Свет означает и тепло.

6) Для правления. Есть мнение, что здесь упоминается основа астрологии, то есть то, что Творец дал небесным телам силу влиять на всё происходящее на земле.

Кроме того, в книге Эйова (38:31-33) мы находим упоминание названий созвездий: «Можешь ли ты связать узлы (созвездия) Кимы и вязать узлы (созвездия) Кесила? Выведешь ли ты в (установленный) срок (созвездия) Мазорот и проводишь ли (созвездие) Айиш с детьми? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли ты установить их господство на земле?»

Теперь поговорим об источниках Устной Традиции. В Мишне и Гмаре есть множество свидетельств о том, что еврейские мудрецы занимались астрономией и имели в этой области обширные познания.

Приведу один удивительный пример. В Талмуде (Орайот 10а) есть такая история. Тана (мудрец Мишны) раби Йеошуа Бен-Ханания плыл на корабле вместе с Рабаном Гамлиэлем. Через несколько недель путешествия у Рабана Гамлиэля закончилась провизия и он спросил раби Йеошуа, не может ли тот поделиться с ним. Раби Йеошуа ответил утвердительно и пояснил, что взял с собой двойной запас пищи.

Рабан Гамлиэль поинтересовался, откуда раби Йеошуа знал, что путешествие так затянется, ведь если бы всё шло, как обыч-

но, они давно уже должны были бы прибыть к месту назначения. Раби Йеошуа объяснил: он знал, что моряки ошибутся в пути, так как есть одна звезда, которая появляется на небе раз в семьдесят лет и вводит мореплавателей в заблуждение. И из-за этого путешествие затягивается.

Судя по всему, речь идёт о комете Галлея, которую описал английский учёный Джон Галлей около трёхсот лет назад. Он писал, что эта комета появляется каждые семьдесят лет, и позже это было подтверждено. Если это действительно так, то раби Йеошуа знал об этой комете уже около двух тысяч лет назад!

Как он мог прийти к этому открытию сам? Ведь оно требует десятков или даже сотен лет астрономических наблюдений? Ответ: скорее всего, он получил это по Традиции, передающейся из поколения в поколение со времён дарования Торы. И таких примеров множество. Так, мудрецы знали средний цикл новолуния, который не так давно опубликовал глава американского Космического центра. Знали о планетах солнечной системы, о 12 созвездиях Зодиака, о вращении Земли и ее шарообразной форме и т. п.

НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ, ЧТО ВСЕВЫШНИЙ СЛИШКОМ УЖ СУРОВО ИСПЫТЫВАЕТ И СУДИТ ЛЮДЕЙ?

Здравствуйтесь! Не кажется ли Вам, что Всевышний слишком уж сурово испытывает и судит людей? Почему ангелы заслужили сразу быть праведными, а мы нет? Почему нам приходится и здесь, на земле, тяжело, и после смерти нас будут судить и опять могут отправить на землю в виде травы, рыбы, птицы и т.д.? N.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйтесь, N.!

В основе Ваших вопросов — почему мы не как ангелы и почему нас могут опять отправить на землю в виде животных — лежит предположение, что ангелом быть хорошо, а животным плохо.

Да, нам может так казаться. Но, поскольку никто из нас в этой жизни не был ни «в шкуре» ангела, ни в шкуре животного, тем более — растения, у нас на самом деле нет никакого понятия, что это такое. Ни то, ни другое.

Между ангелами и животными

Более того, у ангелов и животных, интересным образом, есть общая черта: у них нет свободы выбора. Они «запрограммированы» делать то, что велит им Б-г, по сути, «зомбированы», такими они созданы. Животные «понимают» инстинктом, ангелы, вроде бы, разумом, но это дела не меняет.

Они выполняют свои действия с желанием и наслаждением, но на всё это они запрограммированы.

Да, в теории, ангелы получают высшее наслаждение от своей близости к Б-гу, служения Ему, а животные максимально приземлены и далеки от «небесных» наслаждений. Тем не менее, наслаждаются и они: каждый — своей едой, комфортными для себя природными условиями, а свинья — да, своей грязью.

Им просто многого не надо — как человеку в младенческом возрасте достаточно для комфорта и наслаждения чистого белья, бутылочки и соски. И улыбки окружающих. И вот какой он веселый — веселее многих взрослых! Неслучайно ангелы часто представляются человеку в виде детей — они тоже такие.

Почему они заслужили быть праведными? Они не заслужили! Они такими созданы. И поэтому заслуг у них нет. И наслаждение свое они получают не в награду, а как животные, чисто по милости Б-га.

Тогда как человеку дана свобода выбора, так он создан. Он может поступить хорошо или плохо и, если сделает правильный выбор, то награду именно что заслужит. Заработает.

А это гораздо большее удовольствие и удовлетворение.

Так объясняет Рамхаль. Он спрашивает: если цель Б-га — дать человеку награду и вечное наслаждение в Будущем мире, почему Он сразу не поместил человека туда и не дал ему это наслаждение? Почему сначала надо пройти через жизнь в этом мире, такую трудную?

И отвечает: по своей природе человек получает удовлетворение от того блага, которое заработал, только тогда по-настоящему ценит его. А благо, которое не заслужил, ощущает подачкой, оно для него, скорее, унижительно. Поэтому Б-г поместил человека в этом мире, где он должен трудиться, делать выбор, совершенствовать себя и мир и, таким образом, зарабатывать награду. Тогда она даст ему удовлетворение.

Но почему Б-г создал человека таким, что ему приятна только заработанная награда? Не лучше ли было сделать так, чтобы ему была приятна награда, полученная даром? И не пришлось бы мучиться на этом свете и проходить через испытания? В этом, по сути, и Ваш вопрос: почему бы не создать человека таким же, как ангелы?

Ответ такой: оно того стоит. Заработанная награда приносит гораздо большее удовлетворение — потому что так мы уподобляемся не ангелам, а Самому Б-гу!

Он ничего от других не получает, Он Сам творит, а потом делится Своим творением с другими (Своими созданиями). Это и есть высшее благо и наслаждение. И человек тоже получает максимальное удовольствие, когда строит, творит, а затем делится плодами своего труда с другими. Пишет книгу и дает другим читать, или музыку и дает слушать. Готовит еду и дает другим есть. Строит дом и дает другим в нем жить. Побеждает врагов, преступников, болезни и дает людям шанс пожить без этих напастей.

Это чувство достижения нам дано испытать уже в этом мире — в этом плане нам тоже «лучше» — и чем животным, и чем ангелам. А в Будущем мире помимо этого бу-

дет великая награда — такого же типа, достижение и полноценность души (опять же, подобная полноценности Самого Б-га).

Судит ли нас Б-г слишком строго?

Нет, все-таки не слишком строго. Наоборот, представляется, что суд Б-га милосерднее всех, известных нам.

Ведь, глядя на мир, поражаешься, насколько люди друг друга не понимают и как несправедливо подчас судят. И отдельные люди, и разные общества — друг друга («либералы» и «патриоты» и т. п.), и разные страны. Всякий, кто чем-то отличается от меня или от «нас», естественным образом воспринимается как живущий «неправильно». Всякая высказанная мысль, идущая вразрез с «нашим» пониманием, считается глупостью, ложью. Всякое действие, отличное от того, которое принято у нас в данной ситуации, объявляется злонамеренным. Или просто — человек что-то сказал, а его не так поняли.

И даже судьи, старающиеся быть непредвзятыми, мало что могут поделать, когда человек нарушил букву закона. Они могут принять в расчет какие-то смягчающие обстоятельства, но все-таки закон есть закон и горе тому, кто его нарушил. Хотя известно, что закон не всегда равняется справедливости.

Тогда как Б-г — Единственный, Кто полностью понимает каждого человека. Его характер, менталитет, его историю и опыт. Кто он и откуда, что с ним произошло, какое получил воспитание, какие впечатления от дальнейшей жизни, что его вдохновило, что обожгло, разозлило, потрясло.

И в конкретных обстоятельствах тоже: в какой мере у человека был выбор, что он ощущал, что толкало его в ту или иную сторону. Что реально мог сделать, а что не мог. Насколько был искренним в своих намерениях. Что именно имел в виду, а чего и в мыслях не было. И вердикт выносит на основе всего этого. Справедливее невозможно.

И, даже если кому-то для исправления надо вновь побыть в этом мире в виде животного или растения, откуда нам знать, на-

сколько это хорошо или плохо? В плане упомянутой сложности выбора быть животным явно легче (или человеком-младенцем, поэтому, когда, не дай Б-г. умирают дети или младенцы, это значит, Б-г послал чью-то душу сюда ненадолго, только ради небольшого исправления того, которое было необходимо).

Знаем мы одно: Б-г полностью понимает каждого из нас и абсолютно справедлив. Лучше не придумай.

И даже непростые времена в этой жизни — это возможность усерднее трудиться и заработать БОльшую награду. Как солдаты зарабатывают награды именно во время войны. И врачи, хотя всегда спасают людей, особую награду зарабатывают именно сейчас, борясь с пандемией.

Так что продолжим молиться Б-гу о спасении, но в то же время используем все данные нам возможности для максимально продуктивного труда и достижений.

В заключение приведу стих из книги пророка Йешаяу (40:26): «Поднимите глаза ваши в высоту (небес) и посмотрите — кто сотворил их? Тот, Кто выводит воинство их счётом, всех их по имени называет Он; от Великого могуществом и от Мощного силой никто не скроется».

Отсюда ещё одна очень важная «функция» космоса и астрономических объектов, которая не была упомянута выше. Получив некоторое представление о грандиозности космического пространства, можно прийти к ощущению непостижимого могущества Творца. А это, в свою очередь, должно помочь человеку ощутить трепет перед Его величием. Это основная задача в жизни человека, как сказано (Дварим 10:12): «А теперь, Исраэль, чего Господь, Б-г твой, требует от тебя? Того только, чтобы бояться Господа, Б-га твоего...»

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПРИМИТЕ МУЖА ТАКИМ, КАК ЕСТЬ

ТЕИЛА АБРАМОВ

Баит — это «дом», а слово акерет образовано от икар — «корень», или «суть», из чего следует, что женщина — стержень, суть дома, важнейший его компонент. Кроме того, акерет близко к слову окерет, что значит "[она] выкорчевывает». Итак, жена может быть опорой семьи, а может быть и ее разрушительницей.

Жена Кораха отравила ему душу завистью, и Корах взбунтовался против Моше-рабейну, своего двоюродного брата, желая занять его место и возглавить еврейский народ.

Вербуя сторонников из колена Реувена, Корах в числе прочих уговорил присоеди-

ниться к нему некоего Она. Вернувшись домой, Он сказал жене, что намерен помочь Кораху бороться против Моше.

Жена Она понимала, что Корах затеял плохое дело. Женщина принялась убеждать мужа, что он ничего не выиграет от участия в заговоре Кораха. Но ей было ясно, что уже слишком поздно: Он поклялся Кораху встать на его сторону.

Стремясь предотвратить катастрофу, жена Она напоила его вином. Он заснул крепким сном, а мудрая женщина вышла с дочерью из шатра, и обе они с непокрытой головой сели у входа у всех на виду. В те времена ни одна еврейская женщина не по-

зволюла себе такого. Евреям не полагалось не то что разговаривать с непристойно одетой еврейкой, но даже смотреть на нее.

Придя к шатру Она, чтобы позвать его на тайное совещание, посланцы Кораха увидели его простоволосую жену и дочь и тут же повернули назад. Несколько раз Корах посылал к Ону своих людей, и всякий раз они возвращались ни с чем: их отпугивал неприличный вид хозяйки. Так благодаря мудрости жены Он избежал гибели, а Кораха и его семью поглотила разверзшаяся бездна.

(Бемидбар раба, 18:15)

Комментаторы говорят, что стих из Мишлей, 14:1 — «Мудрая жена строит свой дом...» — относится к жене Она, которая своим умом спасла мужа и дом от гибели.

У этого стиха есть продолжение: «...а глупая разрушает его своими руками». Здесь речь идет о жене Кораха, которая навлекла гибель и на мужа, и на семейный очаг.

Учитывая все сказанное, мы теперь лучше поймем челова, которыми на иврите называют женщину, — акерет а-баит. Как часто бывает в иврите, это словосочетание имеет несколько значений.

Баит — это «дом», а слово акерет образовано от икар — «корень», или «суть», из чего следует, что женщина — стержень, суть дома, важнейший его компонент. Кроме того, акерет близко к слову окерет, что значит "[она] выкорчевывает». Итак, жена может быть опорой семьи, а может быть и ее разрушительницей.

Талмуд учит, что «все зависит от женщины». И приводит в качестве примера рассказ о праведном мужчине, женившемся на порочной женщине. Увы, со временем он стал «порочным, как она». А порочный мужчина, за которого вышла замуж праведная женщина, стал «праведным, как она».

Вершина Творения, его апофеоз — не мужчина, а женщина. Талмуд говорит, что только союз с женщиной делает мужчину настоящим человеком. Он выводит это утверждение из стиха: «Как хороши шатры твои, Яаков, святилища твои, Израиль!» (Бемидбар, 24:5) В этом стихе слово «хороши»

(тову на иврите) указывает на женщину, поскольку, по утверждению Торы, именно женщина привела в мир добро (тов). Это она возвышает Яакова до уровня Израиля, помогает ему полностью осуществить свое предназначение. Это она превращает шатер в семейное святилище.

Женщина определяет атмосферу дома. Хотя в идеале ответственность за семейные отношения должны брать на себя оба партнера, нередко бывает, что только один из них сознает эту задачу. И если этим партнером оказывается женщина, она может крепить дом даже без помощи мужа — Всевышний даровал ей для этого особые возможности.

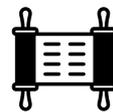
Мы знаем, что женщина была сотворена с дополнительной мерой мудрости (Берешит раба, 18:1). Если муж пассивен, не хочет перемен к лучшему, не готов признать недостатки в семейных отношениях и искать помощи в решении проблем, жена все-таки может исправить положение. В ее силах добиться оптимальных результатов.

Как это сделать? Прежде всего, чтобы воздействовать на поведение другого человека, надо совершенствовать собственное. Если вы будете меняться, изменения произойдут и в вашей семье. И самые удивительные. Ваш муж, упрямый и несговорчивый, медленно, но верно начнет раздражать вас.

Эта мысль по-новому освещает для нас известный стих из книги Берешит, 3:16: ве-у имшоль бах — «и он будет властвовать над тобой». Имеется в виду, что муж будет властвовать над своей женой. Но имшоль бах имеет и другой смысл: «следовать твоему примеру». Поэтому фразу ве-у имшоль бах можно прочесть так: «И он будет следовать твоему примеру».

А для этого надо постоянно сосредотачиваться на наших обязанностях по отношению к другому, но не на его обязанностях по отношению к нам. Мы должны настойчиво отвлекать свою мысль от обязанностей мужа и думать лишь о нашем собственном долге перед ним.

В западно-белорусском местечке Радин жили два водоноса. Изо дня в день они шли с ведрами к колодцу на окраине городка, черпали воду, вытаскивали ведра веревкой и несли на коромысле обратно, обходя дома и раздавая воду. Водоносы были уже немолоды, но исправно выполняли свою тяжелую работу.

Известная история рассказывает, что, когда одного из них спросили, доволен ли он жизнью, водонос ответил: «Жизнь моя прекрасна! Я благодарен Б-гу, что Он дает мне силы ежедневно делать то, что я дол-

жен делать. Мне нравится раздавать воду жителям нашего местечка. Вообразите, что было бы, если бы я не приносил им воду! Как трудно бы им жилось!»

Затем тот же вопрос — доволен ли он жизнью? — задали второму водоносу. Он тяжело вздохнул: «А вы как думаете? Ужасная жизнь! Разве не видно, как тяжко я тружусь? Нет у меня сил таскать эти ведра, каждое в тонну весом. И так целыми днями! Неужто люди не могут сами обеспечить себя водой? Почему я, старый человек, должен делать это за них?»

КНИЖНАЯ ПОЛКА

МАСКА ВСЕЛЕННОЙ. ЕДА КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ ДУШОЙ И ТЕЛОМ

АКИВА ТАТЦ

Что такое еда и какова ее функция в нашей жизни. В чем сущность самой идеи еды?

Чтобы понять двойственную сущность духа и материи, души и тела, рассмотрим, что такое еда и какова ее функция в нашей жизни. Отметим вначале, что функция еды является составной частью Творения, более того, сама жизнь зависит от нее. Почему еда так необходима? Исходя из аксиомы, что в мире нет ничего лишнего, поставим вопрос по-другому: в чем сущность самой идеи еды?

Как мы уже говорили, душа и тело — это противоположности, их естественное состояние — в раздельном существовании. Для их соединения требуется особая энергия, которую дает пища. Функция пищи состоит в том, чтобы поддерживать связь между телом и душой (нешама), удерживать душу в теле. Если человек не ест, «нешама» пытается уйти, отделиться от тела и человек слабеет. Продолжая голодовку, человек теряет сознание; это уже следующая ступень разделения. И, наконец, если голод продолжается достаточно долго, разделе-

ние становится необратимым. Мы не можем жить без пищи; в духовном плане «нешама» не удержится в теле без соединяющей энергии еды.

В более глубоком смысле такого рода параллели должны сохраняться во всех своих проявлениях. Если речь и еда тесно связаны между собой на уровне своего внутреннего значения, можно понять, почему эти две функции выполняются одним органом — ртом. В духовном мире нет ничего случайного: если человеческий организм так устроен, что один и тот же его орган выполняет более одной функции, значит эти функции лишь по-разному раскрывают одну и ту же скрытую от нас идею.

Инструменты должны соответствовать их предназначению. Если функция пищи заключена в соединении тела и души, очень важно, чтобы для выполнения столь деликатной задачи использовались подходящие продукты. Здесь мы начинаем понимать смысл и важность кашрута, гастрономических законов Торы. Вывод прост: поскольку задача сложна и ответственна, пища должна отвечать высоким требованиям.

Следует отметить, что Тора разрешает употреблять в пищу мясо, хотя Адам до своего грехопадения ел только вегетарианскую пищу. Лишь после Всемирного потопа человечество достигло такого состояния, при котором употребление мяса стало целесообразным. Покойный Рабби Симха Васерман говорил, что на самом деле такое изменение в питании свидетельствовало о снижении духовного уровня людей: поддерживать свою жизнь за счет жизни других существ — это далеко не идеальный способ жизнеобеспечения. Он объяснял свою мысль так: главным грехом поколения Потопа были воровство и грабеж; оно настолько развратилось, что обрекло себя на полное уничтожение. Прежде людям разрешалось есть только растительную пищу. Но когда грех воровства столкнул человечество в нравственную пропасть, мясо стало неотъемлемой частью нашего рациона. Мысль понятна: воровство означает обеспечение своих нужд за счет лишения

ближнего его законной собственности, у жертвы воровства отнимают ее жизненные блага. В результате человек оказался в ситуации, когда он вынужден поддерживать свою жизнь за счет лишения жизни другого существа. Последствия наших действий всегда соответствуют им: «мида кенегад мида» — мера за меру. Человечество было спасено, Потоп не привел к тотальному уничтожению всего живого. Но людям, пережившим эту катастрофу и вновь заселившим землю, постоянно напоминали посредством необходимости убивать животных ради получения пищи о различных уровнях существования до и после Потопа, о разнице между трудными физическими реалиями нынешней жизни и ее утраченной идеальной формой. Наша пища — это не манна («ман»), получаемая из высших миров; это мясо, плоть, отсеченная от костей земного существа.

Некоторые источники объясняют, что сей приговор, вынесенный человечеству, а именно, тот факт, что мы вынуждены использовать в виде пищи другие формы жизни, содержит в себе элемент исправления. Когда одно существо поедает другое, оно впитывает в себя его телесную плоть и жизненную энергию. В результате съеденное существо поглощается «едоком» и становится его частью. Когда растения усваивают неорганические вещества и включают их в свой состав, эти неорганические элементы поднимаются на более высокий уровень, переходя в категорию растительного мира. Затем, когда растения поедаются животными, они преодолевают следующий барьер, достигая уровня животного мира. И наконец, когда люди едят мясо животных, вся эта цепочка достигает уровня человека.

Конечно, такой процесс не происходит автоматически. «Тикун», исправление, совершаемое на заключительном этапе, зависит от духовного уровня человека, который способен возвыситься, привести к совершенству питательные элементы неорганического, растительного и животного миров. Когда праведник ест животную пищу, эта пища

безмерно возвышается, одухотворяется. Мясо, попадая в организм, использующий его питательные вещества для выполнения мицвот и на пользу обществу, само становится в глубочайшем смысле частью совершенных заповедей и благих дел. У человека, живущего правильно, по духовным законам, съеденная пища обретает духовность. Нет лучшего удела для любого растения или животного, чем приобщиться к жизни духовно развитого человека.

Но как всегда бывает в мире духовности, здесь действует и обратное правило. Когда пищу съедает человек, не совершающий никаких усилий для своего развития вне рамок физической обыденности, эта пища просто уничтожается. Незавидна участь той пищи, которая поглощается духовно неразвитым человеком — она теряет шанс возвыситься. И, наконец, предельная деградация уготована тем элементам неорганического, растительного и животного миров, которые употребляются в пищу человеком, совершающим неблагоприятные или вредные поступки, используя питательные вещества, извлеченные его организмом из этих элементов; в определенном смысле такое растение или животное трансформируется в отрицательную энергию. Не случайно наши мудрецы говорили, что есть мясо — дело непростое.

Высшая форма возвышения и освящения пищи заключена в сфере «корбанот», жертвоприношений. Чтобы правильно понять истинный смысл жертвоприношений, требуется глубокий анализ. В самом деле, почему Тора велит приносить в жертву животных? Каково назначение этого процесса, когда мы лишаем жизни невинное животное таким необычным образом? На иврите слово «корбан», жертва, означает приблизить; но в чем конкретно состоит такая близость, которой мы достигаем с помощью жертвоприношения? Почему в Бейт а-Микдаше, Священном Храме, не только звучит возвышенная музыка, не только воскуривают восхитительные благовония, но и приносят в жертву животных? Современному

человеку трудно понять эту концепцию храмовой службы.

В книге «Нефеш а-хаим» раскрывается глубинный смысл жертвоприношений на основе изучаемой нами концепции, концепции связи между разными мирами. Как уже отмечалось, человеческое тело представляет собой бесконечно уменьшенную копию вселенной, ее микрокосм. Каждая система нашего организма имеет сходную структуру в окружающем мире. В чем же состоит функция вселенной, аналогичная еде в мире людей?

Ответ таков. Человек состоит из тела и души; то же самое можно сказать и о мироздании в целом. На универсальном, всеобъемлющем уровне тело мира включает в себя всю физическую вселенную. Что касается души этой гигантской физической структуры, ее роль выполняет ничто иное как Б-жественное Присутствие. Сам Б-г и есть «нешама», душа мироздания.

По замыслу Всевышнего человек устроен так, что ему приходится есть для сохранения жизни и поддержания связи между его телом и душой. Точно так же устроен и окружающий нас мир. Мир должен быть, чтобы жить и не погибнуть. Ради сохранения души вселенной, Самого Творца, в теле физической вселенной мир должен быть. Пищей для мироздания служат жертвы, приносимые в Иерусалимском Храме.

Автор «Нефеш а-хаим» объясняет, что именно эта необычная концепция побуждает Тору называть жертвоприношения «пищей» Б-га. Мы встречаем выражение «корбани лахми» — «Моя жертва, Мой хлеб», а храмовый жертвенник называется «столом Всевышнего», «шулхан гавао». Кроме того, понятие еды в нашем будничном представлении отражено во многих законах «корбанот».

Жертвы — это настоящее «приближение», способ удержания жизненной энергии вселенной в физических границах. И тот факт, что у нас нет сегодня жертвоприношений наглядно отражает образовавшуюся дистанцию между физическим и духовным: «а-шамаим киси ве-а-арец адом

раглай» — «Небеса — Мой престол, а земля — подставка для Моих ног», — так они далеки друг от друга. Мир действительно ослаб от духовного «голода»: без Храма, без этого живого пульсирующего ядра вселенной у нас нет зримого воплощения Шехины, Б-жественного Присутствия.

Чтобы хоть немного ощутить недостающую нам близость духовного и физического, надо заменить жертвоприношения молитвой. «У-нешалма парим сфатейну» — «И мы заплатим за быков нашими устами»: мы должны пользоваться речью, которую вырабатывают наши уста, как средством связи и облекать ее в форму молитвы, выражающей стремление к такой близости.

Скрытое значение еды как связующего звена между духовным и физическим выражено и в других явлениях. Все знают, что общее застолье сплавливает людей, создает особое чувство близости. Почему это неповторимое ощущение контакта между людьми возникает в тот момент, когда они занимают столь будничным делом, как еда? Здесь мы возвращаемся к той же самой концепции: еда представляет собой, по существу, функцию связи, и когда мы едим в компании, у нас может возникнуть неповторимое ощущение личного контакта. В Галахе это явление отражено в законах «бенчинг», чтения благодарственной молитвы после еды: когда за столом сидят не менее трех человек, эту молитву начинают специальным вступлением. А когда в совместной трапезе участвуют десять и более мужчин, ведущий («мезуман») упоминает Имя Б-га. Контакт между сидящими за столом достигает в этот момент такого высокого уровня, что к ним присоединяется Шехина, Б-жественное Присутствие. То же самое происходит и в миньяне, группе молящихся в количестве не менее десяти — аналогия здесь очевидна.

Функция еды содержит два компонента: насыщение и удовольствие. Что у них общего? Между ощущением контакта и удовольствием существует глубокая связь. Когда несовместимые, на первый взгляд, элементы соединяются, образуя единое це-

лое, возникает потенциал огромного наслаждения. Истоки мира — в его Единстве. Тот мир, который мы видим, раздроблен на множество форм, видов, вариантов. Если смотреть на него с позиций духовности, выясняется, что источник всей мировой скорби и боли заложен именно в этой раздробленности, отсутствии целостности. Когда осколки вселенной опять сойдутся воедино и начнется движение к единству, мы сможем немедленно, наяву ощутить безмерное блаженство Мира Грядущего. «А-Шем Эхад — Б-г Един», — такова важнейшая и сокровеннейшая декларация еврейской веры, выраженная в идее Единства Творца. Наша задача в этом мире состоит в том, чтобы совместить его компоненты и тем самым раскрыть Высшее Единство. Ведь неслучайно мы так радуемся, мы буквально счастливы, если нам удастся собрать отдельные детали в единую конструкцию.

Пища насыщает, она дает энергию для поддержания связи между телом и душой. Эта связь и есть сама жизнь, а жизнь — величайшее удовольствие из всех, какие существуют. Неслучайно, насладившись едой, мы произносим благословение «боре нефашот», выражая благодарность за извлеченную из пищи жизненную энергию, которая соединяет противоположные полюса — тело и душу — в единое целое и помогает нам приблизиться к единству с Творцом.

С едой связаны многие аспекты еврейской жизни; существует множество мицвот, сопровождаемых праздничной трапезой «сеудат мицва». Не следует думать, что это всего лишь возможность пообщаться; в иудаизме нет ничего случайного. В традиции «сеудат-мицва» заключен глубокий смысл: во время трапезы мы радуемся близости к Б-гу, которой достигаем посредством выполнения мицвы, при этом мы едим пищу, которая сама отражает такую близость. В корне слова «мицва» заложен смысловой элемент духовного единения — на арамейском языке слово «цавта» означает «вместе». Иначе говоря, мицвот прибли-

жают нас к Б-гу, и мы отмечаем эту близость подобающим образом.

Шаббат — это время близости к Б-гу, когда связь с высшим миром становится ощутимой. Вот почему празднование субботы строится вокруг трех обязательных трапез. Еврейский стол, который мы уподобляем жертвеннику даже в будние дни, приобретает еще большую духовность в Шаббат. Этот день наполнен ощущением связи между двумя мирами, физическим и духовным, между стремлением и наградой, и нет лучшего способа выразить эту связь, чем в застольях, посвященных святости Седьмого дня.

Теперь нам будет легче понять, почему в некоторых источниках Мир Грядущий уподобляется праздничной трапезе, «сеуде». В чем же смысл этого сравнения? Почему мир, в котором нет ничего физического, описан в выражениях, присущих физической деятельности человека? Почему он сравнивается с едой? Теперь, когда мы узнали о духовном значении пищи и еды, нам открывается, наконец, и внутренний смысл этой концепции. Мир совершенных связей, где души еврейского народа гармонично соединяются между собой и с Б-гом, вполне уместно сравнить с удовольствием, получаемым на банкете у Творца за Его столом-жертвенником.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ЕВРЕЙСКОЙ СВАХЕ

БАТШЕВА ЭСКИН

У евреев издавна было принято в деле поиска пары прибегать к помощи посредника. Грамотно выбрать шадхана — совершенно необходимо, и необязательно это должен быть профессиональный шадхан

То, что браки совершаются на Небесах, — все ведь знают? По крайней мере, тот, кто женился сам или женил детей, — мог убедиться, что соединение юноши и девушки под хупой происходит в результате цепи таких невообразимых «случайностей», которые, конечно, никто из живущих на земле организовать бы никогда не смог.

И хотя мы все и знаем, что соединяет пары Вс-вышний, все равно очень переживаем, когда дело доходит то поиска жениха или невесты. И волнуют нас, как и наших предков, вечные вопросы, на которые и сейчас, как и сотни лет назад, есть ответы у еврейских свах — шадханиёт.

Как узнать, что пришло время думать о женитьбе или замужестве?

Как люди определяют свою готовность к семейной жизни? «Я готов, потому что нашел работу», «я готова, потому что влюбилась», «мне уже 25, все подружки давно замужем»?

Возраст тут совершенно ни при чем, если мы говорим о совершеннолетних людях, с точки зрения государственных законов. Готовность к браку определяется двумя главными параметрами, которые являются, по сути, двумя сторонами одного качества: во-первых, чего человек ожидает от своей половины, и во-вторых, научился ли он к своим 18 или 40 годам слушать других. Умение слушать другого человека, настроить на него свои внутренние антенны и понимать, что ему нужно, — не рождается внезапно, а возникает в результате душевной, духовной, интеллектуальной работы.

У нас говорят, что человек рождается «для Торы, хупы и добрых дел», и эту мотивацию, это стремление к объединению со своей второй половиной и достижению единства и полноты как к одной из целей человеческого пребывания в этом мире — воспитывают в еврейских детях с самого раннего возраста. Тот, кому родители не дали такой мотивации, может развить ее в себе сам, иначе его шансы на счастье в любви весьма невелики.

Чего искать в будущем муже / жене?

Первым делом, необходимо отринуть стадное чувство и не ограничивать поиски выпускниками или выпускницами определенных престижных учебных заведений, потому что «так принято»! Человек должен знать себя и понимать, кто нужен именно ему — и внешне, и внутренне, и по уровню религиозности. А хороший посредник-шадхан, соединяя молодых людей, смотрит, чтобы в паре не было так, что один в духовном плане мог «потопить» другого — и знакомит мужчину и женщину с таким расчетом, чтобы в браке они оба духовно поднимались.

Зачем нужен посредник?

У евреев издавна было принято в деле поиска пары прибегать к помощи посредника. Грамотно выбрать шадхана — совершенно необходимо, и необязательно это должен быть профессиональный шадхан. Достаточно, если это будет человек, который умеет не только расхваливать потенциальных женихов и невест, но и видеть «внутренним глазом», какому молодому человеку подойдет какая девушка.

Кроме того, это должен быть человек тактичный и понимающий, умеющий дипломатично устранять любые накладки и шероховатости, которых может оказаться множество: от денежных вопросов — до вопросов гардероба будущего жениха. Вообще, всё, что обычно бывает неудобно или совестно спросить напрямую — выясняют у шадхана.

Может ли быть несколько посредников? Да, конечно, если вам так спокойнее. Но надо понимать, что обратитесь вы к одному шадхану или к десяти — суженый все равно появится. И ваша главная роль в этом деле состоит в том, чтобы подставить руки, молиться и ждать. Если два человека должны соединиться — они соединятся.

Насколько важна внешность для успешного брака?

После нескольких встреч, во время которых люди заинтересуются друг другом, приоткроют свои души и станут ближе, они, чаще всего, перестают замечать недостатки внешности или начинают находить в них очарование. Но для первого свидания внешность важна, очень важна! И аккуратная одежда, которая идет, и форма очков, которая украшает, а не уродует, и подтянутость, и ровные белые зубы — все это важно, особенно зубы, как бы это странно ни звучало. Улыбка — это половина успеха.

Для девушек и женщин — естественно стараться выглядеть привлекательно, поэтому их не надо уговаривать купить себе ради свидания новую одежду. Но и мужчина должен позаботиться о своей внешности, попросить знающего человека сходить с ним в магазин и помочь ему подобрать если не весь гардероб, то хотя бы галстук и обувь. Подойти к этим покупкам надо с той же серьезностью, с какой мы относимся к покупке машины!

Вы скажете, что это все как-то приземленно, несерьезно, несущественно? Суть иудаизма — в правильном подчинении материального духовному, и если наша цель — найти себе пару по возможности скорее, — высока и прекрасна, то зачем удлинять себе дорогу к этой цели и получать отказы после первого свидания?

А нужна ли свадьба? Может, мы скромненько посидим, семейным кругом?

Нужна и свадьба, нужны и танцы, и цветы, и подарки. Есть заповедь — веселить жениха и невесту, и сделать это будет труд-

но, сидя «семейным кругом» у себя дома. Другой вопрос: можно ли экономить на свадьбе? Еще как можно, и семейная жизнь не станет от этого менее счастливой. Но на свадьбе должны быть обязательно три вещи, на которых надо меньше экономить.

Во-первых, платье невесты. Оно может быть сшитым специально или взятым на прокат, но оно должно быть ослепительным, и невеста должна быть ослепительной! Второе — хороший фотограф, который сумеет подметить именно те моменты, которые выделяют эту невесту и этого жениха из всех других. И третье — качественная музыка и обговоренный обеими сторонами репертуар. Плохая музыка может убить любое торжество.

К чему все эти еврейские сложности? Разве не бывает прекрасных нерелигиозных пар?

Конечно, бывают! Мазаль, удача, может быть везде: и в светском мире, и в нееврейском мире. Но хотим ли мы получить счастье по принципу мазаля — повезет или не повезет — или мы хотим получить самые настоящие ключи к верному счастью, не полагаясь на удачу? Да, и этот путь может быть тернист, и в нашей жизни тоже бывает всякое. Но тот, кто выбирает для себя построить семью по Торе, этим самым привлекает благословение и в свой дом, и в жизнь своих потомков на многие поколения.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

РОШ А-ШАНА В УМАНИ

ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

«ЧТОБЫ ТЫ ОСТАЛСЯ ЕВРЕЕМ»

В семидесятом у нас все еще не было разрешения на выезд. Браславские хасиды из Ташкента поехали в Умань. Я поехал с ними.

Прибыли поездом в Киев. В Умань надо ехать в автомобиле. А нас десять человек! Две машины брать — слишком бросается в глаза. Да и одного-то надежного шофера найти нелегко.

Спутники мои были готовы к любым испытаниям — только бы достичь цели. Сели в легковушку, вповалку, друг на друга, и покатили. Не пятнадцать минут ехали: отправились ранним утром, а добрались глубокой ночью.

Нашей целью была не только Умань, как бывает обычно. Мы договорились, сделав

небольшой круг, посетить могилы всех цадиков на пути.

Проезжая Бердичев, мы пошли на могилу великого рава Леви-Ицхака, жившего около двухсот лет назад.

Власти разрушили надгробье, евреи восстановили его и написали: «По нитман адам хашув...» — «Тут похоронен значительный человек — рав Леви-Ицхак из Бердичева».

И смешно, и грустно. Так ли пишут о великом человеке, при имени которого весь еврейский мир трепещет! Он говорил с Богом, как я с вами говорю. Всегда заступался перед Всевышним за Его не очень добросовестных рабов. И сказать о нем — «адам хашув»? Да и смотреть на тех, кто там остался, было грустно — считанные старики...

Я предложил заехать в Меджибож, на могилы великих людей: рава Исраэля Бааль Шем Това и двух его внуков – рава Баруха из Меджибожа и рава Эфраима из города Сдилково, автора книги «Дегель маханэ Эфраим». И еще там могилы евреев, погибших во времена Богдана Хмельницкого.

Поехали.

Тоже нелегко было видеть, во что это все превратилось.

В Меджибоже во второй половине восемнадцатого – в начале девятнадцатого века жил великий рав Авраам-Йеошуа Гэшл а-Коэн из города Опто (он умер в 1825 году). Рассказывали, что когда в Йом Кипур он читал в молитве отрывок о службе первосвященника, то вместо слов «ках ая омер» («так говорил», имеется в виду – первосвященник) произносил «ках аити омер» («так я говорил»): он помнил, что был первосвященником в предыдущем воплощении.

На земле вокруг могилы валялись обломки надгробья, на которых еще видны были отдельные буквы. Целиком сохранилась только надпись в нижней части могильной плиты: «Шабхуу...» – «Восхваляйте его, ибо по великой скромности своей рав не велел ничего писать о нем, кроме имени».

Уже ночью мы прибыли на могилу раби Натана из Браслава, ученика раби Нахмана. Близко к ней не подходили, потому что там вертелись какие-то непонятные люди. Помолились в отдалении. В Умани мы рассчитывали провести праздник Рош а-шана (четверг и пятницу) и Субботу.

Там было не совсем безопасно, случилось – наезжала милиция и начиналось разбирательство: кто, зачем да откуда? Хозяйке дома, где обычно останавливались приезжие евреи, запретили принимать постояльцев. Но незадолго до нас в городе побывали евреи из Америки, и тут уж власти сами просили женщину принять гостей. Она и сказала: «Что же я – одних принимаю, других не принимаю?» И начальство отменило запрет.

Ночевали в каморке – не в отеле, конечно. Спали в тесноте, на полу. Зато с едой повезло: бывший с нами Яков Галант умел де-

лать шхиту. Впервые за все поездки в Умань мои спутники так «роскошествовали». Ели курицу и радовались. Нас был миньян. На праздничную вечернюю молитву мы пошли в синагогу. Та же картина: восемь-девять стариков за семьдесят – и ни одного молодого лица. Наши привезли с собой шофар и трубили там.

В субботу вечером, после авдалы и «мелаве малка» (трапеза после Субботы, которой провожают Царицу-Субботу) мы улетели в Киев. Вскоре после нашего отъезда нагрянула милиция. А нас уже нет!

Я всю жизнь мечтал посетить могилу дедушки в Рагуве. При жизни я его не видел, хотел хоть на могиле побывать... От Киева до Рагувы не так уж далеко – самолетом часа полтора. Я полетел в Вильнюс.

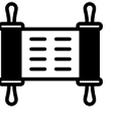
У браславских хасидов есть красивая песня – «Таере бридер» («Дорогие братья»). Когда мы закончили «мелаве малка» в Умани, все танцевали и пели: «Дорогие братья, сердечные братья, когда мы еще увидимся? Если Бог даст жизнь и здоровье, мы еще увидимся». Под эту песню я и уехал в Киев, а из Киева – в Вильнюс. Прилетел ночью, когда в синагоге никого не найдешь, вошел в какой-то дом, поднялся на последний этаж и лег спать прямо на полу.

Наутро я стал искать евреев. В синагоге встретил габая, очень интересного человека, по фамилии Кав. Разговорились. Простой рабочий-строитель, но глубоко верующий, чистый человек: шестнадцать лет у них не было кошерного мяса, но он не ел трефа. Во время войны Кав жил в Татарии. Я спросил, как ему там приходилось, он сказал – терпимо, а когда узнал, что мы голодали, сокрушался, что не знал об этом: он был бы рад поделиться хлебом... После войны он с семьей вернулся в Вильнюс.

Вот что он мне рассказал.

В начале пятидесятых годов власти снесли старое еврейское кладбище, где находилась и могила Виленского Гаона. Кав решил спасти могилы Гаона и его близких: детей, брата и сестры, родителей. Восемь могил он перенес на новое место. Ему помогли пятеро евреев.

Кав сказал мне, что на могильном камне Гаона написано: «На кого ты нас оставил? Кто будет решать трудные вопросы?...» И попросил запомнить на всю жизнь: эта могильная плита установлена на четвертой могиле слева, но Гаон из Вильны – третий слева. Праха Потоцкого, польского графа, принявшего иудаизм, Кав не нашел. Этот герцедек, которого власти приговорили к сожжению «за измену вере», был похоронен рядом с Гаоном.

Я спросил у Кава, отличались ли чем-нибудь останки Гаона из Вильны от других. Он ответил: «Волосы у него на голове были твердые, как иголки». Больше я ничего не спросил. Не знаю, сохранилось ли тело. Но раз волосы были, значит, что-то сохранилось...

Кав объяснил мне, как добраться до Рагувы, но сопровождать меня не мог: не хотел оставлять больную жену. Однако жена настояла: человек приехал издалека, доброе дело – поехать с ним.

Мы поехали вместе. К сожалению, как и во всех литовских городках, там после войны не осталось в живых ни одного еврея. Во всех таких местечках еврейские кладбища были разрушены. Но кладбище, на котором похоронен дедушка, сохранилось полностью, потому что во время войны прямо на его территории шли бои и там похоронили погибших советских солдат.

Я нашел могилу дедушки. Надпись на надгробье сообщала, что он был раввином Рагувы сорок восемь лет.

Из этой своей поездки на могилы праведников, последней перед отъездом в Израиль, я возвращался домой через Москву.

В московской синагоге я встретился с равом Йеудой-Лейбом Левиным, главным раввином Москвы. Он меня поцеловал и говорит: «Тут был твой двоюродный брат из Америки, рав Тайц, и оставил для тебя этрог».

Я обрадовался, взял этрог и вернулся в Ташкент.

Обычно я произносил благословение вместе со всеми на общий этрог, а в этом году, думаю, будет у меня собственный. Но за день до Суккота приехал еврей из Маргелана. Наш раввин Ицхак Винер, – говорит, – учил нас, что этрог – важная заповедь в Суккот. Это все, что ему известно, но – он ищет этрог, хочет купить.

Я пошел с ним к человеку, у которого, как я знал, есть свой этрог, но тот отказался продавать: «Если у меня этрог дома, – говорит, – сын тоже будет благословлять, а в синагогу он не пойдет».

Я отдал приезжему свой. После Суккота он принес мне сто пятьдесят рублей, чего я не ожидал – я отдал ему этрог просто так. Исполнились слова Браславского ребе, раби Нахмана: «Никто из тех, кто ко мне поедет, не потеряет». Действительно: поездка обошлась в сто пятьдесят три рубля – и сто пятьдесят мне вернули.

О ВЫСОКОМ

«ПОЧЕМУ ЕВРЕЯМ – СЛАДКАЯ КАША, А ДРУГИЕ НАРОДЫ И СУХАРЁМ ОБОЙДУТСЯ?»

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Этот вопрос, в той или иной форме, возникает постоянно. Если ответить кратко – с того, кто несёт большую ответственность, спрашивают строже, но и удостаивают большей награды.

До появления еврейского народа все люди несли одинаковую ответственность перед Творцом. Современное человечество происходит от одной семьи – сыновей Ноаха. Именно они, эти три сына, дали начало семидесяти главным народам, от которых происходят все современные нации земли. Особенности личности Шема, Хама и Яфета наложили свой отпечаток на характер произошедших от них народов.

Объединяло их всех – обязательство перед Всевышним исполнять семь заповедей, переданных Ноаху после всемирного Потопа. Эти заповеди должны были сохранять связь человечества с Б-гом, напоминать людям, Кто их создал, поддерживая минимальный этический уровень.

К сожалению, человечество в целом не справилось с этой задачей и снова приблизилось к катастрофе. Чтобы предотвратить уничтожение, Творец возложил большую часть ответственности на потомков одной праведной семьи. Это были семьи Авраама, Ицхака и Якова.

Авраам, учась в ешиве под началом патриархов человечества – сначала Ноаха, а потом Шема и Эвера, впитал в себя духовное наследие, передаваемое по цепочке от Адама – первого человека. Ицхак и Яков последовали его примеру. Сыновья Якова, двенадцать колен, получили приобретённое духовное наследие от отца и с тех пор стали называться сыновьями Израиля.

Именно сыновей Израиля Творец избрал для особой миссии – сохранять духовную связь с Создателем в течение всех следующих поколений. Для этого он вывел их из египетского рабства и предложил им заключить с Ним завет, вечный Союз, в основе которого лежало обязательство евреев сохранять и исполнять заповеди Торы. Творец в свою очередь обязался сохранить евреев как особый народ, свидетельствующий перед всем миром о существовании Всев-него и Его связи с созданным Им миром.

Получив Тору на горе Синае, а с нею обязанность исполнять её повеления, евреи стали избранным народом, несущим особую и уникальную ответственность за все происходящее в мире.

Народы мира, которым также была предложена эта роль, хотели сперва разобратся смогут ли они с ней справиться. Ноша, которую предстояло нести, оказалась им слишком тяжёлой. Все, кроме евреев, отказались от этой хлопотной миссии. Евреи же, помня своих праотцев - Авраама, Ицхака и Якова, без вопросов взяли на себя эту работу и с тех пор несут её, и в годы возвышения, и успеха, и в каждом из изгнаний, передавая по цепочке поколений, век за веком, тысячелетие за тысячелетием, вплоть до наших дней.

Этот исторический факт, эта безусловная историческая роль и выделяют евреев в особый народ. Уникальная связь с Творцом, зафиксированная исторически, а также в особых заповедях и укладе жизни, и создают ту ответственность, из-за которой евреи наказываются чаще и жёстче других

народов, но и награждаются тоже по особой статье.

А ещё – заслуга того, кому заповедано, и он это исполняет, выше заслуги того, кто выполняет по собственному разумению. Почему? А потому, что когда человеку приказывают, злое начало старается помешать. Но если человек не несёт за свой по-

ступок никакой ответственности, никто ему противодействовать не станет. Так и еврейский народ исполняет заповеди, которые ему предписаны Творцом. Это вызывает сильнейшее противодействие и злого начала, и окружающих народов. Но евреи не отступают.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

СВЯЗЬ МЕЖДУ РАСКАЯНИЕМ И СВОБОДНЫМ ВЫБОРОМ

РАВ ЙОСЕФ Б. СОЛОВЕЙЧИК

Если мы внимательно посмотрим на расположение глав и параграфов Законов Раскаяния в кодексе Маймонида, то поймем, что оно требует объяснения.

(Разрешите мне добавить в отступлении: Законы Раскаяния содержат десять глав, и в каждый из десяти Дней Трепета еврей должен изучить одну из этих глав. Таков был обычай моего деда рабби Хаима и моего отца, да будет благословенна их память. Было бы интересно узнать, является ли это число глав случайным или в том и состоял замысел Маймонида).

В 1-й главе Маймонид говорит о раскаянии как о непременном условии прощения греха; никакое жертвоприношение не приносит прощение греха, если оно не сопровождается раскаянием; ни телесное наказание, ни смертная казнь, ни денежное возмещение не приносят прощения, если они не сопровождаются раскаянием. В этой главе Маймонид говорит о прощении, приносимом Днем Искупления, как в наши дни, так и во времена Храма.

Во 2-й главе Маймонид описывает природу раскаяния, дает его определение и объясняет разницу между полным и неполным раскаянием, между высшей и несовершенной формами раскаяния. Он также об-

суждает исповедь, пути достижения раскаяния и то, как пристало вести себя кающемуся. После этого он говорит об обязанности всех евреев каяться и исповедоваться в День Искупления.

Маймонид посвящает 3-ю главу отчету, который каждый человек когда-нибудь должен будет дать Всемогущему, и обсуждению Рош Ашана (еврейского Нового года) как дня вынесения приговора; в этой главе также рассматривается период, известный под названием Десяти Дней Трепета. Кроме того, он рассуждает здесь о наказаниях, положенных за различные нарушения и перечисляет те из них, за которые человек лишается удела в грядущей жизни. В 4-й главе Маймонид говорит о том, что стоит на пути к раскаянию, о таких

случаях, например, когда: «Я согрешу, а День Искупления даст мне прощение» или «Сейчас я согрешу, зато позже раскаяюсь».

В 5-й главе Маймонид внезапно прерывает обсуждение проблемы раскаяния и вводит новую тему — тему свободы выбора, предоставленной человеку. Глава начинается хорошо известным отрывком: «Человеку предоставлено право выбора, он может по своему желанию избрать путь добра и праведности или путь зла и беззакония». Далее Маймонид более подробно разрабатывает эту тему (параграф 3): «Это главный принцип и основание Торы и заповедей». Затем он замечает, что само раскаяние — результат этой свободы выбора. Во втором параграфе он пишет: «Поскольку мы сами принимали решения и сознательно совершали нарушения, то мы можем раскаяться и отказаться от наших злодеяний, так как теперь тоже выбор находится в наших руках, как сказано: “Исследуем пути наши и возвратимся к Ашему”».

Маймонид продолжает дискуссию о свободном выборе в 6-й главе. На первый взгляд такой порядок кажется очень разумным: вслед за четырьмя главами о раскаянии идут две главы о свободе выбора. Можно предположить, что Маймонид закончил рассмотрение темы раскаяния и перешел к проблеме свободы выбора. Однако дело обстоит не так.

В 7-й главе Маймонид возвращается к теме раскаяния и начинает главу с фразы, которая кажется более подходящей для преамбулы к 1-й главе: «Так как человеку предоставлена свобода выбора, как мы уже объяснили ранее, то он должен попытаться раскаяться и вслух исповедаться в своих грехах и отвернуться от своих грехов». С этих слов и далее 7-я глава полностью посвящена вопросу раскаяния, и в этой связи Маймонид утверждает, что раскаяние касается не только дурных поступков, но и отрицательных черт характера. Почему он не включил эту мысль в 1-ю главу? В своем заявлении в 1-й главе «когда человек нарушает любую из них», он должен был добавить «в поступках или в мыслях». В

этой главе Маймонид цитирует прекрасные высказывания Мудрецов, касающиеся нравственной силы раскаяния, например: «Даже совершенный праведник не может достичь высот, покоряемых кающимся», «Израиль не может быть спасен без раскаяния», «Велико раскаяние, ибо оно приближает человека к Б-гу.» В заключительных параграфах Маймонид прибегает к поэтическому языку, превознося ценность раскаяния: «Как возвышенна добродетель раскаяния! Еще вчера вечером человек был далек от Б-га Израиля... Еще вчера вечером он был грешен, отдален от Ашема, ненавидим и презираем, а сегодня он приятен Ашему, возлюбленный и близкий друг Его». Здесь Маймонид рисует картину раскаяния: Всемогущий как бы охвачен любовью к кающемуся и радуется ему.

Такая последовательность глав Законов Раскаяния порождает ряд вопросов. Во-первых, по логике вещей Маймонид должен был начать с основной идеи, постулирующей свободу выбора. Если человек свободен в выборе решения, существует возможность раскаяния. Если принцип свободного выбора лежит в самой основе раскаяния, то почему Маймонид посвящает целые четыре главы обсуждению раскаяния, прежде чем приступить к определению и обсуждению этого принципа?

Во-вторых, если идея раскаяния не зависит от свободной воли, зачем вообще Маймониду понадобилось включать в Законы Раскаяния принцип свободного выбора? Так как, если, по словам Маймонида, свободный выбор — «основа Торы и заповедей», то было бы уместнее поместить его в контексте Законов Основ Торы, которые предшествуют Законам Раскаяния в «Книге Знания» Маймонида.

В-третьих, и это главный вопрос, почему Маймонид расположил главы Законов Раскаяния именно таким образом? Вслед за первыми четырьмя главами, рассматривающими проблемы, связанные с раскаянием, идут две главы, содержащие рассуждение о свободе выбора, а затем опять — две дополнительные главы о раскаянии. В 5-й и

«Наше убеждение в существовании Б-га должно стать постоянным и непрерывным осознанием Его реальности, осознанием, никогда нас не покидающим...»

6-й главах Маймонид утверждает, что раскаяние возможно только благодаря наличию свободного выбора, как сказано во вступлении к 7-й главе: «Так как человеку дано право свободного выбора (как мы уже объясняли раньше), он должен раскаться».

Итак, мы стоим перед тремя загадками: 1. Почему Маймонид не начал Законы Раскаяния с толкования принципа свободного выбора?

2. Почему он не поместил рассуждение о свободе выбора в трактат «Основ Торы», хотя он считает его «великой основой Торы»?

3. Почему Маймонид разделил дискуссию о проблеме раскаяния на две части: одну, предшествующую трактату о свободе выбора, а другую, следующую за ним?

Давайте обратимся к другой проблеме, возникающей в ходе рассуждений Маймонида о принципах веры.

Говоря о существовании Б-га, т. е. о том, что составляет суть первой заповеди, Маймонид в книге Сэфер Амицвот («Книге Заповедей», являющейся как бы предисловием к Мшинэ Тора) утверждает, что нам предписано «верить в Б-га».

С другой стороны, в Законах Основ Веры в Мшинэ Торе он не использует слово «верить» (леаамин), а пользуется словом «знать» (лейда). Так, он пишет: «Основой и опорой всякой мудрости является знание (лейда) того, что существует Высшее Существо, которое и есть Создатель».

По-видимому, использование обоих терминов — «верить» (леаамин) и «знать» (лейда) — указывает на то, что все принципы

веры включают двойную заповедь, так как заповедь, предписывающая веру в существование Б-га, есть то, на чем основываются все другие заповеди. Вера в существование Б-га лежит в основе всех заповедей, и принципы веры имеют своим источником эту главную идею — «знать (лейда), что существует Б-г».

Следовательно, можно сказать, что все заповеди пропитаны этим двойным обязательством: «верить» и «знать».

Значение слова «верить» вполне очевидно для нас, однако определить значение слова «знать» гораздо труднее.

Я не согласен с теми, кто утверждает, что «знать» означает «понять», то есть что каждый еврей должен пускаться в философские рассуждения и самостоятельно исследовать все, что относится к существованию Б-га. Я не верю, что Маймонид имел это в виду. Мы не можем «понять» Всемогущего; Его сущность скрыта и непознаваема, и в этом Маймонид согласен с кабалистами, которые утверждали, что «никакой разум не в силах познать Его». Я убежден в том, что Маймонид не считал, что каждый еврей должен стать философом, или, выражаясь современным языком, богословом. Я бы сказал, что смысл слова «знать» заключается в том, что наше убеждение в существовании Б-га должно стать постоянным и непрерывным осознанием Его реальности, осознанием, никогда нас не покидающим. В противоположность этому, «верить» не запрещает нам отвлекаться от идеи Б-га. «Я верю», но иногда может случиться, что я забываю о том, во что верю. Термин же «знать» подразумевает состояние постоян-

ного осознания — вера в Б-га должна заставить человека ощущать постоянную близость к Нему, быть всегда ориентированным на Него. Б-г должен стать для него живой реальностью, о которой нельзя забыть ни на минуту. Это интенсивное осознание существования Б-га должно составлять основу наших мыслей, идей, эмоций в каждой ситуации и при любых условиях. Все остальное неизбежно зависит от этого высшего принципа веры.

Такое понимание веры — отражение стиха Писания: «На всех своих путях познавай Его» (Мшиле 3:6). «На всех своих путях» — означает — во всех ситуациях, во всем, что ты делаешь, куда бы ты ни пошел, при всех условиях — «знай Его». Осознавай существование Б-га во все времена.

Человек пробуждается на рассвете и видит восход солнца или наблюдает заход солнца и видит огненные облака, сгрудившиеся на горизонте в сумерках угасающего дня, и, даже если он физик или какой-нибудь другой ученый, умеющий выражать заход и восход солнца в количественных математических терминах, все равно он должен видеть в великолепии восхода и захода, в этой чудесной космической регулярности отражение Славы Б-га, чья высшая воля — центральная точка, вокруг которой начало свое движение Мироздание, и одновременно то, что вселяет жизнь во всякую органическую материю. Все это отнюдь не плод моего воображения: я говорю о том, что является главным для ряда существенных заповедей, а именно, о требовании читать благословение перед едой и при виде приятного зрелища. Сказано в Мидраше: «Ашем, помоги нечестивцам, ибо они подобны мертвецам; просыпаясь на рассвете, они не читают благословения — “Творец света и тьмы, Тот, Кто сотворил все и создал мир”». «Знать» означает: увидев восход солнца, немедленно прочитайте благословение «Творец света и тьмы»; увидев заход солнца, прочитайте благословение «Творец захода солнца». Лейда означает также прочитайте соответствующее благословение при виде цветущих деревь-

ев, при виде моря подумать о «Том, Кто сотворил все сущее».

Во всей природе, и особенно в регулярности ее явлений, в технической основе ее процессов, в научной драме, разыгрывающейся в ней, в точных математических отношениях между природными феноменами и в постоянстве ее физических законов отражается Высшая воля Властителя вселенной. Человек выходит на улицу в яркий летний день и видит цветущий мир — и тогда он «узнает», что существует Высшее Существо, Которое является создателем всего сущего. В каждой почке, в каждой распутившейся розе, в каждом луче света и в каждой капле дождя нам дано «узнавать Высшее Существо, создателя всего сущего».

Однако это «знание» относится не только к природе. Достаточно прочесть газетные новости, поразмышлять над событиями прошлого и настоящего, чтобы почувствовать руку Провидения и услышать голос Всемогущего. Человек обязан выполнять заповедь «знания» о том, что существует Высшее Существо, которому подчиняется не только природа, но и история.

Нам предписано видеть присутствие Б-га во всем — даже в самой нашей жизни. Когда человек доволен собой, когда его жена и дети в добром здравии, а дела процветают и он может жить в покое, тогда он чувствует благодарность Творцу Вселенной; он «знает», что есть Высшее Существо. Он должен как бы прижать Всемогущего к своей груди, так как чувствует Его присутствие в своем собственном доме. Доказать Его присутствие очень легко: если бы Всемогущий не обитал в его доме, то никогда не сошло бы на него истинное благословение. «Скроешь лицо Твое — мнутяся» (Теилим 104:29). В Америке есть много хороших евреев; какую огромную преданность проявляют они иудаизму и Земле Израиля! Я не знаю, известно ли в Израиле, как велико желание американского еврея помочь Государству Израиль. Трусость, которая характеризовала его в прошлом, исчезает, когда вопрос касается его деятельности на

благо Израиля. Но мне кажется, — и время сказать об этом в канун Дня Искупления, — что несмотря на все это, несмотря на то, что американский еврей — добрый, верующий еврей, он лишен атрибута «знания» о существовании Высшего Существа. Он не чувствует присутствия Властителя вселенной. Возможно, он «верит», конечно, верить необходимо, однако, вряд ли достаточно; каждый должен лично ощутить реальность Творца, на свой собственный, сокровенный манер. Если этого не происходит, если невозможно достичь духовной близости с Пресвятым, да будет Он благословен, если не чувствовать прикосновения Его руки, нельзя быть совершенным евреем, невозможно до конца понять сущность Дня Искупления.

Но, не приведи Б-г, может так случиться, что судьба еврея складывается несчастливо и он чувствует себя одиноким и покинутым. Он шагает взад-вперед, ходит из комнаты в комнату в смутной надежде найти «кого-то», но огромные комнаты пусты, и лишь эхо вторит в тишине его шагам. Все скрыто во мраке, ставни закрыты, и дом погружен в траур. Это момент, когда человек стоит перед бездонной пропастью отчаяния и безумия, но и тут он должен чувствовать присутствие Всемогущего, «знать», что все исходит от Высшего Существа, чувствовать, что человек никогда не бывает один, — ни в праздники, ни в несчастье, ни в горе. Осторожно обнаруживает Всемогущий Свое присутствие: во всей Своей Славе выходит из серой мглы отчаяния и кладет Свою руку на плечо одинокого человека. Он мягко шепчет ему: «Утешься, сын человеческий, ты не одинок. Или ты забыл, что говорил Маймонид: “нам заповедано знать о том, что есть Высшее Существо, сотворившее все сущее. Ты не одинок: Я всегда с тобой”».

Например, сейчас я сижу и объясняю моим ученикам суть Дня Искупления. Мы изучаем Махзор (праздничный молитвенник) с его литургическими гимнами, законы и обычаи, относящиеся к Дням Трепета. Если нужно, я сопровождаю пояснения фи-

лософскими толкованиями. С интеллектуальной точки зрения могу я многое сообщить моим ученикам из того, что почерпнул от своих учителей и предков о значении и о святости Дней Трепета. Но я не могу передать переживаний, которые сам испытывал в эти дни. Я не могу вызвать в них всю гамму ощущений, которые еврей должен испытывать, читая Зихронот, в которых он провозглашает: «И возгремит Ашем трубою и шествовать будет в бурях полуденных» (Зехария 9:14). Наверно, я не могу передать эмоции, которые возникали во мне, когда я слышал, как мой дедушка, рабби Хаим, трепетно шептал слова, описывающие служение в Храме в День Искупления: «...Все это было, когда стоял Храм, и Святая Святых стояла на основании своем, и Первосвященник совершал Б-гослужение — Благословенны глаза, видевшие это!» Каждый мог в этот момент увидеть, что рабби Хаим пребывает в ином мире, как бы переносится из Бриска в Иерусалим двухтысячелетней давности. Американскому еврею не знакомо это возвышенное ощущение «святости дня». Ему не хватает лейда — твердого знания того, что есть Высшее Существо. Если кто-нибудь хочет понять, какое значение имело лейда для евреев прошлого, он должен обдумать слова народной песни Ду (Ты), приписываемой рабби Леви Ицхаку из Бердичева. «Властитель вселенной, — пел рабби Леви Ицхак, — разреши мне спеть песню о Тебе. Ты это Восток; Ты это Запад; Ты это Север; Ты это Юг». Солнце всходит, и человек видит Всемогущего в свете восходящего солнца; солнце садится, и в тумане вечерней зари человек тоже различает Его присутствие. Это такое чувство, которое еврей должен пережить сам; его нельзя передать в теологических трактатах и эссе, в проповедях и поучениях. Это чувство — и его нужно пережить самому! Я не знаю способа, которым можно внушить это чувство американскому еврею. Может быть, я не такой плохой учитель и могу давать объяснения по разным предметам, но по этому — нет, не могу.

КОРОНОВИРУС И МЫ

СИХОН И ОГ И КОРОНАВИРУС

МЕИР МУЧНИК

Новый завет

Заклучил Б-г с евреями. При посредничестве Моше. В стране Моава. «Помимо завета, заключенного с ними на Хореве» (Дварим 28:69). То есть при Даровании Торы заключили завет, а сейчас - еще один.

Завет - это договор о союзе. Как в любом договоре, в нем обозначены условия: если ты будешь делать так, то я так, а если эдак, то и я... Вот и в этих договорах обозначены подобные условия.

В первом завете-договоре - те, что написаны в главе Бехукотай (Ваикра 26): если будете соблюдать заповеди Торы, то будут вам такие благословения, а если будете нарушать, то такие вот проклятья. А во втором завете-договоре - те, что написаны в этой главе Ки Таво (Дварим 26): тоже благословения за соблюдение заповедей и проклятья за нарушения.

Вот только неясно: зачем два завета? Зачем этот новый, если уже заключили один на Синае, и он вовсе не ветхий, и остается в силе?

Ответ дает рав Гирш. Но сначала еще один вопрос.

Сколько можно о Сихоне и Оге?

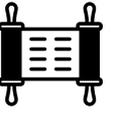
В продолжении главы, точнее, уже на финишной ее прямой, Моше в очередной раз напоминает евреям о том, какие они видели чудеса: и Исход, и все, что произошло по время странствий по пустыне. И - «и пришли вы на это место, и выступил Сихон, царь Хешбона, и Ог, царь Башана нам навстречу с войной, и мы разбили их» (там же 29:6).

Честно, если бы я считал, сколько раз упомянуты в Торе эти победы над Сихоном и Огом, то уже сбился бы со счета. Сами эти сражения и победы описаны еще в главе Хукат, посередине предыдущей книги Бемидбар (21). Но с тех пор о них столько раз упоминается... В начале следующей книги Дварим, в первой и одноименной ее главе сначала упоминается (Дварим 1:4), затем вновь пересказывается вся военная кампания (там же 2:24 - 3). Затем в следующей главе Ваэтханан (там же 4:46), в нашей главе, и еще будет упомянуто в главе Ваелех (там же 31:4).

Ну почти как упоминания о самом Исходе из Египта. Чем были так важны эти победы?

Ведь это было только начало завоевания Земли Израиля - еще не главной его части, а

«той стороны» реки Иордан. Недаром Моше так переживал о том, что ему не дано было войти в основную часть.

Свидетели истории

Чем история отличается от современности?

История - то, что было. Современность - то, что есть.

А то, что было - при нашей жизни? Строго говоря, это тоже уже история. Это в прошлом, а не в настоящем. Это не входит в тот миг между прошлым и будущим, который называется жизнью.

И в то же время, это случилось в нашей жизни. Мы тому свидетели.

И поразительно, как одни и те же события не столь отдаленного прошлого для одних являются произошедшими в их жизни, а для других - историей. И как для каждого человека свои события становятся эпохальными, делящими время на «до» и «после».

Например, мое раннее детство пришлось на поздний СССР, и первым эпохальным событием, перевернувшим все, стала Перестройка и распад Союза. Это было отчуждение. А потом, тоже в молодости - 11 сентября. Как сейчас все помню. Прямо-таки недавно произошло. Хотя по факту даже событиям 11 сентября сейчас исполняется 19 лет. Кто родился тогда, уже почти взрослый. (А я-то думал, я такой же молодой, каким был тогда...)

И мои дети спрашивают меня о событиях 11 сентября как об истории! Это было до того, как они родились! Для них это история.

Как для меня, например, война, Холокост. Достаточно свежая история. Хотя сам не видел, тем не менее, когда подрастал, это было «на памяти» - слишком много было вокруг людей, которые видели, включая моих родителей. Но все-таки не одно и то же: я был не прямым очевидцем, а «через них», «помнил их памятью».

Как мои дети помнят об 11 сентября «моей памятью».

А своей?

Для них первое эпохальное событие - это коронавирус. Как сказал на днях один из сыновей: сохранию эту маску и буду рассказывать внукам: вот что было в наше время! Как рассказывали мне старики: в наше-то время Гитлер был!

Обыкновенное чудо

А для евреев эпохи Дарования Торы?

Опять же, смотря какого поколения.

Для вышедших из Египта, конечно, эпохальным событием был сам Исход, со всеми сопровождающими его чудесами, и Дарование Торы на Синае. Откровение Б-га на этой горе, а затем в Скинии, «в среде народа» - это тоже стало причиной восторга, «и возликовали они» (Ваикра 9:24).

А для их сыновей, родившихся в пустыне?

Для них это было уже историей. Сами они этого не видели. Да, свежа была память. Их родители все видели и рассказывали. Сыновья были свидетелями Исхода и Дарования Торы «через родителей», «помнили их памятью». Но все-таки не своей.

Своя жизнь для них началась в пустыне и там протекала. Они другой жизни не знали. Да, много там было чудес, но для них эти чудеса были так же привычны, как для моих детей мобильные телефоны, в свое время они показавшиеся «чудом» мне.

И Б-жественное Присутствие в Скинии для них тоже было обыкновенным чудом - так было «всегда», как же иначе?

«Близнецы» Сихон и Ог

И только когда подошли к Земле Израеля, жизнь в первый раз стала для них кардинально меняться.

Среди прочего, только тогда евреи начали сталкиваться с народами, населявшими регион и не очень-то обрадованными их приходом. С целым рядом этих народов было велено избежать конфликта и обойти их страны, пока не был дан зеленый свет на войну с Сихоном, а затем и с Огом.

И над ними была одержана великая победа. А ведь это были не кто-нибудь - они были великанами-богатырями, под «зонти-

ком безопасности» которых находилась вся округа. Этакое живые «башни-близнецы». Им даже все платили за то, что стояли на страже и предоставляли защиту (Раши Бемидбар 21:23). Полагались на них, как европейцы на американцев в рамках НАТО (только платят недостаточно, с точки зрения Трампа).

Неслучайно после победы над ними впал в панику Моав во главе со своим царем Балаком: уж если Сихона и Ога так разгромили эти евреи, то сейчас всем нам будет крышка (там же 22:2-3).

То есть тот разгром был столь же ошеломляющим и навел такой же ужас на остальных, как разгром египтян. Особая претензия к Амалеку (Шмот 17, Дварим 25) в том, что он первым атаковал евреев после Исхода - тогда на всех остальных напал страх, и больше никто не решался. Всем было очевидно, что за евреев воюет Б-г, и что другой стороне не поздоровится.

Вот и здесь, после разгрома Сихона и Ога на всех напал страх и напрямую нападать не решались. (Единственное, что попытался в отчаянии Балак, - нанять Бильама: победить их невозможно, но, может быть, как-то получится манипулировать их Б-гом?)

И для поколения евреев, выросших в пустыне, это было первым эпохальным, грандиозным событием, содеянным Б-гом при их жизни. До тех пор были только разговоры-память об Исходе и Даровании Торы с их чудесами, и «обыкновенные чудеса» Б-жественного Присутствия и Проведения в пустыне. И вот, впервые они увидели собственными глазами, какие грандиозные и чудесные вещи совершает Б-г.

Поэтому для них эти события действительно приобрели почти такое же значение, как для их родителей - Исход из Египта и Дарование Торы. Разделили время на «до» и «после». И стали прямым свидетельством величия Б-га и Его покровительства нашему народу.

Отсюда и количество упоминаний в Торе и речах Моше. Помните то, что вы видели своими глазами! Теперь вы «знаете» о всемогуществе Б-га таким же непосредствен-

ным образом, как ваши отцы. Помните своей памятью, а не их.

Вновь сжать руку

А это, в свою очередь, основание для того, чтобы заключить новый завет.

Союз-договор заключают не просто так. Да, его содержание - вышеупомянутые условия: если ты делаешь так, то я так и т. д. Но его основание - само желание пойти на союз. На чем оно базируется?

Перед заключением первого завета Б-г сказал (Шмот 19:5): «Вы видели, что я сделал Египту, и как поднял вас на крыльях орлов, и принес сюда. А теперь, если будете слушать Мой голос и т. д.» То есть вы видели все чудеса, которые Я содеял: Египет наказал, вас вызволил. Впечатлены? Благодарны? Хотите дальнейшей связи? Вот условия союза.

И он был заключен. Одна беда - то поколение в конечном итоге не совсем справилось. Слишком много совершило грехов, в результате чего вход в Землю Израиля стал делом уже следующего поколения.

И для него потребовалось заключить новый союз. Заново крепко взять за руку, чтобы повести по этому непростому пути. Доселе, несмотря на все Провидение в пустыне, хватка была не очень крепкой. Чудеса были обыкновенными, жизнь обыденной. Но теперь обыденность вновь была нарушена. Произошла великая победа над Сихоном и Огом. Теперь очередь нового поколения преисполниться впечатлениями и благодарностью. Осознать, Кто их Б-г. Теперь поняли? Вдохновлены? Готовы идти с Б-гом на великую миссию? Крепко держась за Его руку?

Вот условия.

Такой завет заключил Б-г с этим поколением евреев в стране Моав, помимо завета, который заключил с их отцами на Синае.

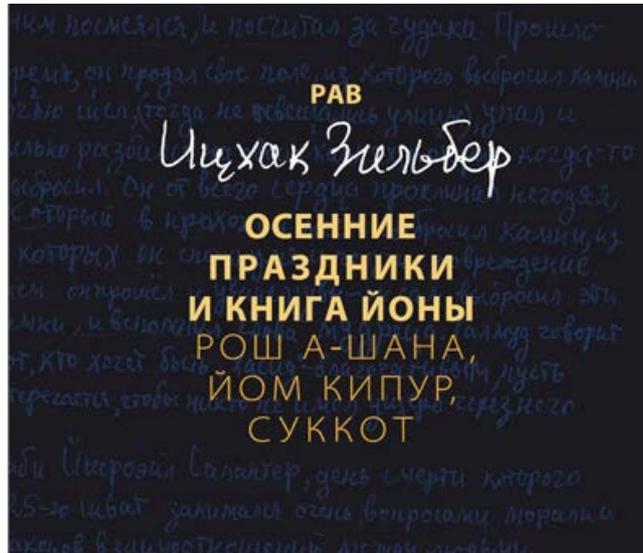
И с каждым поколением, получается, возможен такой завет. Стали свидетелями грандиозных событий? Видим, что может делать Б-г? Возьмем же за Его руку и пойдем с Ним дальше по жизни. А то ведь без Него явно никак...

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ ЭЛУЛЬ

ИЗ УРОКОВ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

Элуль – последний месяц еврейского года, идущий перед месяцем Тишрей, перед Рош а-шана и Йом Кипуром.

Это месяц подготовки к Рош а-шана – к суду, на котором Всевышний судит все живое, и от того, как мы подготовимся, зависит то, каким будет наш следующий год.

В Писании есть несколько намеков на название «элуль»:

В книге «Дварим» говорится о тшуве, возвращении евреев к Богу – «Удалит Господь, Бог твой, преграду с сердца твоего и сердца потомков твоих, чтобы любили Господа, Бога твоего...» (Дварим 30:6). Первые буквы в ряду из четырех слов этого стиха

В Песни Песней говорится об особой связи между евреями и Богом, выражающейся в возможности молиться, и в обещании Бога, что Он будет принимать наши молитвы: «Я принадлежу моему другу, а мой друг – мне» (Песнь Песней 6:3). Первые буквы этих слов также образуют название месяца элуля.

В Книге Эстер говорится, что евреи в Пурим приняли на себя заповедь увеличивать

любовь к ближним и помогать бедным: «посылания яств в дар друг другу и подарков бедным», первые буквы соседних четырех слов образуют также название месяца – «элуль»

В этом содержится намек на то, что в месяце элуле нужно обратить особое внимание на три вещи: Тшува, Тфила и Цдака.

И это – три направления, по которым человек исправляется: тшува – исправление человека по отношению к самому себе, молитва – по отношению к Богу, и цдака – исправляет отношение человека к ближнему.

Как уже было сказано выше, в молитве «У-нтане токеф», которую читают в Рош а-шана и в Йом Кипур, есть слова: «У-тшува, у-тфила, у-цдака маавирим эт роа а-гзера» – эти три вещи способны отменить суровый приговор, вынесенный человеку на Небесах.

Интересно, что в старых молитвенниках под этими словами – «тшува», «тфила» и «цдака» написаны еще три слова соответственно: «пост, «голос» и «деньги».

Почему? Что это нам дает? Оказывается, что тут есть намек.

В псалме, который начинают читать с новомесячия эзуля, царь Давид говорит: «Если обложит меня (неприятельский) стан, не устрасится сердце мое; если встанет на меня война – и в этом уверен я» (Теилим 27:3).

Непонятно, в чем «в этом» уверен Давид? Интересно, что каждое из этих трех слов – «пост, «голос» и «деньги» – имеет одинаковое числовое значение (гематрию) – 136. А гематрия слова «это» равна 408 – три раза по 136. Теперь понятен намек Давида: «... не устрасится сердце мое; если встанет на меня война – и в этом уверен я» – я уверен в том, что сделал все три эти вещи: тшува, молитва и цдака!

В упомянутой молитве «У-нтане токеф» есть такие слова: «все приходящие в мир проходят перед Ним, как овцы», это выражение мишны, где сказано, что время суда Всевышнего в Рош а-шана, когда решается судьба каждого творения, «все приходящие в этот мир проходят перед Ним, как «бней марон»».

Талмуд (трактат «Рош а-шана» 18а) спрашивает, что такое «бней марон»? И отвечает: простой смысл этих слов – «как овцы», которых хотят подсчитать, чтобы отделить от них десятину. Их загоняют в загон и открывают только узкий проход, и хотя все овцы стремятся сразу выйти, через этот проход может пройти лишь одна овца. Стоящий рядом хозяин стада благодаря этому может пометить каждую десятую и определить ее дальнейшую судьбу, отличную от остальных.

Реш Лакиш дает другое объяснение: имеется в виду горный перевал Бней Марон – узкая горная тропа, у которой с двух сторон – обрыв, и два человека не могут пройти по этой тропе одновременно. Кто пришел раньше – проходит раньше.

Рав Йеуда привел от имени Шмуэля еще одно объяснение: это солдаты армии царя Давида, которые идут строем на войну, один за одним (согласно этому объяснению «бней марон» переводится как «сыны, верные своему господину»).

Что хочет сказать нам Талмуд, зачем нужны три объяснения? В книге Зоар написано, что в начале суда «Мидат Хесед» – проявление качества Милосердия Бога – большее, чем в конце суда, и поэтому желательно попасть на Его суд как можно раньше.

Как же попасть на суд раньше? Есть несколько путей, и этому пришли нас научить объяснения слов «бней марон» – каждое по-своему.

Первое объяснение говорит об овцах, выходящих по очереди из загона. Какая овца выходит раньше? Та, которая сильнее, в нашей аллегории – тот, на чьем счету больше исполненных заповедей и добрых дел.

Второе объяснение говорит о горной тропе. А кто проходит раньше по горной тропе? – Тот, кто пришел раньше, у нас это означает – тот, кто подготовился к суду лучше, который начал раньше готовиться к Рош а-шана.

Но бывает, что у Бога есть свои расчеты, которых мы не понимаем, касательно того, кто когда предстанет перед судом – об этом говорит третье объяснение, сравнивая нас с воинами царя Давида.

Кульминацией Десяти дней раскаяния является Йом Кипур, в этот день принято давать особое благословение детям. У меня есть талит моего отца, я его сохранил, и надеваю два раза в году: накануне Йом Кипура, для благословения своих детей, и в тот день, когда я вышел из лагеря.

СЛИХОТ ИЗ УРОКОВ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

Подготовка к Рош а-шана начинается за месяц до праздника — с начала месяца элуля каждый день в конце шахарита трубят в шофар.

А накануне Рош а-шана принято вставать рано утром, чтобы читать Слехот – молитвы о прощении грехов. Ведь все-таки кончается год! Я помню – будучи мальчиком лет шести, слышал, как один старый николаевский солдат говорил: «Паспорт скоро кончается, надо думать о будущем паспорте».

«Паспорт» дан нам до конца года. Теперь решается судьба всего человечества и каждого в отдельности. У хасидов говорят: «Даже рыба в воде трепещет».

В книге «Бемидбар» говорится, что в новомесячии и в каждый праздник нужно принести определенные жертвоприношения в Храм.

Одной из главных жертв, которую приносили во все праздники, является жертва ола – всесожжение.

Стоит обратить внимание на то, что если в отрывках, где говорится обо всех праздниках – о Новомесячии, о Песахе, Шавуоте, Суккоте и Шмини Ацерете, – сказано про жертву ола «вейкравтем» – «принесите» (от слова «корбан»), то там, где говорится о Рош а-шана, написано не «вейкравтем», а «веаситем» – «сделайте».

Интересно, что это единственное исключение – только один раз во всех отрывках, где говорится о праздниках, написано «сделайте жертву всесожжения», а не «принесите». Если смотреть на простой смысл, это одно и то же, разницы нет – и то, и другое означает: принесите жертву.

Но есть и «друш» – дополнительное объяснение. Когда приносят жертву в Храм, необходимо каждый день проверять, нет ли какого-то недостатка в животном – как минимум в течение четырех дней. Бывает,

один, два, три раза проверил, и ничего, а в четвертый раз найдешь какой-нибудь недостаток, который делает животное непригодным для жертвоприношения. Поэтому каждую жертву проверяли четыре дня.

Начинается новый год, и если мы сами хотим стать чистыми, то должны проверить свои дела. Чем мы хуже овцы? Надо сделать самих себя чистыми, исправить себя.

Поэтому нам надо проверять самих себя хотя бы четыре дня. И мы выполняем это тем, что читаем Слехот как минимум четыре дня до Рош а-шана. Соответственно, если Рош а-шана выпадает на четверг, начинают читать Слехот на исходе последней Субботы года – за четыре дня до Новолетия. Но если Рош а-шана выпадает на понедельник или вторник, то начинают на исходе Субботы на неделю раньше, что бы до Новолетия было не меньше четырех дней.

Между отдельными отрывками Слехот стоя произносят «Тринадцать качеств милосердия Бога». Эту молитву мы читаем в тяжелые времена, во время постов, когда просим за больного, во время Слехот, в Йом Кипур.

После получения Торы евреи согрешили, и Всевышний хотел их наказать, но Моше рабейну просил Бога простить евреев. Как же он молился? Он просил, чтобы Всевышний вспомнил заслуги праотцов – Авраама, Ицхака и Яакова. И Всевышний простил евреев.

Моше спросил у Бога: «А что будет, если исчерпаются заслуги праотцов?» Образно говоря, мы работаем на заводе. И нам нужны деньги. Какие фонды бывают? Есть фонд ремонта, есть фонд строительства. На что можно опереться, чтобы о тебе вспомнили, если все «фонды» пусты?

Тогда Бог показал Моше Тринадцать качеств Бога.

ТРУБЛЕНИЕ В ШОФАР – СЕКРЕТ ХОРОШЕГО ГОДА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Талмуд сообщает интересную вещь: год, в начале которого не трубили в шофар, оборачивается бедами в конце (трактат «Рош а-шана», 16б). Почему звук шофара столь сильно влияет на судьбы людей и на происходящее?

Мудрецы объясняют, что одна из функций, которую выполняют звуки рога, – сбить с толку Сатана. Если же по тем или иным причинам, которые будут разъяснены ниже, шофар в Рош а-шана остался не у дел, Сатан принимается за свою черную работу – он выискивает у евреев всевозможные нарушения. И, как говорится, жди неприятностей.

В комментариях Тосафот к этому отрывку из Талмуда отмечается, что речь не идет о ситуации, когда Рош а-шана выпал на Субботу, и когда, согласно постановлению мудрецов, в шофар не трубят. Речь идет о таких случаях, когда, например, шофар куда-то запропастился, или не было человека, умеющего трубить, и так далее и тому подобное. Говоря современным языком, случился прокол, и никто не виноват.

Интересна сама заповедь трубления в шофар. Помимо обычных достоинств, которые имеет любая заповедь, если выполнять ее как следует, у этой заповеди есть дополнительная функция. В книге «Зоар» написано, что звуки шофара помогают воздействовать на характер Божественного суда. Творец управляет миром при помощи двух качеств – меры правосудия и меры милосердия. Шофар может «смягчить» суд, превратив Правосудие в Милосердие, осуществив переход из одного качества в другое.

Представим себе человека, который, не дай Бог, заболел. Ему требуется строго определенное лекарство, но в аптеке нужного препарата не оказалось. Обвинять никого, аптекарь не виновен, но болезнь-то никуда не делась! Даже если никто не виноват в том, что в конкретном году в шофар

не трубили, негативный эффект все равно имеет место.

Почему же этого не происходит в Субботу, когда тоже не трубят в шофар? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте узнаем побольше о шофаре. Раби Меир-Симха а-Коэн в книге «Мешех хохма» цитирует слова Талмуда: «Сказал Всевышний: “Трубите предо Мною в рог барана, чтобы Я вспомнил о жертвоприношении Ицхака Авраамом”» (трактат «Рош а-шана», 16а).

Сила шофара в том, что он напоминает Творцу о заслугах праотца Авраама, который был готов принести собственного сына в жертву. Тем самым шофар напоминает о заслугах еврейского народа, сыны которого во всех поколениях были готовы предать себя на позор и страдания ради верности Богу, а также подчинить свои желания воле Творца.

Наши благословенной памяти мудрецы постановили не трубить в шофар, если Рош а-шана выпал на Шаббат. Это делается, чтобы избежать осквернения Святой Субботы: человек может пронести шофар по улице или вынести его из дома, тем самым нарушив запрет на перенос предметов из частного владения в общественное. Поэтому мудрецы постановили: неважно, как будет вестись Высший суд – при помощи ли меры правосудия, или мерой милосердия – лишь бы не была нарушена святость Субботы!

Авраам, который был готов принести в жертву собственного сына, пошел на невиданное самопожертвование. Но и весь еврейский народ идет на самопожертвование: святость Субботы для нас важнее, чем личные интересы. Поэтому Всевышний относится к нашему поведению, как к героизму Авраама. Несмотря на шофар, который остался не у дел в Субботу, год все равно будет хорошим.

Подчинение наших желаний и интересов указаниям Бога дарует особое отношение Его к нам.