

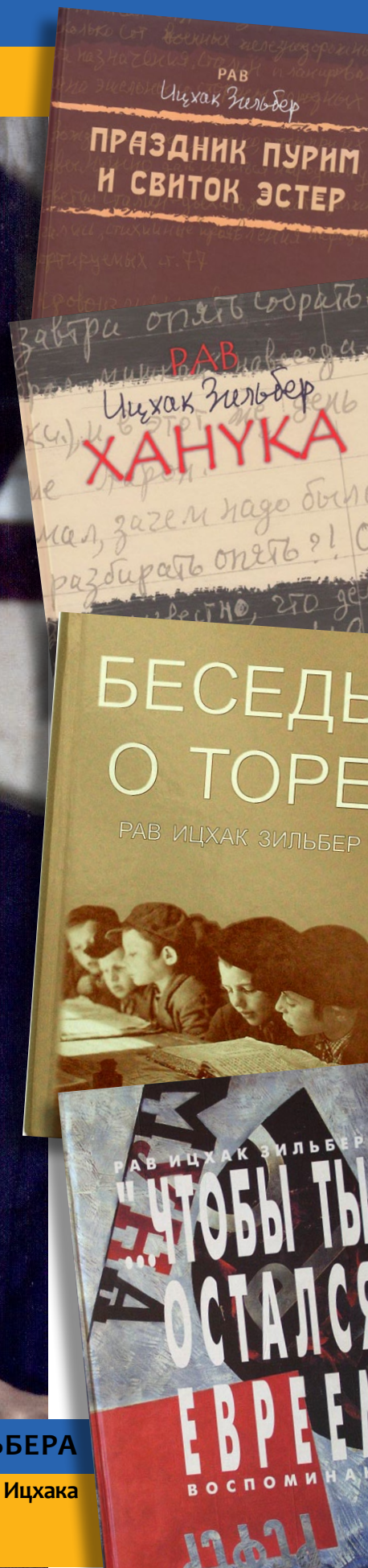
ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ХУКАТ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ХУКАТ.....	3
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	15
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	22
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ.....	23
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ.....	25
КНИЖНАЯ ПОЛКА.....	27
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ.....	29
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	30
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА.....	31
НАШИ МУДРЕЦЫ.....	38
КАЛЕНДАРЬ.....	39
МИРОВОЗЗРЕНИЕ.....	41
ФОНД НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА... ..	44

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

Глава рассказывает о последнем, сороковом годе пребывания евреев в пустыне. Сороковой год был насыщен множеством важных событий: умерли Мирьям и Аарон, сестра и брат Моше; со смертью Мирьям общину покинул колодец, который служил евреям источником воды и все эти годы перемещался вместе с ними по пустыне; высекая воду из скалы, Моше совершает ошибку и лишается права вступить в Эрец-Исраэль; на пути к Эрец-Исраэль на евреев нападают кнаанейцы, и евреи с Б-жьей помощью одерживают победу.

В конце главы сообщается, что евреи подошли к границам Эрец-Исраэль и остановились на восточном берегу Ярдена, напротив города Иерихо. Начинается глава с закона очищения от ритуальной нечистоты – закона о красной корове (пара адума). Этот закон относится к разряду хуким, т.е. к категории законов, не только глубинная суть, но и общий смысл которых не объясним в рамках человеческого сознания.

Недельная глава Хукат

(22-23 Июня)

	Зажигание свечей	Окончание Шабата
Иерусалим	7:13	8:31
Хайфа	7:21	8:35
Москва	9:00	11:01
Ст. Петербург	10:06	
Одесса	8:35	9:54
Киев	8:55	10:25
Рига	10:03	12:22
Берлин	9:15	10:53
Сидней	4:35	5:36
Нью Йорк	8:12	9:22
Атланта	8:33	9:36
Бостон	8:06	9:18
Торонто	8:44	9:58
Лондон	9:06	10:37

**ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В БАТ ЯМЕ ПРИГЛАШАЕТ
ВСЕХ ЖЕНЩИН ГОРОДА НА НЕЗАБЫВАЕМУЮ ЛЕКЦИЮ**

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

КНИГА ЙОВА

**«КОГДА ГОРЕЛА
СВЕЧА НАД МОЕЙ
ГОЛОВОЙ...»**

24 ИЮНЯ В 19:00

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЙЕРУШАЛАИМ 5 (УГОЛ СОКОЛОВА).
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 054-475-93-54

ВХОД СВОБОДНЫЙ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ХУКАТ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Итак, евреи странствуют последний год. В первый месяц этого года они пришли в пустыню Цин и остановились в Кадеше. Здесь умерла и была погребена Мирьям. С ее смертью исчез сопровождавший евреев в пустыне колодец Мирьям, не стало у них воды, и они обрушились с упреками на Моше и Ахарона.

И спорил народ с Моше... «Для чего привели вы общину Г-спода в эту пустыню, чтобы умерли тут мы и скот наш? И зачем вы вывели нас из Египта?..» И Г-сподь говорил Моше так: «Возьми посох и собери общину, ты и Ахарон, твой брат, и скажите скале на глазах у них, и даст она воду... и напоишь ты общину и их скот».

И собрали Моше и Ахарон общество перед скалою. И сказал им [Моше]: «Слушайте же, строптивые! Из этой ли скалы извлечь нам для вас воду?» И поднял Моше руку свою, и ударил скалу своим посохом дважды, и обильно полилась вода, и пила

община и их скот. И Г-сподь сказал Моше и Ахарону: «За то, что вы не поверили Мне, чтобы явить Мою святость на глазах у сынов Израиля, не введете вы эту общину в страну, которую Я дал им»» (20:3—5, 7, 8, 10-12).

Все комментаторы задаются вопросом: в чем провинились Моше и Ахарон? Два из их объяснений мы приведем здесь.

По мнению Раши, основного комментатора Танаха, грех Моше был в том, что он ударил по скале, тогда как ему было велено обратиться к ней со словами. Веление Б-га надо исполнять в точности, ничего не изменяя. Если бы Моше не ударил по скале, а лишь объявил ей волю Б-га, в результате чего из скалы забил бы родник, то психологический эффект этого чуда был бы сильнее. Человеку свойственно извлекать уроки из того, что он видит. Что увидели здесь евреи? Когда бьют — слушаются. А если бы камень дал воду после слов Моше, люди бы

сказали: если даже камень слышит слово Всевышнего и исполняет Его волю, мы тем более должны слушаться Творца.

Рамбам говорит: грех заключался в том, что Моше рассердился — назвал евреев строптивыми — и в гневе ударил по скале. А рассердился вождь вот почему: сначала он обратился к скале с приказом — но не успела еще потечь из нее вода, как евреи стали нервничать и потребовали от Моше обратиться к другой скале, на которую не указал Всевышний.

Моше не только позволил себе гневаться, но — что еще хуже — дал повод другим оправдывать собственную вспыльчивость: если уж величайший из пророков не сдержал гнев, что с нас спрашивать!

А в чем была вина Ахарона? Увидев, что Моше разгневан, Ахарон должен был его успокоить.

Талмуд приводит множество высказываний еврейских мудрецов о пагубном влиянии гнева.

Сказал Реш-Лакиш: «Когда человек впадает в гнев, то если он мудрец — мудрость покидает его, а если пророк — пророчество оставляет его» (Талмуд, Псахим, 66б).

Сказал р. Мани бар-Патиш: «Даже если гневливому предопределен высокий пост, он его не удостоится» (там же).

Сказал р. Йонатан: «Вспыльчивого постигнут все наказания ада» (Талмуд, Недарим, 22а).

Рабейну Ашер говорит, что гнев столь же болезнен для организма, как адские мучения — для души.

«Гнев приводит к тому, что человек может сдерзить даже Б-гу» (Сефер хасидим, 145).

Рав Нахман бар Ицхак говорит (Талмуд, Недарим, 22б): «Если видишь человека, который часто впадает в гнев, знай, что грехов у него больше, чем заслуг, как сказано: “У того, кто сердится, много грехов”.» (Мишлей, 29:22).

Бар-Капара говаривал: «Раздражительный не выигрывает ничего, кроме своей раздражительности» (Талмуд, Кидушин, 40б, 41а).

В «Сефер хасидим» (145) написано: «Сердитые люди умирают прежде времени, как сказано: “Глупца убивает гнев” (“Иов”, 5:2)».

Все мы знаем, что гнев — нередкая причина сердечных приступов. И все мы при желании можем сдерживать свои эмоции. Но вот что странно. Обходись нам каждое злое слово в сотню долларов, мы как-нибудь умудрились бы свести их количество к минимуму. Почему же мы не делаем этого ради собственного здоровья? Ведь оно дороже денег!

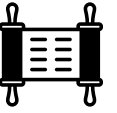
В момент гнева человека покидает вера. Если бы он верил, что все от Б-га, что Всевышний испытывает его выдержку, он бы не вышел из себя. Раз уж назначено ему Небом огорчение, он непременно его испытает, если не от человека, который рассердил его в данную минуту, то от чего-то другого (по книге Алтер Ребе «Ликутей-амарим»).

Раби Хаим Виталь в своем труде «Шааруах ха-кодеш» приводит слова святого кабалиста Аризаяля. Тот говорил, что гнев хуже других грехов, — даже если еврей сердится из-за того, что кто-то нарушает святую заповедь. В гневе человек перестает быть самим собой, поступает не так, как поступил бы в спокойном состоянии. Он может даже поднять руку на ближнего. На время его покидает святая душа. Гнев — это временное самоубийство.

Человека, охваченного гневом, приравнивают к идолопоклоннику: ведь в этот миг он, как мы уже говорили, теряет веру в то, что и огорчение, и радость приходят к нам по воле Всевышнего, он ничего не видит и не слышит вокруг, кроме себя.

Мне так хочется убедить моих читателей в том, какое это благо — уметь обуздывать свой гнев, что я готов приводить все новые и новые примеры.

Перед смертью отец завещал сыну, всегда относившемуся к нему с величайшим почетом: «Ты уважал меня при жизни, уважай и после смерти. Запомни мою просьбу: если вдруг рассердишься, дай своему гневу “переночевать”, смолчи до следующего утра».

Спустя какое-то время после смерти отца сын его уехал по делам в заморские страны, оставив дома беременную жену. Много лет пробыл он вдали от семьи и наконец вернулся в свой город. Дело было поздней ночью. С радостным волнением возвратившийся открыл дверь и вошел в прихожую. Вдруг он услышал из спальни мужской голос и звук поцелуя. В гневе вошедший выхватил меч, но... вспомнил завет отца и остановился. И тут раздался голос жены: «Сын мой, много лет прошло с тех пор, как уехал за море твой отец! Не знает он, что у него родился мальчик, что вырос он и прошло время его женить...»

Воскликнул этот человек: «Слава Всевышнему, что я сдержал гнев! И благословен мой отец, который завещал мне это!» (Сефер хасидим, 655).

У р. Йехиэля-Михла из Злочева остались от отца очень ценные тфилин. Богатые хасиды готовы были немало заплатить за них, но р. Йехиэль-Михл, несмотря на свою бедность, даже слушать не хотел о продаже. Как ни уговаривала его жена: «Ведь у тебя есть еще одни, тоже хорошие, а мы так нуждаемся», — ее просьбы не действовали.

Приближался праздник Сукот. Раздобыть в той местности этрог было очень трудно. Но вот кто-то привез издалека прекрасный плод, за который просил большие деньги. Не видя другого выхода, р. Йехиэль-Михл продал драгоценные тфилин и купил этрог. Когда его жена узнала об этом, она рассердилась: «Ты не продал тфилин, чтобы спасти семью от нужды и голода, а из-за этрога — продал?!»

По неосторожности жены этрог упал и стал непригодным для исполнения заповедей. Р. Йехиэль-Михл промолвил: «Владыка мира! У меня нет больше тфилин, нет и этрога. Но гнева у меня тоже не будет. Так что одно в моем доме останется — мир». Во сне явился ему отец и сказал: «То, что ты не разгневался, оценили на Небесах выше, чем покупку дорогого этрога».

Раби Нахман из Брацлава рассказывал, что по натуре был очень вспыльчив, но, работая над собой, добился того, что никогда

не сердился, что бы ему ни сказали и как бы при нем ни поступали.

Раби Менахем-Мендл из Любавичей, автор халахического труда «Цемах цедек», никогда не впадал в гнев. Бывали случаи, когда ему говорили, что в подобной ситуации сердиться не только разрешается, но предписывается: благородный гнев здесь — мицва. Тогда он принимался за Талмуд и своды законов, чтобы удостовериться, действительно ли заповедано в данном случае сердиться. Пока он искал, что могло остаться от вспышки гнева?

Кадеш, где остановились евреи, находился на границе со страной Эдом. Посол израильтян попросил у царя Эдома разрешения пройти через его земли в Эрец-Исраэль:

«[Позволь] нам пройти по твоей земле. Не пройдем по полю и по винограднику и не будем пить воду из колодцев. По главной дороге пойдем, не уклоняясь ни вправо, ни влево, пока не перейдем твою границу».

И сказал ему Эдом: «Не пройдешь через меня, а [если не послушаешься], я с мечом выйду навстречу тебе». И сказал ему [посол от имени] сынов Израиля: «По проложенной дороге пройдем, и если воду твою будем пить, я и мой скот, то заплачу за нее...» И сказал он: «Не пройдешь». И... отошел Израиль от него» (20:17—21).

Как видите, царь отказал (ниже станет понятно, почему мы так полно цитируем этот отрывок Торы).

Евреи двинулись в обход вдоль границы Эдома и пришли в *hor ha-har* (букв. «гора на горе», меньшая на большей). Здесь в первый день месяца ав умер Ахарон-первосвященник, и оплакивал его весь дом Израиля тридцать дней.

О Моше сказано: «И сыны Израиля оплакивали Моше на равнинах моавитских тридцать дней...» (Дварим, 34:8). А про Ахарона сказано: «...и оплакивали они Ахарона тридцать дней, весь дом Израиля» (Бемидбар, 20:29) — то есть и мужчины, и женщины: Ахарона все любили.

Почему? Это был человек, который всю жизнь помогал установлению мира между

людьми. Он был мастером мирить поссорившихся, был в этом весьма изобретателем. Талмуд приводит, например, такую сценку. Поссорились двое. Встречает Ахарон одного из них и говорит: «Сын мой, я видел того, кто тебя оскорбил. Он очень жалеет об этом, чуть не плачет». Потом отправляется к другому и говорит примерно то же. Поссорившиеся встречаются и становятся друзьями.

Об Ахароне сказано: «В мире и честно-сти ходил он со Мной и многих отвратил от греха» (Малахи, 2:6).

Говорит раби Меир: «Человек стал себя вести нехорошо. Встречается ему Ахарон, здороваются, беседует с ним. Когда впоследствии этот еврей близок к тому, чтобы согрешить, ему вдруг приходит на ум: как же я потом посмотрю в лицо Ахарону! Знай праведник, что я сделал, он бы стыдился со мной разговаривать».

Много пар, оказавшихся на грани развода, помирил Ахарон. И тысячи евреев в том поколении носили его имя: они родились от супругов, которые решили было разойтись, но помирились благодаря ему.

Давая сыновьям это имя, приговаривали: пусть он будет похож на Ахарона!

Не случайно сказал хилель: «Будь учеником Ахарона: стремись к миру [в своей среде] и добивайся мира, люби людей и приближай их к Торе».

После смерти Мирьям евреев покинул колодец, после смерти Ахарона от них ушли облака, без малого сорок лет защищавшие их в пустыне от палящего солнца (спустя некоторое время и то, и другое вернулось благодаря молитвам Моше).

Услышав об этом, царь близлежащей страны, Арада, решил, что теперь евреи беззащитны, и напал на них. Те, с Б-жьей помощью, разбили его и двинулись дальше.

Завершив обход Эдома, израильтяне подошли к границе Моава, царь которого тоже не позволил им пройти через свою территорию. Обходя Моав, евреи оказались у реки Арнон, омывающей его с севера и граничащей с Эмори. Зная, что на днях

они должны тут появиться, враги подстерегали их, собираясь атаковать пришельцев.

И здесь произошло чудо. По обоим берегам реки Арнон были горы, а в них — пещеры. Враги евреев укрылись там и готовились к нападению. И вдруг — землетрясение! Горы сдвинулись, и все эморитяне были раздавлены сдвинувшимися горами. Евреи прошли эти места, так и не узнав, что их ожидала засада. Им стало известно об этом только позже.

Потому и сказано в книге битв Г-спода: «Происшедшее в Красном море и у русел [притоков] Арнона...» (21:14). События, которые произошли с евреями у реки Арнон, были чудом, как и события у Красного моря: враги Израиля погибли в обоих случаях.

Мы часто оказываемся спасенными от многих бед, не зная, как это произошло. Это и есть скрытые чудеса «Того, Кто один творит великие чудеса, ибо милость Его навеки» (Тилим, 136:4).

Прежде чем евреи подошли к реке Ярден у границы Эрец-Исраэль и остановились напротив города Йерихо, им пришлось участвовать еще в двух сражениях: с царем эморитян Сихоном и с царем Башана Огом. Оба сражения завершились, с Б-жьей помощью, их победой.

Выше мы подробно цитировали отрывок, в котором Израиль обращается к Эдому за разрешением пройти по его территории. Теперь, в эпизоде с Сихоном, Тора повторяет буквально тот же текст (21:21—23): «И послал Израиль послов к Сихону, царю эморитянскому, сказать: “[Позволь] мне пройти по твоей земле! Не станем заходить в поля и виноградники, не будем пить воду из колодцев, по главной дороге пойдём, пока не перейдем твою границу”. Но не позволил Сихон Израилю пройти через свой предел; и собрал Сихон весь народ свой, и выступил против Израиля в пустыню». А в стихе 33 сказано: «... и выступил против них Ог, царь башанский, он и весь его народ...»

Зачем эти повторы и подробности? Чтобы подчеркнуть: Израиль никогда не был агрессором. Не был и не будет.

НЕВИДИМАЯ СТОРОНА ЖИЗНИ РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава рассказывает о последнем, сороковом годе пребывания евреев в пустыне. В этом году произошло много важных событий.

Умерли Мирьям и Аарон, сестра и брат Моше. Со смертью Мирьям общину покинул колодец, который служил евреям источником воды и все эти годы перемещался вместе с еврейским станом по пустыне. У евреев начались проблемы с водой. Глава содержит широко известный эпизод о том, как Моше высек воду из скалы, и указывает, какую ошибку он при этом совершил.

На пути к обещанной (Обетованной) им стране евреи вступили в населенную местность. Иногда они обходили заселенные области стороной, как, например, Эдом, иногда им приходилось воевать, как, например, с эморейцами.

Начинается глава с закона очищения от ритуальной нечистоты — закона о красной корове, относящегося к разряду хуким, т.е. к категории законов, суть которых не объяснима в рамках человеческого сознания.

В конце главы сообщается, что евреи подошли к границам Эрец-Исраэль и остановились на восточном берегу Йардена, напротив города Иерихо.

НЕВИДИМАЯ СТОРОНА ЖИЗНИ

О движении евреев по направлению к Эрец-Исраэль в главе говорится все время в одинаковой форме: «и выступили... и рас-

положились станом...» (21:10-13), т.е. так: «в путь выступили сыны Израиля, и расположились станом в Овот» (21:10); «выступили в путь из Овот, и расположились станом в Переходной Пустоши, в пустыне, которая перед Моавом с востока солнца» (21:11); «оттуда в путь выступили и расположились станом в долине Заред» (21:12); «оттуда выступили в путь и расположились станом на [другом] берегу Арнона, который в пустыне, выходящей из предела Эмори; ибо Арнон — рубеж Моава, между Моавом и Эмори» (21:13). Поскольку царь Моава, как и царь Эдома, не разрешил евреям пройти по его территории, евреи обошли землю Моава с юга и востока и пришли на другой берег реки Арнон на земле Эмори, севернее Моава. Обо всех этих передвижениях сказано одинаково, ни о каких препятствиях и помехах на протяжении всех этапов этого похода речи нет.

Тем не менее сразу после того, как Тора сообщает, что евреи расположились станом на другом берегу Арнона, в главе говорится: «О том будет сказано в книге битв Г-спода: что дал [Б-г] в Суфе и в русле Арнона. И поток в руслах, когда отклонился к селению Ар и примкнул к рубежу Моава...» (21:14-15). Непонятно: о чем будет сказано? Почему «в книге битв»? Почему сменил русло поток?

Раши объясняет: Арнон течет в глубоком ущелье, один берег которого — эморейский, а другой — моавский. Ущелье так узко, что можно спокойно переговариваться, стоя на горах по обе его стороны. На склонах со стороны Моава расположены пещеры, на склонах со стороны Эмори — выступы. Дорога шла понизу между горами. Эморейцы спрятались в пещерах, намереваясь забросать евреев камнями и стрелами, когда они пойдут понизу. Замысел был неплох, потому что обороняться от «бомбежки» в узком пространстве, от расстрела сверху просто невозможно.

Однако замысел не удался. Когда евреи двинулись, гора со стороны Эмори содрогнулась, ибо она фактически находилась на земле Израиля, которая при движении евреев затрепетала, как трепещет рабыня, идущая навстречу своей госпоже, и сомкнулась с горой Моава. Выступы вошли в расселины и уничтожили прятавшихся там эморейцев. Евреи же, увидевшие горы уже сомкнутыми, прошли поверху, ни о чем не подозревая.

Всевышний пожелал, чтобы евреи узнали о свершившемся. Когда евреи прошли, горы возвратились на свое место, Он направил источник, сопровождавший сынов Израиля, в ущелье, и вода вынесла кровь и части тел погибших к стану. Только тогда сыны Израиля узнали о чудесном спасении и вознесли Всевышнему благодарственную песнь.

«О том сказано будет в книге битв Г-спода» значит — когда будут говорить о чудесах, которые Всевышний сотворил для наших отцов, будут говорить и о Ям-суф (рассечении Красного моря), и об этой стоянке у реки Арнон и о чудесах, сотворенных там, ибо они не менее велики.

Мы не всегда знаем о чудесах, которые совершает ради нас Всевышний. Иногда Он выступает в роли «тайного благодетеля».

Раву Ицэле Воложинеру случалось бывать на приеме у важных царских чиновников, поскольку он много занимался делами еврейской общины. А дел было немало — годы правления Николая для евреев были

нелегкими. Рассказывают, что как-то министр спросил у рава:

— Почему в псалмах сказано: «Вознесите хвалу Всевышнему, все народы... Потому что велика Его милость к нам...» (Теилим, 117). Когда чудеса творятся ради евреев, почему должны хвалить все народы?

— Разве евреи знают, что происходит в Госдепартаменте? — отвечал вопросом на вопрос Воложинер рабе. — Разве это евреям известно, какие беды отвел от них Всевышний и какие чудеса Он совершает? Нет, это известно тем, кто эти беды замыслил. Вот они-то и должны восхищаться Его делами.

В жизни еврейского народа было немало трагедий и нечеловеческих страданий. С другой стороны, история полнится случаями чудесного спасения евреев от неминуемой гибели.

Многие общины отмечают свой, местный Пурим. Иногда эти праздники называются по названию страны или населенного пункта, в котором произошло чудо, а иногда — по имени спасителя, или наоборот, главного врага. Например, в 1236-м году губернатор французского города Нарбон спас наших соплеменников от рук безжалостных погромщиков. Век спустя, в 1339-м году евреи испанской Кастилии буквально в последнюю минуту избежали изгнания.

Нередко сами евреи даже не подозревают, что Всевышний разрушил очередной план их ненавистников. Но бывают и ситуации, когда вмешательство Творца видно невооруженным глазом.

Всевышний совершил явное чудо и с евреями Советского Союза. В 1953-м году всё было готово для их депортации, которая могла привести к массовой гибели неповинных людей от голода, холода и «народного гнева». Только смерть Сталина привела к отмене этого зловещего плана. Подробнее об этом эпизоде истории, в котором явно видна рука Вс-вышнего, вы можете прочесть в воспоминаниях моего отца р. Ицхака Зильбера, да будет благословенна память праведника.

СИМВОЛИКА «РЫЖЕЙ КОРОВЫ»

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

По моему мнению, рыжая корова представляла собой жертву за всю общину сыновей Израиля, которая очищала их от нечистоты мертвого тела. Без этого очищения они ведь могли осквернить Мишкан и святыни!

Когда Б-г пожелал обучить Моше и Аарона законам исполнения этой заповеди, Он предварил их словами «Таково правило Торы...», и лишь затем раскрыл смысл этой заповеди. Тем самым Б-г подчеркнул, что заповеди, которые Он намеревается дать относительно рыжей коровы, то есть, правильный способ обращения с ней, — это одновременно и правильный способ обращения с Б-жественной Торой в целом. Не имеется в виду, что суть Торы станет основой, из которой будут выводиться законы и принципы заповеди рыжей коровы, — в этом нет необходимости, поскольку все законы, связанные с рыжей коровой, известны и явно определены. Наоборот: то, как следует поступать с рыжей коровой, — это и есть то правило, в соответствии с которым следует подходить к Торе. Именно поэтому фраза «Это — правило Торы...» предшествует фразе «Скажи сыновьям Израиля, и пусть возьмут для тебя...» Таким образом, у нас теперь нет необходимости менять части стихов местами и говорить, что на самом деле следует читать: «Скажи сыновьям Израиля: это правило Торы...», — как поступает Рамбан.

Понимать эти стихи следует вот каким образом.

Как Б-жественная Тора совершенна и не имеет изъянов, так и рыжая кровь должна быть совершенной и не иметь изъянов. Как изучение Торы приносит человеку награду и в этом мире, и в Будущем, так как «плоды ее притягательнее червонного золота», так и эта жертва (а действия с рыжей коровой в определенном смысле напоминают жертвоприношение) приносит людям иску-

пление, то есть, приносит прекрасные плоды. Как человек, принявший на себя ярмо Торы, освобождается от ярма работы ради пропитания, поскольку «на Тору ига не накладывают», так и о рыжей корове сказано: «...на которую не накладывают ярма». Как Тора требует для своего изучения прямой помощи Свыше, а совершенным знанием ее обладает только коэн, в силу сказанного: «Ибо уста коэна хранят знание, и Тору ищут из уст его», — так нужно обращаться и с рыжей коровой: «... И передайте ее Элазару-коэну». Настоящее изучение Торы требует уединения, отдаленности от общества, и о рыжей корове сказано: «... И выведет ее за пределы лагеря». Как изучающий Тору и стремящийся к ней не может удовольствоваться внешним постижением и пониманием, а должен обратить внимание и на внутренние, тайные ее разделы, так и рыжую корову следует резать и вывести наружу ее кровь, которая раньше пребывала скрытой у нее внутри. Человек, изучающий Тору, не имеет права предлагать слушателям в качестве слов Торы то, что не соответствует истине, а обязан трактовать ее лишь в соответствии с полученной им подлинной традицией; и кровь красной коровы тоже должна быть вылита «напротив Шатра Собрания», то есть, в направлении Ковчега Свидетельства, в котором лежит Тора. (То есть, здесь выливание крови соответствует традиции, служащей истинной основой Торы). При изучении Торы «сжигающие взывают ввысь». Под сожжением здесь подразумевается упорное повторение слов Торы, постижение ее тайн с опорой на помощь мудреца, объясняющего ее. Писание называет разум «сжигающим», говоря, например, о духовных сущностях, природа которых — чистый разум: «Сжигающие стоят превыше него». И с рыжей коровой следует поступить так же: коэн должен повелеть, чтобы ее сожгли

на его глазах. При «сжигании», то есть, при углубленном изучении Торы, необходимо самым тщательным образом изучить буквы и слова, чтобы раскрыть их явный и тайный смыслы. Так происходит и с рыжей коровой: Тора повелела сжечь ее кровь и мясо «вместе с отбросами», то есть, в этом сожжении должны быть объединены и самые лучшие, и самые малоценные части. А чтобы это уподобление еще более бросалось в глаза, Б-г повелел сжечь вместе с тушей рыжей коровы кедровое дерево, взятое от самого высокого дерева на свете, траву эзов — самую низкую и презренную из всех трав, и нитку шелка, более ценную, чем презренный эзов. При изучении Торы необходимо, чтобы все участники: и раввин, преподающий ее, и ученик, который ее постигает, и слуга, прислуживающий им, — обладали достойными чертами характера и были избавлены от всего отвратительного; так и в случае с рыжей коровой Б-г повелел, чтобы все участники действий с нею: и коэн, и слуга, сжигающий ее по указанию коэна, и тот, кто собирает затем ее пепел, — выстирали свои одежды, что соответствует исправлению черт характера, и вымыли водой свои

тела, и лишь затем вошли бы в святой еврейский лагерь. Тора очищает оскверненных и является истинной «водой жизни»; и пепел рыжей коровы требуется смешать с «водой жизни» (в материальном мире так называется вода из источника), и тогда он получит способность очищать оскверненных. При занятиях святой Торой мудрецы должны очень внимательно относиться к своим словам, чтобы не допустить ошибки, поскольку «ошибка при изучении Торы засчитывается за сознательное преступление»; и в случае рыжей коровы тот, кто касается ее самой или ее пепла, становится нечистым и обязан совершить погружение в микве и очистить одежду.

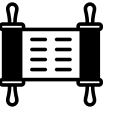
Итак, стало ясно, что заповеди рыжей коровы представляют собой «правило Торы». Именно поэтому Б-г благословенный, желая дать евреям эту заповедь, сказал: «Вот правило Торы...» Это означает: «Не подумайте отнестись к заповеди рыжей коровы и к ее смыслу небрежно! Знайте, что эта заповедь соответствует правилу Торы, то есть, тем правилам, которым необходимо следовать при изучении Торы!»

ВОТ ОСНОВНОЙ ЗАКОН УЧЕНИЯ РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Этот оборот встречается лишь еще в одном месте в Писании: в Бемидбар 31:21 в качестве введения к обсуждению очищения и окунания утвари, захваченной у мидьянитян. Эти законодательные установления и установление о מִיֵּתָק הָרֶגֶז — рыжей корове, описанное в последующих стихах, занимают, говоря общо, восстановлением чистоты; первые относятся к очищению еды, приготовлению пищи и посуды для хранения продуктов ради чистоты тела человека; функция рыжей коровы состоит в очищении человека с целью сохранения чистоты святынь. Эти институты образуют элементный базис всего Закона; относящиеся к ним положения существенны для соблюдения

Закона как такового. Если бы мы не имели средств восстановить ритуальную чистоту своих сосудов или утвари, или способа восстановить свою личную чистоту после осквернения контактом с мертвым телом, чего нельзя в жизни избежать, тогда мы не имели бы возможности соблюдать Закон как таковой. В результате, оба эти законодательные установления классифицируются как «основные законы Учения», то есть как основные указания для соблюдения Закона.

И теперь если, как мы увидим, и как можно было понять уже с первого взгляда, институт מִיֵּתָק הָרֶגֶז есть чистейшее публичное провозглашение הַרְחֵק (ритуальной чистоты)

ты), тогда он и в самом деле является одним из оснований нравственной свободы воли, на которой базируется весь Закон. Сейчас читатель может с еще большей ясностью понять причину категоричного тона тех слов, которыми начинаются эти законы: «Вот основной закон Учения». В Талмуде (Менахот 19а) в связи с термином פִּיֶּה сказано, что каждая часть установлений о рыжей корове, которые сейчас будут перечислены, является основой обязывающей силы всего Закона. «Всякий раз, когда Писание говорит פִּיֶּה (в связи с любыми нормами), это делается для того, чтобы показать не допускающую исключений обязательность (этих норм)»...

Установление рыжей коровы можно поделить на две отличительные части: приготовление праха коровы и использование этого праха для очищения человека, ставшего нечистым вследствие контакта с мертвым телом. Изложение процедуры приготовления праха завершается словами: «А тот, кто собирает пепел коровы, прополо-

щет...». Использование праха описано в следующих стихах. Обе части, стих 10 и стих 21, соответственно, завершаются утверждениями, что «это будет для сынов Израиля... вечным законом» и что «это будет для них вечным законом». Подобное высказывание встречается еще только в трех других местах Писания: в связи с соблюдением Йом кипура (Ваикра 16:19 и 34) и в связи с законами о трубах, в которые должны трубить коэны (Бемидбар 10:8). В этих отрывках, в таком случае, изречение «и будет это для вас вечным законом» провозглашает принцип הַרְוֹ (искупления) и фундаментальное положение, что вся власть основана на Законе и что все надежды на спасение Израиля зависят от признания Израилем Закона как вечной нормы для Израиля. Точно так же понятие рыжей коровы включает в себе основной принцип еврейской жизни, которому повторение изречения «это будет для вас и т.д.» придает вневременное значение.

РУКАМ ВОЛИ НЕ ДАВАЙ

НАХУМ ПУРЕР

Тора излагает законы об использовании пепла красной коровы (пара адума) для ритуального очищения людей, принявших нечистоту от мертвых.

В сороковой год скитаний по пустыне умирает сестра Моше пророчица Мирьям, благодаря заслугам которой евреев сопровождал с колодец питьевой водой. Народ в панике: где взять воду?

В ответ на молитву Моше и Аарона Б-г велит им собрать людей у водоносной скалы и "попросить" у нее воды, но Моше не говорит, а дважды ударяет скалу посохом. Из скалы бьет фонтан.

Водная проблема решена, но Б-г лишает Моше и Аарона права войти в Эрец Исраэль за то, что они "не ознакомили святость Мою на глазах у сынов Израиля": явление воды по слову пророка произвело

бы более сильное впечатление на людей, чем от удара посохом.

Евреи вынуждены идти в Эрец Исраэль круглым путем, поскольку царь Эдома, прямой потомок Эсава, не разрешает им пройти через свою страну, угрожая войной.

На горе Ор умирает Аарон, передав свои обязанности и священные одежды сыну

Элазару. Весь народ тридцать дней оплакивает смерть своего первосвященника и миротворца.

Царь эмореев Сихон тоже не желает пропустить евреев через свои владения; тогда по приказу Моше они вступают в войну с эмореевцами, побеждают их и захватывают земли на восточном берегу Иордана, которые Сихон незадолго до этого отвоевал у моавитян. В ходе следующей войны сыны Израиля громят армию Ога, царя Башана, и занимают его страну, расположенную в районе Голанских высот.

“И поднял Моше руку свою, и ударил по скале посохом своим два раза, и обильно потекла вода...И сказал Б-г, обращаясь к Моше и Аарону: “За то, что вы не поверили Мне, чтобы ознаменовать святость Мою на глазах у сынов Израиля, не введете вы собрание это в страну, которую Я дал им...” (20:11,12).

За что Б-г так сурово наказал Моше и Аарона? Неужели лишь за то, что Моше не “сказал” скале, как велел Б-г, а ударил ее посохом? Но какая разница? Главное, что людей напоили!

В хоккее с шайбой и в хоккее с мячом пользуются, как известно, разными клюшками. Клюшка для хоккея с шайбой имеет прямой крюк, которым удобно вести по льду плоский резиновый кругляш и делать броски, а у клюшки для бенди крюк загнут: так легче бить по мячу с замахом. Каждой игре – своя клюшка.

“Клюшка” евреев – это их речь, голос. Ощупывая руки Яакова, покрытые козьими шкурками, его слепой отец Ицхак подумал,

что перед ним другой сын, волосатый Эсав, и сказал: “Голос – голос Яакова, а руки – руки Эсава” (Берешит 27:22).

Голос дан Яакову и его потомкам, евреям. А руки – оружие Эсава. Внутренняя сила, исходящая из души, сердца, проявляется в голосе. Голос распространяет идеологии и философии, он учит жизни. Это наша, еврейская сфера. Зато Эсав безраздельно владеет материальной сферой, где действуют его сильные и умелые руки.

В наше время Эсав запускает космические корабли, строит города из стекла и бетона, перебрасывает мосты через бурные реки, прокладывает трансатлантические кабели по морскому дну, посылает в нокаут соперника на боксерском ринге. Эсав умеет пользоваться руками. Иногда Яаков пытается конкурировать с ним, но тогда он играет не своей клюшкой.

Когда Моше ударил скалу, вместо того, чтобы “сказать” ей, он тем самым дал ложный сигнал всем будущим поколениям еврейского народа, предложил им взять неудобную “клюшку”. Он как будто завещал им: “Одного голоса недостаточно. Надо пользоваться также руками, как Эсав”. И Б-г сурово наказал его за эту стратегическую ошибку.

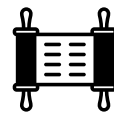
Ибо сила евреев не в руках. Она – в их голосе, произносимых словах. Голос генерирует идеи справедливости и братства, обращается с молитвой к Б-гу, произносит слова Торы, ее Высшей правды. Замечательно играть и побеждать мы можем только этой “клюшкой”.

ЦЕПОЧКА ПОКОЛЕНИЙ

«ОЦАРОТ»

«И снимет Аарон одежду» (20:26). У нас есть незыблемый принцип: для Творца нет ничего невозможного! Чудеса и природа — для Него все едино. Если Он предпочел управлять миром с помощью законов природы, значит, в Своей глубокой мудрости

Он понимал, что это — наилучший путь для творения. Поэтому для Него лучше совершать как можно меньше чудес. В трактате Шаббат (53 б) мы читаем историю о человеке, у которого умерла жена, оставив маленькую дочь. У него не было денег, что-

бы нанять кормилицу. Произошло чудо, и у него выросли соски, которыми он вскормил дочь. Рав Йосеф удивлялся: «Приди и взгляни, как велик этот человек, если ради него было совершено такое чудо!» Абайе, его ученик, сказал ему: «Напротив, взгляни, насколько плох этот человек, если ради него был изменен мировой порядок!» Если бы он был настоящим праведником, ему бы открылись врата богатства, и не было бы уже нужды ни в каком чуде (Раши).

Все чудеса, произошедшие ради народа Израиля во всех поколениях, были совершены в виду отсутствия иного пути. Либо они были нужны для спасения народа — как например, рассечение Красного моря или дарование мана в пустыне, — либо в качестве символа и наставления, как например, цветение посоха Аарона.

В нашей главе мы находим поразительное чудо, которое непонятно ради чего было совершено. Моше поднялся вместе с Аароном и его сыном на гору Хор. Они вошли в пещеру, где их ждала готовая постель и горящая свеча. Моше снял с Аарона его священнические одежды и облачил в них его сына Элазара. Для Аарона это было великим счастьем — видеть, как его сын продолжает его дело. И здесь произошло большое чудо, как говорит Мидраш (приведено у Рамбана): «Обычно сначала снимают верхнюю одежду, а потом — нижнюю.

А тот, кто хочет одеть ее, должен сначала дожидаться, пока снимут самую нижнюю. Здесь же произошло чудо: сначала возникли “одеяния Шхины”, лучи света, которые облачили Аарона, и лишь затем Моше начал снимать с него чудесным образом самую нижнюю одежду, одевая в нее Элазара. Потом он перешел к предмету одежды, бывшему сверху на нем, тогда как самая верхняя одежда ему в этом не мешала — ее он снял последней».

Это чудо. Но ради чего оно было совершено? Ведь Всевышний не творит чудес напрасно! Нет здесь ни нужды в спасении, ни оказания особой почести. Ведь Аарон и так уже был облачен в лучи света Шхины — почему бы ему не снять свои одежды по порядку, а затем одеть в них Элазара?

Но хотя здесь и не было необходимого чуда, здесь было чудо ради наставления. И наставление это просто и основательно: в традиции, передающейся между поколениями, не может быть разрыва! Даже секунды не может пройти между снятием одежды и ее облачением. «И взошло солнце, и закатилось солнце» (Коэлет 1:5, см. Берешит Раба 58:2) — пока Всевышний не дает закатиться солнцу одного праведника, Он уже дает взойти солнцу другого. И пока не зашло солнце Моше, уже сияло солнце Йеошуа, и так во всех поколениях

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ИСПЫТАНИЕ С ПОСОХОМ И СКАЛОЙ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

«И поднял Моше руку свою, и ударил скалу своим посохом дважды, и вышло много воды, и пила община и их скот» (20:11)

В течение девятнадцати последующих лет сыны Израиля оставались в Кадеш-Бар-

неа, а начиная с 2467 года /1293 г. до н.э./ странствовали по пустыне, в районе горы Сеир. Каждый год, в канун девятого ава — дня, когда вернулись разведчики, — Моше напоминал: «Идите копать!» Евреи выкапы-

вали себе могилы и ложились в них спать, а наутро недосчитывалось в живых до пятнадцати тысяч человек, а то и более. Но умирали лишь те, кому уже исполнилось шестидесять лет.

На сороковой год скитаний по пустыне, в первый день месяца нисан 2487 года /1273 г. до н.э./, сыны Израиля разбили стан в Кадеше, в пустыне Цин, недалеко от границ Эдома. А на десятый день этого месяца умерла сестра Моше — пророчица Мирьям, и ее погребли недалеко от стана. Моше и Аарон горько оплакивали сестру, и их долго не могли утешить.

В один из дней траура по Мирьям люди, изнывающие в пустыне от жажды, окружили Моше и Аарона, упрекая их: «Зачем вы завлекли общину Б-га в эту пустыню?! Чтобы умереть тут нам и нашему скоту? И зачем вы нас вывели из Египта? Чтобы завести в это гиблое место, лишенное злаков и смоковниц, винограда и гранатов? Да и воды нет для питья!» Увидев ярость в глазах людей, Моше и Аарон вбежали во двор Шатра Откровения, надеясь спасти там свои жизни. Они пали ниц, умоляя Всевышнего о помощи и защите. Но Всевышний горько упрекнул их: «Эх, вы, слуги народа! Нука быстро выходите отсюда! Мои сыновья умирают от жажды, а вы скорбите о смерти старой женщины, завершившей свое земное предназначение» (Ялкуп Шимони, Хукат 763). Б-г повелел Моше взять из Шатра посох, лежавший перед Ковчегом Завета, и обратиться к скале, чтобы словом извлечь из нее воду для сынов Израиля. Моше и Аарон вновь вышли к народу, и Моше произнес: «Слушайте-ка вы, бунтари! Не из этой ли скалы мы извлечем для вас воду?!» — и он дважды ударил посохом по скале, из которой обильно хлынули потоки воды (Бемидбар 20:7—11, Рашбам и Хизкуни).

И тогда Всевышний сказал Моше и Аарону: «За то, что вы не поверили Мне и не освятили Меня на глазах сынов Израиля, вы не введете эту общину в землю, которую Я даю им» (Бемидбар 20:12). В мидраше объяснено, что они были сурово наказаны за то, что Моше не ограничился только

словом, а ударил по скале. Ведь, если бы они обратились к скале, и полилась вода, то Имя Всевышнего было бы освящено на глазах у всего народа, и люди стали бы говорить: «Если уж скала, лишенная слуха и речи, выполняет повеление Б-га, так и нам тем более следует выполнять!» (Мидраш-Агада 67; Раши, Бемидбар 20:11—12). А посох следовало взять не для того, чтобы бить им по скале, но чтобы напомнить сынам Израиля о прошлых мятежах, а также о чудесах, которые были для них совершены (Рашбам, Бемидбар 20:8). Согласно другому объяснению, Моше и Аарон были наказаны за слова «Не из этой ли скалы мы извлечем для вас воду?!» — но следовало сказать: «... Б-г извлечет для вас воду». Ведь из-за этих слов народ мог ошибочно заключить, будто чудо было совершено силой их магического искусства, а не Всевышним (р. Хананель, см. Рамбан, Бемидбар 20:8—13; Шалмей Нахум).

А есть объясняющие, что извлечение воды из скалы было испытанием для всего народа Израиля перед предстоящим вступлением в Святую Землю. Повеление Всевышнего содержало в себе следующее условие: если сыны Израиля достойны открытого чуда и готовы выполнять волю Б-га без принуждения, то скала извлечет воду в ответ на слова Моше, но если они смогут подчиниться Б-гу только под принуждением, то вода польется лишь после того, как Моше ударит по скале. И Моше опасался, что, если он ограничится только словами, то вода не польется — ведь на самом деле сыны Израиля были не готовы подчиниться Б-гу без принуждения, — и тогда произойдет осквернение Имени Б-га в глазах народа. И поэтому он ударил! (р. Й. Геллер, Оэль Йеошуа 2; Мишулхан гавоа, Бемидбар 20:1).

Знатоки сокровенного учения указывают: если бы Моше сам ввел народ в Землю Израиля, то он построил бы Храм, который уже никогда не был бы разрушен, — но для этого весь народ Израиля должен был пребывать на уровне высочайшей праведности. А поскольку то поколение сынов Изра-

или не было готово к воцарению Машиаха, оно продолжило бы нарушать волю Б-га в Святой Земле точно так же, как и в пустыне. И тогда вся сила гнева Всевышнего обрушилась бы не на Храм, который не подлежал разрушению, а на согрешивший народ — до его полного истребления, не дай Б-г. И поэтому Всевышний сказал Моше: «Вы не введете эту общину в землю, которую Я даю им» — «не введете», ибо духовный уровень поколения не соответствует высочайшей святости этой земли (Ор ахаим, Бемидбар 20:8, Дварим 1:37; Михтав меЭлияу 2, с. 279—280).

И хотя такой исход был предуготовлен для Моше еще до его рождения, — ведь астрологи фараона предсказывали, что он «погибнет от воды», и, на самом деле, подразумевалась вода, хлынувшая из скалы после его удара (см. Раши, Бемидбар 20:13), — тем не менее, окончательное решение было вынесено только после этого испытания. Вместе с тем своими ударами по скале Моше избавил сынов Израиля от грозящего им в будущем полного истребления

— ведь теперь история сложилась совершенно иначе: народ вошел в Святую Землю под предводительством Йеошуа бин Нуна, Храм построил царь Шломо, а когда чаша грехов сынов Израиля переполнилась, Б-г «уничтожил в Своем гневе бревна и камни, (из которых был возведен Храм)» (Шохертов 79), — а народ был отправлен в спасительное изгнание.

Однако оставалась открытой и другая возможность: Моше мог бы действовать без всяких объективных расчетов, уповая лишь на милосердие Всевышнего. И если бы он, принимая во внимание только заслуги сынов Израиля, а не их пороки и недостатки, ограничился словами, обращенными к скале, — без ударов, то, возможно, и Всевышний подошел к грехам народа Израиля только со Своей Мерой Милосердия, а не с Мерой Суда, и народ Израиля удостоился бы вступить в Святую Землю под предводительством Моше и поселиться там навсегда (Оэль Йеошуа2; Михтав меЭлияу 2, с. 280).

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КАК БЫЛИ СОТВОРЕНА ЧАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ?

Шалом, уважаемый раввин. Как мне известно, у человека душа состоит из 5 частей. Вопрос: где говорится про эти части в процессе сотворения человека? Или где говорится о каждой из них в процессе сотворения человека? Александр

Отвечает рав Менахем

Эпель

Здравствуйте, Александр!

Спасибо за интересный вопрос. Сначала небольшое предисловие. В Мидраше Рабба (к Берешит 14:9) сказано: «Пятью име-

нами назвали ее (душу): нэфеш, руах и нэшама, хая, йехида. Нэфеш — это кровь, как сказано (Дварим 12:23): «ибо кровь — это душа (нэфеш)». Руах — возносится и нисходит, как сказано (Коэлет 3:21): «Кто знает, возносится ли ввысь дух (руах) сынов человеческих, а дух животных нисходит ли вниз...» Нэшама — это ее характер... Хая (букв. живая) — все органы умирают, а она живет в теле. Йехида (букв. единственная) — все органы парные, а она одна в теле...» Подобное сказано и в книге Зоар (ч. 2, лист 158). В книгах авторов более поздних поко-

лений говорится, что это пять разных аспектов души. Так, в книге «Нэфеш а-Хаим» читаем, что нэфеш — это аспект деятельности, руах — речи, а нешама — мысли. Там же сказано, что в теле пребывают только нэфеш, руах и частично нешама, а хая и йехида находятся вне тела.

Теперь перейдем к Вашему вопросу: где говорится об этих частях в процессе сотворения человека? Ответ: Письменная Тора не приводит детального описания всех аспектов души человека в процессе его творения. Все, что мы можем найти, — это лишь намеки.

Так, возьмем стих 1:26 в главе Берешит: «И сказал Всесильный: Создадим человека по образу Нашему...» Есть несколько мнений комментаторов, почему это слово употреблено во множественном числе — «создадим». Ведь не может быть, чтобы Он взял кого-либо в «помощники» при творении. Одно из таких объяснений приводит великий мудрец Каббалы Аризаль («Ликутэй Тора», Аазину). Он пишет, что Всевышний создал четыре мира (Ацилут, Брия, Йецира и Асия), и, чтобы связать их воедино, сотворил человека, т. к. в нем есть аспект каждого из миров. Поэтому Он обратился ко всем этим мирам, сказав им: «Создадим человека». Так, от мира Брия у человека нэшама, от мира Йецира — руах, от мира Асия — нэфеш. А затем Сам Всевышний дал

человеку часть от Себя, как сказано (Берешит 2:7): «... и вдунул в ноздри его дыхание жизни...» (хая и йехида).

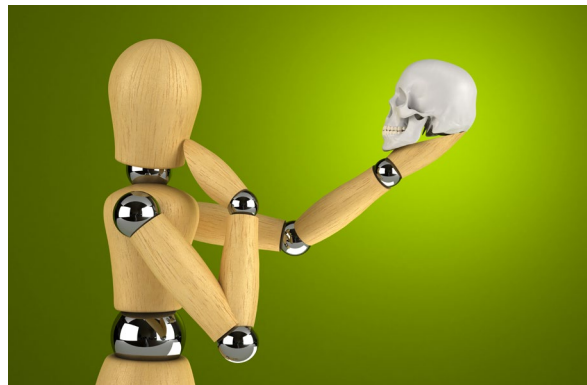
Еще один намек мы находим в книге раби Хаима из Воложина «Нэфеш а-Хаим» (Врата 1, гл. 15). Он говорит, что, основываясь на стихе «... и вдунул в ноздри его дыхание жизни...», мудрецы Талмуда уподобляют соединение души человека с телом созданию сосуда стеклодувом. Тут есть три этапа. Первый — когда воздух еще находится в устах стеклодува. В это время воздух называется «дыхание» — «нэшима». Второй этап — когда воздух из уст стеклодува выходит в трубку. Теперь он именуется «дуновение» — «руах». И третий этап — когда воздух выходит из трубки в стеклянный сосуд, разряжается там и придает сосуду желаемую форму. Тогда воздух приходит в состояние покоя и поэтому называется «нэфеш», т.е. покой. Так и в человеке есть «нэфеш» — низший аспект, «нэшама» — высший аспект, ближе всего связанный с Творцом, и «руах», который их соединяет.

Важно отметить, что каббалистические книги объясняют: пять аспектов души человека — это не пять различных ее частей, как в торте, где слои теста чередуются со слоями крема. Все пять аспектов — это пять уровней раскрытия одной неделимой духовной сущности.

ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА — ТОЛЬКО В ТОМ, ЧТОБЫ ПРИНИМАТЬ ВЛАСТЬ ВСЕВЫШНЕГО ИЛИ ПРОТИВИТЬСЯ ЕМУ?

Шалом, глубокоуважаемые мудрецы! Вопрос состоит из двух частей:

Как я поняла, человек играет свою роль, расписанную от рождения до смерти, и его выбор состоит только в том, что он может принимать происходящее как власть Всевышнего или противиться Ему. Тогда человеку не нужно ничего предпринимать от себя, ведь даже кажущееся его желанием стремление выполнить волю Творца, благословен Он, тоже не его, а входит в сценарий, ведь

так? У меня руки опускаются теперь, если честно.

И вторая часть: почему страдают животные, ведь согрешил человек, это часть проклятия Земли? Если Творец это Добро, то почему Он допускает и принимает страдания в таком объеме, просто огромном, со стороны нечеловеческой части творения? Спасибо большое, если найдете время ответить мне. Екатерина

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Уважаемая Екатерина, Не знаем, что привело Вас к выводу о том, что выбор человека заключается лишь в реакции на происходящее. Возможно, в каких-то статьях, уроках или ответах было что-то недостаточно ясно сформулировано. Разумеется, и в этом тоже работа человека — как понять и принять происходящее не по его воле, суметь увидеть во всём Провидение Всевышнего. Но, безусловно, существует и выбор в действиях, поведении, в построении своей жизни.

Так, нам даны заповеди — выполнить предписания и не нарушить запретов — в делах, словах, мыслях, формировании эмоций и личных качеств. И все это в руках человека, зависит от его выбора, отдано на его усмотрение. Иначе как можно было бы предписывать что-то? И как были бы возможны награда и наказание за действия человека? А ведь воздаяние за всё — один из основных законов, заложенных в Творении.

Но человек выбирает сам. Сказать доброе слово или промолчать. Помочь другу или пройти мимо. Быть благодарным за помощь или скорее забыть. Обратиться к Творцу с просьбой, молитвой, благодарностью или воздержаться от этого. Вообще — работать над собой или нет. И даже просто: обмануть или нет, украсть или нет, соблюдать кашрут или нет. И так далее — несчетное число ситуаций выбора: ежеминутного, ежедневного или на «перекрестке дорог», или выбора, от которого будет зависеть вся жизнь.

Так нам сказано в Письменной и Устной Торе: выбор собственных действий, слов, мыслей зависит от человека, а не установлен Свыше.

Вот несколько цитат из труда Рамбама (Мишне Тора, Законы раскаяния, гл. 5): «Право дано каждому человеку: если захочет — обратиться на добрый путь и быть праведным, а если захочет — отклониться на порочный путь и быть злодеем. Это в его руках... Пусть не будет в твоих мыслях того, что говорят неразумные: что Святой, благословен Он, выносит постановление о человеке с самого его сотворения — быть ему праведником или злодеем. Это не так. Но каждый человек может быть праведным, как наш учитель Моше, или злодеем, как Йаровам... И нет ни того, кто принудит его, ни того, кто постановит о нем, ни того, кто потянет его на один из этих двух путей. Но он сам по своему разумению обращается на путь, который пожелает. Это то, что говорит Ирмею (Эйха 3, 38): “Не из уст Всевышнего исходят бедствия и благо”... И этот принцип — великий принцип и столп Торы и Заповеди. Как сказано (Дварим 30, 15): “Смотри, предложил Я тебе сегодня жизнь и добро, и смерть и зло...”, и сказано (Дварим 11, 26): “Я предлагаю вам ныне благословение и проклятие...” — то есть: право в ваших руках... (А иначе как бы Всевышний) заповедовал нам через пророков: делай так и не делай иначе, исправьте свои пути и не идите за своим злом?.. Как была бы возможна вся Тора? И по какому правосудию взыскивалось бы со злодея и воздавалась награда праведному? Разве Судья всей земли не совершит правосудия? (Берешит 18, 25)»

Потому не стоит волноваться, выбор в руках человека — что совершить. Но только Творец мира, любящий нас, Свои творения, говорит нам: «предложил Я тебе сегодня жизнь и добро, и смерть и зло... и выбери жизнь...» (продолжение стиха Дварим 30, 15) — как советуют любимым детям: поступайте правильно, и это будет жизнь...

ГДЕ В ИЗРАИЛЕ БУДУТ ЖИТЬ ГЕРЫ ПОСЛЕ ПРИХОДА МАШИАХА?

Прочитал, что и в будущем, после прихода Машиаха Земля Израиля будет поделена между коленами и каждый получит свой удел, как и во времена завоевания Йеошуа. У меня есть друг, который недавно прошел гиюр, поэтому возник вопрос: а с каким коленом будет у него удел в Земле Израиля?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Чтобы ответить на него, давайте обратимся к книге пророка Йехезкеля (47:21-23), где описано, как будет проходить получение удела в Земле Израиля:

И разделите страну эту (между) собой по коленам Израиля. И будет: разделите ее в наследие себе и пришельцам, живущим среди вас, которые родили детей у вас; и будут они у вас как коренные жители среди сыновей Израиля: с вами разделят они наследие среди колен Израиля. И будет: в том колене, где пришелец живет, там (и) дадите наследие ему, — слово Господа Б-га.

После прохождения гиюра, человек является полноправным членом еврейского народа. Поэтому мы видим, что у пророка ясно сказано, что в Земле Израиля получают свой удел не только потомки двенадцати основателей колен, но и геры. Комментаторы, изучающие эти стихи, поясняют: геры получают свой удел в земле того колена, где они прошли гиюр (Раши, Мецудат Давид).

Важно отметить, что речь здесь только о тех, кто прошел гиюр до прихода Машиаха, когда еврейский народ находился в изгнании и страдал от угнетения и войн. А после прихода Машиаха уже не будут принимать герим (Талмуд, Йевамот 24 б). Поэтому, поясняет Абарабанель, после того, как Йеошуа вернул Землю Израиля еврейскому народу, неевреи, присоединившиеся к еврейскому народу при выходе из Египта, не получили удела в Земле Израиля: в Египте они не были в рабстве и не страдали вместе с евреями.

В наше время мы точно не знаем, к какому колену относится каждый еврей. Известно только, что козны и левиты принадлежат к колену Леви, остальные евреи принадлежат либо к колену Йеуды, либо к колену Биньямина. Другие колена были потеряны. В будущем, когда закончится изгнание, придет пророк Элияу и откроет нам, к какому колену мы относимся.

Известно, что выдающийся сефардский мудрец Хидо считал, что сфарадим принадлежат к колену Йеуды, а ашкеназим — к колену Биньямина. Соответственно, по его мнению, те, кто прошел гиюр в сефардской общине, получат свой удел вместе с коленом Йеуды, а те, кто прошел гиюр в ашкеназской общине, получат удел вместе с коленом Биньямина.

ЧТО ПРИВОДИТ УМНЫХ И ОБРАЗОВАННЫХ ЛЮДЕЙ НА ПУТЬ ОРТОДОКСАЛЬНОГО ИУДАИЗМА

«Я верю, что Бог один для всех, и ведет к нему множество путей, и ортодоксальный иудаизм - один из них. И позиция греков, я говорю не о языческой религии, а о том начале, которое легло в основу западной цивилизации, мне почему-то ближе. Наверное психолог объяснил бы почему. При этом мне очень хочется понять, что приводит умных и

образованных людей на путь ортодоксального иудаизма.»

Отвечает рав Гади Полак

Начнем по порядку.

«Я верю, что Бог один для всех, и ведет к нему множество путей, и ортодоксальный иудаизм - один из них».

Давайте представим, что мы находимся за рулем автомобиля на незнакомой трассе. Наша задача - добраться до пункта А, и желательно - в кратчайший срок.

У нас есть подробная карта местности, выпущенная солидным издательством. Пункт А на ней обозначен.

На трассе время от времени встречаются указатели.

Вокруг нас по трассе во все стороны едут серьезные кадилаки и разбитые тарапайки, мотоциклы и самокаты. Значительная часть водителей заявляет, что они тоже следуют в пункт А. У некоторых есть карта (наспех срисованная с оригинала), некоторые утверждают, что они и без карты знают, куда ехать, а некоторые "идут по приборам", полагаясь на интуицию. Встречаются и такие, которые глубокомысленно рассуждают, что неважно, куда едешь - все дороги ведут в пункт А.

При этом налицо серьезные разногласия между разными картами не только в том, что касается маршрута, но и в самом расположении места назначения.

У нас есть несколько вариантов выбрать маршрут:

- а. Полностью доверится карте, которая находится в нашем распоряжении (после того, разумеется, как мы убедимся на местности в ее достоверности).
- б. Ехать "прямо", ожидая, когда на очередном указателе появится пункт А.
- в. Проследовать за одним из водил, который особенно убедительно кричит, что знает, куда ехать (а после того, как мы убедимся, что его карта липовая - выбрать другого водилу).
- г. Ехать туда, куда едем, решив, что "Я верю, что к пункту А ведет множество путей, и тот, который указан на карте - только один из них".

Внимание - вопрос:

Как поступит умный водитель?

Это был ответ на первое предложение. Если надо перевести на русский, то будет примерно так:

Ваша вера основана на мировоззрении, которое Вам вдолбили там, где Вас угораз-

дило родиться, на взглядах случайных людей, с которыми Вам довелось общаться или на сведениях, почерпнутых в некомпетентных источниках навроде популярной литературы или вечерних газет. Вашу веру нельзя "пощупать", ее невозможно проверить, а потому с ней невозможно спорить. Среди художников такой "последний и неоспоримый" довод называется "я так вижу".

В Торе Вы не найдете ни одной заповеди "поверить".

"Бахануни на" - проверьте Меня, "Тааму у рэу" - попробуйте и увидите, "Ве-йодата ха-йом" - и узнай сегодня и т.д.

Достоверность "карты", которая находится у нас в руках - доказуема. Для этого надо всего лишь приступить к учебе, посетив для начала какой-нибудь семинар (вроде "Арахим"), на котором Вам докажут логически вне всякого сомнения, что "карта" - настоящая. А после того, как вы убедитесь, что, согласно этой "карте", к пункту А ведет только одна дорога - мы сможем побеседовать о "множестве путей"...

«И позиция греков, я говорю не о языческой религии, а о том начале, которое легло в основу западной цивилизации, мне почему-то ближе».

Начало, положенное в основу западной цивилизации - тезис об уникальности и изначальной свободе каждой личности - имеет своим источником Тору и Пророков. Еврейских.

Тезис о превосходстве высшей касты и ущербности низшей - берет свое начало не в римской философии. Римляне всего лишь заимствовали его (как и многое другое) у греков. "Гуманизм" же греческой философии был впитан мудрецами Афин в их диспутах с еврейскими мудрецами периода второго Храма (эти диспуты приводятся в Талмуде), а также Платоном и его последователями. Александр Македонский опустился на колени перед еврейским первосвященником не из вежливости. Он знал, откуда "выросла" философия его учителя, Аристотеля (который, к слову, был убежденным противником демократии).

Остается "демократия" - политическая система, родившаяся в Афинах. Ну, для начала позвольте Вам напомнить, что избирательным правом, равно как и демократическими свободами в Афинах пользовались далеко не все. И даже не большинство. Кроме того, на чужеземцев, метеков, женщин, не-граждан и граждан моложе 30 лет все эти свободы вообще не распространялись. С другой стороны, были те, кто стоял "над законом" - Перикл, к примеру. Вот такая избирательная демократия была в Афинах. Про Спарту вообще не будем.

Абсолютно равные возможности, подчиненность любого члена общества одному высшему Закону, который ни один правитель не в силах изменить "под себя", превалирование ценности человеческой жизни над любыми - государственными и религиозными - интересами - это та самая "еврейская теократия", которая так мешала "просвященным" грекам. Даже еврейский раб имел такие же права и свободы, как его хозяин, являясь де-факто наемным работником, сроком до шести лет. А кнаанейского раба можно было приобрести, только испросив его согласия на соблюдение части мицвот, в противном случае - его отпускали. Бесплатно.

И еще. На западе, отмечая положительные стороны своей цивилизации, ее назы-

вают "иудео-христианской". У нас, говоря о ее недостатках, называют ее "эллино-христианской".

Вывод: чтобы получить представление об иудаизме, надо учить Тору. Тот, кто читает об иудаизме в газетах или глотает инфу с телевизора - рискует получить не совсем верное о нем представление (это я мягко сказал).

«Наверное психоаналитик объяснил бы почему».

Не, тут психоаналитик не нужен. Просто Вы рассуждаете с того места, где находитесь в данный момент. А находитесь Вы на той трассе, куда были поставлены с рождения. И поставили Вас туда, заметьте, даже не спросив, в каком направлении Вы предпочитаете ехать.

Привычка и недостаток информации - это не глупость. Поэтому даже умные и честные ребята часто оказываются едущими в "заданном" направлении. Требуется совсем немного - чуть-чуть смелости - для того, чтобы подвергнуть сомнению направление "своей" трассы, проверить ситуацию и выбрать (свободно и осознанно на этот раз) путь следования.

Это и приводит умных и образованных людей на путь ортодоксального иудаизма.

ЧЕМУ МОЖНО ПОУЧИТЬСЯ У ТРАМПА С КИМ ЧЕН ЫНОМ?

Недавно в Сингапуре президент США Дональд Трамп встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Я слышала, что все, что происходит в мире, имеет влияние и на евреев. А что для нас может означать данная встреча? Заранее спасибо за ответ, Рут

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемая Рут, Большое спасибо, что обратились к нам. Вы совершенно правы, каждое событие, происходящее в мире, может нас чему-то научить, даже если оно напрямую не связано с евреями. Давай-

те попробуем подумать вместе, чему может нас научить встреча Трампа с Ким Чен Ыном.

Урок № 1

Переговоры руководителей двух держав стали действительно уникальным событием. Это был первая такая встреча после эпохи вражды, длившейся более шестидесяти лет. На протяжении этого периода страны не раз оказывались на пороге ядерной войны. И, тем не менее, лидеры держав нашли в себе силы оставить прошлое позади и начать развивать отношения заново.

Отметим, что встреча произошла именно в ту неделю, когда евреи читают недельную главу *Корах*, где рассказано о разрушительной силе конфликта и его страшных последствиях. Наши мудрецы учат: земной суд выносит наказание человеку только после того, как он достигнет тринадцати лет, Небесный суд — только после того, как он достигнет двадцати лет, но за разжигание конфликта приговор выносится не только самому виновнику, но и его детям-младенцам, как это было в случае с *Корахом* (Мидраш *Танхума* 3).

Интересно: Талмуд (*Сангедрин* 110а) запрещает именно продолжать и разжигать конфликт. Иными словами, люди бывают разными, у них могут быть различные мнения и различные взгляды на жизнь, поэтому вполне естественно, что иногда могут возникать споры и конфликты. Тем не менее, это еще не проблема. Проблема начинается, когда вместо того, чтобы, поспорив, остаться в хороших отношениях, люди начинают враждовать. Вражда растет как снежный ком, сами того не замечая, в конфликт втягиваются родственники, друзья и знакомые. Люди могут конфликтовать и враждовать годами, зачастую они уже не помнят, из-за чего начался конфликт.

В этой связи можно вспомнить еще один поучительный случай — с младшим лейтенантом императорской армии Японии *Хироо Онода*. Во время войны он получил приказ вести партизанскую войну на Филиппинах, но оказался отрезан от внешнего мира. Храня верность присяге, после окончания Второй мировой войны он еще 29 лет скрывался в джунглях на филиппинском острове *Лубанг* и нападал на местных жителей и полицию. Лишь в 1974 году бывший командир *Оноды*, давно вышедший в отставку, специально прилетел на Филиппины и убедил стойкого солдата сложить оружие.

Получается, еще несколько десятков лет после войны, когда оба государства уже давно жили новой жизнью, когда японские автомобили покорили пространства США, а жители Японии сменили свою традицион-

ную одежду на американские джинсы, бравый солдат все продолжал вести войну, которой давно уже нет.

Поэтому вполне возможно, что у Трампа с *Ким Чен Ыном* можно поучиться тому, как переступить через себя, прекратить враждовать и перестать вести войну, которой давно уже нет.

Урок № 2

Несмотря на эйфорию вокруг этой встречи и даже несмотря на то, что после нее президент Трамп стал кандидатом на Нобелевскую премию мира, международные обозреватели согласны, что ее реальные результаты вполне туманны. Встреча стала своего рода декларацией о намерениях, и теперь может потребоваться несколько лет и много усилий с обеих сторон, пока станут видны ее реальные плоды.

Наши мудрецы указывают, что последние буквы стиха *Тэилим* (92:13): «Праведник, как (финиковая) пальма, расцветет» составляют слово «*Корах*» ([раби Хаим Виталь](#) приводит слова [Аризаля](#) в «*Ликутей Тора*»). Иными словами, *Корах* обладал громадным потенциалом, но для того, чтобы воплотить его в жизнь, ему следовало подождать нужного момента. *Корах* же захотел получить все и немедленно. Если бы он набрался необходимого терпения, это была бы совершенно другая история. Его нетерпение его погубило (*Рав Реувен Вобшт*, «*Махане Реувен*»).

Слишком часто мы ожидаем немедленного успеха и, когда он не приходит, сомневаемся, удастся ли нам когда-либо добиться успеха. Так бывает и при освоении новых навыков, и при переезде на новое место, продвижении в карьере или нормализации испорченных отношений.

И этому в данном случае можно поучиться у Трампа с *Ким Чен Ыном*. Они были готовы сделать первый шаг даже несмотря на то, что успех не был гарантирован и для его достижения придется еще много поработать. Если мы научимся понимать, что успех достигается сочетанием терпения и усилий, мы, в конечном счете, увидим удачу в своих делах.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МАЛЬЧИК В ОБЩЕНИИ С ДРУЗЬЯМИ ТЯЖЕЛО ВОСПРИНИМАЕТ СИТУАЦИЮ, КОГДА ОКАЗЫВАЕТСЯ «ТРЕТЬИМ ЛИШНИМ»...

ИТА МИНКИН

«Мой сын в общении с друзьями тяжело воспринимает ситуацию, когда оказывается «третий лишний». Он не умеет себя вести в такой ситуации и очень жалуется, что на него не обращают внимания. Как научить его спокойно реагировать и общаться при любых обстоятельствах?»

Вы задаете вопрос с которым часто сталкиваются родители, особенно, когда ребенок — первый или единственный или у детей разница в возрасте так велика, что они не могут играть вместе. Попробуем разобраться, почему мальчик ощущает себя «третьим лишним». Т. к. не указаны многие обстоятельства (например, родился ли Ваш сын здесь или родители привезли его в Израиль; есть ли у него сложности с языком; сложности с братьями или сестрами, если они есть; как он себя ведет в целом; сколько времени проводит с мамой и папой и т. д.), попробуем ответить в общих чертах.

Давайте обратим внимание на несколько моментов, которые вместе или по-отдельности могут быть причиной того, что ребенок «теряет себя» в присутствии двоих детей.

Сложности с языком. Может быть, мальчик еще недостаточно владеет ивритом. В беседе один на один ему еще удастся удерживать внимание, а когда двое детей говорят между собой, темп их речи настолько быстр, что он теряет связь с происходящим.

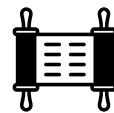
Ребенок ощущает себя «лишним» из-за поведения родителей и «переносит» это ощущение в общение с детьми. Например, родители, говоря друг с другом, грубо отсылают ребенка, чтобы не вмешивался, или закрываются в комнате, оставляя его га-

дать, нужен он еще родителям или нет, — особенно, если в квартире больше никого нет. Конечно, родителям нужно часто и без помех говорить с друг другом, но можно это делать, и не заставляя ребенка чувствовать себя «лишним». Например, сказать: «Мы разговариваем о тебе...», или занять его чем-то интересным, или разговаривать, когда он спит, или, если это разговор, не требующий большой сосредоточенности, посадить его на колени и обнять.

Отсутствие частых контактов с детьми. Возможно, Ваш сын теряется в присутствии других детей. Может быть, он стеснителен по натуре и общество даже двоих детей вызывает у него острое чувство неловкости. В этом случае можно приглашать детей к себе и водить его в гости к ним, а также стараться развить более интенсивное общение, дружбу с одним или двумя разными мальчиками.

Часто ощущение «потери себя» или своей неуместности, ненужности («третий лишний») возникает, когда ребенку дома дают понять, что он заслуживает родительского одобрения, любви и принятия только на определенных условиях. То есть сам по себе он не заслуживает одобрения, но должен его заработать — хорошим поведением, хорошими манерами, корректными фразами и т.д. Тогда ребенок ощущает, что, когда он выполняет какую-то роль, он замечен и значим, а вне этой роли — он лишний. И при разговоре тет-а-тет — в четко обозначенной роли — он чувствует себя уверенно. Когда подходит еще кто-то, акцент смещается и ребенок оказывается не в фокусе, лишается четко выраженной роли и начинает ощущать себя «лишним». Что

делать? — Часто давать ребенку понять — в явной форме, — что он дорог, хорош и любим сам по себе. Вне зависимости от того, прибрал ли он свою комнату, собрал ли игрушки и т. д. Его любят потому, что он существует. Это не значит, что не нужно приучать ребенка к порядку, хорошим манерам и т. д., конечно, нужно. Но так, чтобы не подразумевалось условие, что только так и никак иначе он заслуживает право чувствовать себя принятым в семье и достойным любви и одобрения.

Еще хороший способ помочь ребенку справиться с такого рода затруднением — это (в зависимости от возраста) разыграть с ним беседы с участием мишки, попугая и жирафа или домашнего кукольного театра. Как они ведут общий разговор. При этом мишка, услышав, что попугай и жираф говорят между собой о мороженом, которое вчера ели, должен подумать, как у него самого обстоят дела с мороженым, и вспомнить, что он тоже его ел вчера и вообще он предпочитает клубничное. Или, пока они говорят между собой, подумать, во что он хочет сейчас играть, и предложить им эту игру. То есть, с помощью игры дать

сыну почувствовать, что разговор втроем — это разговор вдвоем по кругу, где третий вставляет реплики. И, если мишка оказывается этим третьим, пусть думает, какой вклад он может внести в беседу, о чем хочет говорить, во что играть и т. д.

Беседа — это межличностное взаимодействие, в котором проявляются особенности личности, и всегда будут люди, более комфортно чувствующие себя в «дуэте», чем в «трио». И надо научить мальчика чем-то занять себя во время общей беседы или, если это становится для него слишком скучно, отойти от беседующих, найти себе другое занятие, но не давать другим детям понять, что они ему неприятны. Дети такого не поймут и не примут.

Стараться уделять ему больше времени, особенно важны здесь беседы втроем — папа, мама и он, в которых иногда он будет в фокусе, иногда мама, иногда папа. Это происходит, например, когда каждый коротко делится своими впечатлениями. Например, как прошел день, какое мороженое они любят, во что любят играть и о чем им снились сны.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

СИЛА РЕБЕНКА

«ОЦАРОТ»

Все дети чисты и святы. История о мальчике, который на первый взгляд казался тугодумом.

«Освятить Меня» (20:12). Каждый еврей в любом возрасте и состоянии может освятить Имя Б-га и преумножить славу Его в мире. Этот вывод можно сделать из письма, полученного от одного знатока Торы, живущего в религиозном районе Иерусалима. Оно свидетельствует о чистоте и свято-

сти еврейских детей и об их желании приблизиться к Творцу и освятить Его Имя.

С Небес меня благословили большой семьей, — пишет он, — а таланты у детей, как известно каждому родителю, не одинаковы. Есть такие, кто схватывают все налету, а у других берет время понять изученное.

Среди моих детей есть один такой, что даже если бы я не назвал его тугодумом,

было бы ясно, что в сравнении с другими он очевидно не столь одаренный. Мы с женой, как родители, стараемся относиться к нему и к его непониманию с... пониманием. Мы знаем точную пропорцию — когда поощрять, а когда порицать.

Но его братья — и те, что старше него, и тем более молодые — не очень-то хорошо осознают эту проблему. Иногда случается так, что они смеются над ним. Делают они это не по злему умыслу. Просто иногда, когда возникает обсуждение за столом в шаббат, он не улавливает, о чем идет речь, и тогда они машинально называют его не самыми приятными словами, заставляя почувствовать стыд.

Даже когда нет семейного обсуждения за столом, а идет просто обмен мнениями среди братьев, в повседневном общении, как это бывает в каждом доме, этот ребенок не демонстрирует особых талантов в понимании. И тогда начинаются естественные реакции типа «ты дурак», «с тобой невозможно ни о чем говорить» и так далее.

Нет нужды говорить, что и в хедере наш сын получает изрядную порцию обид от своих товарищей, смеющихся над ним, когда он не усваивает то, что учат в классе, и задает неуместные вопросы. Если уж дома, среди братьев, ситуация такова, тем более можно понять, насколько другие дети в классе смеются и презирают его.

Стоит отметить, что сам ребенок ни разу не ответил на оскорбительные прозвища. Он продолжал жить так, словно ничего и не случилось. В этом можно было увидеть его особенные тонкие душевные качества, так что даже мы, родители, сильно этому удивляемся.

И вот, в последние два месяца, — продолжает автор письма, — я заметил, что каждый раз, когда нашему ребенку наносят обиду, он что-то шепчет. Я постарался прислушаться, но поскольку слова произносились шепотом, мне не удалось ничего уловить.

Сначала я не замечал, что он делает это, именно когда его оскорбляют. Но когда я это понял, это вызвало у меня удивление,

и я решил обратиться к нему и спросить об этом.

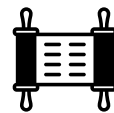
Сын дал мне ответ, из которого можно понять, на каком духовном уровне он находится. Не забывайте, что речь идет о ребенке девяти лет, и потому я был поражен, увидев его духовную силу. Здесь, по сути дела, есть поучительное наставление для каждого родителя, чтобы все знали, что нельзя пренебрегать ни одним ребенком, даже если он и не особенно одарен. Несомненно, Всевышний дал ему какие-то другие качества, с помощью которых он может вознестись к вершинам не хуже, чем любой талантливый ребенок.

Мой сын рассказал мне на своем естественном детском языке, что когда он был в синагоге, ему попала книга «Алейну Лешабеах», где приводится удивительный рассказ от рава Хаима Каневского. Там говорится, что когда еврея обижают и оскорбляют, а он не реагирует, то тем самым вводит себя в особую святую категорию «обижаемых и необижающихся», и тогда это наилучшее время, чтобы у него попросить благословения.

«Эта мысль, высказанная в книге, очень глубоко вошла ко мне в сердце, — добавил ребенок, — Ведь и тот, кто сказал это, является главой поколения, да и сам я понял глубину идеи. Я знал по личному опыту, какие заслуги есть у человека, которого обижают, а он не отвечает и не вступает в борьбу с обидчиком. Знал я и то, насколько трудно так себя вести, и потому понял силу благословения, которая в такие моменты вложена в уста обиженного.

Внезапно, — продолжил ребенок, — я почувствовал себя невероятно счастливым. Счастливым от того, что в моих руках есть могущественная, великая сила, которой нет у других. Ведь я каждый день получаю порции оскорблений, и каждый раз, когда я на них не реагирую и приобщаюсь к “обижаемым и необижающимся”, я способен благословить каждого, кто в этом нуждается.

Едва я пришел к этому выводу, как в сердце моем пробился святой огонь и силь-

ное желание помочь несчастным с помощью моего благословения. Верно, люди не приходят ко мне, чтобы я их благословил. Но я могу делать это, даже если они не приходят, да и вообще без их ведома.

Тогда я стал собирать все объявления с именами больных, развешанные по синагогам и из газет. И я заучиваю эти имена наизусть (говорит 9-летний ребенок!). Когда меня оскорбляют, я, как всегда, не реагирую... я лишь молюсь тотчас Б-гу, чтобы Он смилостивился над этими больными».

Могу засвидетельствовать, — продолжает автор письма, — что когда я услышал эти слова из уст моего сына, то подумал,

что упаду в обморок... я и прежде ценил усилия, которые он прикладывал, чтобы понять изучаемый в классе материал, как и то, что он не реагировал на оскорбительные прозвища. Но сегодня я знаю, что должен ценить его в тысячу раз больше.

Я считаю, что эту историю имеет смысл предать огласке, чтобы научить евреев правде — возвестить, что у каждого есть особая роль в мире и уникальные душевные качества, которые никто у него не отнимет. Если каждый будет использовать свои таланты и постарается с их помощью освятить Имя Б-га, весь мир наш станет выглядеть иначе (Бархи Нафши).

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ЖЕНЩИНЫ ОБДЕЛЕНЫ КРАСОТОЙ?

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

Почему некоторые женщины обделены красотой? Нужно понять, что такое красота и насколько она действительно важна при выборе супруги.

Прежде, чем перейти к разговору о духовных корнях красоты, поговорим немного о ее чисто физических аспектах. Тот, кто хоть немного знаком с историей и культурой разных народов, не может не замечать, что понятие женской красоты в высшей степени субъективно. Почему-то «естественная» внешность — такая, какую сотворил Всевышний, — никогда не считалась совершенной.

Чего только не делали модницы всех времен и народов, чтобы «улучшить» свой внешний вид и сделать себя привлекательными для мужчин! И закрашивали себе зубы черным, и мазали лицо белым, и закапывали в глаза сок ядовитой белладонны,

и повязывали на шею специальные удавки, чтобы щеки казались толще, и туго бинтовали ступни с раннего детства, чтобы они не выросли ни на сантиметр, — ничего, что девушка не сможет ходить, ведь ее обязательно возьмет в жены императорский вельможа, очарованный крохотными ножками, и ее будут носить в паланкине слуги!

И сейчас в одних племенах женщины удлиняют себе шею медными обручами, в других — растягивают нижнюю губу до размеров лопаты, в третьих — вживляют себе под кожу орнамент из зерен... Более «цивилизованные» дамы изнуряют себя различными диетами, режут-кроют свое тело у пластических хирургов, вставляют силиконовые импланты, впрыскивают ботокс (яд, парализующий мышцы лица), калечат ноги высоченными каблуками, наносят тонны косметики. Те, кого больше волнует здоровье, проводят долгие часы в спортзале, а другие просто довольствуются фотошопом. И самое интересное — что все эти ухищрения находили и находят живой отклик в сердцах «целевой аудитории» — мужчин!

Итак, мы видим, что представление о красоте очень относительно и способно полярно меняться со временем. А если оно изменяется от эпохи к эпохе, от культуры к культуре, тем более оно может изменяться от одного человека к другому. Как же мы можем судить, красива женщина или нет? Только на основании собственных предпочтений или в зависимости от веяний моды в этом сезоне? Конечно, существует некое понятие о гармонии, которую обычно приравнивают к красоте, но исследования показали, что люди, чьи черты лица «математически» гармоничны, далеко не всегда оказываются первыми красавцами или красавицами.

Известно выражение: «Красота — в глазах смотрящего». То, что не привлекает или даже отталкивает одних мужчин, может казаться особенно милой «изюминкой» тому, кто эту девушку полюбит. Более того, многие объективно привлекательные люди обладают какими-то дефектами внешности, которые и придают им особый шарм.

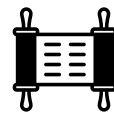
А что говорит о красоте еврейская Традиция? Первое, что приходит на ум, — это знаменитые строки из гимна «Эшет хаиль»: «Обманчива прелесть, и суетна красота: жена, боящаяся Господа, прославлена» (Мишлей, 31:30). Не сказано, что красота — это что-то дурное. Более того, о наших пра-

матерях сообщается, что они были красивы внешне.

Известно немало высказываний мудрецов о том, что красота супруги важна для гармонии в семье и для лучшего раскрытия духовного потенциала мужа. Но при этом отмечается, что внешняя красота — отражение внутренней, духовной красоты. И эта внутренняя красота — основа! Многие из нас встречали людей, у которых, вроде бы, правильные черты лица, но выражение злобы или высокомерия совершенно искажает их, превращая в уродливые. А о царице Эстер, которая даже против своей воли очаровала великого монарха, имевшего огромный гарем, наши мудрецы говорят, что она была «зеленоватой», т. е., возможно, болезненно бледной, но при этом очень нравилась всем, кто ее видел. Она была настоящей скромной дочерью Израиля и относилась ко всем людям доброжелательно, что вызывало в них ответную симпатию.

Можно понимать слова царя Шломо и буквально: красота рано или поздно уйдет... а жена останется. В наше время, когда все становится одноразовым — от предметов обихода до отношений, найти мужа — половина дела, а вот как удержать его... Все больше находится любителей решить вопрос уходящей молодости и красоты супруги радикально — поменять жену.

Не таков еврейский взгляд. Да, красота желательна, особенно на начальном этапе. Но она — средство, а не самоцель. Физическая привлекательность должна помочь супругам на первых порах сблизиться, стать одним целым, чтобы первичное влечение послужило нижней ступенькой лестницы, ведущей к настоящей любви, единению душ, при котором уже неважно, что «физический носитель» души со временем теряет былую силу и привлекательность. Для того, чтобы действительно стать зрелой личностью, а не оставаться до конца жизни инфантильным искателем удовольствий, каждый из нас должен работать над собой, развивая свои положительные духовные качества и умение видеть в другом человеке прежде всего его душу.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОСНОВА ВОСЬМАЯ: ТОРА С НЕБЕС

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

«Я верю полной верой, что вся Тора, находящаяся сейчас в наших руках, дана Моше, учителю нашему, мир ему».

Вот что пишет Рамбам в предисловии к главе «Хелек»:

«Тора с небес». Это значит верить, что эта Тора, данная нам через Моше, дана из уст Могучего [Всевышнего]. Иными словами, вся она пришла к Моше от Всевышнего способом, который мы аллегорически называем «речью». И хотя на самом деле мы не знаем, как именно она пришла, но точно знаем, что она пришла к Моше. Он был как писец, которого вызывают для записи, и он пишет – все события, даты, истории и заповеди. Поэтому он зовется «писец». Нет разницы между сказанным «А дети Хама: Куш и Мицраим», «а имя жены его – Меэтавэль», «А Тимна была наложницей...» и словами: «Я – Б-г, Властитель твой» или «Внемли, Израиль!»; все это – из уст Всевышнего, все это – Тора Г-спода, совершенная, чистая, святая и истинная.

А если кто-то считает, что эти стихи и истории Моше рассказал согласно своему разумению, то он называется у наших мудрецов и пророков «отрицающим Основы», и он искажает больше, чем любой еретик, так как считает, что в Торе есть «шелуха», и что в историях и рассказах нет пользы, что они от самого Моше лично. Об этом и сказано: «Тот, кто утверждает, что Тора не с небес...» (Сангедрин 90а), и пояснили мудрецы: «Это о том, кто верит, что вся Тора от Всевышнего, кроме одного стиха, который сказал не Всевышний, а сам Моше, от своего имени, о нем сказано: "Ибо слово Всевышнего он презрел" (Бемидбар 15:31)» (Сангедрин 99а).

В каждом слове Торы есть чудесная мудрость для тех, кто понимает ее, и невозможно постичь ее совершенно – «Длиннее земли мера и шире, чем море» (Ийов 11:9). Человеку следует идти по следам Давида – помазанника Б-га Яакова, который молился «Открой глаза мои и узрю чудеса из Торы Твоей!» (Псалмы 119:18).

Также и пояснение к Торе получено от Всевышнего, и то, в какой форме мы сегодня исполняем заповеди сукки, лулава, шофара, цицит, тфилин и другие – это собственно формы, которые Всевышний показал Моше, а он передал нам, и Моше был точен в исполнении своей миссии.

А вот и слова Торы, указывающие на эту Основу: «И сказал Моше: "Этим узнаете, что Всевышний послал меня делать все это, ибо не по своей воле..."» (Бемидбар 16:28).

Раскрытие Торы в человеке благодаря выбору

тво того, что Тора с небес: без нее человек не может реализовать свою сущность – совершить свободный выбор.

Тора с небес – это настоящее принятие «ярма царства небесного»

Эта Основа состоит из двух частей: 1) признание собственно факта, что есть Тора, данная с небес; 2) утверждение, что вся Тора, находящаяся в наших руках, дана нам Всевышним.

Сначала займемся упрочением знания, что человеку дана Тора от Всевышнего. Эта Основа венчает все Основы вообще, без нее весь мир, от начала и до конца, просто не имеет смысла.

Нет особенной трудности с принятием всех тех Основ, что мы учили до сих пор, так как сами по себе они ни к чему особенному не обязывают. Но когда мы признаем, что есть Тора, данная с небес, это нас обязывает очень ко многому, связывает нас и не позволяет сделать ни единого шага, минуя наставления Торы. Всевышний, сотворив нас, дал нам Тору и заповедал нам, как вести себя во всех делах наших.

Поэтому душе человека особенно трудно принять, что Тора дана с небес, ибо есть в этом абсолютное принятие «ярма царства небесного». Человек, признавший эту Основу, принимает на себя ярмо небесного царства. То, что Тора дана с небес, должно быть очевидно человеческому разуму

Прежде всего, мы должны прояснить, что к признанию того факта, что Тора дана

с небес, обязывает разум. У нас есть внутренняя потребность признать это. Второй аспект этой Основы – что Всевышний дал всю Тору – мы примем, полагаясь на традицию, полученную от отцов. Но сам факт, что есть Тора, данная с небес, должен быть понятен и очевиден любому разумному человеку, еще до того, как потребуется вера.

В книге «Тиферет Исраэль» (тема которой – дарование Торы) в первых главах Маараль не жалеет слов, объясняя, что логика обязывает признать: человеку дана Тора с небес. И если уж Маараль посчитал верным объяснить, что факт дарования Торы логичен, тем более, это необходимо сделать нам.

Однако прежде следует обратить внимание, что в целом это верно в отношении всех Основ веры – среди них нет ни одной, противоречащей разуму, да и не могло бы быть. Простое сознание может не принять несомненность Основ, но никогда не будет противоречить им. Всевышний не заповедал нам верить в вещи, которые противоречили бы нашему разуму.

«Всевышний не требует от своих созданий невыполнимого» (Шмот Раба 34:1). Всевышний не обязывает делать то, что противоречит разуму. Разум может не понимать, может спрашивать «почему?», не осознавать непреложности Основ веры. Но они не могут противоречить разуму в принципе (См. Йевамот 15а, 87б, комментарий «Даркей Ноам»).

Конечно, вера открывает нам вещи, выходящие за рамки нашего сознания, но сама вера требуется разуму, который ищет эту веру и нуждается в ней.

Один из важнейших аспектов сущности Торы заключается в том, что она представляет истинный порядок вещей. Поэтому она входит в рамки нашей жизни (как объяснялось в 14-м и 15-м уроках). Но если Тора и заповеди будут восприниматься как нечто, пришедшее из-за границ мира, в котором мы живем, как нечто чужеродное для нашей жизни, выпадающее из нее – в таком видении будет отрицание одной из Основ Торы.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ПОЧТАЛЬОН

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Рав Шмуэль Койфман прилетел в Нью-Йорк на этот раз из Торонто и, пока ждал, когда транспортер поднимет багаж, взглянул на соседнюю ленту конвейера, где одиноко плавал по кругу чей-то кожаный саквояж. Он его снял и поставил рядом с собой, чтобы отнести в камеру находок.

Наконец прибыл его чемодан, рав поставил его на тележку и, забыв про саквояж, двинулся к выходу. Но саквояж не забыл про рава и вовремя подвернулся тому под ноги. Да так удачно, что получил от рава меткий удар ногой по самому центру, отчего замертво повалился на бок, при этом пряжка расстегнулась, и на пол полились – как ленивая тяжелая лава – пачки столетних купюр.

Рав удивился, сунул деньги на место, поднял саквояж, застегнул его и пошел к стойке. Там он объяснил, что только что нашел вот эту ручную кладь, запишите цвет, если хотите, вес и прочие приметы – ярлычка, к сожалению, нет – а теперь номер моего телефона: если объявится потерявший, пусть свяжется со мной. Американские законы не запрещают бизнес находок, а поэтому все закончилось удачно – рав вернулся домой, а с ним полный денег чужой саквояж.

Уже вечером рав Койфман в спокойной обстановке дважды и трижды пересчитал найденную сумму. Получилось приблизительно сто пачек по тысяче долларов в каждой, плюс-минус пять пачек или около того.

Хозяин саквояжа объявился ближе к полудню. Он сначала позвонил, потом приехал, назвал все приметы потери – и получил все в целостности и сохранности. На прощание рав Койфман угостил его чашкой кофе, чтобы тот успокоился. И вот что выяснилось.

Много лет назад работал этот человек почтальоном в Бронксе. В одном из домов его участка жила пожилая еврейская пара. Если положить газеты и письма в почтовый ящик – всегда был риск, что играющие во дворе чернокожие детишки достанут корреспонденцию, и ищи потом ветра в поле. Поэтому, чтобы помочь старикам избежать неприятностей, наш почтальон звонил по интеркому, и те спускались за почтой. Когда почтальон перешел на другую работу, он попросил своего сменщика поступать так же. А потом зашел к ним проститься. То была семья раввина, живущего на пенсии. Раввин поблагодарил его за заботу – и благословил.

“Что означает еврейское благословение, я тогда не знал, – сказал рав Койфману его новый знакомый. – Но старик объяснил, что отныне я не понесу больших потерь. Я удивился – откуда у меня большие потери? Понял только сегодня. Возвращаюсь в родной город, везу с собой все, что накопил, собираюсь на старости лет купить маленькую квартирку. И вдруг деньги пропали! Если бы не вы, ребе, случилась бы трагедия. Теперь я знаю, что такое еврейское благословение. Это когда один рав дает браху, а другой, в согласии с брахой, возвращает тебе потерянное”...

Вот и вся история.

“Остается задать вопрос, – завершает рав Койфман свой рассказ, – потерял бы он деньги, если б той брахи не было?”

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ДУРНОЙ ГЛАЗ — ВЫДУМКА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

РАВ ОВАДЬЯ КЛИМОВСКИЙ

Дурной глаз — «айн ара» — хорошо известное явление еще со времен Талмуда. Один мудрец даже утверждал, что подавляющее большинство людей умирает от дурного глаза.

Суть этого явления заключается в том, что, когда люди видят успех других, у них просыпается вопрос: почему у него так хорошо, почему именно ей так удалось, и т.п. Даже если человек добр и не завистлив по природе, может возникнуть такой вопрос просто по логике вещей (например, если тот, кто спрашивает, не сравнивает с собой, у него самого все прекрасно).

Этот вопрос вызывает на Небесном суде пристальное внимание к человеку, о котором идет речь. И зачастую может выясниться, что он не заслуживает в полной мере того, чем обладает.

Пока вопрос не поднят, мера Милосердия Творца дает возможность человеку получать «в кредит», однако, когда надо разбирать его «дело», все должно быть подчинено мере Правосудия. И тогда могут быть неприятности...

Особая опасность таится в том, что этот вопрос может быть даже неосознанным. Поэтому Талмуд (Бава мециа 107:2) запрещает человеку стоять и всматриваться в чужое поле, когда урожай уже готов к снятию — тогда это выглядит особенно впечатляюще. И не может человек за себя поручиться, что у него не возникнет ощущения: владелец поля хорошо живет...слишком хорошо.

В законах, регулирующих чтение Торы в синагоге, сказано: «Не допускается вызывать к Торе двух братьев или отца с сыном подряд, одного за другим — из-за дурного глаза» (Орах Хаим 141, 6). То есть, следует действительно опасаться дурного глаза и не выпячивать свой успех. Чем человек скромнее себя ведет, тем меньше шансов, что кто-нибудь сглазит его.

С другой стороны, Арух а-Шулхан (там же, п. 8) утверждает, что, если человек не боится дурного глаза, то эти правила к нему не относятся. Как же, спросим мы, — ведь Рамбам (Законы сохранения жизни 11, 5) пишет очень строго, что тех, кто пренебрегает законами, данными мудрецами для того, чтобы сберечь жизнь и здоровье человека, надо наказывать.

Очевидно, айн ара действует на человека, по мнению Арух а-Шулхан, лишь в той степени, в какой он сам его опасается. Так что нет оснований для паники, хотя, конечно, от скромного поведения никто еще не проигрывал. Даже по мнению других мудрецов, считающих, что айн ара действует независимо от того, как человек относится к этому явлению, не следует жить в страхе из-за этого. Ведь известно у нас и другое правило — «тот, кто слишком боится беды, притягивает ее к себе».

В конце концов, все, что происходит с человеком, находится под контролем Всевышнего, благословенно Имя Его, и в конечном итоге справедливость всегда восстанавливается с абсолютной точностью.

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

РАВ ЙОСЕФ-ШАЛОМ ЭЛЬЯШИВ

РАВ АРЬЕ КАЦ

Он родился и рос слабым и больным ребенком — настолько, что долгое время не мог выйти из дома. Еще в детстве его любимым занятием стало изучение священных книг, которых у них в доме было множество.

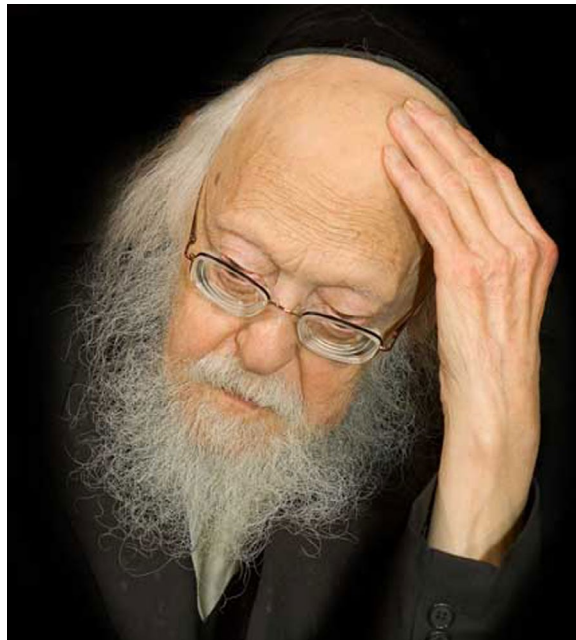
Со временем детский интерес превратился в постоянное и практически единственное занятие — изучение Торы в компании отца и деда, великих мудрецов своего поколения. Эта учеба была настолько интенсивной и вдумчивой, что его отцу приходилось нанимать ему «друзей», чтобы те, разговаривая с сыном, не давали ему окончательно оторваться от мирской реальности.

Его семья покинула Европу — они ехали в землю Израиля, и это путешествие было долгим. В ходе поездки семья остановилась на две недели в красивом портовом городе, который не мог не заинтересовать любого подростка. Однако все эти две недели он провел в бейт-мидраше, не обращая внимания на красоту города.

В земле Израиля его семья поселилась в Иерусалиме. Это было тяжелое время, семье не хватало даже самого необходимого, но юноша продолжал упорно учиться — несмотря на голод и лишения.

Все годы своей молодости он страдал от различных болезней, и его матери приходилось постоянно заботиться о нем. Были случаи, когда никто вокруг (ни доктора, ни, тем более, родители), не мог сказать, что будет дальше, и будет ли мальчик жить. Но даже это не могло помешать — он продолжал учиться, даже будучи прикованным к кровати.

Он пережил страшную войну, унесшую жизни миллионов евреев Европы. Он стал свидетелем всех войн, которые происхо-

дили на Святой земле за последние 70 лет (в ходе двух из них он находился практически на линии фронта), и одна из них унесла жизнь его дочери. Он говорил, что пролитая еврейская кровь не давала ему покоя, и душа его страдала от боли. Но, несмотря на все это — он продолжал изучать Тору.

Когда на святой Земле было основано государство, многим оно показалось спасением и триумфом нашего народа. А он продолжал учиться, не замечая ликования вокруг.

На протяжении всей его жизни родные и близкие, для которых его величие в Торе было совершенно очевидно, всеми силами поддерживали его. Мать не пускала гостей семьи в комнату, где он учился. Его тесть (великий праведник) всячески поощрял общение своей дочери с подругами — чтобы та не отвлекала мужа от учебы. Его жена, праведная и мудрая женщина, всю свою жизнь оберегала его от лишнего беспокой-

ства и назойливости многочисленных посетителей. Его дети и внуки знали, что когда их отец и дед встречает их из школы или готовит им еду, нельзя отнять ни одной лишней драгоценной минуты его учения.

Когда свет его мудрости и величия в Торе стал очевиден для всего мира, поток посетителей его более чем скромного дома дополнили важные персоны: чиновники и бизнесмены, послы иностранных государств. Но даже для них он закрывал книгу ровно на то время, что требуется для беседы, не больше. Его посетители не были в обиде, ведь они хотели получить настоящее мнение Торы, благословение подлинного мудреца и праведника, и своими глазами видели человека, жизнь которого была полностью посвящена служению Всевышнему.

Большую часть жизни он провел, сидя в ближайшем к дому бейт-мидраше, погруженный в учебу. Он не возглавлял ешиву, не выступал публично, изредка принимая участие в съездах раввинов и семейных торжествах. Многие годы о его уникальном величии в Торе знал лишь очень небольшой круг близких людей. Сам он говорил, что безвестность — большая удача для мудреца Торы.

Когда в последние дни жизни он тяжело заболел, за него молились миллионы евреев по всему миру, а когда его святая душа была призвана в Небесную Ешиву, проводить его пришло около полумиллиона человек со всех концов земли Израиля...

Для большинства людей нашего поколения это покажется невозможным: разве мог считаться величайшим мудрецом и главой поколения человек, который большую часть своей жизни провел в затворничестве? Разве способен человек, ведущий такой образ жизни, отвечать на вопросы по темам, о которых он просто не мог знать: о современных технологиях, политике? Ведь он не слушал радио, не читал газет?! И не просто отвечать, но и во многих случаях быть последней инстанцией и единственной надеждой на истинный ответ! Как

могло его мнение значить больше мнения экспертов с университетскими дипломами?

Ответ в том, что постижение окружающего мира великим мудрецом Торы выше того, чему учат в университетах. Погружаясь в Тору и максимально отрешаясь от материального мира, человек способен открыть многие тайны мироздания, недоступные формальным наукам. Более того — служение Всевышнему и изучение Торы дает человеку уникальное истинное понимание даже в тех вопросах, которые (для непосвященного человека) кажутся неразрешимыми. Они открывают истинную картину происходящего и формируют правильный взгляд на вещи. И важно понять, что дело здесь не в советниках и окружении — великий мудрец Торы даже в полном одиночестве способен разрешить самый сложный вопрос. Помощь Свыше и глубочайшее постижение Торы в конечном итоге дают ему возможность отвечать на вопросы, недоступные для научных экспертов.

Все сказанное выше касается одного человека, нашего с вами современника — великого мудреца Торы и главы нашего поколения, рава Йосефа-Шалом Эльяшова. Этот человек жил в одно время с нами, и при этом в совершенном отрыве от нашего поколения. Да, он был совершенно «другой», не похожий на современников. Он жил Торой настолько глубоко, что нам трудно поверить в то, что такое возможно в нашем поколении. Свет его праведности озарял наш народ, а глубочайшие знания в Торе помогали найти верную дорогу и установить закон для нескольких поколений сыновей Израиля.

В преддверии первой годовщины смерти этого выдающегося человека, предлагаем вашему вниманию небольшой очерк о его долгой жизни, посвященной настоящему служению Всевышнему и Его Торе.

Детство и юность

Отец рава Йосефа-Шалом, рав Авраам, был одним из лучших студентов ешивы Поневеж под руководством рава Ицхака Рабиновича (рав Ицэле Поневежер), а затем

учился у великого Хафец Хаима. Впоследствии, после получения должности раввина в белорусском городе Гомель, его прозвали Гомелер Ров (рав из Гомеля). Кроме этого, он являлся автором книги «Бикурей Авраам», первая часть которой вышла, когда ее автору еще не было 18 лет.

Мать рава Эльяшива, ребецн Хая-Муша, была дочерью величайшего мудреца Торы и каббалиста последних поколений — рава Шломо Эльяшива, прозванного «Бааль а-Лешем» (по названию его основного труда — «Лешем Шево ве-Ахлама»).

Рав Йосеф-Шалом Эльяшив родился в рош-ходеш нисан 5670 (1910) года. Он был единственным ребенком в семье (у его родителей была дочь, но она умерла задолго до его рождения).

Как уже говорилось, он рос довольно слабым и болезненным ребенком, который практически не выходил из дому. Это, однако, не мешало юному Йосефу-Шалому демонстрировать невероятную сообразительность и память — то, что он слышал, он мгновенно запоминал и был в состоянии точно пересказать даже спустя долгое время, а также сделать логический вывод из изученного. В семье рано поняли, какие способности в мальчике стоит развивать прежде всего, и отец, рав Авраам, стал первой хаврутой и наставником сына. Он часто сажал сына рядом с собой, когда принимал людей с различными алахическими вопросами, и периодически обращал внимание юного Йосефа-Шалома на логику того или иного вынесенного решения.

Когда отца не было дома, ребецн Хая-Муша, наоборот, пересаживала болезненного ребенка учиться подальше от посетителей и гостей, которые могли его заразить.

Великий дед — Лешем — также принимал непосредственное участие в воспитании внука. Когда у Йосефа-Шалома в учебе возникал трудный вопрос, он «берег» его именно для деда. Кроме того, у Лешема была обширная библиотека, и внук был ее постоянным читателем.

Когда раву Эльяшиву было 11 лет, семья переехала в Эрец-Исраэль. В процессе пу-

тешествия им пришлось в течение двух недель задержаться в Одессе — красивом и современном городе того времени. Однако все время, что семья пробыла в Одессе, юный Йосеф-Шалом провел в синагоге, где учился с утра и до позднего вечера.

У ворот Иерусалима семью Эльяшив встречала группа выдающихся мудрецов Торы святого города — о прибытии великого каббалиста, рава Шломо Эльяшива, было объявлено заранее. Многие выдающиеся мудрецы Торы из Иерусалима стали близкими учениками Лешема.

У рава Йосефа-Шалома были особые отношения с великим дедом. Он был единственным внуком Лешема, которому было позволено помогать и участвовать в учебе каббалиста. Лешем отдавал должное способностям внука, тогда двенадцатилетнего мальчика, он называл его «ребенком, обладающим пониманием взрослого», и не раз подчеркивал, что его дочь, ребецн Хая-Муша, удостоилась великого сына.

Святой город Иерусалим тех лет был в гораздо большей степени богат духовно, чем материально. Множество выдающихся мудрецов Торы украшали город, большинство еврейских жителей которого жили очень бедно. Отец рава Йосефа-Шалома несколько раз посылал своего сына учиться в ешивы. Это были прославленные ешивы святого города... но юному Йосефу-Шалому не удавалось задерживаться в них надолго. Его «постоянными партнерами» в учебе были только книги, к тому же уровень его познаний в Торе уже тогда был выше, чем у большинства учеников ешив.

В конце концов, рав Авраам стал нанимать сыну «друзей» — мальчиков из ешив, которые должны были «общаться» с Йосефом-Шаломом. Они приходили к нему домой и пытались восполнить недостаток общения, однако новости «улицы» рава Эльяшива не интересовали, а потому «общение» сводилось к тому, что нанятые «друзья» устраняли за счет Йосефа-Шалома пробелы в собственной учебе.

В конце концов, стремясь уединиться и спокойно заниматься Торой, рав Йосеф-Ша-

лом нашел себе постоянное место учебы — бейт-мидраш «Оэль Сара», недалеко от их дома в квартале Меа Шеарим. Это место стало для него вторым домом на многие десятилетия его долгой жизни.

Его учеба

Многие думают, что родиться в семье мудрецов Торы уже достаточно для того, чтобы ребенок сам стал мудрецом Торы. Отчасти это правда — в доме, наполненном Торой, ребенок способен многое усвоить. Однако это совсем не гарантия того, что он вырастет талмид-хахамом. Без усилий со стороны самого ребенка (даже если его отец — величайший мудрец Торы) ничего не получится. Тора — тяжелый труд, но тот, кто трудится, всегда в выигрыше, ибо его усилия многократно окупаются.

Говоря о раве Йосефе-Шаломе, многие прежде всего выделяют его неповторимое постоянство в учебе. Это справедливо — с юности и до очень преклонных лет он учился не менее 16—18 часов в день. Уединенно, окруженный книгами, иногда запираясь и отворачиваясь от окон, дабы никто не мог ему помешать.

Однако не менее важно рассказать и о том, как он учился: нараспев, в полный голос, придавая диалогам из Гемары характерные интонации. Его учеба напоминала красивую песню, и было очевидно, что она доставляла ему невероятную и ни с чем несравнимую радость.

Один хасид из Меа Шеарим рассказывал, как в годы своей юности «шпионил» за равом Эльяшивом — ему было интересно посмотреть на юношу, который не учится в ешиве и при этом обладает репутацией незаурядного знатока Торы. Он спрятался в укромном месте в бейт-мидраше «Оэль Сара» и начал наблюдать.

Рав Эльяшив учился, как всегда, нараспев и с выразительной интонацией, переходя от Гемары и комментаторов к книгам ришоним, а затем ахроним. Так продолжалось несколько часов. Внезапно спокойное выражение его лица сменилось тревожным. Что-то пошло не так: рав Эльяшив

принес очередную порцию книг, и, быстро просмотрев их, очевидно, остался не удовлетворен. Какой-то вопрос тяготил его, и он не мог найти решение. Прошло еще несколько часов, и за это время рав Эльяшив прошел вопрос снова — начиная с Гемары, и далее — по книгам ришоним и ахроним. В конце концов, с совершенно измученным видом, он встал, подошел к арон а-кодешу, и, припав лицом к занавеси, заплакал...

Вторая история связана с великим мудрецом Торы нашего поколения, равом Азриэлем Ойербахом (сыном великого рава Шломо-Залмана Ойербаха). После его помолвки с ребецн Леей, дочерью рава Йосефа-Шаломы Эльяшива, он должен был отправиться на встречу с отцом своей невесты.

Будучи хорошо осведомленным об обычаях рава Йосефа-Шаломы, он в назначенные 5 часов вечера стоял рядом с «Оэль Сара». Однако, услышав внутри бейт-мидраша голоса, оживленно обсуждавшие какой-то талмудический вопрос, он постеснялся зайти, дабы не прерывать учебу.

Таким образом, ему пришлось простоять до позднего вечера, ожидая, когда рав Йосеф-Шалом закончит учебу. Каково же было удивление рава Азриэля, когда он увидел рава Йосефа-Шаломы, в одиночестве выходящего из бейт-мидраша, и выходящего за собой свет.

Рав Эльяшив увидел растерянного юношу и спросил: «Вы сын рава Шломо-Залмана?» Рав Азриэль робко ответил: «Да». «Но почему же вы не вошли в назначенное время?» Юноша ответил: «Я услышал голоса внутри бейт-мидраша, вероятно вы с кем-то учились, и я не хотел прерывать учебу».

«Голоса» внутри бейт-мидраша принадлежали раву Эльяшиву. Его манера учебы — с интонацией, четко произносить слова изучаемого текста ввели в заблуждение будущего зятя.

Защитник его Торы

Когда великий праведник рав Арье Левин искал пару для своей дочери Шейны-Хаи, он не испытывал недостатка в кан-

дидатах: лучшие ученики прославленных ешив, из наполненных Торой и святостью семей, вряд ли отказались бы от такой партии. Однако все несомненные достоинства этих молодых людей меркли в сравнении с одним очень замкнутым и мало кому известным юношей. Рав Арье Левин был одним из первых и ближайших учеников великого Лешема в Иерусалиме, и любимый внук каббалиста был хорошо ему знаком.

Рав Эльяшив, при всех своих великих достоинствах, не был желанным женихом. Не учившийся в ешиве, замкнутый, почти не общающийся с окружающими юноша вызывал скорее сочувствие, чем симпатию. Но его будущую жену, ребецн Шейну-Хаю, это не испугало. Она доверяла своему отцу, а тот говорил, что рав Йосеф-Шалом — это не муж, а огромное сокровище, которое достается далеко не каждой женщине.

Их свадьба состоялась, и ребецн Шейна-Хая в полном смысле стала хранителем Торы своего мужа. Она оберегала его, как свое самое ценное сокровище. При всех талантах, величии рава Эльяшива в Торе было бы просто немыслимо без его мудрой и праведной жены, заслугу которой трудно переоценить.

Многим будет совершенно непонятно — в чем достоинства человека, который 17 часов в день учит Тору, и, соответственно, очень мало времени выделяет на домашние дела. Для ребецн Шейны-Хаи этого вопроса просто не существовало. Святость ее мужа для нее была сравнима со святостью свитка Торы, который надлежит оберегать и относиться к нему уважительно.

Их соседи вспоминали, как рав Йосеф-Шалом неоднократно пытался помочь своей жене в домашних делах, но в ответ слышал мягкое и непреклонное: «Йосеф-Шалом, ты идешь в “Оэль Сара”». Его учеба была для нее важнее помощи. Если он задерживался на обед, она брала еду и шла в бейт-мидраш, где они вместе обедали. Это время было свято: бывали случаи, когда рав Йосеф-Шалом вынужден был прерывать учебу, но общению с супругой, осо-

бенно во время совместных трапез, никто не мог помешать.

Большой мудрец Торы, рав Моше Мордехай Шульзингер, вспоминал, как однажды пришел с важным и тяжелым вопросом к раву Эльяшиву, но не застал его дома — тот уже ушел учиться. Ребецн, поняв, что рав Шульзингер сейчас пойдет в бейт-мидраш, где учится ее муж, стала его отговаривать: «Поймите, ему очень важно учиться. Он отворачивается от окна и даже запирает дверь, чтобы никто не смог ему помешать». Рав Шульзингер объяснил, что его вопрос касается сложного и принципиально важного места в Талмуде, и никакого прекращения учебы не случится, но ребецн была непреклонна: «Он должен учиться. В последнее время к нему часто приходят люди с вопросами, и он опасается, что даст неправильный ответ. Потерпите, пожалуйста, ему очень нужно учиться в спокойствии».

Говоря о ребецн Шейне-Хае, невозможно не упомянуть ее безграничный хесед (доброта). Причем это качество она проявляла не только внутри семьи. В наше время сложно поверить, но когда-то такая обыденная вещь, как холодильник, была редкостью и дорогой роскошью. В доме семьи Эльяшив он впервые появился вообще чудом — один из сыновей выиграл деньги в лотерею, и решил помочь всей семье, купив холодильник. Первое, что сделала ребецн Шейна-Хая, когда в доме появился холодильник, — разослала соседям, которым все еще не была доступна подобная роскошь, записки о том, что отныне они могут хранить свои продукты у них.

Когда ребецн тяжело заболела, это было ударом для рава Йосефа-Шалом. Привычная учеба нараспех и с выражением сменилась... тишиной. Когда ребецн была в больнице, рав постоянно прерывал учебу и спрашивал у домочадцев, есть ли новости из больницы.

После семи дней траура по любимой супруге, рав Эльяшив настоятельно попросил детей и старших внуков покинуть его дом и вернуться к семьям: отец хорошо знал своих детей, и понимал, что те постараются

ся компенсировать ему ту «защиту», которую обеспечивала ребецн. Однако эта опека могла стоить им отношений со своими семьями и времени изучения Торы. Такую цену рав Эльяшив не готов был заплатить за собственное спокойствие, предпочтя остаться практически в одиночестве (старшие внуки приходили и помогали ему по дому).

Смерть супруги наложила отпечаток на рава Эльяшива. И даже его учеба уже была не такой, как прежде. Нет, постоянство и самоотдача были при нем... но голос его Торы потерял радость. Слова мудрецов (Йевамот, 62б): «Тот, кто живет без жены — живет без радости» приобрели зримое очертание. Человек, для которого Тора наполняла всю жизнь, просто не мог вести себя иначе...

Выдающийся законоучитель

В наше время, когда портреты рава Эльяшива украшают многие еврейские дома, а на полках магазинов есть множество книг, опирающихся на его алахические постановления, трудно поверить, что когда-то мало кто знал его лично, а о его истинном величии в Торе догадывались только самые близкие люди. Тем не менее, большую часть его жизни именно так и было.

Несмотря на это, невозможно не упомянуть и то время, когда рав Эльяшив из мудреца Торы, который учился в одиночестве и взаперти, превратился в выдающегося законоучителя, главу поколения и весьма заметную общественную фигуру.

Описывать величие рава Эльяшива в Торе можно бесконечно. Его знания, казалось, не имели границ. Очень многие свидетели описывали одну и ту же ситуацию: рав Эльяшив разбирал тяжелый вопрос, приводя все новые и новые доводы из различных мест в Талмуде и книгах законоучителей, и при этом не имел перед собой даже одной книги из тех, что упоминал. Его память была феноменальна, а выводы редко оставляли место для возражений. При этом, однажды,

когда один рав из-за границы хотел взять у рава Эльяшива номер телефона (рав консультировал раввинов и судей бейт-динов по всему миру), тот не смог вспомнить нескольких цифр номера и обратился за помощью к ребецн. Уникальная память, хранившая многие тысячи листов сложнейших книг, отказывалась удержать номер телефона... Воистину — Тора заполняла все естество этого уникального человека!

Величие и скромность

Несмотря на величие в Торе и огромную известность по всему миру, рав Эльяшив продолжал жить очень скромно. Уйдя с поста судьи Высшего раввинского суда Израиля, он отказался принимать какие-либо новые высокие должности. Он занимал формальный пост рава небольшого бейт-мидраша «Тиферет Бахурим» в Меа Шеарим, который унаследовал от своего отца, и вел там свои регулярные уроки. Впрочем, эта должность была более чем скромной, если учесть все предлагавшиеся раву посты.

Однажды рава Эльяшива, присутствовавшего на каком-то важном собрании, спросили, нравится ли ему посещать подобные события. Рав честно ответил: «Для устроителей этого мероприятия было бы лучше, если бы я провел это время за учебой». К собственной известности он относился как к неизбежному злу, и терпел его не больше необходимого времени, стремясь как можно скорее вернуться к учебе.

Один богатый американский еврей стремился всеми силами помочь раву Эльяшиву. Поняв, что скромность рава перевесит все его старания, он решил помочь бейт-мидрашу «Тиферет Бахурим», в котором рав давал свои уроки. Он попросил габаев посоветоваться с равом Эльяшивом и составить ему смету необходимых работ.

Через некоторое время он получил смету... на 50 долларов. В письме от габаев было сказано, что эти деньги нужны на покупку новых часов для бейт-мидраша: они должны были быть достаточно большими, чтобы пожилые посетители урока и сам рав Эльяшив могли лучше рассмотреть вре-

мя на них. Меценат выписал чек на требуемую сумму. А через несколько дней получил письмо, в котором была стошекелевая купюра и записка от габаев о том, что им удалось найти требуемое по более низкой цене.

Рав Эльяшив не брал денег за ответы на вопросы. Многие обращались к нему за благословением и при этом хотели взамен помочь раву деньгами — благословения рав давал, но деньги оставались у их владельцев.

Одна крупная благотворительная организация каждый год фотографировала рава Эльяшива (и других больших мудрецов Торы) на исходе Йом-Кипура для своей кампании по сбору пожертвований. Эти люди помогали (и помогают) тысячам в земле Израиля, и рав Эльяшив уделял им время для фотографирования.

Фотограф, увидев, что стол перед равом Эльяшивом пуст (на нем не было привычных книг — рав сделал Авдалу, но еще не начал учиться), предложил положить хотя бы одну раскрытую Гемару. На эту идею рав Эльяшив ответил: «Вы полагаете, что после Неилы (последняя молитва святого дня Йом-Кипур) — это самое подходящее время, чтобы обманывать?»

Однажды в доме рава Эльяшива потребовалось сделать сложный ремонт, связанный с заменой и наладкой электропроводки. Помочь раву вызвался один из постоянных посетителей его урока в «Тиферет Бахурим», и по совместительству — профессиональный электрик. (Хочется особенно обратить внимание молодого поколения — нет никакого противоречия в том, чтобы быть квалифицированным электриком и при этом посещать уроки Торы высочайшего уровня.) Предвидя желание ученика помочь, рав Эльяшив заранее выяснил через одного из старших внуков стоимость подобных работ, и пока электрик не согласился получить за свои услуги реальную рыночную оплату (без всяких скидок для любимого наставника), рав не заключил с ним договор.

Непоколебимая вера

Рассказ о великом мудреце Торы и нашем современнике, главе и наставнике нашего поколения — раве Йосефе-Шаломе Эльяшиве, можно продолжать бесконечно долго, ведь людей, лично знавших его, великое множество. Свидетелями жизни этого великого человека так или иначе были все, кто читают эти строки. Он жил в наше время, это человек нашего поколения, хотя и совсем не похожий на него.

Разгар Шестидневной войны, когда Иерусалим был линией фронта... Разрывы бомб и снарядов сбивали пыль с потолка убежища и заставляли дрожать его толстые стены. Когда дрожь стен и разрывы ощущались особенно близко, люди в убежище начинали читать Теилим. В остальное время они сидели подавленные, пытались расслышать в окружавшем гуле войны голоса из портативного радиоприемника. Когда удавалось что-то расслышать, они начинали обсуждать услышанные новости. И так — до следующего мощного обстрела, когда снова принимались за Теилим и попытки успокоить плачущих от страха детей. Спертый жаркий воздух и пыль лишь усугубляли обстановку.

Лишь один человек не обсуждал новости, и даже не интересовался ими. Он сидел в дальнем углу убежища рядом с небольшой лампочкой и спокойно изучал том Талмуда. Этим человеком был рав Йосеф-Шалом Эльяшив.

Он вел себя совершенно спокойно. Его лицо не выражало никакого волнения. Создавалось впечатление, что он уверен: с людьми в убежище ничего не произойдет. Более того, равнодушие к новостям навредило на мысль о том, что исход войны ему также известен.

Когда в приемнике прозвучала новость об освобождении Котеля (Западной стены), один из соседей по убежищу решил подойти к раву — для рава Эльяшива Стена Плача была особенным местом. Он говорил, что тот, кто хотя бы раз в месяц не посещает Котель, подобен тому, кто не навещает

престарелую мать. Человек сообщил раву радостную новость. Рав Йосеф-Шалом внимательно выслушал его, прервавшись, а затем... вернулся, как ни в чем не бывало, к своему прежнему занятию.

Это трудно понять — как можно оставаться равнодушным в такой момент?! Как можно не замечать ликования вокруг, как можно не замечать войну?! Для рава Йосефа-Шалома Эльяшива были очевидными совсем другие расчеты. Человек, живущий Торой, полностью убежден в милости Всевышнего и в том, что именно Его Тора защищает наш народ. Он не прервал своей учебы в момент всеобщего ликования

— ведь война не закончилась и еврейская кровь продолжала литься. Он не ликовал со всеми — ведь человеку, строящему свою жизнь на абсолютной преданности Творцу, очевидно, что Храм будет отстроен, а захват Котеля — лишь временный успех, но не окончательная победа.

Этот великий человек покинул наш мир 28 тамуза, в дни великой скорби нашего народа — дни бейн а-мецарим. Но вся его жизнь — это образец того, как можно исправить грехи прошлого и настоящего, и привести наш народ к его истинному величию — через непоколебимую веру во Всевышнего и постоянное изучение Торы.

НАШИ МУДРЕЦЫ

СПАСИБО ЗА ЦЕННЫЙ СОВЕТ!

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Хазон-Ишу, когда он был в весьма пожилом возрасте, врачи посоветовали делать ежедневные моционы, неспешные пешие прогулки по кварталу в Бней-Браке, где он жил.

Так он и ходил по полчаса каждый вечер, повторяя про себя урок Талмуда.

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

“Тебе не стыдно? Ты что, совсем не умеешь учиться? Так и ходишь праздно по улицам? А ведь вид как у настоящего раввина. Уж если гуляешь впустую, так хоть Теилим (Псалмы) говори”.

Хазон-Иш не стал оправдываться, поблагодарил за совет и пошел дальше.

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

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

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

КАЛЕНДАРЬ

НА ГРЕВСКОЙ ПЛОЩАДИ В ПАРИЖЕ РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Регулярно просматривая сборники, посвященные датам национального календаря, вычитал я в одном из них (называется "Танья Равта") нестандартную фразу по поводу недели, в которой мы сейчас живем. Напомню, что текст Пятикнижия поделен на разделы так, что каждый из них читается в соответствующую неделю года. Ныне идет неделя "Хукат", шестого из десяти разделов книги "Бемидбар".

«В шестой день недели «Хукат» принято некоторыми людьми поститься. Ибо в этот день было сожжено два десятка телег, полных святыми книгами. Пост не прикреплен к дням года, потому что открылось мудрецам, что текст Торы это событие предвидел заранее».

Забегая вперед, сообщу, что сожжение книг, о котором речь пойдет ниже, произошло в конкретный день года – девятого числа летнего месяца тамуз. Но в том-то вся пикантность ситуации: пост проводится не девятого тамуза, а именно в шестой день недели "Хукат" (разделы Торы не каждый год выпадают на одни и те же недели).

Спрашивается, что это за грозное предвидение, на которое намекает приведенный отрывок?

Наш недельный раздел начинается словами: "Зэ Хука т Атора , таков закон Торы".

Но это в переводе на русский язык. Еще существует перевод на язык арамейский, его принято называть "Таргум", что означает "Перевод". В "Таргуме" наш раздел начинается несколько иначе: "Да Гзира т Орайта". В этих словах и можно разглядеть грозное пророчество.

Но сначала два слова о самом "Таргуме". Вошел он в употребление в вавилон-

ских академиях и с тех пор стал каноническим. Талмуд приписывает его авторство прозелиту Онкелосу, который был родным племянником цезаря, однако покинул Рим, чтобы присоединиться к евреям и изучать Тору. Раши и другие комментаторы часто ссылаются на "Таргум" как на весьма авторитетную интерпретацию Пятикнижия, на которой лежит отпечаток святости.

О самом Онкелосе рассказывается много легенд. Согласно одной из них, император, узнав о том, что племянник принял иудаизм, приказал его арестовать. Но тот вступил с прибывшими солдатами в переговоры – и вооруженный отряд в полном составе перешел в еврейство.

Тогда была послана вторая команда, но и на этот раз прозелит прочел несколько отрывков из Торы – и снова солдаты изъявили желание стать евреями.

Тогда цезарь приказал третьему отряду не вступать с преступником ни в какие разговоры. Солдаты пришли и первым делом завязали Онкелосу рот. Когда же его вывели на улицу и он поцеловал мезузу, удивившийся начальник отряда спросил, что означает это действие. Онкелос показал на свой закрытый рот, повязку сняли, – и вы сами понимаете, чем закончилось его объяснение. По всему видно, был не только выдающимся переводчиком, но и замечательным учителем...

Итак, в "Таргуме" написано: "Да Гзират Орайта, это закон Торы". Орайта – по-арамейски Тора, но вот у слова гзира нет однозначного объяснения. Гзира – не просто закон, но закон очень строгий, на уровне тотального запрета, принуждения или даже наказания. Например, все указы римских властей против Торы, сводящиеся к смер-

тельной казни за ее изучение и распространение, называются в раввинской литературе – гзирот. Почему Онкелос выбрал именно это слово, а не применил другое (хука , например), никто толком не знает. И даже вопрос неуместен – получил пророчество и всё тут!

Однако вот какая история – из совсем другой эпохи и с другого материка – связана с необычным переводом стиха Торы. Если посмотреть на приведенную выше фразу перевода как на пророчество (в чем никогда никто не сомневался), то оно, представьте себе, сбылось.

В 1244 году на одну из центральных площадей Парижа (Гревская, ныне Hotel de Ville) свезли 24 огромные телеги, груженные рукописными свитками Талмуда, собранными со всех концов Франции. Свезли, сгрузили – и предали сожжению при огромном стечении народа. Одно из первых книжных аутодафе в истории Европы. Языки пламени, как утверждали очевидцы, поднимались выше башен Notre Dame, который стоит буквально рядом, по ту сторону рукава Сены. Случилось это на шестой день недели "Хукат".

На французском престоле в те годы восседал Луи Девятый Святой. Святым его назвала церковь, но не потому, что король с молодости воевал против альбигойцев и сарацин (был он руководителем последнего в истории крестового похода; воевал, кстати, крайне unsuccessfully, попал к арабам в плен, вышел в обмен на уплату огромного выкупа), а потому, что требовал от евреев поголовного крещения. (Интересная у католиков трактовка слова "святость", не правда ли?)

Так вот, жарким летом 1240 года король устроил в своей резиденции диспут между евреями и христианами. Первых доставили насильно под конвоем, вторые ломались на диспут толпами.

Евреев представляли четыре раввина, христиан – самый ученый из монахов, францисканец, профессор Сорбонны (у вас нет знакомых выпускников Сорбонны?), выкrest Николай Донин из Ля-Рашели. Свиде-

тели (христианские, заметьте) сообщают, что Николай "выглядел слабо", но преимущество "истинной веры" "не могло не проявить себя", так что, по приговору, евреи были признаны проигравшими. Как результат, через несколько лет был подготовлен указ о сожжении Талмуда.

И вот что любопытно. Несколькоими годами раньше на той же площади евреями были сожжены книги Рамбама. Говорят даже – в том же углу паласа, в северо-западной его части, там, где сейчас идет осевая линия пограничной к площади улицы Риволи.

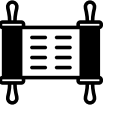
Приедете в Париж – остановитесь здесь на тротуаре, посмотрите на то место. Когда-то вот так же, как вы теперь, тут стояли парижские евреи и с ужасом смотрели на костер из синагогальных книг. (Другая местная достопримечательность, адская машина доктора Гильотена, была установлена через пять с половиной столетий совсем в другом конце площади, – туда ходить не за чем, поверьте, ничего интересного.)

Несколько слов о сожжении сочинений великого Рамбама (раби Моше бен Маймон, он же Маймонид). Казни огнем подвергся его философский труд "Море Невухим", где широко использован ряд положений Аристотеля, не противоречивших еврейской вере.

Многие ученые раввины того поколения приняли сочинение "в штыки", подвергнув его вместе с автором, а заодно и читателей, отлучению. Многие, но не все. Были у того труда и свои горячие сторонники.

Так или иначе, страсти вокруг книги разгорались нешуточные. Раскол прошел по всем общинам. Причем во главе гонителей встал рабейну Йона, известнейший талмудист эпохи (двоюродный брат другого великого мудреца – Рамбана, он же Нахманид). Именно рабейну Йона добился постановления раввинского суда на предание книг Рамбама огню.

Каков же был его ужас, когда ровно через шесть лет на том же месте парижане сожгли горы Талмуда. В совпадении он увидел "знак с неба", осуждающий поступок

всех, кто выступил против Рамбама. Увидел – и полностью пересмотрел свои взгляды.

Именно рабейну Йона оставил после себя замечательные и актуальные по сей день книги, посвященные тшуве, еврейскому раскаянию. Можно сказать, тшуву он выучил на себе...

Теперь понятно, в силу какого события некогда целые общины, а теперь всего лишь отдельные лица соблюдают пост в шестой день недели "Хукат". Знак национального траура. Знак тшувы, которую никогда

не поздно сделать любому еврею, какой бы высокий пост он ни занимал.

В заключение отмечу даты событий, о которых сегодня шел рассказ:

Получение законов Торы (раздел Торы "Хукат") – второй год блуждания евреев по пустыне Синай – 3321 год назад.

Составление "Таргума" прозелитом Онкелосом – 1900 лет назад (плюс-минус 10 лет, не больше).

Сожжение свитков Талмуда в Париже – 766 лет назад, день в день.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

О ЧУДЕСНЫХ ИСЦЕЛЕНИЯХ ОТ ИКОН И МОЩЕЙ

РАВ МЕИР МУЧНИК

Исцеляет, в конечном счете, всегда Творец. Как и всё на свете делает, в конечном счете, Он. Только обычно Он действует не вопреки законам природы и выбору человека, а через них, «облачая» Свои действия в привычные для нас природные явления и дела людей. Б-г дает нам пищу и жилье, перемещает нас, куда надо. Как именно? Он дает идеи и способность их воплощать земледельцам и пекарям, архитекторам и строителям, изобретателям, инженерам, машинистам и летчикам. Каждый из них получает от Него возможность делать свое дело и таким образом участвовать «вместе с Ним» в совершенствовании мира и ощущать себя поэтому полезным, способным достичь результата. А также — становиться добрее, помогая другим, совершенствовать себя.

Такую возможность получает и врач. Б-г исцеляет нас его руками. Без Его помощи ничего бы у врача не получилось, о чем свидетельствуют все случаи неправильно поставленных диагнозов и неудачных операций. (Это тоже происходит по Его воле

и расчетам, которые нам далеко не всегда дано постичь). Таким образом, все научные открытия и изобретения свидетельствуют о величии Б-га, Создавшего такие удивительные законы природы и возможности их использования, а также — Давшего человеку гениальные идеи и способность «сделать былью» то, что казалось сказкой.

Иногда и в нашем мире, где действия Б-га «облачены» в законы природы, их, эти действия, все же можно разглядеть. Потому что слишком уж удивительны и тонки «облачения». И тогда мы ощущаем: это лишь одежды, в которые облачены Чьи-то Руки.

Например, такие явления, как упомянутый Вами эффект плацебо. В современном мире Б-г обычно открытых чудес не совершает, поэтому на самом деле этот эффект тоже «вписывается» в систему объясняемых наукой законов природы, через которые действует Б-г. Ведь этот эффект — психологической, а психология — часть науки. Такова природа человека: на него может воздействовать либо лекарство, либо вну-

шение, что лекарство принято. В последнем случае человеческое сознание и моральное состояние удивительным образом влияет на состояние тела, хотя на первый взгляд они не связаны.

Какая разница больным клеткам, верит человек в их выздоровление или нет? Почему вообще на здоровье тела влияет состояние духа? (Если человеку внушить, что он принял яд, он заболит. Это эффект плацебо. Похожим образом действуют пессимизм и отчаяние, когда человек падает духом и теряет надежду). Но вот влияет. И если это о чем и свидетельствует, то лишь о поразительном единстве и взаимосвязанности всех составляющих этого мира, об их принадлежности к одной слаженной системе. А это наводит на мысль, что они созданы по единому плану — Одним Творцом.

Ну а в прошлом Б-г совершал и открытые чудеса, на том этапе это было необходимым средством укрепления нашей веры. Например, другой упомянутый случай (Бемидбар 21:4-9): после того, как евреи в очередной раз провинились, Б-г в наказание послал змей, которые их жалили, но потом указал Моше средство спасения: надо сделать змея, глядя на которого, ужаленные люди исцелятся. Каким именно образом?

Спрашивает Талмуд (мишна в трактате Рош а-Шана 29а): разве медный змей убивает или исцеляет? И отвечает: нет, дело было в другом: когда евреи вспоминали о Б-ге и калялись, то исцелялись, в противном же случае — погибали. Так что на самом деле исцеляло не изображение (статуэтка) змея, а Б-г.

Зачем тогда Он вообще повелел сделать змея? Этот вопрос задает Рамбан (комментарий к Бемидбар 21:9) и отвечает: так Б-г сотворил «двойное чудо». Ведь человек, которого укусило животное, естественным образом не переносит вида этого животного. Если, например, его укусила бешеная собака, отныне одно появление собаки — или даже изображение, а то и просто упоминание — повлияет на него негативно, вызовет «аллергическую» реакцию. Вот и у людей, ужаленных змеями, изображение

змея естественным образом должно было вызвать негативную реакцию, ухудшить их состояние — а они, наоборот, исцелялись! Так Б-г продемонстрировал, что не в законах природы дело, а в раскаянии и близости к Нему.

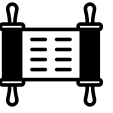
Так что никаких «чудотворных» свойств змей не имел: наоборот, чудо приходило не благодаря, а вопреки ему — от Б-га.

Наконец, случай с костями пророка Элиши: тело умершего при погребении скатилось к костям Элиши и, прикоснувшись к ним, умерший «ожил и встал на ноги» (Мелахим II 13:21). Здесь тоже поможет пояснение Талмуда (Санедрин 47а): он только «ожил и встал на ноги» — но домой не вернулся. То есть вернулся к жизни он не по-настоящему. Т. к. на самом деле он был нечестивцем, лжепророком. И ожил и встал на ноги лишь потому, что не заслуживал быть похороненным рядом с праведником и истинным пророком Элишей. Поэтому, когда получилось так, что его тело скатилось к костям пророка, Б-г сотворил это чудо, чтобы нечестивец не остался похороненным там.

Таким образом, здесь вовсе не идет речь о чудесном воскрешении или исцелении с помощью костей пророка.

Но справедливости ради упомянем, что в комментариях приводится и другая трактовка этого случая: человек ожил по-настоящему, он был великим праведником. Согласно этой трактовке, его воскрешение — исполнение обещания пророка Элияу, что тот дух Б-га, который был на нем, Элияу, будет на его ученике и преемнике Элише вдвойне (там же 2:9). Элияу чудесным образом воскресил одного человека — сына женщины из Царфата (Мелахим I гл. 9), а Элиша — двух: одного при жизни — сына женщины из Шунема (Мелахим II гл. 4), а другого — уже после смерти.

И воскрешали только эти два пророка. Ни до, ни после подобных случаев мы не встречаем, хотя и до, и после них были великие пророки, в чем-то даже более великие, чем они. Ведь до этого был Моше Рабейну — «отец пророков», уровень которого был высшим. Был также Шмуэль, ко-

торый по-своему был «равен по весу Моше и его брату Аарону, вместе взятым». Но ни Моше, ни Шмуэль подобным образом мертвых не воскрешали. Так что очевидно: у каждого пророка была своя роль, и Элияу с Элишей были уникальны тем, что ради их заслуг Б-г совершил эти чудеса. После них ни один пророк такого не делал, и очевидно, что никакого доказательства «чудотворного» воздействия костей праведников здесь найти нельзя.

Зато из Торы (Бемидбар 19) ясно, что тело любого умершего, даже самого праведного при жизни, передает ритуальную нечистоту (тума) тому, кто к нему прикоснется, и потребуются сложный процесс очищения. Поэтому коаним — «священникам», обладающим особой святостью, обязанным избегать ритуальной нечистоты, следует держаться подальше от мертвых (Ваикра 21:1) и вообще от кладбищ и больниц. Такие вот «чудеса». (А уж иконы вообще ни в одном из упомянутых здесь случаев не фигурировали, какие там доказательства).

В целом в эпоху Торы и пророков присутствие Б-га было более очевидным, поэтому Он временами совершал открытые чу-

деса — самыми разными «средствами», и люди могли получать от Него прямые послания через тех же пророков. Но с тех пор времена изменились: уже давно нет пророков и открытых чудес, а Б-г продолжает править миром через законы природы. И за всю историю последнего изгнания, продолжающегося уже два тысячелетия, наш народ выжил не открытыми чудесами, вроде рассечения Красного моря или изготовления медного змея, а скрытой, но реальной поддержкой Б-га.

Внешне действовали исключительно законы природы; могущественные императоры, канцлеры и генсеки преследовали и пытались уничтожить, вроде бы, обладая необходимыми для этого средствами, но каким-то образом мы все же выживали. Так что наше дело — не искать спасения и исцеления какими-то «чудотворными» средствами, а учиться находить и видеть Руку Б-га за совершенно «естественными» природными явлениями и человеческими действиями. Ощущать, что все это происходит по Его воле и зависит от Него. И за исцелением и спасением обращаться непосредственно и исключительно к Нему.

ТОЛДОТ ЙШЕРУН В АШДОДЕ ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ МУЖЧИН
НА ВАЖНУЮ ЛЕКЦИЮ РАВА АШЕРА КУШНИРА

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР О САМОМ ГЛАВНОМ!

КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ **20 ИЮНЯ, В 19:45**
В ОБЩИННОМ ЦЕНТРЕ ТОЛДОТ ЙШЕРУН ПО АДРЕСУ: МАВО АШАРВИТАН 7.
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 053-820-57-70

ТОЛДОТ ЙШЕРУН В МОДИИН ИЛИТ ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ
ЖЕНЩИН ГОРОДА НА ЛЕКЦИИ РАБАНИТ **МИРЫ ВАЙСБИН**

КАК СОЗДАВАТЬ В СЕБЕ ПОЗИТИВНЫЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ?

**17 и 24
ИЮНЯ
В 20:00**

В ЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ НА УЛИЦЕ НЕТИВОТ АМИШПАТ 1
ВХОД 10 ШЕКЕЛЕЙ • ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ: 053-312-12-41

ФОНД НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

«Мой папа не оставил завещания. Но из всего наследия, что он оставил — из его книг и аудиозаписей — ясно видно, каково было его заветное желание: чтобы его неограниченная любовь к Торе и его бесконечная любовь к каждому еврею сохранились в этом мире, и чтобы все наши поступки были совершаемы во имя Небес и взвешены на весах закона. И тогда мы, безусловно, приблизим приход Мashiаха и конечное избавление еврейского народа...».

Из слов рава Бенциона Зильбера на похоронах рава Ицхака Зильбера

Задача Фонда — передать живущим ныне наследие рава Ицхака Зильбера.

Из деятельности фонда:

- Издание книг рава Ицхака Зильбера: серия «Еврейский год». В качестве основы книг серии взяты уроки рава Ицхака Зильбера, его рукописи и уроки. А также уроки детей рава: рава Бенциона Зильбера и рабанит Хавы Куперман.
- Издание книги гаона рава Моше Шапиро «Учитель веры» о Тринадцати основах веры
- Работа над изданием и публикацией уроков и книг детей рава Ицхака Зильбера - рава Бенциона Зильбера и рабанит Хавы Куперман
- Статьи рава Ицхака Зильбера, сделанные из архивных аудио уроков.
- Уроки рабанит Хавы Куперман.
- Подборка материалов для распечатывания и изучения в Субботу. Имея в руках фактически еженедельный журнал, к тому же приятно оформленный, человек, интересующийся иудаизмом, но еще далекий от него, сможет знакомиться с материалами без помощью интернета и компьютера в Субботу.
- Помощь ешиве Толдот Йешурун, под руководством рава Бен Циона Зильбера
- Поддержка молодых русскоязычных знатоков Торы

СТАНЬ ПАРТНЕРОМ!

Мы ищем желающих стать местными распространителями журнала с подборкой материалов сайта на денельную главу. Возможность на специальное издание для местных общин. Для информации обращайтесь info@toldot.ru

